

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति

الْحَقُّ اكْتَبَ اُحْكِمَتْ اَيْتُهُ
حصه اول - جلد اول

ویداواران
۱۹۶۴

مُصَنَّفُهُ

کوشن آریویدیشک
مطبعه پیکر کمالیه سماج البرانس می

قیمت ایکروپیه آهانه

سمرین

انسانی قالب دیا۔ تو دیا لو بھگوان نے۔ عقل عطا فرمائی۔ اور اسے علمی روشنی بخشی۔ تو اسی سرشتگیاں نے دینی تحقیق و تجسس اور حق و باطل کے فیصلے کی تحریک کا پیدا ہے۔ تو وہی اور بڑے سے بڑے ریفارمرز کا بھی رہنما اور شکل کشا ہے تو وہی۔ رشیوں کو گایاں ملا۔ تو اسی کے درشن سے۔ رسولوں کو نور ملا۔ تو اسی کی قربت سے اطمینان قلب اور راحت کا مدار ہے۔ تو اسی کی سچی عبادت پر۔ اور رنج و آلام کا انحصار ہے۔ تو اسی کے متعلق بے علمی اور جہالت پر۔ اتحاد ہوا یا ہوگا تو اسی کی کلام پاک کی تبلیغ سے اور نفاق اور مذہبی تفریق کا ظہور ہوا یا ہوگا۔ تو احکام الہی کی عدم تلقین سے غرضیکہ وید اور قرآن نامی تصنیف کے متعلق ہر قابل غور پہلو کا بنیادی تعلق محض اس خدائے واحد سے ہے۔ اس نے اسی کا کام یا اسی کی رحمت اور عنایت کا نتیجہ اسی کے ارپن ہے۔

برہمن گرنتھوں اور دیگر شاستروں کی مقبولیت ہوئی۔ تو اسی کے کلام پاک کی دیا کھیا ہونے سے دیانند کے وید کو سورہ پرمان اور نہرانت کہنے میں مقبولیت ہوئی۔ تو اسی کا اہامی علم ہونے سے اور قرآن مجید نے خدا سے تعلق جوڑا۔ اور مومنوں نے انسانی مذاہب سے ناٹھ توڑا۔ تو محض اس لئے کہ قدرت الہی یا نیچر میں موجود صداقتوں کی تصدیق اور رب العالمین سے ظہور یافتہ منتر من الخطا اہامی کتاب کی تفصیل کی دونوں خوبیوں کے متعلق اطمینان ہوا۔

تصدیق الذی بین یدہ یرتفع فیہ من رب العالمین دیونس - ۱۳۶
انقلاب زمانہ سے قرآن مجید کے یہ دونوں تعلق منقطع ہو چکے تھے۔ ان کے بحال کرنے کا موقع جو اس ناچیز خادم کو ملا ہے۔ اس کے لئے اسی سچے مہبود اور شمع سخا وود کا خلوص عقیدت سے شکر بجا لاتا ہوا میں اس کے چرنوں میں یہ بیٹھا دھرتا ہوں۔

ع۔ مگر قبول افتد ہے عز و شرف

لکھن

فہرست مضامین وید اور قرآن حصہ اول

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار
۲۸	اول - تجویل قبلہ	۱	۱	سنّت پر ارتقا (حد و مناجات)	۱
۲۹	دوم - انفال	۲	۲	دیباچہ	۲
۳۰	سوم - حوت	۲	۲	تمہیدی اعلان	۳
۳۱	چہارم - راز کی بات	۲	۲	قرآن مجید اور ستیا رتھ پرکاش	۴
۳۲	پنجم - جھوٹی تہمت یا افواہ	۳	۳	ہرشی دیانند کا عمل	۵
۳۳	دید اور قرآن کے تعلق کی لاعلمی	۳۴	۳	خونریزی میں بھی انصاف الہی	۶
۳۴	مقطعات	۲۵	۴	وید اور قرآن کی ایک ہی تقدیر	۷
۳۵	غیر محقولیت	۲۶	۵	مرض میں پیچیدگی	۸
۳۶	حاصل کلام	۲۷	۵	انت بھلا سو بھلا	۹
۳۷	تیر نشانے پر	۲۸	۵	تراجم و تفاسیر قرآن	۱۰
۳۸	مصنف کی پوزیشن	۲۹	۶	علم اور زبان کا تعلق	۱۱
۳۹	طرفداری کا فرض	۳۰	۸	ہر دو زبانوں کی کامل مطابقت	۱۲
۴۰	ویک تفسیر ہی کیوں صحیح ہے۔	۳۱	۹	چند اور مثالیں	۱۳
۴۱	دو حصے	۳۲	۱۳	قرآن کے لئے ایک اور شکل	۱۴
۴۲	فریقین کی منھک خیز پوزیشن	۳۳	۱۴	رسول صلعم اور احادیث	۱۵
۴۳	ہماری دعا	۳۴	۱۵	احادیث وغیرہ کے فعل کا نتیجہ	۱۶
۴۴	جمع علماء کرام سے اپیل	۳۵	۱۶	حفاظت دین کے لئے علم حدیث کی ترویج	۱۷
حصہ اول - مطابقت تعلیم وید و قرآن			۱۷	احادیث کا دور دورہ	۱۸
۴۵	باب اول - اتحاد عالمگیر		۱۹	اصولی فیصلہ	۱۹
۴۶	طریق خطاب	۱	۲۲	ویک تفسیر قرآن کی خصوصیت	۲۰
۴۷	اتحاد اور اس کا صحیح مفہوم	۲	۲۲	شان نزول	۲۱
۴۸	وید کا زاویہ نگاہ	۳	۲۳	قدیم طریق پر درس و تدریس قرآن	۲۲
۴۹	سوامی دیانند کا انتہائی مقصود	۴	۲۵	خاص شہادت	۲۳
۵۰	قرآن مجید اور رسول صلعم کی پوزیشن	۵	۲۶	آیات و فرشتے کا نزول	۲۴
۵۱	یوم اُقیامت	۶	۲۷	اصل حقیقت پر پردہ	۲۵

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون
۸۳	عربی قرآن اور وید	۳۱	۵۶	مشرقی سپرٹ اور رواداری
۸۳	روح محفوظ بچنے وید	۳۲	۵۶	اتحاد کی لازمی شرائط
۸۴	ایک معنی خیز حدیث	۳۳	۶۰	جہاد مانع اتحاد نہیں
۸۵	ذکر بچنے وید	۳۴	۶۰	جنگ بدر
۸۶	زبر بچنے وید	۳۵	۶۵	مباحثہ کانپٹال
۸۶	وید کی بجائے دو	۳۶	۶۵	جنگ تبوک
۸۷	اہام روح میں	۳۷	۶۸	جنگ احزاب
۸۷	وید میں سب علوم ہیں	۳۸	۶۹	جہاد علمی جنگ ہی ہے
۸۹	کلام الہی	۳۹	۷۱	جہاد اور عالمگیر اتحاد
۹۱	وید میں کل نام	۴۰	۷۲	باب دوم ضرورت اہام
۹۲	ملت ابراہیم	۴۱	۷۲	وید کا سدھانت
۹۳	حدیث کی شہادت	۴۲	۷۳	آریہ سماج کا بنیادی اصول
۹۴	نذہب الاسلام کی شہادت	۴۳	۷۳	قرآن کا فرمان
۹۴	اہام اور خبر متواتر	۴۴	۷۴	دلائل
۹۶	کلام نفسی و لفظی	۴۵	۷۶	شہادت ۷۵-۱۹۱۹ء اور خدا
۹۷	اہام الہی بے بدل ہے	۴۶	۷۷	تیسرا باب اہام وید
۹۷	ناری فرقہ حدیث	۴۷	۷۷	وید کا دعویٰ
۹۷	اختلافات کے متعلق معذرت	۴۸	۷۷	قرآن مجید کی تائید
۹۹	عظمت وید کا غیر معمولی احساس	۴۹	۷۸	قرآن مجید وید
۱۰۳	دین اسلام ساتن وید کا دھرم ہے	۵۱	۷۹	اسم باسما
۱۰۴	مت متانتز اور دین قیم	۵۲	۷۹	عجمی اور عربی قرآن
۱۰۶	اولین کتاب	۵۳	۷۹	الکتاب بچنے وید
۱۰۶	استعارہ اور دلیل	۵۴	۸۰	مستند بالذات
۱۰۷	سب کو چھوڑ کر وید کو پکڑو	۵۵	۸۰	وید کا لکشن قرآن میں
۱۰۸	برہمنوں کی گراوٹ اور رسول کو وید	۵۶	۸۱	سوائے وید کے کچھ مقصود نہیں
	رکھنا حکم		۸۲	ام الکتاب بچنے وید
			۸۳	عربی قرآن اور ام الکتاب

نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۵۶	حاصل کلام	۱۵		چوتھا باب صفات باری	
۱۵۶	ویدک سورگ	۱۶	۱۰۹	وید اور ایشور	۵۷
۱۵۷	سورگ کا استحقاق	۱۷	۱۱۰	قرآن مجید میں صفات واسرار الہی	۵۸
۱۵۷	یگیہ اور اودن	۱۸	۱۱۱	صفاتی بیان کی مطابقت	۵۹
۱۵۸	قرآن میں یہی بیان	۱۹	۱۱۵	بارہ بیان سے یہ بیان تیسرا	۶۰
۱۵۸	سورگ میں بہت استریاں	۲۰	۱۱۶	صفاتی باتوں کی مطابقت	۶۱
۱۵۹	خوش فہمی	۲۱	۱۲۱	پانچواں باب - ازلیت روح و مادہ	
۱۵۹	ضبط نفس	۲۲	۱۲۱	ویدک تخلیق	۶۲
۱۶۰	برہمچریہ کی عظمت	۲۳	۱۲۳	قرآن میں تائید ویدک تخلیق	۶۳
۱۶۲	قرآن کا فرمان	۲۴	۱۲۶	نہستی	۶۴
۱۶۲	منتر ۲ کے ادھیامک ارتھ	۲۵	۱۲۷	چھٹا باب - پیدائش عالم	
۱۶۳	بھوگ کے اوزار اور سامان	۲۶	۱۲۷	ویدک علم پیدائش	۶۵
۱۶۴	پیدائش اولاد کا یگیہ	۲۷	۱۳۰	قرآن میں ویدک علم پیدائش کی تصدیق	۶۶
۱۶۴	راحت کا مول منتر	۲۸	۱۳۸	باریک رموزہ ۳۳۶ و ازالہ دوبا	۶۷
۱۶۴	منتر ۳ کے ادھیامک ارتھ	۲۹		ساتواں باب سورگ اور بہشت یا کمٹی	
۱۶۵	روحانی معراج	۳۰	۱۴۱	اور نجات	
۱۶۵	انسانی قالب کا رتھ	۳۱	۱۴۱	فریقین کی بھول	۱
۱۶۶	آدرش کا سیلابی	۳۲	۱۴۱	قرآنی جنت	۲
۱۶۷	نگہ کی دھاریں	۳۳	۱۴۹	اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ	۳
۱۶۷	اولاد کی نعت	۳۴	۱۴۹	محض تشبیلی بیان	۴
۱۶۷	قرآنی نہریں چشمے اور نعمتیں	۳۵	۱۵۰	اٹنے اور سیدھے مطلب	۵
۱۶۸	نعمائے عالم نجات	۳۶	۱۵۱	وہی پہلی نعمتیں	۶
۱۶۹	بہشت اور اس کی وسعت	۳۷	۱۵۰	مقابلہ پھل	۷
۱۶۹	کام دہینو	۳۸	۱۵۱	ازدواج مطہر	۸
۱۷۰	برہمنوں کا فرض	۳۹	۱۵۲	نجات کی ہمیشگی	۹
۱۷۰	سب مردوں کی پوری	۴۰	۱۵۲	کہاں روحانی سرور اور کہاں لذت نفسانی	۱۰
۱۷۰	فاتح جہان	۴۱	۱۵۳	زیور برتن اور کپڑے	۱۱
۱۷۱	دو مقام کا جنت	۴۲	۱۵۳	سر سید احمد اور قرآنی جنت	۱۲
۱۷۱	ادائے فرض	۴۳	۱۵۴	بیان القرآن کی رائے	۱۳
۱۷۲	دو چشمے	۴۴	۱۵۵	حائل التفسیر کی رائے	۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۱۲	دو اور جنت	۱۴۳	۱۱۹	نفس کشی	۱۸۳
	آٹھواں باب - قانون عمل		۱۲۰	نقد حساب	۱۸۴
۱۱۳	ویدک سداہت	۱۴۴	۱۲۱	قانون عمل آئل ہے	۱۸۵
۱۱۴	قرآنی تعلیم	۱۴۵		نواں باب - آواگون	
۱۱۵	کراماتیں	۱۴۶	۱۲۲	اصولی مطابقت	۱۸۶
۱۱۶	توبہ و معافی	۱۴۸	۱۲۳	دور سے	۱۸۶
۱۱۷	نہ شفاعت نہ رشوت	۱۴۹	۱۲۴	آواگون قانون الہی ہے	۱۸۷
۱۱۸	فلاح کا مدار محض نیکی پر	۱۸۰	۱۲۵	تبدیلی قالب کا مفہوم	۱۸۸

نوٹ :- کتاب کی غلطی سے ساتویں باب کا سلسلہ مضامین بجائے ۸ کے اسے شروع ہو کر ۴۴ نمبر تک ویسے ہی لکھا گیا ہے اور درست نہیں کیا گیا۔ اس لئے فہرست مضامین میں بھی مطابقت کے لئے اسے ۴۴ نمبر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ۱۱۲ سے صحیح نمبر شروع ہوا ہے۔

غلطنامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۵	موتی	موتی	۲۰	۲۲	سُرط	سُرط
۱	۱۰	دروں	دروں	۲۰	۲۸	راہِ سخن	راہِ سخن
۱	۱۷	جلود	جلود	۲۱	۱	کنہ	کنہ
۱۷	۲	بخیر	بخیر	۲۲	۱۰	جر	جر
۱۷	۶	امروہنی	امروہنی	۲۴	۱۷	ان	ان
۱۷	۱۲	اس	اس	۲۴	۳	تعل	تعل
۱۷	۱۹	گل .. فہ	گل .. فہ	۲۴	۱۳	لونا	لونا
۱۷	۲۱	دلی نہ	دلی نہ	۲۴	۱۵	سے	سے
۱۷	۲۹	آر	آر یہ	۲۴	۲۰	ہی	ہی
۱۹	۱	ماتوی	ماتوی	۲۵	۲۸	خاص	خاص
۱۹	۲۷	ریٹوں	ریٹوں	۲۶	۲۵	اس بجلی	اسی بجلی
۲۰	۱۳	نیجہ	نتیجہ	۲۷	۲۵	دلو	دلو
۲۰	۱۵	تفسیر	تفسیر				
۲۰	۱۶	نوپہن	نوپہن				

چھپائی کی ایسی غلطیوں کی پہچان ناظرین کو خود بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔

سنتی پر ارتضا و حمد و مناجات (۱)

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छ के यं तप्ते राध्यताम् ।

इदमहम नृवात्स्य त्वमुपैमि ॥

بجربہ ۱-۵-۱۱

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्यो मा ॐ मृतं गमय ॥ (اپنہ)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اے منور طالع وہم اے مسکن غروب
معبود حقیقی تو فی بحیرہ سخا وجود
کہنے دروں قلب مبتدل شود یہ صلیم
سم قریب حق و بعد کذب اے کرم بخش
غم کشکان راہ راہم راہ تباہیم
سفر نجات روح را اسان تر کنیم
ہر بندہ توحید را مشرک ہے کشند
طوق غلامی در لغات شاں شدہ نجات
ایں طوق را بر دیہ و غلط دید بند بند
تو ایم یافت و قل تا در جنت جسد و
خود غرضی و تعصب و کلائے مذاہب
زحمت شدہ و حسرتا خویئے علمیت
تو ایم کرد و منتشر ابر سیماہ را
اسرار نہاں بر ہمہ عالم شود عیاں
فصل مذہب بہ وصل دہرم مشقل شود

اے ضابطہ انقلاب وہم اے کاشف انقلاب
محبوب حقیقی ما اے مندرل مقصود
کن غروب چل مارا مبتدل بر شرق علم
پر نور کن دروں ما عقل سلیم بخش
ما بر صراط مستقیم کا مزن شویم
خاران راہ راست را ما دور افکنیم
صدیق عالمی کہ خود گمراہ شدہ اند
نے فرقی حق و باطل دے مرگ وہم حیات
سعی بلیغ کرد سوا میئے دیانند
تبلیغ حق حضرت صلعم درے کشو و
صد حقیق و لیکن کہ خود علمئے مذاہب
استاد و مثل کوہ شدہ در راہ حیرت
توفیق حق عطا کن شکل راہم کشا
جلوہ فروزہ صداقت شوق حیاں
با بجز و انکار مکشمن دعا کشند

نظم

اے ہمارے خالق۔ ہمارے مالک اور ہمارے سچے رازق۔ تمام سچے علوم اور طاقتوں کے خزانہ ہمارے عہدوں
درتوں کے محافظ اہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم روشنی زندگی اور حق کے ہی طالب رہیں گے اور آپ کی دی
ہوئی تمام طاقتوں کو اشاعت حق میں لگائیں گے۔ ایسی عنایت کیجئے کہ ہم اس عہد کو پورا کر سکیں۔ (۱۰م شمس)

ویدا اور قرآن

دیباچہ

قدرت الہی کا کیا ہی عجیب کرشمہ ہے کہ لگاتار پینتالیس سال تک دین اسلام قرآن مجید اور حضرت محمد صاحب کے خلاف تھر تھر اور تفرید و دونوں طرح سے جہاد جاری رکھنے کے بعد آج ہم یہ اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اصل اسلام پر ہماری رائے میں اسی طرح کوئی معقول اعتراض نہیں ہو سکتا جس طرح ویدک دھرم پر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ دین اسلام کو ویدک دھرم سے جدا یا اس کا مخالف سمجھنے والے خود غلطی پر ہیں۔ فی الحقیقت

تمہیدی اعلان

ویدک دھرم کا ہی نام اسلام ہے

کاش کہ آریہ اور مسلم بھائی اپنے عمل سے ثابت کر دکھائیں کہ وہ ترک باطل و قبول حق کے لئے ہر وقت مستعد ہیں

مہرشی دیانند نے ستیا رتھ پر کاش باب ہم میں قرآن مجید پر کتبہ مبنی کی۔ اور دیگر آریہ پرشوں کے ساتھ ہم نے بھی ان کی تقلید کی۔ لیکن آج ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید

قرآن مجید اور ستیا رتھ پر کاش

جو وہ صدی پہلے کا ستیا رتھ پر کاش

ہے۔ آنحضرت نے اس وقت عرب میں وہی کام کیا تھا جو فی زمانہ مہرشی دیانند نے بھارت و ریش میں کیا ہے۔ اگر سوامی دیانند اور قرآن مجید میں اختلاف زبان کا پردہ چاہل نہ ہوتا تو یقیناً سوامی جی کو قرآن مجید میں اپنے ہی پاک مشن کا جلوہ نظر آتا۔ مہرشی کے دل میں مولوی صاحبان کے ترجمے کھٹکتے ضرور تھے۔ لیکن انہیں کوئی عالم نہ ملا جو اصل اسلام کا منور چہرہ انہیں دکھا سکتا۔ لہذا آپ نے اپنی نیک نیتی، حق پسندی اور غیر جانبداری کے الفاظ لکھ دیئے پری اکتفا کیا۔ کہ قرآن مجید عربی میں ہے۔ اس کا جو ترجمہ اردو میں مولویوں نے کیا ہے اس ترجمے کو یہ حرف دیوناگری بڑبان آریہ بھاشا سحرانی کے بڑے بڑے عالموں سے صحیح کرانے کے بعد لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو لازم ہے کہ مولوی صاحبان کے ترجمے کی پہلے تردید کرے۔ (دیباچہ ضمنی۔ باب ۱۴)

اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اصل مدعائے تحقیق حق و اتحاد کو بھی صاف لفظوں میں بیان کر دیا

کہ اس میں اگر کچھ خلاف لکھا گیا ہو۔ تو شریف آدمی ظاہر کر دیں۔ اس کے بعد اگر مناسب ہوگا۔ تو وہ مانا جائیگا۔ یہ تحریر ضد۔ تعصب۔ بغض۔ جھگڑا۔ فساد اور مخالفت گھٹانے کے لئے ہے۔ نہ کہ ان کو بڑھانے کے لئے۔ کیونکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے باز رہ کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہمارا خاص کام ہے۔

۳۔ مہرشی دیانند کا عمل

سوامی دیانند دنیوی دولت۔ حیثیت۔ حکومت وغیرہ کی بجائے ترقی اور کامیابی کے لئے علم حق کو ہی واحد ذریعہ سمجھتے تھے اور اس لئے حق کے بے خوف اظہار کرنے کو ہی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے وہ پالیسی پر دستکند اور غیرہ سے اوپر تھے۔ لاہور جیسے شہر میں ان کی وہ مخالفت ہوئی۔ کہ ان کو سر چھپائے کے لئے مکان کا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت مسلمان ڈاکٹر رحیم خاں صاحب نے اپنی کوٹھی پیش کی۔ چنانچہ اسی کوٹھی میں سوامی جی نے پرچار کیا۔ اور اسی میں پہلے پہل آریہ سماج لاہور قائم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اسلام کے خلاف بیکچر مت کر رہا تو کیا مناتے؟ ٹاٹا آپ کی بے خوفی اور صاف بیانی کی تعریف کرتے رہے۔ دوسری دفعہ ڈیرا نواب نواز علی خاں صاحب کی کوٹھی میں ہوا۔ وہاں بھی اسلام کے خلاف بیکچر ہوا۔ تو معاونین نے کہا۔ "مہاراج آگے ہی کوئی مکان نہیں دیتا۔ کیا یہاں سے بھی اب جواب لینا ہے؟" سوامی جی نے فرمایا۔ کیا ایسے صادق شخص کو سچائی جیسی نعمت نہ دوں۔ میں نے انہیں موجود پایا۔ اور جان بوجھ کر سچا اپدیش بنایا ہے۔ کہ ان کا کلیان ہوگا۔ دھرم سے نواب صاحب بھی خوش تھے۔ کہ انہوں نے ایک عالم بندہ خدا کو راستہ باز سمجھتے میں غلطی نہیں لکھائی۔

نواب شہر میں سید محمد صاحب تحصیلدار اس امر پر مستعد تھے۔ کہ انہیں زہر دینے والے شخص کو اس کے جرم کا مزہ چکھائیں۔ مگر سوامی جی یہ کہہ کر اسے چھڑاتے ہیں۔ کہ "میں دنیا کو قید کرانے نہیں۔ قید سے آزاد کرانے آیا ہوں۔"

ایک اور عالم بزرگ بلکہ اپنے وقت کا بڑا اسلامی لیڈر سر سید احمد خاں آپ پر غیر معمولی عقیدت رکھتا تھا۔ لیکن دہلی و بارہ کے موقع پر اس وقت کے تمام ملکی لیڈروں کی جو کانفرنس ہوئی۔ اس میں سر سید صاحب کو وید کے متعلق تامل پاکر آپ نے ایسے جھگڑتے کے تعاون سے اصول کو ہی ترجیح دی۔

سچائی کی خاطر آپ نے اپنے ماں باپ اور سارے وطن تک کو خیر یاد کہا۔ عقیدہ سافیکل سوسائٹی کو محض حق سے انحراف کرنے پر آپ نے علی الاعلان آریہ سماج سے الگ کر دیا۔ اور سنیا سنی کے دل میں انسانوں کے لئے جو پریم ہونا چاہئے۔ اس کا ثبوت اپنے ہی قاتل کی جان بچا کر دیا۔ اسے روپیہ دے کر کہا۔ کہ جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ پس سوامی جی کا عمل اپنے پرائے کی تیز نہیں کرتا۔ اور اسلام کے خلاف بھی آپ نے تعصب یا عداوت سے نہیں۔ بلکہ اپنے پورے علم اور یقین کے مطابق مسلمانوں کے بھلے کے لئے لکھا۔

موجودہ مکرر فضا میں ہندو مسلم کشیدگی ضرب المثل ہے۔ آٹھ دن جھگڑے فساد اور کشت و خون ہوتے ہیں۔ ایک طرف محمود غزنوی۔ محمد غوری۔ امیر تیمور۔ احمد شاہ

۴۔ خونریزی میں ہی انصاف الہی

اہلی۔ نادار شا درانی۔ اور نگ زیب وغیرہ کی مدح ہے۔ تو دوسری طرف پرخصوی راج چارانا پرتاپ۔ بہادر درگاہ اس۔ سیوا جی۔ گورو گوہند سنگھ جی۔ دیر بند بیراگی۔ ہری سنگھ نلوہ وغیرہ کے کارنامے ہیں۔ لیکن مہرشی دیانند ایسی تاریخ کو معرض بحث میں ہی نہیں لاتا۔ وہ ان تمام باہمی مخالفانہ عملوں کو اعمال اور قانون الہی سے منسوب کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان حملہ آوروں کی خونریزی وغیرہ کو بھی بت پرستی کے گناہ کی لازمی سزا قرار دیتا ہے۔ بہ قول شاعر مگر

شامت اعمال ماصورت ناور گرفت !

آپ کے الفاظ قابل غور ہیں۔
 ملاحظہ جس زمانے میں یہ درام کرشن وغیرہ موجود تھے۔ اس وقت سینہ رکھنی۔ بکشتی اور پارتی۔ کہ شکر پر یا کسی مکان میں کھڑا کر بجاری کہتے۔ کہ آؤ ان کے درشن کرو۔ اور کچھ بھینٹ پوجا دھرو تو سینہ رام وغیرہ ان کے عقلوں کے کہنے سے ایسا کام کبھی نہ کرتے۔ اور نہ کرنے دیتے۔ جو کوئی ایسا قول ان کا اڑاتا۔ کیا ان کو بدون سزا دیئے کبھی چھوڑتے۔ ہاں جب ان سے سزا مل سکی۔ تو ان کے کرموں نے پیاریوں کو بہت ساغون کے مخالفوں سے انعام دلایا۔ اور اب بھی ملتا ہے۔ اور جب تک اس عمل بد کو نہ چھوڑیں گے۔ تب تک ملیگا۔ اس میں کیا شک ہے۔ کہ آریہ ورت کی روزمرہ سخت تنزلی اور پتیر وغیرہ بتوں کی پرستش کرنے والوں کی شکست اپنی کرموں کے باعث ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہ کا پھل تکلیف ہے۔ اپنی پتیر وغیرہ بتوں سے بہت سا نقصان ہو گیا۔ چونہ چھوڑیں گے۔ تو روزمرہ زیادہ زیادہ ہوتا جاد بیگا۔ دستیار رختہ پر کاش اژدہ چھوٹی ایم۔ اے (صفحہ ۴۸۷)

فارسی شاعر نے کیا مقول کہا ہے کہ

گر چہ تیر از کمان ہم گزرد - از کماندار بیند اہل خیرد

اگرچہ تیر بنی ہر کمان سے گزرتا ہے۔ مگر اہل عقل سمجھتے ہیں۔ کہ تیر وہ چلاتا ہے جس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ صحیح مطلب اس کا یہ ہے۔ کہ انسانوں کا ایک گروہ دوسرے کو اذیت دیتا ہے۔ تو اسے اپنے اعمال کے بدلے اسے خدا کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔

قرآن سورۃ الانعام آیت ۶۷ میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا ہے۔ کہ۔

غدا ہی کی طاقت یا خدا ہی کا کام ہے۔ کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے پیچھے سے کوئی عذاب تمہارے لئے نکال کھڑا کرے۔ یا تم کو باہم مخالف گروہوں کی شکل میں بھڑا مارے۔ اور ایک دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھائے۔

واقعی دیکھ سکھ کا بیگانے یا اپنے موجب نہیں۔ ہمارے ہی اعمال اس کا موجب ہیں۔ باپ اور ماں تک جب بیٹوں سے اذیتیں پاتے دیکھتے جاتے ہیں۔ جب خاندانہ اپنی بیویوں تک کو جذبہ غیرت کے زیر اثر موت کے گھاٹ اتارتے پاتے جاتے ہیں۔ تو اوروں کا شکوہ کیسا !

پس قرآن مجید کے خلاف لکھا جانے کی ذمہ داری قرآن کے مترجم صاحبان پر ہے۔ اور یہ نقد پر قرآن کے ہی پیش

۵۔ وید اور قرآن کی ایک ہی تقدیر

نہیں آئی۔ دید بھی اسی غلط فہمی کا شکار رہے ہیں۔ ساین اور جیہد ہر کے جیسا شہید ہی تو تھے جنہوں نے بودھوں کی زبان سے یہ فتوے نکلوا یا کہ

”تینوں دیدوں کے مصنف بھائڈ دھورت اور نشا چر ہیں۔“

اگر سوامی دیا نند نے غلط تفسیروں کے ذریعے وید پر چھائی ہوئی تاریکی کو اپنی صحیح تفسیر سے دور نہ کیا ہوتا۔ تو ہمارے لئے ناممکن تھا۔ کہ ہم صداقت قرآن کا جلوہ دیکھ پاتے یا دکھا سکتے۔

سوامی جی کے بعد پنڈت بیکھرام جی نے اسلام اور قرآن کے متعلق پوری دلچسپی لی۔ آپ کی غیر معمولی قابلیت اس امر کی مقدّمی تھی کہ آپ بے رو رعایت تحقیق حق سے ویدک دھرم اور دین اسلام کی یگانگت کو بہ آسانی

۵۔ مرض میں سچیدگی !

بھانپ لیتے۔ اور ایسا ہوتا۔ تو ہمارا موجودہ مشن کب کا پایہ تکمیل کر بیچ چکا ہوتا۔ لیکن شامیت اعمال نے بچھا نہ چھوڑا۔ مرزا غلام احمد صاحب کا بیج موعود ہونے کا دعویٰ اور اس میں کامیاب ہونے کے لئے آپ کا پروپیگنڈا صحیح حقیقت کے راستے میں چھاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور کیا پنڈت جی اور کیا علمائے اسلام سچیدہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں مناظر اور مبلغ لوگوں کی قابلیت کی کمی بھی منافرت کی چیلنج کو وسیع کرنے کا موجب بنی۔ جسے کہ ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئے۔ جو آئینہ نفسوں کو تاریخ کے ذریعے متحد ہونے سے روکتے رہیں گے۔

گرا *All is well that ends well* کی مشہور

عرب ایش کے مطابق ہم سمجھتے ہیں۔ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ اس ساری کشمکش کا ہی نتیجہ ہے کہ آخر

۶۔ انت بھلا سو بھلا

قرآن مجید اور دین اسلام کی اصل پوزیشن

صاف ہوتی ہے۔ ہماری یہ تصنیف گویا ایک طرف مشرق اور مغرب کے کل معتمدین قرآن کے لئے چیلنج ہے۔ اور دوسری طرف ویدک دھرمی اور سلطان دینوں کے سامنے ذمہ داری ہے کہ ہم اکبر یا ہرشی دیا نند اور حضرت محمد صاحب کے خوابوں کی صحیح تعبیر۔

میں قرآن مجید کے گزشتہ یا حال کے ترجمین مفسرین کی نیت۔ دینی محبت۔ علمی قابلیت یا مخصوص عربی زبان دانی وغیرہ کے متعلق اعتراض نہیں کر سکتے۔ اپنے اپنے حانات و علم اور یقین کے مطابق سب نے شاعرات حق میں حمد دار رہتے

۸۔ تراجم و تفسیر قرآن

کی ہی کوشش کی ہے۔ لیکن نتیجہ جو نیک اصل حقیقت پر آتا۔ یہی پیشینہ کا ہوا ہے۔ اس لئے میں علماء اسلام اور دیگر محققین کا نیز اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ کہ ان وجوہات کی تحقیق کی جاوے۔ جن سے اس قدر کوششوں کا پھل انشا قرآن مجید اور آنحضرت کی وفات کے قیام ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ ممکن ہے۔ فاضل علماء اور وجوہات بھی پیش کر سکیں۔ میں سا ہر سال کے غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں۔ کہ فی حقیقت قرآن کا صحیح ترجمہ و تفسیر علمائے اسلام سے ہونا ہی ناممکن نہیں۔ تو مشکل ضرور تھا۔ اول تو کسی بھی کلام کا مسکھ کر سو کسی اور سے

ایسی یا دوسری زبان میں کامل صحیح ترجمہ ہونا ہی ناممکن ہے۔ اس پر ملک عرب اور پیروان اسلام کے حالات نے اس امر کو قطعاً ناممکن بنا رکھا تھا۔ اس لئے مفسرین معذور اور مجبور تھے اور تراجم و تفسیر کے تقابلیں سے قرآن مجید کی اصل حقیقت پر نہ کی کا چھا جانا ایک ایسے تقدیر مقرر تھا کہ تینہ چند دفعات سے واضح ہوگا۔ ترجمہ و تفسیر پر تصنیف کی اصل حقیقت کو اسی یا دوسری زبان میں دوسرے لوگوں پر واضح کرنے کے لئے مقصود ہے۔ مگر فی زمانہ اس اصل حقیقت کی طرف توجہ نہیں۔ سچ لغات یا گرامر (قواعد زبان) کے مطابق الفاظ کے

۱۔ علم اور زبان کا تعلق

بدے میں الفاظ رکھ دینا ترجمہ ہے۔ اور اپنے خیال کے مطابق الفاظ ترجمہ کو کسی خاص مفہوم پر چسپ کر دینا بغیر مانا جاتا ہے۔ راقم کی سپرٹ یا روح کا احساس بالکل پس پشت ڈالنا چاہا ہے۔ کثرت کیا ہے۔ ان الفاظ اور ان کے جانشینوں کا مجموعہ جو کوئی بھی شخص اپنی سمجھ اور علمی قابلیت کی بنا پر نہیں۔ دوسروں کے ترجموں کو دیکھ کر خاص ترتیب سے جمع کر دیتا ہے۔ بغیر اس تیسرے کہ مترجم نے اصل لفظ کے موضوع کو صحیح سمجھا بھی ہے۔ یہ نہیں۔ دیدوں کے کوشش جو قدیم زمانہ میں کیا رہے۔ وہ بھی اسی طرح اکٹھے کئے گئے پھر بھی موجودہ لغاتوں کے نقص سے وہ پاک تھے۔ اس لئے کہ جن ریشوں کی تفسیر وغیرہ کی بنیاد پر وہ کوشش تیار ہوئے۔ انہوں نے ویدک الفاظ کے حقیقی معانی کا سمادھی یا خاص پر مشورہ کی روحانی حضوری میں انکشاف پایا تھا۔ علم کا اصل سرچشمہ درحقیقت علم کل خدا ہے۔ جیسے مادی سورج کی روشنی سے مادی شکل کا دیدار ہوتا ہے۔ ویسا ہی اس روح کی سورج کی حضوری میں انکشاف روح پر ہوتا ہے۔ الفاظ کو علم ماننا صحیح نہیں۔ کیونکہ ان کو آس یا دھرم یا جل کہہ دینے سے بانی کی اندرونی خصوصیتوں وغیرہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی یہ الفاظ دیکھ کر ہر کھٹے کے مخصوص معانی اور تعلقات کو روح سے محسوس کئے بغیر ریشی لوگ سترتوں کے الفاظ میں نہیں ادا کرنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ پس زبان بیرونی خلاف ہے۔ اور حقیقت یا اصل سمجھنے اور تعلقات صحیح علم میں۔ عربی زبان میں علمانے اس صحیح علم کو قدیم ریشیوں کی طرح لدنی علم کہا تھا جو بغیر مدائن، تبارک کے فدا کی حضوری میں منکشف ہو۔ اور اسی حقیقت کو رسول صلعم نے قرآن مجید میں ظاہر فرمایا تھا۔ کہ گوریاں تہذیب و تہذیب سے زیادہ کان میں الفاظ بنا کر دس پر یہ روئی حقیقت کو تفتیش کرنا ہے۔ اور اس نقش کائنات سماوی یا مراقبہ میں اندرونی حقیقت جاننے کی تحریک کرتی ہے۔

سورۃ اشعر میں قرآن فرماتا ہے۔ تحقیق (قرآن) رب عاقلین سے ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ روح ربین (جبریل) کے ذریعے دینے والے پہلے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تو رنگہ کے خلاف ڈر سناوے۔ اور واقعی یہ آغاز عالم والوں کی کتابوں میں ہے۔ (۱)

۲۔ مطلب یہ کہ مصنف اور مترجم کا علم زبان علم بیان علم معانی طریق بیان طریق استدلال وغیرہ کامل طور پر ایک ہی ہونے بغیر ترجمہ صحیح ہونا مشکل ہے۔ اسی لئے کہا ہے۔ تصنیف را مصنف نیکو کند بیان۔
(۱) وَاقِلْ لَعَنَیْکَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۚ ذَٰلِکَ بِہِ الذَّوْجِ الْاَمِیْنُ ۚ یَخْتِمْ بِکَلِمَۃٍ لِّتُکْرَرَ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رَبِّیْ ۚ وَبَلَّغْ عَنِّیْ مَیْمِنُ ۚ لَکَ لَعَنَیْ رَبُّکَ الْاَوَّلِیْنَ ۚ

روح الامین گوردیا آچاریہ کو کہتے ہیں۔ جو بشور کی طرف سے روح سے محسوس شدہ علم کی امانت کو ثنا گرووں تک پہنچاتا ہے۔ وید کی رو سے آچاریہ کو اصل علم سکھانے والا نہیں مانا جاتا۔ بلکہ سچی علم پر بشور کی اس کے پاس امانت ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا۔ اسی امانت کی عظمت کو دوسروں کے دلوں پر نقش کرتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ حضرت جبرئیل اور آنحضرت کے درمیان واقعہ ہوا۔ پھر رسولِ مسلم بھی اپنے ولی خیالات کو قرآن میں پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ وہ خود پر بشور کے جنسور میں اصل مونی کا انکشاف پاتے ہیں۔ اور یہی حالت معراج کا اصل مقصود تھی۔ جیسا کہ تفسیر میں واضح ہوگا۔

سورہ ہود کی پہلی آیت میں ہے۔
 ”درشن کرد۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں محکم ہیں۔ اب ان کی اس عقل کل و علم کل کی قربت میں تفصیل کی

جاتی ہے۔ (۲)

گویا جبرئیل کے ذریعے کتاب الہی کے حاصل شدہ علم کو دل سے گذر کر آپ نے روح سے محسوس کیا۔ اور اس کی وبا کھیتا کی لغات پر بھروسہ نہیں کیا۔

پہلی قواعد عربی۔ سوگرامر کا تعلق محض لفظوں کی بناوٹ اور گردان و بیڑہ سے یا محض زبان و اسے بیرونی عذاف سے ہے۔ اس کا معانی سے تعلق ہی نہیں۔ خاص زبان کے الفاظ کا تلفظ پہلے ماننا پ و بیڑہ سکھانے ہیں۔ اور بعد میں مٹا دوں گے۔ اصل علمی حقیقت کے احساس میں گرامر غیر مستحق ہے۔ اس کا پتہ اسی امر سے لگ سکتا ہے۔ کہ گرامر میں تین زمانوں کا بیان ہے۔ ماضی۔ حال اور مستقبل۔ مگر علمی حیثیت سے تینوں زمانے ایک ہیں۔ اگر قاتل ہتایا جاوے۔ کہ چوری کرنے والا قید کیا جاتا ہے۔ تو باوجود زمانہ حال کا فعل آنے کے اس کا مطلب وہی ہوگا۔ جو اس فقرے کا ہے۔ کہ چوری کرنے والا قید کیا جاوے گا۔ یا جس نے چوری کی قید ہو۔ اسی طرح واحد اور جمع کی تیز بھی علمی اصول میں غیر متعلق ہے۔ شراب پینے والے کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے۔ جو اس کئے کا کہ شراب پینے والوں کی عقل ماری جاتی ہے۔

غرضیکہ علمی تحقیق میں اصل حقیقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مدار عقل سے غور و فکر کرنے پر ہے۔ یا روح سے علم یا لفاظی پر اس خوبی کو لغات اور گرامر کے ساتھ شامل نہ کرنے یا ان سے ادا کرنے اور وجہ دینے سے سوائے نام کی یا حالت کے نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ منسکرت کے عالموں نے جب سے ارض یا اندرونی مفہوم کے سمجھنے میں کوتاہی کرنی شروع کی۔ ان کے باہمی بحث میں حق کے متعلق فیصلہ ہوتا ہی بند ہو گیا۔ ایک نے تقریر کی۔ دوسرے نے اس کی لفظی غلطی کیڑے میں اپنی علمی فتح سمجھی۔ اور جٹ کہہ دیا ”اتی اشدھم“ یعنی یہ غلطی بولنا۔ دیکھو فلاں سورہ وغیرہ قرآن کے ترجموں میں بھی یہی شخص آنے سے کل دنیا کو متحد کرنے کا دعویدار اسلام خود صدمہ فراقوں میں منقسم ہو رہا ہے۔

پس زبان کو اصل حقیقت سے وابستہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ہر شخص کی کلام اس کے اندرونی

بہ قربت سے مراد یہاں مراقبہ ہے جس میں لدنی علم حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۳۔ اَلْاَقْدِیْتُبُ الْحَکِمَتِ الْاِیْمَةُ ثُمَّ قُضِلْتُ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ حَبِیْرٍ

خیالات کی ترجمان ہے۔ مگر سچی علم محض الہامی زبان میں ادا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سوائے خدا کے سچا علم کسی کی صفت نہیں۔ اور اس کے علم کی طرف سوائے الہامی زبان کے کسی انسانی زبان میں اشارہ نہیں ہو سکتا۔ زبان اگر انسان کی ایجاد ہو۔ تو وہ محدود علم کی حد تک سچا نہ کر سکیگی۔ اور سچ علم کا مفہوم اس کی رسائی سے باہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم رشیوں کی طرح رسول صمیم نے بھی سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ (علم)

خدا نے انسان کو پیدا کرتے ہی علم کا بیان کرنا۔ سے سکھایا یعنی الہامی زبان بھی عطا فرمائی۔

اس بات کو سمجھ لینے پر ہر شخص انسانی سے استدلال کر سکتا ہے۔ کہ نہ ہی کتب مقدسہ کے ترجمے یا تفسیر کے لئے سب سے پہلی ضرورت حقیقت کو سمجھنے کی ہے۔ اگر دل یا روح سے سچائی کا احساس نہ ہو۔ تو الفاظ کے اندر وہ سچائی نظر ہی نہیں آ سکتی۔ پروفیسر میکس مولا نے تفسیر سائینس آف ثقافت میں اس نکتہ کو اٹوٹ مانتے ہیں۔ پنڈت ستیہ برت سام اشرمی تری چشمیشہ نامی کتاب میں فرماتے ہیں کہ فرض کر دو ایک کتاب میں (FORK اور SPOON) کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ایک ایسے ملک کا آدمی کرنے لگے جس میں سپٹن اور فورک کا نہ رواج ہے۔ نہ کسی نے یہ لفظ سنے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ کہہ نہیں سکیگا۔ یہ محض مال جھگڑ کی طرح کچھ جھوٹی افتراء کرے گا۔ علم حق کی شاعت نہ رہنے سے یہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔

یہی تقدیر قرآن مجید کے پیش آئی لازمی تھی۔ کیونکہ مفسرین کو اصل علمی اصولوں کا روحانی احساس نہ تھا۔ لہذا محض عربی زبان دانی سے وہ کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ انگریزی میں کہاوت ہے۔ (The world is a reflex of our mind) دنیا ہمارے دل کا عکس ہے۔ اس کے مطابق ان کو الفاظ قرآن میں اپنے خیالات یا دھم دوج بھی نظر آ سکتے تھے۔ اور عام لوگ علمی کمی سے آمنا و صدقہ کہنے کے بغیر چارہ نہ رکھتے تھے۔ کیا یہی ہے کہ

Man judges the writings of others by his own wisdom and the less he knows, the more ready is he with an opinion.

انسان دوسروں کی تحریروں کی اپنی عقل سے بے سچ کرتا ہے۔ اور جتنا اس میں علم کم ہوتا ہے۔ اتنا ہی وہ ہر رائے سے اتفاق کرنے کو تیار رہتا ہے۔

مذہبیکہ متبعین اور مفسرین کے دلوں میں آنحضرت کا علمی احساس دیا ہی نہ ہونے سے وہ الفاظ قرآن کی صحیح تاویل و تفسیر نہ کر سکتے تھے۔

ترجمہ و تفسیر میں جہاں ایک ہی زبان کی صورت میں مصنف و مترجم میں یکساں علمی احساس ہونا ضروری ہے۔ وہاں اصل تفسیر اور ترجمہ کی زبان مختلف ہونے کی صورت

میں دونوں زبانوں کی کامل مطابقت بھی لازمی ہے۔ اگر ایک ہی مفہوم کو دو کرنے والے لفظ دونوں میں موجود

۱۔ ہر زبانوں کی کامل مطابقت

لَوْ كُنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ هَلْ أَتَى النَّاسَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ
 بَيَان کرنا سکھایا کا مطلب وہی ہے جو علم قرآن اَلَا سَمَاءُ وَ تَحْتَاہَا کَا سورۃ بقرہ میں ہے۔

نہیں۔ تو بھی ترجمہ و تفسیر کا صحیح ہونا محال ہے۔

قدیم ویدک لٹریچر والی کتب کو جب اکٹھا کر کے ان کا ہیرودو عبرانی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو وید اور ویدک تعلیمات کی صداقتوں کے متعلق بہت غلط فہمی ہوئی۔ اور جب عبرانی سے انہیں لاطین یا غیر میں مٹل کیا گیا۔ تو اور بھی گڑبڑ ہوئی۔ اور ترجمہ در ترجمہ ہونے کی وجہ سے موجودہ بائبل قدیم ویدک لٹریچر سے بالکل جدا ہو رہی ہے۔ وجہ یہ کہ ویدک لٹریچر کے الفاظ کثیرا المعانی تھے۔ اور عبرانی وغیرہ میں یہ وصف تھا نہیں۔ اس لئے ترجمہ میں کوئی سالفظ ہی (سچا ہوا) تھا جس کے برابر سانب بادل۔ جب نت۔ برا آدمی وغیرہ تھے۔ یہی کتب ہیں جہاں یہ لفظ آیا۔ ترجموں میں اس کی جگہ کہیں سانب لکھ دیا۔ یا لحاظ سے منع دھل کے۔ بالخصوص کتاب پیدائش میں مذکور ہے۔ کہ سانب نے آدم اور حوا کو بہکا دیا۔ کہ اس درخت کا پھر نہ اچھو اور لذت ہے۔ اور تم اس سے ہمیشہ قائم رہو گے۔ خدا نے محض تمہیں اس وجہ سے منع کیا ہے۔ کہ تم بھی کہیں ہمیشگی میں اس کے شریک نہ ہو جاؤ۔ اب تم نے تو یہ انسانی جہالت کے خیال۔ سانب نے ایسا دھار کر سکتا ہے۔ نہ اس طرح بہکا سکتا ہے۔ وہ تو سوائے حوا کو ڈنگ مارنے کے کچھ کر ہی نہ سکتا تھا۔ پس سانب کا لفظ خلاف ہونا تھا۔ اسی طرح مکاشفات باب ۱۲ میں میکائیل نام سورج کا رکھا ہے۔ اور اس کا جنگ بڑے اثر دہایا۔ جگہ سے لکھا ہے۔ اور پھر میں کہا ہے۔ کہ اژدہا نیچے گرا دیا گیا۔ اسی جنگ میں کبلی کو ایک عورت کہا ہے۔ اور کبلی کی کرک کو کچلنے کی تکلیف یاد دہو رہے کہ ہے۔ سانب نے اس عورت کے پیچھے ندی کی طرح اپنے منہ سے پانی بہا دیا۔ کہ ندی اس بہا بہا جائے۔ مگر پانی کو زمین نے پی لیا وغیرہ۔

معمولی سے غور پر پتہ لگتا ہے۔ کہ بجائے بول کے معنی لینے کے یہاں 'وہی' کر اژدہا یا سانب بہا دیتا ہے۔ اور اس طرح ساری بات غیر معقول ہو گئی ہے۔ درحقیقت بادل کی گرج بجلی کی کرک سورج سے جنگ کے معنی دیتے ہیں۔ اور سورج کا بادل کو بینہ کر پانی یا مینہ برسانا اور زمین کا اس پانی سے نادمہ پانا ہی یہاں مقصود ہے۔ اور اور ہی کے اور بھی بہت معنی ہیں۔ مگر یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ مکاشفات نے اس غلطی کو خود ہی واضح کر دیا ہے۔ یہ لکھ کر کہ

وہ بڑا اژدہا یعنی وہ پرانا سانب بولیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ زمین پر گرا دیا گیا۔ واضح ہو کہ ہمیں لفظ وید میں (विषा) ہے جو ہی کا مرادف بھی ہے۔ یہ لفظ صاف بتاتے ہیں۔ کہ سانب اژدہا جیسے شیطان وغیرہ سب ایک ہی لفظ کے معنی ہیں۔ اگر آپ کے لئے۔ دوسری زبان میں بھی ایک ہی لفظ ہوتا۔ تو معاملہ نہ ہوتا۔

نظر میں حالات عربی اور اردو وغیرہ زبانوں میں الفاظ اور ان کے معانی کے لحاظ سے کامل مطابقت نہ ہونے سے بھی صحیح ترجمہ کا عدم امکان ہی ماننا پڑتا ہے۔

ایک بار اینگلورڈزیکلڈل کے انگریزی سے اردو ترجمہ لے کر پچھ امتحان میں یہ فقرہ تھا۔

His Highness, the Maharaja of Kapurthala was
pleased to walk for a while in the garden

۱۱۔ چند اور مثالیں

مخبر ان دس یا بیس محضوں میں سے مترجم نے لے لیا جو پہلی لغاتوں میں ان کے لکھے تھے۔ مثال کے لئے وید کا ایک لفظ

وہ بھی وہی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ جب ہم اس مکالمہ سے اندر آتا بکر رشتی کے کمال روحانی کا مفہوم پاتے ہیں۔ جس نے راجہ جنک کو پرلے عجیب طریق پر سمجھایا تھا۔ کہ برہم گین من کو ضبط میں لانے کا یہی نام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہم اس بات سے پاتے ہیں کہ حائل التفسیر مولف جناب مولوی ڈاکٹر محمد عبد الحکیم خان صاحب ایم۔ بی۔ مصنف مفتاح القرآن۔ مفتاح العرب۔ تذکرۃ القرآن۔ الذکر۔ الحکم ۱۔ ۲۔ ۳ وغیرہ وغیرہ مطبوعہ ۱۹۰۶ء جامع عزیزی تراویضی ضلع کرنال میں بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو رہا۔ پس سر دھن کشتی میں تم نے نور حاصل کیا۔ اور اللہ تمہارے پوشیدہ کمال کو ظاہر کرنے والا ہے۔

واقعی آنحضرت نے ایک نہایت قیمتی ہدایت دی تھی۔ کہ انسان میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ جنہیں نفس امارہ کا غلبہ نہیں دیتا۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے۔ کہ موسیٰ اور اس کی قوم کا یہ مکالمہ درحقیقت آیت ۵۳ سے شروع ہوا تھا۔ موسیٰ نے لوگوں سے ہارور کی راہ نہ کر کے موسیٰ کی تیرہ حاضری میں بچھڑے کا بت بنا کر پوچھا۔ یعنی دوسری پر اس سے رہدرا فرودختہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ

اے میری قوم تو نے نہ سمجھا نہ کیا یہی قصہ کیا۔ یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ پس تمہارے لئے میں بتا رہا ہوں۔ کہ اپنے فاق کے حضور میں اپنے نفس کو قتل کرو۔ کہ وہ تم پر توجہ کرے۔ واقعی وہی خدا ہے جو ہم ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا چاہئے۔ (۱۷) و خصل بیان کے لئے لغیر میں دیکھو

پس یہ ہے۔ کہ مغضوبوں کا آغاز بھی نفس کشتی سے ہوا تھا۔ اور انجام بھی نفس کشتی پر ہے۔ گھٹے کا کوئی نفع نہیں۔ محض وہ ایک لفظ گو درہم میں کامل مصلحت کا علم نہ ہونے سے ایک بالکل صاف امر میں بھی رسول صلعم کہتے سے بڑے معتقد اور شاخوآن تک ان کے اصل مدعا کے خلاف مفہوم لے رہے ہیں۔

۵۔ ویدک سائنس میں آغاز عالم میں پیدا ہونے والی انسانی جماعت کو آدم یعنی آغاز والی کہا۔ مگر بجائے آدم بدل کسور کے آدم بدل مفتوح بولا جا رہا ہے۔ اور گو بائبل میں بھی ابتدا میں پیدا ہونے والے بہت سے دعوتوں کو آدم چاہا ہے۔ اور قرآن میں بھی رجال کثیرا آدم کے الفاظ ہیں تاہم زیر کی جگہ زبر ہونے سے آدم کا مفہوم وہ شخص بن جاتا ہے۔ در اس فرق کی وجہ سے مترجم اور مفسر لوگ کئی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔

۶۔ وہ دنیا غفلت تھا۔ یعنی کہا جاتا تھا۔ جسم رکھ رہے یعنی گاڑی۔ نہ دریاں نہ پھوسے ہیں من کی نگاہ ہے۔ یعنی کو چران ہے۔ اور یہ روح رکھ والا یہ سوار ہے۔ وید میں روح کو یکپشتی یا پرندہ بھی کہا ہے کیونکہ

وَقَالَ مُوسَىٰ يٰقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ أَنْ تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
يٰقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ أَنْ تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
يٰقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ أَنْ تُعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

آنحضرت کے عین حیات میں قرآن مجید کی ترتیب وغیرہ کا کام نہیں ہوا تھا۔ اسے تو صحابی کی جماعت نے خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ لیکن صحیح ترجمہ نہ آپ کی موجودگی میں ہوا۔ نہ حدیثوں کے دور سے پہلے۔ اور چونکہ علمی ترقی میں کمال یافتہ ملکوں میں بھی عام فہم بیان یا ترجمے وغیرہ کا مطالبہ عام ہے۔ اس لئے سب جیسے پس افتادہ ملک میں ایسا ہونا بالکل معمولی بات تھی۔ مفسرین اس مطلب کے آگے جھک گئے۔ اور احادیث کی رہنمائی میں شانِ نزول اور ترجموں کا ظہور ہوا۔

۱۲۔ رسول صلعم اور احادیث

مگر اسلامی لٹریچر سے رسول صاحب کی پوزیشن محض یہ معلوم ہوتی ہے۔

کہ وہ قرآن مجید کو سوائے احکام الہی اور ام کتاب یا لوح محفوظ یا

کتاب مبین وغیرہ ناموں والی الہامی کتاب کی مطابقت کے کسی بھی

انسانی بیان کے ماتحت نہیں کرنے۔ احادیث کو آیات کے مفہم پر عادی کرنے کا نتیجہ سوائے قرآن کی عظمت کو کم کرنے کے ہو نہیں سکتا۔ کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۶۵ پر حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں۔

”ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر بیٹھے تھے۔ کہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غم و حزن کے آثار دیکھے۔ اسی حالت میں ”تَاللّٰہِ وَاَنَا لَیْہٖ رَاجِعُوْنَ“ (بقرہ ۱۰۶) کے الفاظ سن کر میں نے عرض کیا جھوٹا

نہ کیوں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ فرمایا۔ میرے پاس جبرئیل آیا۔ اس نے یہی کلمہ پڑھا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ تو کہا کہ تیری امت تیرے بعد جھوٹے ہی عرصہ میں فتنہ میں مبتلا ہوگی۔ میں نے کہا کہ کفر کا فتوے ہوگا۔ یا ضلالت

کا۔ اس نے کہا۔ سب باتیں ہوں گی میں نے کہا۔ یہ سب باتیں کہاں سے پیدا ہوں گی۔ جبکہ میں قرآن شریف چھوڑ جاؤں گا۔“ کہا کہ قرآن شریف کے ذریعے گمراہ ہوں گے۔ یعنی

”اپنی من گھڑت تفسیر میں بناؤں گے۔ اور لوگوں کو گمراہ کر س گے“

کیونکہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں اور امیروں کی طرف سے یہ ناشائستہ کام وقوع میں آئے گا۔ وجہ یہ کہ امیر لوگوں کے حقوق تلف کریں گے۔ بلکہ ان کو قتل کر دیا کریں گے۔ اور قرآن کو جاننے والے علماء امیروں کی خواہش

کی پیروی کریں گے۔ اور باز نہیں آئیں گے۔ واقعی جبرئیل جیسے نجر نہ کار مستزی کو عربوں کی علمی کمزوریوں سے ایسے خدشات کا لگا رہنا معمولی بات تھی۔

رسول صلعم کتاب الہی کو آخری سند سمجھتے تھے۔ وہ کتاب الہی کو ہی عربوں کے لئے کافی سمجھتے تھے۔ اور دین الہی کی لکھنی کے نشوونما میں انسانی تخلیقات پر مبنی حدیث وغیرہ کو بہ طور خود روئیہ لگی کے نقصان رساں کہتے

تھے۔ مترجم صحیح بخاری اپنے دیباچہ کے صفحہ ۳۴ پر لکھتے ہیں۔ خدا کا کلام جو آپ پر نازل ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہے۔ اور آپ کے ذاتی قول و فعل حدیث ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا حکم تھا کہ قرآن مجید جس قدر نازل ہو۔ وہ فوراً لکھ لیا جائے۔ اور آپ خود برہس نفیس اس کی کتابت کا اہتمام فرماتے تھے۔ وحی نازل ہوتے ہی کتاب کو بلا کر اپنے سامنے لکھوا دیا کرتے تھے۔ مگر احادیث کے لئے آپ

نے کتابت کی مخالفت فرمادی۔ یہ حکم دے دیا تھا کہ سوائے قرآن کے دروٹی چیز میری طرف سے نہ لکھی جائے۔ ہزار اور امام نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ ہر ایک شرط جو قرآن میں نہ ہو۔ خواہ وہ سنوی شریعتیں کیوں نہ ہوں۔ سب کی سب باطل اور مردود ہیں۔ بطورانی نے اور سمویہ نے ثوابان سے روایت کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جکی پھرنے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ میری حدیث کو کتاب پر عارض کرو۔ جس کو موافق پاؤ۔ مان لو۔ کہ میری حدیث ہے۔

ابن عساکر بہ روایت حضرت علی بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفریب راوی پیدا ہوں گے۔ جو میری طرف سے حدیث بیان کریں گے۔ تم ان حدیثوں کو قرآن پر عارض کیا کرنا۔ اگر وہ قرآن کے موافق ہوں۔ لے لو۔ ورنہ ترک کرو۔ (کنز العمال جلد ۱)

امام کلینی باب لاخذ بالسنن وشواہد الکتاب میں ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہر ایک حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اور ہر شے کی پر تو رہتا ہے۔ لیکن جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو۔ اسے لے لو۔ اور مخالف کو چھوڑ دو۔ (کافی کلینی صفحہ ۳۴)

امام کلینی باب الفرق بین الرسول والنبی والحدیث میں ابوب بن حرس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر رد کی جائے۔ اور ہر ایک چیز جو کتاب اللہ سے موافقت نہ کرے۔ وہ لغو اور فضول ہے۔ (کلینی صفحہ ۸۲)

ترجمہ جمع بخاری صفحہ ۴۔ حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ احادیث سب لکھ لی جائیں۔ اور قرآن کی طرح ان کی اشاعت بھی عام مسلمانوں میں کی جائے۔ مگر ایک خاص مصحف سے انہوں نے اپنی اس رائے کو ملتی کیا۔ وہ مصحف یمنی ہے کہ اگر احادیث لکھ لی جائیں۔ تو آئندہ تسکون کے لئے سخت اشتباہ ہو جاتا۔ اور بعض حدیثیں قرآن مجید کے ساتھ غلط ہو جائیں۔

(بحوالہ تنویر الجواہر) ہروی نے علم کلام کی مذمت میں زہری کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعضی معزوی بن زبیر نے خبر دی کہ عربین خطاب نے احادیث کی کتاب کا ارادہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے مشورہ کیا۔ اور اکثر صحابہ نے ان کو اس بات کا مشورہ دیدیا۔ پھر ایک ہجرت تک عمر اللہ سے اس بارے میں استخارہ کرتے رہے۔ ان کو اس میں پس و پیش تھا۔ ایک دن اللہ نے ان کو کیسوی عنایت فرمائی۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے احادیث کے لکھنے کا تم سے ذکر کیا تھا۔ جو تمہیں معلوم ہے۔ مگر اب مجھے خیال آیا کہ تم سے اگلے اہل کتاب نے کچھ باتیں کتاب اللہ کے ساتھ لکھ لی تھیں۔ پھر وہ اسی پر جھجک پڑے۔ اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اور میں خدا کی قسم کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مختلط نہیں کروں گا۔ پس لوگوں نے کہا کہ تب حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآنی تھا سیر میں ان حدیثوں کا بیان موجود ہے۔ اور ان سے بہت سی دلائل و ثبوت اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ کہ قرآن کا مقبوم حدیثوں کی روشنی میں محدثانہ بالکل غیر معقول اور خلاف شان رسول معلوم ہے۔ حدیث وغیرہ کتاب الہی کے موافق ہونے سے بتا قابل قبول ہے۔ نیز کہ حدیث کے بغیر قرآن کا مطلب ہی نہیں کھتا

ہمہ۔ احادیث سے ہی حدیث کی تردید کے اصولی ثبوت پیش کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اسلام میں اس کے متعلق بڑی بجاری جد جہد جاری چلی آتی ہے۔

۱۴۔ احادیث وغیرہ کے فضل کا نتیجہ

اور گوچم انتہائی مخالفت، اقتباسات کو ترک کرنا ہی موزوں سمجھتے ہیں۔ تو بھی یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ کہ حفاظت دین کے لئے علمائے اسلام نے حدیث کی مخالفت کرنے سے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ چنانچہ التفسیر کی تمہید میں لکھا ہے۔
”میں اس بات کو درود دل کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں۔ کہ عام تفاسیر میں بہت سارے طبع و یا اس داخل ہو گئے ہیں۔ (اول) قرآن میں جو سابقہ انبیاء کے قصے تھے۔ وہ محض اسی قدر تھے۔ جس قدر کسی خاص نتیجہ کے متعلق تھے۔ مگر مفسرین نے وہ قصے تمام کے تمام تفاسیر میں داخل کر دیئے۔ حالانکہ ان کے اکثر حصوں کی تصدیق قرآن سے نہ ہوتی تھی۔ سابقہ ہی مشرکین عرب کی پشت در پشت کی افواہی روایتیں بھی شامل ہوئیں۔ بجائے غیر متعلقہ قصوں و روایتوں کو چھوڑ دینے کے انہیں کھینچ تان کر کے صحیح سمجھنے کی کوشش ہوئی۔ جس سے حق پسند مفسروں کو عقل اور قرآن کی رو سے اختلاف کرنا پڑا۔

دوم۔ مختلف آریوں سے جو مختلف لوگوں کو روایت پہنچیں۔ وہ مختلف تفاسیر میں درج ہوتی رہیں۔ پھر مفسرین میں علیحدہ علیحدہ روایتوں میں اختلاف اور بحث شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ قرآن مجید کی تفاسیر بے سند۔ خلاف عقل اور لغو قصہ جات کا مجموعہ بن گئیں۔ اور ان پر مباحثہ جات کا غیر موقوف سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح پر خود قرآن کریم اندرونی اور بیرونی ناظرین کی نظر میں مزخرفات اور لغویات کا مجموعہ متصور رہو کرتنا زعات حاصل کا مجموعہ ٹھہر گیا۔ اس لئے مسلمانوں میں تو اس کا بامعنی پڑھنا اور پڑھانا متردک ہوا۔ فی النہین کو وہ بیانات کہ جینیوں اور بے معنی اعتراضات کا بے حد سامان ملا۔ اور منصفین کے واسطے ہمارا حجاب پڑ گئے۔ کہ اصل حقیقت کو سمجھنا محال ہو گیا۔ الغرض بجائے اس کے کہ قرآن مجید دنیا کے راستی پسند لوگوں پر ایک عظیم نشان صداقت ثابت ہوتا۔ لغو افواہوں اور بے معنی قصوں کا مجموعہ ٹھہر گیا۔ اور ہر طرف سے کیا موافقیں اور کیا فی النہین میں خبیثا علانیہ طور پر مضحکہ ہونے لگا۔۔۔۔۔

دفعہ ۱۳ والا خونا ک نتیجہ آنحضرت اور علمائے اسلام
۱۵۔ حفاظت دین کیلئے علم حدیث کی تردید
کیلئے سے ہی کٹکتا تھا۔ اس لئے وہ قدر اندیشی سے اس کی مذمت حفاظت دین کے لئے ضروری سمجھتے رہے ہیں۔

۱۔ مسلم صفحہ ۳۲ پر رسول صاحب کی بیان کردہ اتمام محدثوں سے بطور صحیح نقل شدہ حدیث ہے۔ کہ جو شخص یہ جانتا ہو۔ کہ فلاں حدیث غلط ہے۔ اور پھر بھی وہ مجھ سے نقل کرنا ہے۔ وہ خود جھوٹا ہے۔ چاہئے یہ تھا کہ وہ اس کا عیب ظاہر کرتا۔

۲۔ مسلم صفحہ ۲۵۔ ہر بات کو جو سنی جاوے۔ بغیر تحقیق و باطل کے اساعت دینا جھوٹوں کا کام ہے۔ اور غلط جانتے ہوئے اشاعت دینا گنہگاروں کا۔

۳۔ مسلم صفحہ ۳۲ پر ثابت کرتا ہے۔ کہ حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے۔ و بغیث میں داخل نہیں۔ بلکہ دین کی ضرورت ہے جیسے گوہوں کا حال بیان کرنا درست ہے۔ و حدیث کے راویوں نے ایسا کیا ہے۔

۴۔ مسلم صفحہ ۳۴۔ یحییٰ بن سعید نے سفین وغیرہ سے بوجہ۔ کہ غیر معتبر راوی کے متعلق سوال ہونے پر اس کا عیب ظاہر کروں یا نہیں۔ سب نے کہا۔ کہ بیان کر دے۔ کہ وہ معتبر نہیں۔ اور اس بیان کرنے میں گناہ غیث۔۔

نہیں۔ بلکہ اجر ہوگا۔ کیونکہ نیت خیر ہے دین کی حفاظت منظور ہے۔ نہ توہین اس شخص کی۔
۵۔ مسلم صفحہ ۵۴۔ عتاق بن اسمعیل بن علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے سے ایک حدیث کہی عتاق نے کہا۔ وہ معتبر نہیں۔ وہ بولا۔ تو نے اس کی غیبت کی، اسمعیل نے کہا غیبت نہیں کی۔ بلکہ حکم لگایا اس پر کہ وہ معتبر نہیں

۶۔ مسلم صفحہ ۵۹۔ حدیث کے اماموں نے راویوں کا غیب کھول دینا ضرور سمجھا۔ کیونکہ اس سے حرم طہال یا امر دینی کے دینی اصول کا تعلق ہے پس اگر کوئی جانتا ہو راوی سے محتاط نہ کرے گا۔ تو گنہگار اور دھوکے کا شکار ہوگا۔ آگے کہا ہے۔ کہ جو لوگ علمی فائز کے لئے بہت سی حدیثوں کو ضعیف جانتے ہوئے بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم کی بجائے جاہل کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ علم وہ ہے۔ جس کو عالم لوگ تسلیم کریں۔ جاہل نادان واقف لوگوں کا کیا اعتبار ہے۔ وہ کسی ایسے کو عالم قرار دیں گے۔ تو حدیث کے امام اسے جاہل قرار دیں گے۔

۷۔ مسلم صفحہ ۶۰۔ امام زہدی نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے۔ کہ راویوں کا غیب بیان کرنا جائز ہے۔ بلکہ واجب ہے! باجماع علماء واسطے کہ شریعت کی حفاظت ضروری امر ہے۔ اور یہ غیبت میں داخل نہیں۔ بلکہ نسیحت ہے۔ اللہ رسول اللہ اور مسلمانوں (سب) کی خیر خواہی کے لئے۔

۸۔ مسلم صفحہ ۶۴۔ امام مسلم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کئی لوگ جھوٹ ٹوٹھ اپنے آپ کو محدث قرار دیتے ہیں۔ ان پر انتہات نہ کرنا۔ ان کو بیٹھنے یا جاہلوں کو اس سے ناواقف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ مگر ہر طرف یہ اندیشہ ہے۔ کہ جاہلی نئی بات پر غریبہ ہوتے اور علماء کے لئے جو ساطع الاعتبار ہے۔ اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی تردید کہنا ہی لوگوں کے لئے بہتر اور مفید معلوم ہوتا ہے

آخری الفاظ خبر پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود ہر ممکن احتیاط کے احادیث کا زور برابر چلا آتا ہے جیسا کہ گل۔ فقہ سے واضح ہو۔

حضرت محمد صاحب کے اقوال۔ ان کے افعال اور احوال کے مندرجہ
ہر بیان کا نام حدیث ہے۔ عوام الناس کی دلی تپ احوالی تعلیم
کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ ان کے لئے حشاک اور غیرہ کجیب معنوں ہے۔

۱۶۔ احادیث کا دور دورہ

اوتیلغ لوگ بھی عموماً اس اصول پر عمل نہیں کرتے۔ کہ ان کے مذاق کو ادنیٰ کریں۔ اس لئے ہر جماعت میں کچھ ضد کے بعد دلیل یا ثبوت کی جگہ ثقہ کہانی وغیرہ لے لیتی ہے۔ آنحضرت کے بعد صحابہ نے احادیث کے ذریعے ہی زندگی کی مالک میں اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ موجودہ آریہ سماج میں سنیا رتھ پرکاش کی اشاعت وید وغیرہ سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن عام لوگوں میں سنیا رتھ پرکاش کے مضامین سے بھنی وہ دلچسپی نہیں جو سوامی جی کے زندگی کے واقعات سے ہے۔ پر وہ واقعات بھی پہلے سے مختلف صورتوں میں بیان ہونے لگے ہیں۔ اور اگر ویدک لٹریچر یا سنسکرت زبان کا علم ادب اپنی پوری طاقت کے ساتھ آریہ سماجیوں پر حاوی نہ ہوتا۔ تو نہ معلوم سوامی دیانند کے متعلق اب تک کیا کیا کہا جا چکا ہوتا۔ بہر حال آنحضرت کا اثر جو اس ملک پر پڑا۔ اس کا بیج یہ تھا۔ کہ آپ کی وفات کے بعد ہر گز آپ کے

اوصاف کا چرچا تھا۔ اور آپ کے متعلق حالات سنائے والے بڑے بڑے پندتوں اور پیدروں کی سب سے عزت پاتے تھے۔ اور اس طریق سے حدیثوں کے گھر گھر میں شوق اور جرات اس انتہا تک پہنچے کہ امام بخاری کہتے ہیں۔
 ”میں نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کتاب کو انتخاب کیا ہے۔“
 امام مسلم مصنف صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو تین لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا ہے۔
 صحیح بخاری دس چار صفحہ ۵ پر لکھا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ۱۳۱ھ کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر حدیث کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ وجہ یہ کہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور کچھ عجیب بابرکت زمانہ تھا کہ قریب قریب ہر مسلمان میں دینی علوم کے حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھڑک اٹھا۔ احادیث کے حاصل کرنے اور ان کے محفوظ رکھنے کا جوش نہایت تیزی کے ساتھ ہر مسلمان کی رگوں میں مثل خون کے دوڑنے لگا تھا۔ اس لئے کہ صحابہ کی وفات سے نفس پریتوں اور شربردوں کو بھولٹی، احادیث کے گھر گھر کا موقع مل جاتا تھا۔

منزحم صاحب لکھتے ہیں کہ من گھڑت حدیثیں بنانے کی قیامت کو روکنے کے لئے حدیثوں کو لکھ لینا ضروری سمجھا گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تخریر میں لانے پر یہ مرض کم نہیں ہوا۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں لکھنا زیادہ سے زیادہ محنت دین کا ثبوت تھا۔ سلطنت کی طرف سے بھی احادیث کی کتابت کا اہتمام ہوا۔ نامور علماء اسلامی بلاد میں تھے۔ اس خدمت پر تعینات ہوئے۔ یہ طور خود بھی اکثر علماء اس خدمت کی انجام دہی کرنے لگے۔ جتنے علماء اور آئمہ اس زمانے میں تھے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کے موافق اس کام میں کوشش کی۔ اور ہزار ہا کتابیں حدیث کی تصنیف ہو گئیں۔

اس کے ساتھ ہی پہلے اور دوسرے طبقے کی احادیث میں اور نقصوں کے علاوہ یہ نقص تھا کہ سواف، مرفوع، مسند منقطع، سبطی کی حدیث، بلا امتیاز یکجا کی گئی تیسرے طبقہ کی تصانیف زیادہ کامل اور جامع تھیں۔ انہی میں صحیح بخاری اور مسلم کا شمار ہے۔

لیکن ان کے بعد اور بے شمار کتب لکھی گئیں۔ اور آخر یہ کوشش ہوئی کہ رسول کے متعلق غلط یا درست تمام امور جمع کر دیئے جائیں۔ تاکہ کوئی صحیح حدیث تلف نہ ہوتے پائے۔

اس طرح صحیح حدیث کے تلف ہونے کا احتمال نہ رہا۔ اس غرض سے تمام غلط اور کو بھی اسلامی طریقہ کے عہدہ مستقل بنا دیا گیا۔ اور حسب قول صحیح بخاری بعد میں احادیث کی صحت اور سقم وغیرہ کی جانچ کے لئے اصول حدیث کے تمام سے قوانین بنے۔

یہ اصول حدیث اب مستقل فن بن گیا اس کی سو سے زائد شاخیں ہو گئیں۔ اور ہزار ہا ویوں کے نام۔ ان کے اسباب۔ ان کے سلسلے آئمہ۔ حدیث کے اقوال۔ مان کی معتری یا نامعتری کو ظاہر کرنے والے حالات سب کا چرچا پھیر گیا۔ کہیں اسماء الرجال تصنیف ہوئی۔ کہیں سوانح نامہ تیار ہوئے۔ تیار خانہ کے متعلق کتبیں تصنیف ہوئیں۔ اور ان حدیثوں کے متعلق ہر طبقہ سے چھوٹا سب سے بڑی بڑی بحثوں اور تصاب کا مضمون بنا۔ علامہ سیوطی پدربہا الراوی میں لکھتے ہیں۔
 علوم حدیث کیے انواع بہت سے شمار ہیں۔

علامہ حاذی نے کتاب العجائز میں لکھا ہے کہ علم حدیث میں بہت سے انواع ہیں۔ جو تنگ پہنچے ہیں، ہر نوع ان میں سے مستقل فن ہے۔ اگر طباطبائی نے تمام عمر اس میں خرچ کر دیے۔ تو اس کی انتہا کو نہ پاسے ابن صلاح نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں ۶۵ فن لکھے ہیں۔

شیخ الاسلام دین محمد بن حجر کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس نے اصطلاح راجع حدیث میں تصنیف کی۔ وہ قاضی ابو محمد راجہ سری ہیں۔ انہوں نے کتاب المحدثات فی احکام النبیائی۔ لیکن انہوں نے تمام مسائل نہیں لکھے۔ اور مالک ابو عبد اللہ بنیہ پوری نے تصنیف کی۔ مگر انہوں نے اپنی کتاب کو مرتبہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی ان کی کتاب پر ایک مستخرج بنایا۔ مگر انہوں نے بھی آئندہ نسل کے لئے بہت سی باتیں چھوڑ دیں۔ پھر ان کے بعد خطیب بغدادی ہوئے۔ انہوں نے تو بہت روایت میں ایک کتاب تصنیف کی۔ اس کا نام المقایہ رکھا۔ اور ایک روایت میں ایک کتاب لکھی۔ اس کا نام الجامع الادب الشیخ والسمع رکھا۔ اور حدیث کے فنون میں کم کوئی فن ہوگا جس میں خطیب نے تصنیف نہ کی ہو۔ حافظ ابو بکر بن لفظ نے کہا ہے کہ ابن النصار کے نزدیک تمام محدثین کا مایہ خطیب کے بعد ان کی تصانیف پر ہے۔ خطیب کے بعد قاضی عیاض نے کتاب المارح لکھی۔ اور ابو حفص میائنی نے کتاب بالالیع الحدیث مسند تصنیف کی۔ یہاں تک کہ حافظ امام تقی الدین ابوبکر عثمان بن الصلاح شہر زوری مقیم دمشق پیدا ہوئے۔ اور صاحب مدبرہ اشرفیہ میں تدریس حدیث ان کے متعلق ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب (مقدمہ ابن صلاح) تصنیف کی۔

غرضیکہ احادیث اور ان کے متعلق تصانیف نیز ان کے اردو۔ فارسی وغیرہ کے تراجم وغیرہ کا سلسلہ نہایت وسیع ہے۔ اور اس نہایت پیچیدہ معجزہ سے اسلام کی کشتی کو محفوظ کرنا علم کی طاقت سے باہر ہے بلکہ خود علم کو اس ہر کے ساتھ پیچہ بغیر چارہ کار نہیں۔ بعض پیر وان اسلام تو احادیث کے سننے میں نے کو ہی سعادت و این سچے پیر موجودہ وقت میں تو کتب احادیث کی مطلوبہ صورت گواہ ہے۔ اور پہلے وقتوں کے متعلق بخاری کی شہادت ہے کہ مسلمانوں میں آنحضرت کے بعد حدیث کے حاصل کرنے کا شوق اس قدر بڑھ گیا تھا۔ کہ اگر کسی صحابی کو یہ معلوم ہو جاتا۔ کہ فلاں صحابی کو ایسی حدیث کا علم ہے۔ جو میں نہیں جانتا۔ تو وہ اس کے حال کرنے کے لئے ایک ایک جیب کا سفر اختیار کر لیتے۔ اور اس حدیث کو اس صحابی سے حاصل کر کے دم لیتے۔ عیاں کہ حضرت جابر صحابی نے عبداللہ بن ابیہ صحابی کے پاس ایک جیب بھر سفر کرنے کے بعد پہنچ کر حدیث حاصل کی ۹

اب سوال یہ ہے کہ حدیث کے متعلق اصول کیا قائم کیا جاوے۔ اس کا جواب صاف ہے کہ رسول صاحب کے فرمان کے مطابق عالم لوگ قرآن مجید کو قید حدیث سے آزاد سمجھیں۔ اور سمجھا دیں۔ اس یقین پر کہ آخر حق کی ہی فتح ہوگی۔

۱۶۔ اصولی فیصلہ

کلام الہی خود خود روشن ہے۔ جیسے کہ سورت النور میں فرمایا ہے کہ علم الہی دلائل و برہان نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ اور آج سے روشن کیا جانے کا محتاج ہے۔ (۹) مجلس سورج کو چراغ سے دکھانا بھی کسی عقل مند

(۹) حَجْرَةٌ مُبْرَكَةٌ رَيْنُونَةٌ لَا مَنَ حَيْثُ لَا حَسْبُ بَيْتِهِ يَكَادُ دَيْتُهُ يَنْصِي دَوْلَةً مَسْمُومَةً نَارُهُ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ ط

کا کام ہو سکتا ہے۔

دید کے متعلق قدیم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ارتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی انسان ایسی نہیں جس میں اس کے مدعا کو صحیح اور کامل طور پر واضح کیا جاسکے۔ اس کی اندرونی سپرٹ خدا کے حضور میں توجہ ہی محسوس کر سکتا ہے۔

پیشی دیتا۔ شاستر ارتھ کے موقع پر سوائے دید کے کسی کتاب کو مستند نہ مانتے۔ تو فریق مخالف کہتا کہ ایسی صورت میں دید کا ارتھ کس طرح کر دے۔ سو امی جی فرماتے۔

دید کا ارتھ خود دید بتائے گا۔

کاش کہ علماء اسلام متفق اللفظ ہو کر اس اصولی فیصد کو قبول فرما دیں۔ کہ قرآن اپنے مفہوم کو آپ بتاتا ہے۔ وہ کسی دوسری کتاب کا محتاج نہیں۔ جو اس کے بعد لکھی گئی۔ جو لوگ قرآن مجید کو کلام الہی مانتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ جس طرح خدا بے نیاز اور مستغنی ہے اسی طرح کلام الہی کو احادیث کا محتاج ماننا چھوڑ دیں۔ اور ہم اس امر کے قابل ہیں کہ واقعی کوئی بھی اصولی تعلیم قرآن میں ایسی نہیں جس کی صداقت کی شہادت خود قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بھی دعوئے ہے کہ سوائے ام الکتاب یا لوح محفوظ کے قرآن کو اس کے اپنے بیان کو سمجھانے کے لئے کسی بیرونی مدد کا محتاج سمجھنا اس کی حقیقی عظمت کو مٹانے کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں لاسکتا۔ قرآن میں جابجا ام الکتاب کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کی آیات کی عربی تفسیر کو اشاعت حق کے لئے آسانی کرنے والی بتاتا ہے۔ (۱۰)

ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں حکم اور متشابہ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ حکم تو ہمیں ام الکتاب کی اور متشابہ ہیں۔ نظائیر یا تفصیل وغیرہ کی کم سمجھ لوگ ان متشابہ آیتوں کی مختلف تاویل میں کر کے اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ متشابہ آیات یا فروغی اور مقامی یا زمانی امور کی اصل حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہاں راسخ العلم لوگ محض اس اصولی نصیحت کو اختیار کرتے ہیں جس کے لئے یہ تفصیل ہے۔ (۱۱) اس حالہ کے اصل مفہوم پر غور کر کے ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب آل حضرت نے قرآن کے بیان میں اصول کو بھی درج کیا۔ اور اس کی تفصیل بھی ساتھ ہی واضح کر دی تو پھر اس کے معقدوں کا اسی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے مفہوم کے لئے باہر بحثیں کرتے پھرنا کس طرح منطقی ہو سکتا ہے۔

ہمارا یہ نام سجدہ نے سوامی درجہ دیا کہ کہا کہ مجھے اٹھا دھیانی کا کوئی آسان گرنہ نہ کر پڑھا دو۔ رشی درجے جواب دیا جس طرح اس سورج کا کوئی اور سورج نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اٹھا دھیانی کا کوئی اس

۱۰) فَأَقَامَ يَتِيمَ تَاهُ بِلِسَانِكَ ۱۱) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ مُتَعَبِينَ ۚ وَتَبَيَّنَ مَا تَوَلَّاهُ وَمَا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَكِيمُ فِي الْعِلْمِ بِقُرْآنِهِ كُلِّ مِثْنٍ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَا يَكُنْ مِنْهُ إِلَّا أَوَّلُ الْبَابِ

سے آسان گرتھ نہیں بن سکتا۔ کنز العمال صفحہ ۴۵ پر کیا خوب کہا ہے۔ کہ :-

”بہا ہونے والے فقہ سے نجات یا مخلصی لانا کتاب اللہ سے والستہ ہے۔ کیونکہ اس میں تم سے پہلی امتوں کے فقہے اور آنے والے زمانے کی خبریں ہیں۔ اور یہی کتاب تمہارا حکم ہے۔ کل مزاغوں کا فیصلہ کرے گی۔ اور وہ قول فیصل ہے۔ جس میں ذرہ بھی ہزل نہیں جو ظالم زبردست اس کو ترک کرے گا۔ خدا اس کو کاٹ ڈالے گا۔ اور جو اس کو چھوڑ کر کسی چیز کو ذریعہ ہدایت سمجھ گا۔ وہ ضلالت کے کنوئیں میں گر بیگا۔ یہی اللہ کی طرف سے ایک مضبوطی ہے۔ جس کے تھارے سے انسان گناہ دین و عافیت پر پہنچ سکتا ہے۔ اور حکمت کی بھری ہوئی نصیحت ہے۔ جس سے آدمی فواید کثیر حاصل کر سکتا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ جس پر چلنے سے بشر اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی ایک کتاب ہے۔ جس کی پیروی کرنے سے انسانی خواہشوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور وہ نمائے الہی کا لیا خان نعمت ہے۔ کہ حقیقی علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ زبانیں اس کے ذریعے دھوکا کھا سکتی ہیں۔ اور نہ وہ بار بار کی تکرار سے کہنہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ عجائبات اس کے کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔“

مسند امام احمد بن محمد حنبل میں حضرت علی سے روایت ہے۔ کہ آنحضرت کے تو چھنے پر جبریل نے کہا۔ کہ فقہ سے نپٹنے کے لئے ”قرآن کریم ہی مخلصی کی راہ ہو گی“ جس میں پہلے ”د“ پچھلوں کی خبریں ہیں۔ اور قرآن ہی تمہارا پیش یا اقتادہ کے لئے حکم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے۔ اور اللہ تک پہنچانے کی سیدھی سڑک ہے۔ وہ فیصلہ کی کلام ہے۔ جس میں کوئی نہ ٹلیاٹ نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ کہ اگر کوئی زبردست بھی اس کو چھوڑ کر اور چیز پر عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دے گا۔۔۔ جو شخص قرآن کے مطابق کہے گا۔ سچ اور سچ کہے گا۔ اور جو اس کی رو سے حکم کرے گا۔ تو اس کا حکم عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ اور جو اس کی تسلیم کے مطابق عمل کرے گا۔ اجر پائے گا۔ اور جو اس کے قواعد کے ماتحت تقسیم کرے گا۔ وہ سب ٹھیک و درست ہوگا۔

ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲ میں ہے۔ کہ ابو جحیفہ نے علی سے کہا۔ کہ تمہارے پاس قرآن کے سوا اور کوئی کتاب بھی ہے۔ وہ بولے کہ نہیں۔ مگر خدا کی کتاب ہے۔ یادہ سمجھ جا ایک مرد مسلمان کو دی جاتی ہے۔ باوجود چند مسائل ہیں۔ جو اس صحیفہ میں یکے ہونے ہیں۔

اسی ترجمہ کے صفحہ ۲۵ پر ایک اور حدیث ہے۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا۔ تو آپ نے ابن عباس کو لکھنے کا سامان لائے کو کہا : ”کہ وہ ایسا نوشتہ لکھیں۔ کہ پھر اگر ایسی نہ ہو۔ اس وقت عمر نے کہا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ہمارے لئے کافی ہے۔“

حضرت عمر کا یہ قول عام حدیثوں میں ہے۔ کہ جب شنا کتب اللہ یعنی ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔

مسئلہ ۵۴۰۔ ۵ پر ہے جسکے کتب اللہ و وفات بنی صلم تمہارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان بیانون میں تدیم کتاب الہی یا قرآن کو ہی کافی مانا گیا ہے۔ اور اوپر پیش شدہ اصولی فیصلہ کی ہی تائید

کی گئی ہے۔

۱۸۔ ویدک تفسیر قرآن کی خصوصیت

ادھر کی دفعہ کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لینا بالکل آسان ہے۔ کہ ہماری ویدک تفسیر قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہو گی۔ کہ وہ احادیث کی قید سے آزاد ہونے کے

نکتہ نگاہ سے سب سے پہلی صحیح تفسیر ہے۔ اسلامی لٹریچر کی اجمالی تاریخ پر غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر شمسہ بھری میں احکام القرآن کے نام سے لکھی گئی۔ تفسیر اہل حق بن رہا ہو یہ اس کے ۲۴ سال بعد لکھی گئی۔ اور دیگر تمام تفاسیر بھی ان کے بعد کے زمانوں میں ہی تیار ہوتی آئی ہیں۔ مگر حدیثوں میں امام مالک کی تصنیف موطا شافعی یعنی پہلی تفسیر سے ۲۵ سال پہلے تیار ہو چکی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی رہبری وغیرہ کتنے ہی مصنف احادیث لکھ چکے تھے۔ جن کا زمانہ تصنیف ۱۵۰ ہجری سے بھی پہلے کا ہے۔ گو یا تفسیر کا کام حدیث کے جبر کرا چکے کے بھی زائد از پچاس سال بعد شروع ہوا۔ اور عام کم علموں کے مطالبے کے مطابق آیات قرآن کو حدیث کے نثر اور پرتول دکھانا ہی اس وقت کی علمیت کا مول مشتر تھا۔ کاش کہ کوئی صحیح تفسیر حدیث سے پہلے تیار ہوتی۔ اور بڑے عالم اور کم علم سب لوگوں کی اس سے صحیح رہنمائی ہوتی۔ لیکن امر واقعہ ایسا نہیں۔ اس لئے ہماری ہی دعا ہے کہ خدا کی عنایت سے ہماری یہ تفسیر احادیث کے ہلک اثر سے قرآن مجید کو جدا اور اصل اسلام کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو۔

۱۹۔ شان نزول

۱۔ قرآن کا سرسری مطالعہ بھی ہر شخص کو جو عقل سے کام لے۔ یقین دلاتا ہے۔ کہ قرآن میں نزول کا لفظ نہایت وسیع معنی میں آتا ہے۔ ان کا طلوع کیا ہے

روشنی جیسی نعمت کا نزول۔ رات کا ہونا کیا ہے۔ تاریکی کا نزول۔ خوشی غمی سکھ۔ صحت۔ بیماری جو کچھ ہو۔ سب کے لئے نازل ہونا کا لفظ عاید ہوتا ہے۔ علم جو انسان کسی بھی ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے لئے بھی نازل ہونا کا ہی لفظ آتا ہے۔ بارش۔ وعظ یا ہدایت۔ سرزدی۔ غریب کچھ بھی ہو۔ اس کے لئے ہی لفظ ہے۔

۲۔ قرآن ہر امر سے خدا کے قانون انصاف یا علم کا تعلق مانتا ہے۔ کچھ بھی نازل ہو۔ اللہ سے ہی نازل ہوتا ہے۔ استاد۔ شاگرد کو مارے۔ یا باپ بیٹے کو۔ دشمن کسی کو قتل کرے۔ یا دوست کو قتل کرے۔ یا دنیا سے۔ درحقیقت وہ خدا کے قانون کے مطابق مختلف ذریعوں سے ملی ہوئی سزا ہے۔ اس لئے یہ بھی خدا کے غضب کا نازل ہونا ہے۔ آنحضرت کو بمصداق بنا حکم نہ جھوٹے پاتا۔ دنیا کی ہر حرکت میں خدا کا ہاتھ کام کرتا نظر آتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن یہ ہدایت ذہن نشین کرتا ہے۔ کہ یہ نہ کہو۔ میں نے یہ کیا ہے یا وہ۔ بلکہ یہ کہو۔ کہ خدا نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہو۔ کہ میں اس کو کرونگا۔ بلکہ یوں کہو۔ کہ انشاء اللہ میں کرونگا۔ غرضیکہ خدا کے ساتھ ساتھ بیان وابستہ ہے۔ اور اسی لئے اگرچہ جبرئیل سے درس و تدریس کا سلسلہ واضح طور پر قرآن میں مذکور ہے تاہم اس کی یونین ہی ہے۔ کہ خدا نے آنحضرت پر ہدایت یا وحی نازل ہوئی۔ وہی سچا ہے۔ دل میں نقش شدہ صداقت۔ اور وہ حسب

فرمان قرآن حضرت جبریل نے آنحضرت کے قلب پر نقش کی۔ اور حسب قول حدیث جبریل نے آنحضرت کا سینہ چاک کر کے اسے علم حق کے آب زمزم سے دھویا۔ اور اس میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا خضال (علم الہی) اڈھلا۔ یہ سب امور سچے گورو اور شاگرد کے ہمیشہ کے تعلق عمل پر دال ہیں۔ اور اصل اصول کے مطابق ان واقعات کے اندر ایک سچے موجد کو خدا سے ہی وحی کا نازل ہونا ماننا چاہیے۔ واقعی عجیب ہی شانہ تھا۔ جب کہ عرب جیسے پس افتادہ ملک میں سچے گورو اور ایک صادق شمش کا یہ جولا علم الہی کی تجسس اور اشاعت کی لگن میں لگن تھا۔

حصہ اول کے باب ۲ میں کتنی ہی آیات میں قرآن نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ کہ قدیم کتاب یا الکتاب ام الکتاب۔ کتاب میں۔ کتاب بنبر۔ کتاب حکم نور محفوظ۔ ذکر۔ زبر۔ ام القرآن قرآن۔ قد وغیرہ نام دالی الہامی کتابوں کی آیتوں کو ان ہر دو مبارک کتبوں نے خدائے جل شانہ کی رحمت و فضل سے عربی میں عربیوں پر واضح کیا تاکہ ان کے لئے علم حق کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ورنہ عربی زبان دانوں کو بھی (سنسکرت) میں کتاب الہی کا ماننا بھینس کے آگے بین بجانا ہی ہوتا۔ بھارت و دش میں زمانہ حال کے مشہور ریفا رمدیاند نے ہر چند سنسکرت زبان میں تبلیغ حق کی کوشش کی۔ آخر اسے مجبور ہو کر ہندی سیکھنا اور اسی میٹیم سے لیکر دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور یہی صداقت باب سوم حصہ اول میں کتنی ہی آیات قرآن مجید کے حوادث سے آیات قرآن کے شانہ نازل کو واضح کرتی ہے۔

اعادیت میں دفعہ ہا کا مدعا مفہم موجود ہونے پر بھی ایسا م یاتو ہم قطعاً غیر موجود نہیں ہے۔ ترجمہ بیچ جاری صفحہ ۲ پر آنحضرت کے الفاظ ہیں۔

۲۰۔ قدیم طریق پر درس و تدریس قرآن

”کبھی فرشتہ میرے آگے آدمی کی صورت بن کر جاتا ہے۔ اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ اسی صفحہ پر حدیث نمبر ۳ میں ہے۔
و غار حرا میں فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا۔ پرٹھو۔ حضرت نے کہا۔ ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“

فرشتے نے آپ کو کمر لیا۔ اور زور سے دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ پڑھو۔ آنحضرت نے وہی جواب دیا۔ اور فرشتے نے اسی طرح آپ کو پکڑا۔ تین دفعہ یہی عمل ہوا۔ چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا۔ اقرء باسم ربک۔ یعنی اپنے رب کا نام لے کر یا اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھ۔ اس کے آگے ذکر ہے۔ کہ محمد صاحب بہت خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کھل اور دھ کر لیٹ گئے۔ پھر یہ ذکر ہے۔ کہ حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے چچا ورتہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جنہوں نے آپ کو ڈھارس بندھایا۔ اور آپ کی مستقبل نبوت کی پیش گوئی کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اور نظر اٹھا کر اسی غار حرا والے فرشتے کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر علق بیٹھے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کھل اور دھ کر لیٹ گئے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تین نازل ہوئیں

کے کپڑا اور حصے والے اٹھ کھڑا ہو۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا۔ اپنے پروردگار کی بزرگی بیان کر۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ (۱۲)

ایات قرآن حدیث والے واقعہ کی متعل نہیں ہو سکتیں۔ تو یہی یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ نازل ہوا حضرت جبرئیل کے ذریعے ہوا۔ اور جو کچھ حضرت جبرئیل نے سنایا۔ انسان کی شکل میں سنایا۔ انہوں نے زبان سے کہا۔ آپ نے کان سے سنا۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں سرٹ کے لحاظ سے جبرئیل کا آنحضرت سے وہی خطاب ہے۔ جو فاترہ تعلیم پر گوروں کو دیا جاتا ہے۔ اپنے ہونہار شاگرد دیا تندر کو کہا تھا۔ کہ:-

”جاؤ دنیا میں علم اور دھرم کی اشاعت کرو۔ جہالت اور جھوٹ کا ناس کرو۔

ترجمہ صحیح بخاری حدیث نمبر ۱ میں ذکر ہے۔ کہ نزول قرآن میں آنحضرت اپنے دونوں ہونٹ جلد جلد ہلاتے تھے۔ کہ وحی یاد ہو جائے۔ اس لئے آیت نازل ہوئی۔ کہ:-

اے محمد قرآن کو یاد کرنے کے لئے اس کے ساتھ تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی تمہارے سینے میں جمع کر دینا۔ اور اس کو تمہارا پڑھانا۔ جس وقت ہم پڑھ لیں۔ تو تم اس کے پڑھنے کی پیردی کرو۔ یعنی اس کو سنو اور چپ رہو۔ پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بے شک ہمارے ذمے ہے۔ کہ تمہیں یاد ہو جائے تاکہ تم اس کو پڑھو۔ ان الفاظ میں حضرت جبرئیل کا خود کتاب الہی کا آنحضرت کو پڑھانا۔ اول خود دلانا آنحضرت کو چپ چاپ سننے کی ہدایت دینا۔ پھر آیات الہی کا مطلب و مفہوم ان کے ذہن نشین کرنا وغیرہ سب کچھ ظاہر ہے۔ جو گوروں اور شناس کے درمیان روزِ عمل میں آتا دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کے آخری حصے میں صاف لکھا ہے

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد یہ حالت رہی۔ کہ جب آپ کے پاس جبرئیل کلام الہی لے کر آتے تھے۔ تو آپ سنتے تھے پھر جب جبرئیل چلے جاتے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے۔ جس طرح جبرئیل نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اس طرح حدیث سے ہی جبرئیل کے آنحضرت کا سید چاک کرنے والے آپ زمرہ سے دھونے۔ اور اس میں حکمت و ایمان کا بھر ہوا تھا۔ انڈین کی حقیقت ظاہر ہے۔

قدیم کتاب الہی وید کو شرفی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ پہلے سلسلہ تعلیم ہی اس طرح چلا آیا۔ کہ سننے سننے سے تغلق رکھنا تھا۔ جبرئیل کا سننا آپ کا سننا۔ اور بعد میں خود پانچ کو بیچ دیکھنا و حفظ کرنا۔ اسی طریق کی انتہا ہے۔ ترجمہ صحیح بخاری حدیث نمبر ۹ صفحہ ۳۳ پر علمی ترقی و تشریف کا ایک اچھا گرو بنایا ہے۔ لکھا ہے۔ کہ:-

اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا۔ کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے۔ بلکہ علما کو موت دے کر علم کو اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہ جائے گا۔ تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے۔ اور ان سے دینی مسائل پوچھ جائیں گے۔ اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یہ ہر شی دبانہ کے اس کہنے کی صداقت کا ثبوت ہے کہ

جہاں بھارت کی جنگ کے بعد عالموں کی موت ہو جانے کی وجہ سے علم اٹھ گیا۔ جاہل لوگ برہمن وید پڑھتے۔ جنہوں نے بغیر علم کے فتوے دے کر تمام سچی مریداؤں کا ناش کیا۔ خود بھی گمراہ ہوئے۔ اور اپنے پیروؤں کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اس مسئلہ اصول کی روشنی میں غلطی کی موت سے علم کا زوال سمجھنے پر ہر شخص بجا طریق پر استدلال کر سکتا ہے۔ کہ خدا نہ سینے سے علم کو نکال کر علمی زوال کرتا ہے۔ نہ سینے میں علم کو اندیل کر اس کی ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ علم کوئی مادی شے نہیں۔ ہاں علمی ترقی کے لئے وہ اپنی عنایت سے عالم آدمیوں کو پیدا کرتا اور ان کی مدد سے علم کی اشاعت بہ طریق احسن ہوتی ہے۔ پس یہ نہایت مبارک امر تھا۔ کہ جبرئیل جیسے عالم شخص کا عرب جیسے ملک میں قیام ہوا۔ اور حضرت محمد صاحب جیسے اول العزم اور فنا فی الحق انسان کو وہ سچا علم ملا۔ کہ نہ صرف عرب خود گمراہی سے نکلا۔ دوسرے ملک کی رہنمائی کی جرأت کرنے لگا۔

قرآنی آیات ادھر کی حدیثوں میں بھی مذکور ہیں۔ اور ان کے علاوہ دیگر آیات کا بھی دیدک تفسیر قرآن میں واضح بیان آئے گا۔ یہاں ایک مشہور اسلامی مصنف خواجہ حسن نظامی صاحب کے الفاظ پیش کرنا کافی ہو گا: ”آپ قرآن آسان قاعدہ

۲۱۔ خاص شہادت

میں کہتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے جب پہلے دفعہ قرآن نازل کیا۔ تو حضرت جبرئیل پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن کی وہی اسی طرح نازل ہوتی رہی۔ یعنی قرآن لکھا ہوا نازل نہ ہوتا تھا۔ بلکہ منہ زبانی پڑھا یا جاتا تھا۔ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

قرآن شریف پہلے تو منہ زبانی یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگ لکھ کر اسے پڑھتے تھے۔

ذرا اور آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

”کہنے کی بجائے پہلے انسان کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حکیم ارسطو کے بعد یونان میں کوئی اور حکیم نہیں ہوا۔ اور مشہور ہے۔ کہ لکھنا اسی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے لوگ علم کو زبانی پڑھتے تھے۔ اور زبانی پڑھنے کے سبب بڑے بڑے نامی حکیم و فلاسفن جاتے تھے جب سے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہوا۔ انسان کی علمی قابلیت کم ہوتی گئی۔ ان عبادتوں سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ راہ آنحضرت نے حضرت جبرئیل سے علم اہی کی تعلیم پائی۔ (۲۱) یہ تعلیم قدیم طریق پر ہوئی۔ (۲۲) قدیم طریق ہی علمی ترقی کے لئے حقیقی طور پر موزوں ہے۔ (۲۳) فن تحریر بعد میں رائج ہوا۔ رشیوں کا علم اہی کو شرعی ماننا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اس کو سن کر جاننا بہت مفید ہوا ہے۔ اور آنحضرت کو باوجود تحریر کا رواج ہونے کے طریق سماعت پر علم ملنا عجب نعمت تھی۔

گویا قدیم رشیوں کے علمی کمالات اور ان کی تصنیفات کی عظمت ہی اس طریق کی گواہ نہیں۔ حضرت محمد صاحب کی قابلیت بھی اسی کی نصیبت کی شاہد ہے۔

عادت کی غلامی سے بے شک تحریر نے خاص قابلیت کو کم کیا۔ لیکن حافظ کی کمزوری کے نتائج کے دفعہ کے طور پر اس علم کو استعمال میں لایا گیا۔ جارسطو کی ایجاد میں بلکہ آغاز داتے الہام کا جزو تھا۔ اور جس کے استعمال کی پہلے چندان ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اسی مضمون میں خواجہ صاحب نے کان کے کام کو اسلکھ کے کام سے مقدم ثابت کیا ہے۔ اس سے شرعی کی

عظمت اور بھی دو بالا ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت آنکھ اور کان دونوں کا کام ایک ہی درجہ پر ہے۔ انسان کے سروا لے جسے میں یہ دونوں ایک سی بلندی پر ہیں۔ بلکہ آنکھ فرشتے میں ہے۔ اور اگر کان کا ٹیلیفون ہر جگہ موجود ہے۔ جس میں ہزاروں میل کی آواز سائی دیتی ہے۔ نوڈوں میں بھی تو ہے۔ جو سورج کے نظارے دکھاتی ہے۔ وہ سورج جس کی روشنی کی کرن فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی رفتار سے چلتی ہوئی ہم سال میں زمین پر پہنچتی ہے۔ اور جہاں ایسے آئے ایجاد ہو رہے ہیں جو ہزاروں میلوں کی آواز ساتے ہیں۔ تو بیسے بھی تو آئے بن چکے یا بن سکتے ہیں۔ جو ہزاروں مہدوں کی شکلیں بھی آنکھ کے سامنے کھڑی کرتے یا کر سکتے ہیں۔

مگر قطع نظر ایسے فردی اختلاف کے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن شریف کے شان نزول کے متعلق خواجہ صاحب نے جو اصول واضح کیا ہے۔ وہ مشائے قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور ہم ان سے پورا اتفاق کرتے ہیں۔ کہ قرآن حق ہے۔ جبرئیل سے آنحضرت کو پڑھایا گیا۔

۲۲۔ آیات و فرشتے کا نزول

صحیح طریق تعلیم کے علاوہ آیات کا نازل ہونا یا فرشتے کا۔
قرآن قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں۔ ایسے خیال محض غلط
فہمی پر مبنی ہیں۔ خود قرآن علیٰ الاطلاق اس کے خلاف

پوزیشن لیتا ہے۔

سورہ یونس آیت ۲۰ میں ہے۔

اور کہتے ہیں۔ کیوں اس کے خدا اس پر آیت نازل نہیں ہوتی۔ کہہ دو کہ تحقیق اللہ کے لئے غیب (اصل علم یا معانی) ہے۔ نہ کہ زبان والے الفاظ (۱) اس سے پہلے یہ ذکر تھا۔ کہ سب انسانوں کا پہلے ایک ہی دھرم تھا۔ بعد میں اختلاف ہوئے۔ اور بغیر خدا والی سابقہ کلاموں کے ان کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس پر اعتراض ہوا۔ کہ رسول کی کیا پوزیشن ہوئی۔ اگر اس پر آیتیں نازل ہوتیں۔ تو بات بھی ہوتی۔ جب پہلی کلاموں پر ہی انحصار ہے۔ تو رسول کو کیوں مایوس اس کا جواب دیا کہ اصل علم یا معانی کا تعلق خدا سے ہی ہمیشہ ہے۔ وہی عالم الغیب ہے۔ اگرچہ پر آیت آتی ہی۔ تو بھی الفاظ سے بتایا گیا۔ غالی الفاظ تو زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا آیت نازل ہونے کا مطالبہ صحیح نہیں۔ آیات کے معانی پر نظر کرو۔ میں بھی اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورہ النسا آیت ۳۵ میں ہے۔

اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں۔ کہ تم ان رکوعی کتاب آسمان سے آناؤ۔ موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی برہمی درخواست کی تھی۔ کہ ہمیں اللہ کے (مادی آنکھ سے) روشن کرادو۔ اگے اس جہالت بھرے مطالبہ ابھی سہلے آکر اگیا اس قسم کے مطالبات ظلم یعنی گناہ میں داخل ہیں۔
تورہ الانعام آیت ۷-۸-۹ میں کہا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ فَا تَنظُرُ وَإِنِّي مُنْظَرٌ مِّنَ الْمُتَنظِرِينَ
سُئِلْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُخِزُوا عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَاهِنَ أَنْ إِلَٰهَهُمْ أَرَادَ اللَّهُ
بِهِمُ الْفِتْنَةَ فَاخَذَ مِنْهُمْ الصَّبْحَةَ فَنُظِّلُهَا عَلَيْهِمْ

اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی تم پر نازل کریں۔ اور یہ لوگ اپنے انھوں سے اسے چھو بھی پس تو بھی منکر یہی کہیں گے۔ یہ بعض کوئی دھوکہ ہے۔ اور کہتے اس پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور اگر ہم فرشتہ بھیجیں۔ کہ معاملہ کا فیصلہ ہو جاوے۔ تو یہ اسے دیکھ نہ پاویں۔ اور اگر ہم اسے نظر آنے والا فرشتہ بنائیں۔ تو وہ ایک شخص کی صورت میں ہو گا۔ اور جو شبہ اب کرتے ہیں۔ وہی پھر کریں گے کیا اس سے زیادہ کوئی صاف مضمون ہو سکتا ہے۔ نظر نہ آنے والے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اس بنا پر فرشتے یا ان کے ذریعے آئیتیں رسول پر اتریں۔ اور اسناد سے باقاعدہ پڑھائی نہ ہو۔ تو بے علم لوگ رسول کو مان لیں۔ اس سے پہلے قرآن میں کہا ہے۔ کہ لوگ اعتراض کرنے ہیں۔ کہ جیسا ہم کھاتے دیکھتے ہیں۔ ویسا ہی رسول کھانا اور پھر تا ہو۔ تو اس کی خصوصیت کیا ہوئی ہے ان باتوں کی غیر محمولیت دکھائی گئی ہے۔ کہ فرشتے و آئیتیں نہ کیا لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اترے اور وہ ہاتھ سے اسے ٹٹول بھی لیں۔ تو بھی حجت باز لوگ نہ مانیں گے۔ یہی کہیں گے۔ ہمیں کوئی چالاکی یا دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ اترے۔ تو تسلی ہو۔ لیکن اگر فرشتہ بھیجیں۔ جیسا یہ جانتے ہیں۔ تو ان کو نظر نہ آسکے اور اگر نظر آنے والا بھیجیں۔ تو وہ انسان کی شکل میں ہی ہو گا۔ اور یہ پھر کہیں گے۔ کہ یہ تو ہماری ہی طرح چلتا پھرتا ہے۔ غرضیکہ ایسے مطالبات و اعتراضات نہ سنجیدہ ہیں۔ نہ معقول۔

سورہ صود آیت ۱۲ میں کہا ہے

جو کچھ تم پر وحی ہوا ہے۔ اس میں سے تو کچھ چھوڑ بیٹھے۔ اور تجھے دل میں ان کے اس کہنے سے رنج پہنچے۔ کہ کیوں اس پر خزانہ یعنی سارا علم نازل نہیں ہوا۔ یا اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آیا۔ اس کے لئے سمجھ لے۔ کہ تو بس ڈرانے والا ہے۔ اور کل امور کا وکیل الہی ہے۔ (۲۱)
گویا رسول یا آپدینک کے لئے کامل علم کی ذمہ داری سمجھنا بھی غلط ہے۔
سورۃ النجم آیت ۱۰ میں کہا ہے۔

کہتے ہیں۔ اے ذکر الہی علم کے ظاہر یا منکشف ہونے کے دعویدار تو دیوانہ ہے۔ ۱۔ اگر سچا ہے۔ تو کیوں ہمارے پاس فرشتے نہیں لے آتا۔ ۲۔ ہم بھی فرشتے درشی ظاہر کرتے ہیں۔ علم حق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ مگر وہ ایک دم علم بالمشاد نہیں پاماتے۔ تحقیق ہم سے ہی ذکر الہی علم نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ۳۔ ہر تحقیق آقا خدا عالم دہے گروہ میں تم سے پہلے ہم نے ایسے شے بھیجے۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ان آیات میں اہام الہی اور رشیوں کے متعلق انتہائی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ

وَقُلْنَا عَلَيْنَا كِتَابًا فِي قُرْآنٍ مَّا يَدْرِئُهُمْ نَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مِثْلُ الْبُرْجَانِ ۝ عَلَيْنَا مِثْلُ الْبُرْجَانِ ۝ وَأَنزَلْنَا مِثْلَ الْبُرْجَانِ ۝ لَا يُفْطَرُونَ ۝ وَكَوْضَعْنَا لَكَ مَلَكًا
يَجْعَلُ لَهُ رَجُلًا وَلَلَّسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝

۱۱۔ فَلَعَلَّكَ نَارُكَ بَعْضُ مَا يُوقَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ ۝ صَدَقَتْ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ لَنَزَلَ إِلَيْنَا مِثْلُ
مَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ۝ إِنَّكَ لَمُنْذِرٌ ۝ وَكَوْضَعْنَا لَكَ مَلَكًا
يَجْعَلُ لَهُ رَجُلًا وَلَلَّسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
الْأَوَّلِينَ ۝

ایسے رشتی جو ایک ساتھ آیات اور ان کے معانی کا علم باثبات پا دیں۔ آغاز عالم میں ہی ہوتے ہیں۔ خدا ہی ان پر اپنے سچے علم کا انکشاف کرتا ہے۔ اور وہی ابتدا میں اس کی حفاظت دوسرے عالموں کے ذریعے کرتا ہے۔ آیات تو پہلے دلی ہی رہتی ہیں۔ مگر ان کے مفہوم کے متعلق غلطی وغیرہ کا تدارک مومنوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان آیت ۹ میں ان لوگوں کو بچکے ہوئے اور گمراہ کہا ہے۔ جو فرشتے خزانے یا باغ کا مطالبہ کرتے یا رسول کو مجنوں یا جادو کا معمول سمجھتے ہیں۔

اس قسم کی تمام باتوں سے محبت ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید یا رسول کہیں اس امر کے علاوہ کوئی پوزیشن نہیں لیتے۔ کہ حضرت جبریل کے ذریعے قدیم اہل کتاب کا علم آنحضرت کو ملا۔ اور دعوے کرنا تو کہاں۔ اس کے ماسوائے کی ہر کہیں تردید ہی تردید ہے۔

ادیر کی دفعات میں جو کچھ بیان ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ قرآن مجید کی اصل حقیقت پر پردہ پڑ گیا ہے۔ احادیث کے زیر اثر تراجم و تفسیر نے علماء اسلام کو صحیح لائن پر قرآن سمجھنے کے ناقابل کر دیا ہے۔ چنانچہ چند مثالوں سے یہ امر عیاں ہو جائے گا۔

۱۳۳۔ اصل حقیقت پر پردہ

اول۔ تحویل قبلہ

سورہ البقرہ آیت ۱۴۲ میں کہا ہے۔

”بے عقل لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر وہ تھے۔ اس سے کس وجہ سے مغرب ہوئے۔ کہہ دو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہے۔ راہ راست دکھائے“ (۱)

یہ الفاظ بلا احتیاج غبر سے اپنا مطلب صاف واضح کر رہے ہیں۔ کہ (۱) پہلے لوگ ایک خاص قبلہ کی طرف دھیان کرتے تھے (۲) اس سے انہیں ہشایا گیا تھا۔ ۳۔ نیا قبلہ یہ تھا۔ کہ خدا سب طرف ہے۔ مشرق مغرب جہر یا ہو۔ اس کا دھیان کرو۔ ۴۔ یہ تبدیلی قابل شکر یہ تھی۔ کہ خدا نے عنایت کر کے بیدھا راستہ دکھایا۔ ۵۔ الفاظ دیگر صراط مستقیم ہی ہے۔ کہ کسی خاص سمت کی طرف عبادت کی یا بندی نہ لگائی جاوے۔

اس پر محض ایک سوال ہو سکتا ہے۔ کہ خاص قبلہ سے انحراف ہونے کا ثبوت کیا۔ اگر یہ حدیث یا تاریخ کا واقعہ ہے۔ تو قرآن کے مفہوم کی تصدیق محتاج ہوگی۔ اس حدیث یا تاریخ کی لیکن ہمارا جواب یہ ہے۔ کہ یہ تبدیلی خود قرآن میں اور جگہ مذکور ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔ آیت نمبر ۱۶ سورۃ البقرہ (۲)

اور کیا مشرق اور کیا مغرب سب سقیم اللہ ہی کی ہیں۔ اس لئے جس طرف بھی منہ کرو۔ اُدھر ہی اللہ کا

وَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ اِلٰى كُنَا عَلِيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ اَنْ تَفْهَمُوْا دَجْمُ اللّٰهِ۔ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

سائنس ہے تحقیق اللہ وسعت کل (سرو یا یک) اور علم کل (سرو گئی) ہے۔

۳۵ ایک معقول اور صحیح تعلیم مہی۔ سچے موجد کو عبادت کے لئے سمت کی پابندی چاہیے۔ جب وہ ہر طرف ہر کسب موجود اور ظاہر باطن کا جاننے والا ہے۔ تو نائیشی سمت کی پابندی ہٹانا رسول صلعم جیسے حق پسند کا فرض تھا یہی کچھ انہوں نے کیا۔ اور اسی کی تابید و توحیح آیت زیر بحث میں ہوئی۔ لہذا سوال کا جواب قرآن میں پہلے موجود ہے۔

اب حدیث کے زیر اثر آیت ۲۴ کا تعلق آیت ۱۱۶ سے منقطع کر کے کہا گیا ہے کہ جب حضرت مکتے مدینہ میں آئے۔ تو سو سال تک بیت المقدس کی طرف غازیٹھ رہے۔ پھر حکم آیا۔ پڑھو کعبہ کی طرف۔ نبی ہود اور بعض کچے مسلمان ان کے ہکانے سے لگے شے ڈالنے کو وہ قبلہ تھا۔ سب نبیوں کا اس کو چھوڑنا نشان نبیوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرمایا کہ لوگ یوں کہیں گے:

یہ سارا بیان صریحاً محدث کی افرا پروازی ہے۔ کیونکہ قرآن میں کہیں بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی باہمی تبدیلی یا اس کے متعلق اور کی قسم کے شہادت کا ذکر تک نہیں۔ اس بیرونی ممالک کو وقت دی جاوے۔ تو ایک تو اس کو جہد پر حرف آتا ہے۔ جس کے خدائی آنحضرت تھے۔ دوسرے قرآن میں اختلاف حدین کا نقص واقع ہوتا ہے۔ کہ آیت ۱۱۶ میں تو ہر طرف کی آزادی دی۔ اور آیت ۲۴ میں خانہ کعبہ کی طرف کی پابندی لگائی۔

مختلف تراجم و تفسیر میں ایسی غیر متعلقہ حدیث کے سہارے پر جو کچھ غیر معقول لکھا گیا ہے۔ ویدک تفسیر قرآن میں اس پر وضاحت سے بحث کی گئی ہے۔ یہاں صرف بعض اصولی اشارہ دیا گیا ہے۔ کہ اس طرح کے وصل و مقولات نے رسول کی اعلیٰ تعلیم کی جگہ اسلام کو قابل اعتراض رواج کا شکار بنا رکھا ہے۔

دوم۔ انفال

انفال جمع ہے نفل کی۔ روزانہ فرائض سے زائد عبادت نفل ہے۔ اور ضروریات سے زیادہ مال خواہ وہ مال غنیمت ہو۔ خواہ کیا یا ہوا۔ خواہ جمع شدہ عطیہ۔ سب نفل ہے۔ اور سورۃ انفال میں اس کے متعلق قانع اور بے غرض لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ اس کا بہترین استعمال کیا ہو۔ اس کا جواب پہلی آیت میں دیا ہے۔ کہ انفال للہ وللرسول یعنی یہ فائدہ مال اللہ اور رسول کے لئے ہے۔

جہشی دیانند نے اصول بتایا ہے۔ کہ وید منہ وغیرہ کے شاسنوں کے مطابق تارک الدنیا سیاسی وغیرہ کو مالی مدد دی جاوے۔ کیونکہ وہی بے غرض طور پر اس دولت کو رفاه عام میں لگا سکتے ہیں۔ دنیا دار لوگ اپنی غرائز وغیرہ کے غلام ہونے سے اس پہلو میں قابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ یہی کچھ سورۃ انفال کی پتی آیت کا منشا ہے۔ لیکن مفسرین اس حدیث کے زیر اثر اسے مال غنیمت یا جنگ بدر سے حاصل شدہ لوٹ کے مال پر غائب کرتے ہیں۔ کہ سورۃ انفال جنگ بدر کے بعد اتری۔ جب ہجرت کے بعد جہاد کا حکم ہوا۔ اول جہاد تھا۔ قریش سے۔ جن کے ظلم سے وطن چھوڑ گیا۔ مکہ کے ادب سے ان پر چڑھاؤ نہ کئے تھے۔ مگر راہ ہاٹ پر مسلمان ددڑے دو تین بار۔ پھر دوسرے برس قریش کا فائدہ تجارت کو گیا۔ جب شام کو پھر نے لگا۔ حضرت رسول نے خود ان پر قصد کیا۔ مکہ والے قافلے کی مدد کو آئے۔ قافلہ بچ نکلا۔ اور دو فوجیں کھڑی کیں۔ حق تعالیٰ نے فتح دی۔ ستر شریک فرما دیے گئے۔ اور ستر قید ہوئے۔ جنگ میں بعض آگے

بڑے۔ اور بعض پشت پر رہے مال غنیمت جمع ہوا۔ تو آگے بڑھنے والوں نے کہا۔ یہ ہمارا حق ہے۔ کر فتح ہم نے کی۔ اور پیش والوں نے کہا۔ تم ہماری قوت سے لڑے۔ اس کا فیصلہ حق تعالیٰ نے اس آیت سے کیا۔ کہ یہ اللہ اور رسول کا مال ہے۔ کیونکہ فتح اسی کی ہے۔ ورنہ کسی کی پیش نہیں جاتی۔

لیکن اگر آیتوں کا شان نزول اس طرح مانا جاوے۔ کہ کسی خاص الجھن پر کوئی خاص آیت اتری۔ تو آدل تو یہ قرآن کے فرمان کے خلاف ہے۔ کیونکہ آیت یا قریش کا انزما رسول پر اسے قبول نہیں۔ دوم اس سے قرآن کی تعلیم عالمگیر یا وسیع نہیں ہو سکتی۔ ہر آیت محض خاص واقعہ سے متعلق ہوگی۔ اور اس واقعہ کے بعد آیت کا عدم وجود برابر ہوگا۔ ہر امر کا فیصلہ اس کی اپنی مخصوص نوعیت سے ہوتا ہے۔ بقول

Each case must be determined by its own merits.

سوم۔ یہاں مال غنیمت کا تعلق ہی نہیں۔ نہ جنگ بدر کا کوئی بھی اشارہ اس آیت یا کئی سورت میں ہے۔ اگر مال غنیمت کا ذکر ہوتا۔ تو تقسیم اور ہی ہوتی۔۔۔۔۔ دوسری جگہ رسول اور خدا کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے۔ اور تضاد بیان کا نقص تقاضا کرتا ہے۔ کہ یہاں انفال کو فاضلہ دولت کے ہی معنی میں لیا جاوے۔ اور فیاض طبع فلاح لوگوں کا فاضلہ مال اشاعت حق کے لئے خدا اور رسول کے وقف ہو۔ مال غنیمت میں تو کئی حصہ دار ہیں۔ اور یہاں محض ایک ہی حصہ دہرم ارتقا کا ہے۔ فوجیوں کا کوئی حصہ مذکور نہیں۔

سورۃ الانفال کا سارا مضمون اشاعت حق یا حق و باطل کے فیصلے پر عاید ہوتا ہے۔ اس لئے انفال کو اسی کام کے لئے صرف کرنے کا قانون بتایا ہے۔ آیت مائت و تین میں کہا ہے۔ کہ مومن دی ہی ہے جن کا دل اللہ کا ذکر سننے ہی پہلے تھا اور آیات الہی سے ایمان میں ترقی کرتا ہے۔ عبادت کرنا۔ خیرات دینا ان کا کام ہے وہ موت میں انہیں بخش اور عزت کا مستحق بتایا ہے۔ آیت ۵ میں ہجرت سے گھر سے نکالا جانا۔ اور فساد سے بچنا بھی مومنوں کے لئے موجب فخر بتایا ہے۔ آیت ۶ میں کہا ہے۔ کہ لوگ حق کے متعلق تم سے بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ حق کے بغیر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح دو فریقوں کا ذکر ہے۔ یعنی ایک حق پر دوسرا جھوٹ پر۔ ساتھ ہی یہ کہ خدا کو یہ منظور ہے۔ کہ اس کی بھائیوں سے حق کی حقانیت ظاہر ہو جاوے۔ اور کافروں کی بنیادی قطع ہو۔ تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاوے۔ پھر اس کے بعد بھی مباحثہ وغیرہ مذکور ہے۔ پس سارا مضمون جنگ سے قطعاً الگ ہے۔ اور اشاعت حق یا کلام الہی سے مخصوص۔ اور اسی کے لئے اپنی طاقتیں اور دولت فاضلہ وقف کرنے کی یہاں ہدایت ہے۔

سوم۔ حوت

سورۃ الکہف میں ایک دلچسپ قصہ حضرت موسیٰ کے متعلق مذکور ہے۔ موسیٰ علیٰ تحبیس میں لگے رہتے تھے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ رَبِّهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ أَلَّذِينَ يَخِشُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

انہیں ایک مشہور عالم کا پتہ ملا۔ کہ وہ سادھی میں اریحوں کا سا کشت کرتے ہیں۔ ان کی رہائش کے مقام کا پتہ لیا۔ تو معلوم ہوا۔ دو دریاؤں کے سنگم پر وہ رہتے ہیں۔ رستہ یا سڑک یا سواری کا انتظام نہ تھا۔ آپ اپنے نوجوان نوکر کے ساتھ دریا کے کنارے چلے گئے۔ مشتری ستارہ جو برج حوت میں ہے۔ اس کی رہنمائی میں وہ سفر کرتے گئے۔ نوکر گھبرا یا تو انہوں نے کہا۔ کچھ ہی ہو۔ خواہ سالوں ہی کیوں نہ لگیں۔ میں تو وہاں پہنچے بغیر دم نہ لوں گا۔ وہ مقام اتنا ہی پر پہنچے۔ تو ستارے کو بھول کر ایک طرف چل دیے۔ کچھ دور جا کر موئے انے ناشتہ مانگا۔ تب نوکر نے کہا۔ ستارے کا تو اب پتہ نہیں لگتا۔ اُنکل سے آرہے ہیں۔ اس پر وہ اپنے قدموں کے نشاؤں پر اُسے چلے۔ اور سنگم پہنچا۔ اس جہاں پُرش سے بلے۔ موئے انے اپنے تئیں اس کا شاگرد بننے کے لئے پیش کیا۔ کہ مجھے بھی وہ علم سکھائیے وغیرہ۔ یہ قصہ اصحاب کہف کے غل کے سلسلے میں ہے۔ اور اصحاب کہف جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ ایسے رہ کر عبادت الہی یا دھیان میں مگن رہنے والے لوگ تھے۔ انہی کے غل کی دوسری مثال اس عالم کی دی ہے۔ اور اس پر خدا کی خاص رحمت کا ذکر کر کے کہا ہے۔ *كَلَّمْتُمِنْ لَدُنَّا عِلْمًا يَعْنِي خَدَانَةَ* اسے اپنی قربت (سما دہی) میں علم دیا تھا۔ لدنی علم کہتے ہی اسے ہیں۔ جو روح میں خدا کی حضوری میں منکشف ہوتا ہے۔ اور بارہ برجوں میں سے پھیلی کی شکل والا برج حوت ہے۔ جسے سنکرت میں بین راشی کہا جاتا ہے۔

اب اس بیان کو مفسرین نے کیا صورت دی ہے۔ قابل غور ہے۔ لفظ حوت کے معنی پھیلی ہیں۔ اور سفر کرتے ہوئے پہلے ستاروں کی رہنمائی میں چلنے کا دستور تھا۔ مشتری ستارہ اسی برج میں ہے۔ اس کو بھول کر قرآن کے لفظ حوت کے معنی پھیلی کے لئے گئے۔ اور حدیث نبی کہ موئے انے خدا سے دعا کی۔ کہ اس بزرگ کو ملنے کا طریقہ مجھے معلوم ہو۔ تو خدا نے وحی کی۔ کہ ایک پھیلی سا تختہ لے لو۔ اور اسے زمیں میں رکھ لو۔ جہاں وہ پھیلی گم ہو گی۔ وہیں وہ ہو گا۔

اگر مان لیا جاوے۔ کہ پھیلی اس غرض کے لئے تھی۔ تو مفسرین کا یہ کہنا صحیح نہیں۔ کہ غذا اُکے لئے اس نے پھیلی مانگی۔ اور نوکر نے کہا۔ کہ وہ تو فلاں مقام پر بھول گئی۔ یہ پھیلی غذا اُکے لئے مقصود ہی نہ تھی۔ پھر یہ پتہ ہی صحیح نہیں۔ کہ جہاں پھیلی گم ہو گی۔ وہاں وہ ہو گا۔ گم ہونے کا مفہوم پتہ نہ ہونا ہے۔ اور جب اس کے گم ہونے کا علم نہ ہوا۔ تو اس شخص کا پتہ کیا چلا۔ اگر چاروں تک انہیں گم ہونے کا علم نہ ملے۔ تو وہ تو چھتے ہی جائیں۔ اور گم ہونے کا علم ہو۔ اور وہ سمجھ نہ سکیں۔ کہ کس وقت اور کہاں گم ہوئی۔ تو اور بھی مشکل۔ پھیلی نے خود بتانا نہیں۔ کہ میں گم ہو رہی ہوں۔ اور اگر وہ بتائے۔ تو وہ اسے گم نہ ہونے دیں۔ پھر یہ بات بھی معقول نہیں۔ کہ کوئی بھی ایک پھیلی ہو۔ وہ اس عالم کی جگہ کے پاس جا کر گم ہو جاوے۔ اگر اس خاص واقعہ کے متعلق پیشگوئی مانی جاوے۔ تو وقت یا ناصد یا رستہ یا سمت نہ بتا کر پھیلی کی نشانی دینا۔ اور موسیٰ کو اصل مقام سے آگے نکل جانے اور پھر لوٹے کر آنے کی تکلیف دینا۔ اچھا با صحیح کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیر حوت کا ترجمہ پھیلی کر کے جو اور اختراع کی گئی ہیں۔ وہ محض اس امر کا ثبوت ہیں۔ کہ ایک غلطی کس قدر اور غلطیاں کراتی ہے کسی کو خیال آیا۔ کہ پھیلی اگر غذا اُکے لئے تھی۔ اور وہ گھر سے لے کر چلے تھے۔ تو وہ ضرور مرنی ہوئی ہو گی۔ یا غذا اُکے قابل کسی نے کہا۔ مری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا۔ تلی ہوئی۔ کسی نے کہا۔ بجھی ہوئی۔ کسی نے کہا۔ نمکین۔ مگر آیت کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ پھیلی بھول گئے۔ تو اس نے چلتے چلتے اپنا رستہ دریا میں لیا۔ اس سے مراد ہونے کی تردید ہوئی۔ اور اگر واقعی وہ مردہ ہوتی۔ تو ان کے

لوٹنے پر وہیں پڑی ملتی۔ اور گم ہو جانے کی بات غلط ہوتی۔ لیکن زندہ مانتے پر اعتراض ہوتا ہے۔ کہ پانی سے باہر نہیں میں رکھی ہوئی ٹھیلی زندہ رہ نہیں سکتی۔ اور زہر یا میں اپنا رستہ بنا سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ سوچا گیا، کہ متی تو مردہ۔ مگر انہوں نے جب چٹان کے پاس نہیں کو رکھا۔ تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ یوشع نے وضو کیا۔ اس کے وضو کے قطرے ٹھیلی پر پڑے۔ تو وہ زندہ ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا ہو۔ تو وہ بھولی کیسے۔ اور اگر زندہ ہو کر کو دڑتی۔ تو موسیٰ اور اس کا نوکر دونوں کو پتہ لگت۔ سو راوی صاحب ہیں۔ خوب زندہ دل۔ وہ پیسے ہی فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیلی بھاگی۔ موسیٰ اچھے دوڑے۔ وہ آگے آگے دریا میں جا رہی تھی۔ موسیٰ پیچھے پیچھے اپنے عصا سے دریا کو چیرنے جاتے تھے۔ جسے کہ ایک جزیرے میں پہنچے۔ اور وہاں انہیں خضر سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اس صورت میں ٹھیلی کے بھولنے والی بات رد ہوتی ہے۔ اور یوشع کے وضو اور آب حیات کے قطروں سے ٹھیلی کے زندہ ہونے کی بات بھی غلط ہوئی۔ کیونکہ چشمہ آب حیات تو اس جزیرے میں ہونا چاہیے۔ جہاں خواجہ خضر رہتے ہیں۔ اور اگر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر آب حیات تھا۔ تو یہ اس مشہور بیان کے خلاف ہے۔ کہ نہایت دشوار گزار اور بچیدہ رستوں سے سکندر وہاں پہنچا۔ اور پھر بھی پیاسا لوٹا۔ غرضیکہ خود لفظ کو خلاف مضمون معنی میں لینے سے کتنی ہی غلط بیانیوں ہوئیں۔ اور ان غلط بیانیوں کا اثر قرآن مجید کی تفسیر پر پڑنے سے اصل حقیقت پر بھی پردہ پڑا۔

چہارم۔ راز کی بات

سورۃ التحریم ہیئت میں یہ لفظ ہیں۔ "وَإِذَا نَزَرَ لَيْسَ لِي بَعْضُ آذَانِهِ حَدِيثًا لَيْسَ لِي بَعْضُ آذَانِهِ" یعنی "بنی نے اپنی ایک عزت کو ایک بات بطور راز کے کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ نہ چاہتے تھے۔ کہ وہ بات ابھی باہر نکلے۔ لیکن اس نے وہ بات کسی قدر یا اشارۃً دوسری عورت کو کہی۔ اگر بغیر کسی بیرونی خیال یا برے مذاق کے غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بات محض یہ تھی۔ کہ رسول صلعم دنیا داری یا بیویوں کے تعلقات کو اپنے مش میں کچھ روک محسوس کر کے اس سے اوپر اٹھنا چاہتے تھے۔ پہلی ہی آیت میں یہ لفظ ہیں۔ کہ تو کیوں اپنے آپ پر حرام کرتا ہے۔ اس کو جو خدا نے تم پر حلال کیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے۔ کہ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے۔ اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ علیحدگی کی وجہ کیا جو شخص عورتوں پر ظلم یا سختی روا رکھتا ہو۔ اس کا طلاق دنیا تو کچھ معنی بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے عمل سے گھر میں ناچاقی رہ سکتی ہے۔ لیکن جو شخص رضا جوئی کا عادی ہو۔ یا ان کی عزت کرتا ہو۔ اس کا جدائی کا خیال چرے۔ اور اگر تنگی کا خیال ہو۔ تو خدا کی منعزفت اور رحمت سے مایوس ہونا بھی عقیب نہیں۔

راقم کا ذاتی تجربہ یہ ہے۔ کہ ایک بار ایک مشہور آریہ پرنس نے سیاسیینے کا نشانچہ کیا۔ تو حالات کے تقاضا سے اس نے راقم کو کہا۔ کہ جب تک یہ ارادہ عمل میں نہ آوے۔ تب تک کسی اور کے پاس اس کا ذکر نہ ہو۔ سیاسیینے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ کہ اسے چھپایا جاوے۔ تاہم حالات کا تقاضا اسی مصالحت کا متقاضی تھا۔ سو اگر رسول صلعم نے خانہ داری کے متعلق اپنے دلی خیالی کو صیغہ راز میں رکھنا چاہا۔ تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ جب دوسری بی بی کے پاس ذکر ہو گیا۔ تو دونوں کو آپ نے کہا۔ کہ اگر اللہ کی طرف ہی تمہیں رجحان ہو۔ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تم دوں برابر ہی ہو۔ لیکن اگر رسول پر کوئی غلبہ یعنی مالی مطالبات وغیرہ کا بوجھ ڈالو۔ تو میں آپ کی مدد کے بغیر ہی اچھا۔ خدا جہنم

عالم لوگ مجھے مدد دینے کو کافی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں بھی اشاعت دین میں ان کی معاون ہوں۔ ورنہ باہم قطع تعلق ہوتا۔

آیت میں بھی اس کی تائید ہے کہ اگر مجھے طلاق دینا ہو۔ اور خدا جبرئیل وغیرہ کی مدد کے علامہ بیویوں کا تعاون حاصل کر آئے۔ تو وہ بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ ان بیویوں کے جو وصف بتائے ہیں۔ وہ قابلِ غور ہیں۔

مسلم (خدا کی فرمانبرداری) مومن۔ فانی اللہ عنہ گناہ سے تائب۔ روزہ دار۔ نیک چلن اور بیابا میں بھی برہنہ کی پابند۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ دینی تعاون کے لئے ہی بیویوں کو ذلت رکھنا چاہتے تھے۔ نہ کہ نفسانیت کے لئے۔ اسی سورت میں آپ نیک اور بدخورتوں کی دو دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لوط اور نوح کی عورتیں خدا کے صانع بندوں یعنی نیک اور عالم خاندانوں کی خیانت کر کے نرک کی مستحق ہوئیں۔ اور فرعون جیسے ناسک کی بیوی آسیہ خدا کی یا خدا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے سورتگ کی مستحق ہوئی۔ تو میرے خالص برہنہ کو پالا جس سے اس میں علم حق کا پاک روح پھونکا گیا۔ اور وہ خدا کی کلاموں اور کتابوں کی مصدق ہوئی۔

پس کل سورت کا مضمون سورت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اور اس کی تصدیق سورۃ الاحزاب کی آیت ۲۸ و ۲۹ سے ہوتی ہے۔ وہاں بھی آپ نے اپنی بیویوں کو صاف کہا ہے۔ کہ اگر دنیوی زندگی کی زینت کی خواہاں ہو۔ تو میں تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر خدا اور رسول کی ہدایت یا آخرت کی بہتری چاہو۔ تو ایسی نیک بخت عورتوں کو اللہ بزرگ عظیم دے گا۔

لیکن اس صاف اور صریح مطلب کو جو آیات خود واضح کرتی ہیں۔ چھوڑ کر مفسرین اور محدثین کہیں کہہیں بھٹک رہے ہیں۔ آیت میں کہا ہے کہ خدا نے اپنی قسموں یا قول کا پورا کرنا تم پر فرض ٹھہرا ہے۔ مفسرین سوچتے ہیں کہ وہ قسمیں کونسی ہیں۔ لیکن کیا یہ صحیح نہیں کہ شادی یا نکاح قول و قرار کا ہی نام ہے جس کا نبی خداوندوں کا فرض ہے۔ اسی طرح وہ راز کی بات کیا نفی۔ وہ بیویاں کون ہیں۔ اس قسم کے سوالات کے متعلق کیا جواب دینے چاہیے ہیں۔ منہ بچے۔ ۱۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حج کے موقع پر حضرت عمر سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا۔ کہ حضرت عائشہ اور حفصہ کا یہاں ذکر ہے۔ احسن التفاسیر میں ہے کہ اس امر کے متعلق صحابہ کے زمانہ سے اختلاف تھا۔ اسی لئے اس دریافت کی ضرورت ہوئی۔ اور صحیحین کی روایت میں ایک بات ثابت ہونے سے اب بحث ضروری نہیں۔

۲۔ صحیحین میں شہد کا قصہ ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت زینب کے حجرے میں بیٹھتے۔ اور حضرت زینب شہد سے آپ کی خاطر تواضع کرتیں۔ حضرت عائشہ اور حفصہ کو یہ ناگوار تھا۔ انہوں نے باہم صلاح کر کے آنحضرت کو کہا کہ آپ کے منہ سے اوپر سی بوا آتی ہے۔ کیا آپ نے منافر دہلودار کو نہ کھایا ہے۔ انہوں نے کہا۔ منافر نہیں۔ ہاں حضرت زینب کا دیا ہوا شہد چاٹا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شہد کو نہ چاٹنے کی قسم کھائی۔ اور حضرت حفصہ کو منع کیا کہ زینب سے ذکر نہ کرنا کہ انہیں رنج نہ ہو۔

بعض روایتوں میں بجائے زینب کے حفصہ کا نام ہے۔ اور حقیقہ سودہ بنت زمعہ کو حضرت عائشہ ہمسالاح کہا ہے۔

۳۔ حرم کے چھوٹے کا قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ حرم ماریہ قطیبہ بنت شمعون آنحضرت کی وہ حرم تھیں جن کو توفیق

وائے مصر سکدر نے حضرت کے پاس بطور تحفہ کے بھیجا تھا، انہی کے پیٹ سے آنحضرت کے صاحبزادے ابراہیم تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ اپنے والد بزرگوار حضرت عمر سے ملے گئی، ہوئی بغض، ان کے پیچھے ان کے حجرہ میں ماریہ قبطیہ آنحضرت کے پاس آئیں۔ اور واپسی پر سے، اپنے حجرہ میں دیکھ کر حضرت حفصہ رنجیدہ ہوئیں۔ اس پر آنحضرت نے ان کی دلدادگی کے لئے عہد کیا کہ آئندہ ماریہ قبطیہ سے صحبت کا واسطہ نہ رکھیں گے۔ اور حضرت حفصہ کو اس کا کسی سے ذکر نہ کرنے کو کہا۔ حسن استفادہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ و رحیم کا یہ مطلب ہے کہ اسے نبی اللہ کے تم نے اپنی بیویوں کی خاطر سے اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو چھوڑ دینے میں جو ترک اولیٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا۔

۴۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا کہ میں نے تم کو اپنے اور پررام نظر کیا۔ تو قسم ہے کہ کفر کا کفارہ، اگر کے وہ شخص اپنی بیوی سے میل جول کر سکتا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے محبت نہ رکھنے کا عہد جو اوپر مذکور ہوا۔ اس کا کفارہ سورۃ مائدہ کے مطابق ایک غلام کا آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کلمہ انبیا دینا بصورت عدم معذرت تین روزے رکھنا ہے۔

۵۔ راز دانی بات کے متعلق زینب کی شہد کا چھوڑنا اور ماریہ قبطیہ سے الگ رہنے کے قصہ کے علاوہ ایک روایت یہ ہے کہ آنحضرت نے حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کا ذکر حضرت حفصہ سے راز کے طور پر کیا تھا جس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ سے کر دیا۔

۶۔ جن متغایرہ قدس سرہ اللہ صفا پر لکھا ہے کہ دہر کی دونوں آیتوں کی سند قابل اعتراض ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ ایک راز تھا جس کا یہ صحابہ کے عہد میں بھی نہیں ہوا۔ پھر بعد کے لوگوں کو ان کی کوئی حدیث روایت کس طرح پہنچ سکتی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دین کی کوئی بات نہ تھی۔ کیونکہ دین کی کسی بات کو صیغہ راز بن لکھا جی کا کام نہیں ہے۔

۷۔ بیان انہوں نے لکھا ہے کہ ان الفاظ میں کسی چیز کی تحریف کا ذکر ہے۔ ایک محقق ماریہ قبطیہ کے متعلق بیان کیا ہوتا ہے جس کے متعلق اسی قدر ذہن کافی ہے کہ یہ واقعہ کسی صحیح طریق پر ہوا ہی نہیں۔ دیکھو روح المعانی۔ یہ شہد کو چھوڑنے کا قصہ یہ بھی بیان افغان کی رائے میں محفوظ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں شہد کی تعریف ہے۔ اگر آنحضرت کسی خاص قسم کی شہد کو چھوڑ دیتے تو پچھتائی ہوئی۔ مگر متعلق شہد کو چھوڑ دینا ناقابل قبول ہے۔ یہی ہی حضرت عائشہ و حفصہ کا باہمی مشورہ سے خط بات کہنا بھی بالکل فضول بات ہے۔

۸۔ بخاری کے حوالے سے بیرون افغان دونوں عورتوں کے نام کے متعلق اور حضرت عمر کی اس معاملے کی تحقیقات کے متعلق ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عمر کسی طرح حضرت حفصہ رحمہ کے پاس اور پھر ام سلمہ کے پاس گئے۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ تم میری باتیں دھن دیتے ہو۔ بیان تک کہ رسول اور اس کی بیویوں میں جو معاملہ ہو۔ تم اس میں بھی دخل دے گئے۔ اس جواب پر آپ چپ چاپ واپس ہوئے۔ اور بعد ازاں ان کے ہمسایہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلعم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ تب انہوں نے سمجھا۔ اب حفصہ و عائشہ کو سخت اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد حضرت عمر مدینہ میں آنحضرت کو باغداد میں ملے۔ تو دریافت کرنے پر جواب ملا کہ ہم نے طلاق نہیں دی۔ ہاں رسول اللہ صلعم نے قسم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔

۹۔ اسی طرح واقعہ دیکھ کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ اور آیت ۵ کے الفاظ ان ظلمتوں سے تمام بیویوں کے شامل

ذکر می مانا جاتا ہے۔ اور نسائی میں حضرت اس عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا میں نے اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے۔ وہ تم پر حرام نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی تم مخرج ماحل اللہ تک۔

۱۰۔ کہاں تک لکھا جاوے۔ قریباً ہر لفظ اور ہر آیت کے متعلق جدا جدا اور طویل تاویلات ہیں۔ ہر مرد ازواج کے لفظ پر بھی اس امر کا اہتمام ہے کہ کونسی بات یہاں عورتوں کی رضا مندی و ملی مقصود ہے۔ ان تمام سے ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے بیرونی امداد حاصل کرنے میں دین حق کے نیز آنحضرت کے متعلق غلط فہمی اور اختلاف ہی پھیل رہا ہے۔

پنجم۔ جھوٹی بہت یا افواہ

سورۃ النور آیت ۲۶ میں مومنوں کے متعلق جھوٹی افواہیں اڑانے یا بہت لگانے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک طرف تو ایسی باتیں اڑانے اور ہل مزاحمت اسے مان لینے والوں کو ٹھانٹ بتائی ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جن کی بدنامی کی جاتی ہے۔ آیت میں بھیجا ہے۔ کہ یہ باتیں اڑانے والے بھی باہر کے نہیں۔ تمہارا یہ اپنے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ غیر واقفوں کا یہ کام نہیں۔ اس لئے ان کے اس عمل کو برا مانا کر پھوٹ اور خساد کی ترقی کا موجب نہ ہو۔ بلکہ اسے اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ کیونکہ اس شخص کے متعلق تمہاری پوزیشن صاف ہوگی۔ اور تمہیں سرخرو دینی ملے گی۔ اور جس نے شرارتنا جھنا حصہ تمہارے خلاف لیا ہے۔ حکومت وقت یا قانون ہی سے اسے انتہائی عذاب دیا جائیگا۔ آیت ۳۴ میں بلا ذاتی علم یا تحقیق کئے کسی بات کو مان لیا یا اسے نقل و نقل کرتے ہوئے شہرت دینا مناسب کہا ہے۔ چاہیے کہ اسے وہیں کا وہیں روک دیا جائے۔ ان آیات سے عام اصول کا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور قرآن کا ہر بیان محض اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن مفسرین نے اس مفہوم کو ام المومنین حضرت عائشہ ص کی زندگی کے ایک واقعہ پر جھپٹا لیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ اور یہ امر کہ یہاں آنحضرت کو حضرت عائشہ کے متعلق کسی واقعہ کا خیال تک نہیں۔ اس امر سے ظاہر ہے کہ آیت ۳۴ میں صاف لفظ ہیں کہ تم پر بیعت کو بیان کرنے والی آیتیں ظاہر کی گئی ہیں۔ نیز مثلاً من آذین خلق من قبلکم ان لوگوں کی شہادتیں جو غم سے پہلے گذر چکے ہیں۔ گویا بات زیر غور کا تعلق یا تو آیات ہی سے ہے۔ یا گذشتہ لوگوں کے متعلقہ بیانات سے اور صحیح جنسی تعلقات کے متعلق جو یہ ضابطہ بیان پہلے رضیوں نے قلمبند کئے۔ وہی ان آیات میں ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ یران کو گناہ دشمن و مفسرین کی غلطی ہے۔

لیکن باوجود اس غلطی کے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس مضمون کے متعلقہ حدیث کا مضمون قابل اعتراض نہیں۔

بلکہ اسے

اسلام میں جنسی لطافت کے زیر دست حسن کا ثبوت

سمجھ کر ہم بیان نقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری و مسلم وغیرہ محدثین نے لکھا ہے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت جب باہر جاتے۔ تو جس بوی کا نام قرعہ میں نکھتا۔ اسے ساتھ لے

جاتے۔ اس کے مطابق ایک جہاد میں میں حضرت کے ساتھ گئی۔ اور اونٹ پر پر وہ دار ہودہ میں سفر کیا۔ وہی پر ہونے کے قریب قیام ہوا۔ اور رات کے وقت میں کوچ پکارا گیا۔ میں اس طرح میں رخ حاجت کو گئی۔ لوٹ کر آئی۔ تو لگے کا بار دنگونہ نہ پایا۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں گئی مینے میں میرا ہودہ اسی طرح اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ ان دنوں تنگدستی کی وجہ سے کھانا کم ستیرا تھا۔ اور غوزیں ہلکی پھلکی تھیں۔ اس لئے جو حصہ کا تغذات معلوم بھی نہ ہوا۔ سمجھ لیا گیا۔ میں ہودہ میں ہوں۔ قافلہ چلے دیا۔ میں لوٹ کر آئی۔ تو کسی کو نہ پایا۔ میں نے خیال کیا۔ کہ معلوم ہونے پر میری تلاش ہوگی۔ اور وہ یہیں آئیں گے۔ اس نے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں نیند آگئی صفوان بن معطل اس نے پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ جو پیچھے سے گری پڑی چیز با بھولے بھٹکے آدمی کا خیال رکھے۔ صبح ہونے پر وہ میرے قریب ہوا۔ اس نے مجھے پہچان کر رانا ملے کہا۔ آیت حجاب کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ میں اس کی آواز سے بیدار ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر مجھے اپنے اونٹ پر چڑھا دیا۔ اور نہ میں نے اس سے بات کی۔ نہ اس نے مجھ سے۔ دوپہر کے قریب تک مجھے غزوہ کا لشکر میں لے آیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے جو یہ ظاہر سلمان تھا۔ یہ طوفان اٹھایا۔ اور غم پر تہمت لگا دی۔ اور حسان بن ثابت آمد سلم و حمد بنت جحش اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور اس بات کو مشہور کرنے والے ہو گئے۔ جب مجھے سلم و حمد حضرت ابوبکر کی خالہ یا حمیشہ کا بیٹا کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی۔ تدمیری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ جبکہ بھر سی حال رہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اتفاق سے پیش نہ آتے تھے۔ میں نے آنحضرت سے میکے میں جانے کی اجازت چاہی۔ آنحضرت نے اسامہ اور علی سے مشورہ کیا۔ اسامہ نے کہا۔ ہم نے سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت علی نے بربرہ لونڈی سے پوچھا۔ اس نے کہا۔ سوائے اس کے میں نے عیب نہیں دیکھا۔ کہ کم سن لڑکی ہے۔ ہاتھ گندھا چھوڑ کر سو جاتی ہے۔ تو کمری کھا جاتی ہے۔ خیر مجھے دور تیں اور ایک دن روتے گذر گئے۔ آنحضرت نے مجھ سے دریافت کیا۔ تو میں نے یہ جواب دیا۔ کہ اگر میں بریت کا اظہار کروں۔ تو کون بانیگا۔ اگر چھوٹا قرار کروں۔ تو اللہ جانتا ہے۔ کہ بیچ نہیں پس میرے حضرت یعقوب والے ہی لفظ تھے۔ کہ حَبْرٌ مُثْمِلٌ وَاللّٰهُ اَسْتَغْفِرُ عَلٰی مَا تَفْعَلُوْنَ چنانچہ اللہ نے مجھے مدد دی۔ اور میری سرخروئی ہوئی:

غیر شخص کا غیر عورت کے جسم کا چھونا، غیر مرد اور عورت کا باہم کلام کرنا منوع ہے۔ ایک ہی عورت کا غیر مرد کے ساتھ ہونا شہادت کو پیدا کرتا ہے۔ آنحضرت کا نہت کے متعلق تحقیقات کرنا۔ اور اس دوران میں ملتقات نہ کرنا۔ اور حضرت عائشہ رحمہ کا صبر جمیل اور خدا کے بھروسے پر اس مصیبت کے بعد سرخروئی پانا وغیرہ جملہ امور کیا قدیم سچی، جنسی لطافت کی طرف ہی مائل نہیں کرتے۔ ساتھ ہی حضرت عائشہ کا تنگدستی اور غارتوں کے ہلکے پھلکے جسم کا بیان جہاں دنیوی نمود کے جذبہ کی تردید کرتا ہے۔ وہاں آنحضرت کے ایشار اور تبلیغی مشن کی نوعیت کا بھی صحیح پتہ دیتا ہے۔ بطور جملہ معترضہ یہ سبق آموز داستان پیش کر کے اخیر میں ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے۔ کہ ام المؤمنین کو ان آیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر قرآن کا مفہوم قرآن سے سمجھنے کی عادت نہ رہنے سے یہی نتیجہ ہو سکتا تھا۔

تراجم و تفاسیر کا اصل قرآن کے مطابق نہ ہو سکتا۔ اس خاص وجہ پر بھی منحصر ہے۔ کہ معتقدان و پیروان اسلام کو وید اور قرآن کے باہمی تعلق کا علم نہیں رہا۔ حصہ اول کے باب سوم میں یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچایا گیا ہے۔ کہ عربی قرآن آغاز عالم سے ملے ہوئے اہام وید کا ہی معتقد اور اس کا

۲۴۔ وید اور قرآن کے تعلق کی لاعلمی

کے باب سوم میں یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچایا گیا ہے۔ کہ عربی قرآن آغاز عالم سے ملے ہوئے اہام وید کا ہی معتقد اور اس کا

ہاں محض اسی کی تعلیمات کی وجہ سے اپنی صداقت وغیرہ کا دعوئے کرتا ہے۔ عالمان وید کے ساتھ علماء اسلام کا تعلق نہ رہنے سے اختلافات کا ہونا معمولی بات ہے۔ مگر ویدک تفسیر قرآن میں اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو نئے سرے سے قائم کر دیا گیا ہے۔ الکتاب کے لفظ سے وہ کتاب یا علم اہی مراد ہے جو آغا سے ابھام میں ملا ہے۔ قرآن اس کو جابی ہے بدل کامل نسرہ من الخطا کہتا ہے۔ اور مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَمِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَكُلٌّ مِنَ الْإِنِّ يَنْ يَقُرُّكِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ (ہونس-۹۴)
پس اگر تم کو کسی بات میں کوئی شک ہو۔ جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے۔ تو تم ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو۔ جنہم سے پہلے کتاب اہی کو پڑھتے ہیں۔

مجمد اور بہت سے ناموں کے وید کا نام ذکر بھی ہے۔ اور سورۃ النحل آیت ۲۲ و ۲۳ میں ادپر کی ہدایت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ مگر

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْكِتَابِ وَالْمَرْبِ

پس اگر کوئی بات معلوم نہ ہو۔ تو مسلمانوں اور کتابوں والے اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔
اس کے ساتھ ہی سورۃ شمس آیت ۴ میں فرمایا ہے۔ مگر

اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ ہاں بات کرو۔ تو شستہ طریق سے کرو۔

ایسی اعلیٰ ہدایتوں کے خلاف جب۔ اہل کتاب سے نفرت ہو۔ اور خود اہل کتاب اپنے فرض سے غافل ہو کر قرآن کو ہی غیر سمجھتے ہوں۔ تو حقیقت تک رسائی کے کمال محال ہوتا اور یقین کو ایک دوسرے کے ذریعے ان بنیادی غلطیوں پر مبنی تکالیف کا ملنا کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔

اوپر کے بیان کی تصدیق کرنے کو وہ کلمات قرآن مجید کافی ہیں۔ جنہیں مفسرین حروف مقطعات قرار دیتے رہے ہیں۔ آلم۔ کھیمص۔ ص۔ ط۔ طس۔ ظنم وغیرہ دراصل سب وید کے الفاظ ہیں۔ اور آنحضرت نے وید کے ساتھ اپنے اکا وھ پریم کا ثبوت دیتے

۲۵۔ مقطعات

ہوئے کئی سورتوں کو وید کے لفظوں سے شروع کیا ہے۔ ہر لفظ کی حقیقت ہم نے موقع مناسب پر واضح کر دی ہے۔ لیکن مفسرین وید کے تعلق کا علم نہ ہونے سے ان الفاظ کے معنی بیان نہیں کر سکے۔ کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن ان کا کیا کل شدیدوں کا صحیح علم خدا کے پاس ہے۔ سوچنا یہ ہے۔ کہ جو خدا تمام کلمات کا علم دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ عِلْمُ آدَمَ آتَمًا تَمَّامًا۔ وہ چند الفاظ کا علم اپنے پاس رکھ لے۔ انسان کو نہ دے۔ اس کی وجہ کیا۔ یہ پوزیشن قرآن پر نفاذ و بیان کا نقص عائد کرتی ہے۔ قطع تعلق اس کے زبان اور علم یا لفظ اور اس کے معنی کا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور محمل یا پرے معنی الفاظ یا آوازیں انسان یا حیوان یا پرند نکال سکتے ہیں۔ کلمات الہی معنی و مفہوم سے جدا نہیں رہ سکتے۔ پس عطعات کا لفظ محض طفل نشی ہے۔ اور یہ الفاظ وید کے تعلق کو اصل قرآن میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور تراجم و تفسیر اس کو توڑ رہے ہیں۔

منع سے تعلق ٹوٹنے پر دریا کی روانی قائم نہیں رہ سکتی۔ انضباط اوقات اور قابلیت کے مطابق کام کی تقسیم کے بغیر۔۔۔ محنت کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق مخرج سے جتنا دور ہوں۔ سایہ اتنا ہی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اتنا ہی فحش

۲۶۔ غیر مقبولیت

کے بعد بقدر بات کے فیصلہ جات، انصاف کے متعلق صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ بعینہ سچے اصولوں کا علم نہ ہونے سے مذہبی کتب مقدسہ کا غیر معقولیت سے تعلق ہونا لازمی ہے۔

مثال کے لئے دیکھئے (۱) علم الہی کو متفرق بنالخطایا نہ بہر اہانت کہتے بالکل بجا ہے، لیکن مفسرین کو اس کا علم نہیں۔ یا کم سے کم انہیں موقع نہ سب پر اس اصطلاح کا تعلق جانتے یا جتنے کی عادت نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہی کتاب الہی کے ساتھ لازماً یہ درج میں رہی یعنی بہر انتہی نہ ہو) کے لفظ دیکھ کر بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ اس کے کلام الہی ہونے میں شک نہیں۔ گویا بجائے کلام الہی کی خوبی بتانے کے محض حسن ظن یا پروپیگنڈا کا پارٹ ادا کیا جاتا ہے۔

۲۔ پھر تبلیغ حق کی غرض سے۔ کہ اختلافات و درگم کے وہ زمانہ لایا جاوے۔ کہ سب لوگ حق میں متحد ہو جائیں۔ یہ زمانہ کو بھی یوم التائب فیہ اختلاف یا شکوک کے عدم والا زمانہ کہ جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہہ دیتے ہیں۔ وہ دن جب کے آتے میں ملک نہیں۔ یعنی موجود قیامت کا دن۔

۳۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۳۰ میں کہا ہے۔

”پھر اگر طلاق بھی دی جاوے۔ تو وہ اس پر ملال نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ بدریعہ نکاح اس کے علاوہ اور شخص کی زوجہ بن جاتی ہے۔ اب تو وہ دنیا خانہ ہی طلاق دے۔ تو اس کے پیچھے خداوند کی طرف رجوع کرنے میں گناہ نہیں۔ بشرطیکہ اللہ کی حدوں پر قائم رہے کی امید ہو۔ اور یہ حدیں اللہ تعالیٰ کے لئے بیان فرماتا ہے“

یہ مضمون طلاق کا ہے۔ آنحضرت کا مدعا یہ ہے۔ کہ نکاح مستقل عہد ہے۔ یہ ٹوٹنے نہ یاوے۔ اس سے اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو۔ اور میاں کو بیوی کی علیحدگی کا خیال ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے۔ جلد بازی سے کام نہ لو۔ نہ بیک مزاجی سے۔ شل سابق باہم نہ باہ کرنے کی ہی سوچو۔ لیکن جذبات نے عقل پر غلبہ پایا ہو۔ تو زبان سے ہی طلاق کہہ دو۔ اور میں جو ل بھی بند کر دو۔ لیکن اپنی پوزیشن پر غور کرتے رہو۔ ایک دو دن نہیں۔ جلد پھر جب بھی دل تمہارے صاف ہو جاوے۔ اور غم و غیرہ فراموش ہونے پر تم ایک دوسرے کی قدر کرنے لگو۔ تم بدستور میاں بیوی ہو۔ لیکن اگر پورے عہد میں بھی دل نہ بدلیں۔ تو بے شک پھر بھی طلاق کا ہی اظہار کر دو۔ لیکن پھر بھی نہ سمجھو۔ کہ تمہارا مکمل قطع تعلق ہو چکا۔ جلد پھر اور غور کرو۔ اور جب دل کو پلٹا ہے۔ دونوں طلاقیں کو محمول جاؤ۔ لیکن اگر تفسیری بار بھی طلاق کا ہی نتیجہ ہو۔ تو بے شک مستقل طلاق دے دو۔ لیکن اس اجازت کے ساتھ شرع پھر اس سے اپیل کرتی۔ اور اسے نفع نقصان سمجھاتی۔ بلکہ غیرت دلاتی ہے۔ کہ اس امر کو سمجھ لو۔ کہ تنبیہ ی بار کے طلاق کا نتیجہ ہو گا۔ کہ تمہارا بیوی پر پیچہ دو طرفوں والا اختیار نہ رہے گا۔ اب وہ مختار ہے۔ اور شخص سے نکاح کرنے کے لئے۔ اگر تم بعد میں غموس کر دو۔ کہ غلطی ہوئی۔ تو اس کی تلافی نہ تمہارے ہاتھ رہے گی۔ نہ بیوی کے۔ تمہاری بیوی اب غیرتی بیوی ہے۔ وہ طلاق دے۔ تو تب تم اس سے پھر نکاح کر سکتے ہو۔ پس آیت ۲۳۰ میں جو غیرت نکاح ہونے کا لفظ ہے۔ وہ نہایت معقول یہ غیرت سے اپیل کرتا ہے۔ اور خداوند کو مال کا ر سے آگاہ کرتا ہے۔ گویا شرع کی اس انتہائی تحریک کا پتہ دیتا ہے۔ کہ وہ جیسے بھی بنے طلاق سے باز آ جاوے۔ اور منکوحہ بیوی سے بدستور نہ باہ کرے۔ اختتام خانہ داری کے لئے یہ نہایت قیمتی بدایت ہے۔ لیکن چونکہ قدیم تہذیب یا اصولی کا مفسرین کا دماغ احساس نہیں کر سکتا۔ اس لئے محض وہ اس امر کو مانتے ہیں۔ کہ تفسیری طلاق کے بعد عورت

حرام ہے۔ اور جب تک نئے خاوند سے نکاح نہ ہو۔ اور اس سے طلاق نہ ملے۔ تب تک پہلا خاوند اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اس بنا پر حلالہ جیسی شرمناک رسم ایجاد ہوئی۔ اور وہ یہ تھی۔ کہ سخت طلاق کے بعد اگر میاں بیوی پھر رجوع کریں۔ تو بیوی کا کسی غیر سے نکاح کر دیا۔ اور ان کے جوع کے بعد طلاق دلا کر بیوی کو پیسے خاوند کے لئے حلال سمجھ لیا۔

سجولی سے غور پر اس کی غیر محفوظیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ کیونکہ شرع جس عفت و عصمت کو محفوظ کرنے کے لئے طلاق پر پابندیاں عائد کرتی تھی۔ اور جس عینیت سے ایس کرئی تھی۔ حلالہ سے اس کا ناش ہوتا ہے۔ اگر ایک پاک و امن عورت طلاق میں خاوند کو غلط فہمی کی تسکین سمجھتی۔ اور خود جس سے خدا کی یاد میں لگتی۔ اور کسی غیر سے یہ وجہ غیبت نکاح نہیں کرتی۔ اور کچھ عرصہ بعد غلط فہمی دور ہو کر خاوند بھی پختہ بنا۔ اور اس کی بے گناہی کا اعتراف کر کے اس کی تکلیف کے لئے معافی مانگتا ہے۔ تو بھی میاں بیوی رسم حلالہ کے زیر اثر مل نہیں سکتے۔ جب تک اس کے جذبات عفت کو غیر شخص سے ٹھکرایا نہ جاوے۔

۴۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۲۳ و ۲۲۴ میں عورت مرد کے باہمی میل کے لئے بالکل دیدک طریق کی بدائیت کی ہے۔ کہا ہے۔ کہ حیض کی حالت میں عورت سے صحبت نہ کرو۔ جب وہ حیض سے پاک ہو۔ تب ان کے پاس اس طریق سے جاؤ۔ جس کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ مَن حَيْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ کے لفظ صاف قدیم طریق گر بھادھان کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ میں بھی کہا ہے۔ کہ خدا انہی سے پیار کرتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرنے والے اور طہارت عتیم ہیں۔ یعنی پاک۔ تیک چن۔ پس جنسی تعلقات کے متعلق خدا کا فرمودہ طریق کہنے میں سب کچھ آجاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھا رہا ہے۔ کہ تمہاری عورتیں کہتیاں ہیں۔ پس جاؤ ان میں اس طریق پر جو تمہیں شایاں ہے۔ اپنے لئے عاقبت کا بھی بند و بست کر دو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار نہ کرو۔ اور جان رکھو۔ کہ تم نے اسی کے حضور جانا ہے۔ پس بشارت ہے مومنوں کے لئے

ان الفاظ میں سمجھا کر کے عاقبت بگاڑنے کی بھی ممانعت ہے۔ اور اولاد پیدا کر کے عاقبت سدھارنے کی بھی بدائیت ہے۔ نیز تقویٰ پر آمیز گامی اور خدا کا خیال بھی دلایا ہے۔ کہ جو مومن جیسا ایمان والا ہو کر اس امر کی تعمیل کریگا وہی سکھ پائے گا۔ پھر آیت ۲۲۳ میں کھول کر کہا ہے۔ کہ نیکی اور پرہیز گامی لازمی ہے۔ یہ نہ سمجھو۔ کہ قول و اقرار سے کھل اجازت عیاشی کی ملی ہے۔

اسی طرح سورۃ المائدہ میں حکم ہے کہ نکاح کے لئے ایسی مومن یا فدیہ۔ اہل کتاب کی بیویاں حلال ہیں جو شخص ہوں۔ یعنی کامل برہنہ جاتی۔ عزیز و دیدہ اور قرآن دونوں میں ایک ہی بدائیت جنسی تعلقات کے متعلق ہے۔ لیکن ایسی عتیم کے معنی کے لئے ہیں۔ کہ مہر سے چاہو۔ اور باقی تمام بدائیتوں کو بھول کر اکثر لوگ اس سے وہ بھدی تبادلیں پیش کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ تاہم واضح ہے کہ خدا کی طرف سے جو قانون ہے۔ اس کے مطابق انسان بچے۔ تو عیبیک ہے۔ ورنہ وہ بدعتی کا مرکز ہے۔ دید میں دیر و دان کرنے والے پُرش اور گرجہ دھارن کر نیوالی استری کو کئی مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اور مومن کھیت اور بیج کی مثال دی ہے ادھیائے ۹ شلوک ۴۵ میں کہا ہے عورت کو بمنزہ کھیت۔ و مرد کو بمنزہ بیج کے سمجھو۔ ہذا کھیت اور بیج ملنے سے تمام قسموں کی پیدائش ہوتی ہے۔ پس جو لوگ قرآن کے فرمان سے سکھ ہو یوں کی صحبت کی کھلی اجازت منسوب کرتے۔ اور گندی بدائیت خدا

۲۷۔ حاصل کلام

دید اور قرآن نام کی ہر دو کتب مقدسہ کے منقطع راقم نے گذشتہ ۲۵ سال میں شانہ روز کی مذہبی جدوجہد سے جو علم اند تجربہ حاصل کیا ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ ویدک دہری یعنی آریہ و غلط باہم ہندو لوگ اور مسلمان بھائی یعنی پروان حضرت محمد صاحب حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی وہم یا دین کے پیرو ہیں۔ قانون الہی کے مطابق اپنے اعمال کی سزا بخونگے کے لئے عقل اور ذہنیت میں مختلف ہو کر ایک دوسرے فریق کے ذریعے تکلیف یا دکھ پانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور بغیر خدا کی عنایت کے ان کا اپنے واحد و حرم پر متحد ہونا ناممکن ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خدا کی عنایت کیسے ہو یا اس نعمت کے مستحق ہم کیسے بنیں۔ اس کا جواب سوائے اس کے میری سمجھ میں کوئی نہیں آتا۔ کہ وہ بھانگت جو جنی ذرۃ انسان کی فطرت میں ہے۔ یادہ واحد سچے تعلیم جو فریقین کی کتب مقدسہ میں ہے۔ اپنی پوری عظمت کے ساتھ دونوں پر قبضہ کرے۔ اور عقول کو روشن۔

دید فرماتا ہے۔ اس کلیاتی بانی کو مرد عورت ارنے اعلیٰ تمام انسانوں تک پہنچاؤ۔ قرآن فرماتا ہے۔ رسول یا عالم لوگ تبلیغ حق کرتے جائیں۔ یہ فکر کوئی نہ کرے۔ کہ لوگ حق پر چلتے ہیں۔ یا نہیں۔ بس حق ان تک پہنچاؤ۔ آگے وہ جائیں اور خدا ایشامتر کا قول ہے۔ کہ وعظ حق کے سلسلے سے ہر کامیابی ہوتی ہے۔ درنہ اندہ پر پیرا چلتی ہے۔ پس فرض اپنا ظاہر ہے۔ مگر کردار زبان کی پکار موجودہ شور و شر میں سنی جانی محال ہے۔ نظار خانہ کہاں اور طوطی کی آواز کہاں۔ اس نے حصول مطلب کے لئے تحریر کی بسی اور دیر اور دور تک پکار کرنے والی زبان کو کام میں لانا ہوں۔ اور اصول کے لحاظ سے فریقین کو کبیر کے اس عام فہم قول کی سپرٹ کا خیال دلانا ہوں۔ کہ

سونایک کہن گنو گہنا۔ ان میں بھید نہ دو جا
کہن سنن کو دو کر رکھے اس نماز اس پو جا

کاشکہ اختلاف زبان دید و قرآن کے اندر ہمارے مخاطب تعلیم کی یکسانیت کو سمجھ سکیں۔ اور زبانوں کی عدم مطابقت کے علاوہ مصنفوں اور مترجموں کے علمی عقلی ذہنی۔ اخلاقی اختلافات اور انقلاب حالات کے تمام پردوں کو دور کر کے اصل حقیقت کو بھانپ سکیں۔

میرا یقین ہے۔ کہ لیٹر میں کتنا بھی اختلاف ہو۔ سپرٹ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اس لئے زبان اقوال اور ظاہری ارکان کو چھوڑ کر میں نے کہاں موجود سپرٹ کو ہی مقدم رکھا ہے۔ اور اگر آریہ اور مسلم علماء لفظ فروعات کے وسیع مفہوم کو سمجھ کر اصول کی عظمت کا ہی احساس کریں۔ تو ان کی منفقہ مساعی جمیلہ سے دنوں میں ہی انسانی جماعت کی کایا پٹ سکتی ہے۔

حضرت رسول معلم نے کل انسانی جماعت کو متحد کرنے کا جو طریق سوچا۔ وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور حصہ اول کے پہلے باب میں مذکور ہے۔ آپ کے بعد صدیوں تک عرب کا مذہبی تعلق بھارت و دیش سے جاری رہا۔ خلیفہ

۲۸۔ تیر نشانے پر

ماموں دیاروں رشید کے عہد میں ویدک و دواؤں کو بڑی عزت سے عرب میں جا کر کتنی ہی علمی کتابوں کے سنکرت سے عربی میں ترجمے ہوئے۔

بعد میں حالات بدلے۔ اور ایک ہزار سال سے عجیب و غریب انداز میں۔ تاہم تادمہ سے

واضح ہوتا ہے۔ کہ مختلف وقتوں میں کم و بیش احساس اتحاد کے لئے موجود رہا ہے۔ اور بھلا ہو سوامی دیانند کا جس نے فراموش شدہ وصل کے جذبہ کو زور سے خریک دی۔ اور نکتہ چینی کے ذریعہ اختلافات کو مٹا کر متحد ہونے کا خیال پیدا کیا۔ ہمارے ملک میں کئی اور شخصیتیں اور سو سائیاں بھی ہیں۔ جو اتحاد کے جذبہ کے زیر اثر تحقیق حق و باطل سے بھی گریز کرتی ہیں۔ پولیسکی اغراض کی ترغیب اسی اتحاد کے لئے پیش نظر ہے۔ نہ صرف ہندوؤں میں مسلمانوں میں بھی تبلیغی طاقت کو بھی بعض لوگ اتحاد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تیس تیس سال پہلے ہمیں رنگون سے نکلنے والے رسالہ اتحاد بھابہ عالم کے ایک دو پرچے دیکھے کا موقع ملا۔ اس میں بھی قرآن کی تعلیم کو وید کے مطابق دکھانے کے اشارات تھے۔ اور نوادر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس فانی جسم کو چھوڑنے سے کچھ دیر پہلے پیغام صلح میں اس اوٹ تعلق کو واضح کیا۔ رسالہ ادیب آباد ماہنامہ ۱۹۱۱ء میں سید محمد علی ایم۔ آر۔ اے۔ اس کے مضمون "ہندو مسلمانوں کی مماثلت" نے ہمارے دل پر خاص اثر کیا۔ اس میں آپ نے پہلے تو یہ واضح کیا۔ کہ

ہندوؤں کی بت پرستی محض صفات الہی کے بیان کے لئے کامنڈوں کی صورت میں جاری ہوئی تھی۔ مورتی کے ایک ہاتھ میں مانج کا خوشہ دے کر دیا ہر کیا گیا۔ کہ رزق پریشور کے ہاتھ میں ہے۔ یادہ سرور ہاں کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار دیکر دیا ہر کیا گیا۔ کہ پاپوں و ظالموں کا ناش کرنے والا وہی ہے۔ اور پھول اس کے تیسرے ہاتھ میں دے کر بتایا گیا کہ وہ زمی یا دیا کا مجسمہ ہے۔ وغیرہ اخیر میں وہی مصرع دیتے ہیں۔

وہ۔ دوئی راجوں بدر کر دم یکے ویدم دو عالم را

اس کے بعد دونوں مذاہب کی تعلیم کو باہم مطابق ثابت کرتے ہیں۔ بدیں الفاظ ۱۔ منو کا بیج ایک شائع اسلام کی پنجگانہ نماز ۲۔ اہل ہندو کا آچمن اسپرشن۔ مسلمانوں کا وضو و مسح ۳۔ ہندوؤں کا آٹھان اہل اسلام کا غسل ۴۔ اہل ہندو کا شوح۔ مسلمانوں کا تیمم ۵۔ ہندوؤں کا سنگا۔ مسلمانوں کا استنجا ۶۔ ہندوؤں کا چپ۔ مسلمانوں کی تسبیح و تہلیل ۷۔ اہل ہندو کا پا۔ مسلمانوں کی تلاوت ۸۔ ہندو کا برت۔ مسلمانوں کا روزہ ۹۔ ہندوؤں کا دان پن۔ مسلمانوں کی خیرات زکوٰۃ ۱۰۔ ہندوؤں کا بیدان۔ مسلمانوں کا صدقہ ۱۱۔ ہندوؤں کی تیرتھ یا تریا۔ مسلمانوں کا حج ۱۲۔ ہندوؤں کی پردکشا۔ مسلمانوں کا طواف ۱۳۔ ہندوؤں کا پراشفت مسلمانوں کا کفہ ۱۴۔ ہندوؤں کا شرادھ۔ مسلمانوں کی فاتحہ ۱۵۔ ہندوؤں کا بکینٹھ نرک۔ مسلمانوں کی جنت۔ دوزخ ۱۶۔ ہندوؤں کا اچھے بٹ۔ مسلمانوں کا طوئے ۱۷۔ ہندوؤں کی اپسرا۔ دھرم راج دکن۔ مسلمانوں کی حوریں۔ رضوان و ملائکہ ۱۸۔ ہندوؤں کی آکاش بانی۔ مسلمانوں کا انام و انقا۔ ۱۹۔ ہندوؤں کے چتر گیت۔ مسلمانوں کے کرامات کا تبیین ۲۰۔ ہندوؤں کے جم راج۔ مسلمانوں کے عزرائیل ۲۱۔ ہندوؤں کی بیتی۔ مسلمانوں کی پلصراط ۲۲۔ ہندوؤں کا مدھکر کنڈ۔ مسلمانوں کا حوض کوثر ۲۳۔ ہندوؤں کا کلب برکش۔ مسلمانوں کا سدرہ ۲۴۔ ہندوؤں کی بارنی۔ مسلمانوں کی شراب ظہور ۲۵۔ ہندوؤں کا کیلاش۔ مسلمانوں کا عرش عظیم ۲۶۔ ہندوؤں کا یوان۔ مسلمانوں کی معراج ۲۷۔ ان کا گیان۔ ان کا عرفان ۲۸۔ ان کا دھیان ۲۹۔ ان کا مران ۳۰۔ ان کے دھرم دھارما۔ ان کے پیر پتھر ۳۱۔ ان کے کلنی افار۔ ہمارے حضور

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دار کا نام دیشو واس ہوا۔ ویشو کے معنی اللہ اور اس کے معنی عبادت
عبداللہ نام ہوا۔ ماں کا نام سومتی یعنی امانت دار ہوا۔ سوختور کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت
غیر حرام میں عبادت کی۔ پر شر ام یعنی پرش کہتے ہیں۔ روح کو رام اللہ کو جبرئیل سے تعلیم پائی۔ حضرت
جبرئیل صاب سے پہلے وحی لے کر آئے وغیرہ

اس کے علاوہ مذہبی رسالہاں اور دیگر آریہ مسلم ہندو لوگوں کی زبان اور قلم سے نکلے ہوئے الفاظ و مضامین بھی
پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ خاص شخصوں کے جذبات کی شہادت تھی۔ سچا میل ہونے کے لئے ایک ہی قسم
کی تعلیم لازمی امر ہے۔ یہ بات میرے خیال میں ناممکن تھی۔ اور دوسرے لوگوں کے لئے ہر سلسلے سے اب بھی ناممکن ہے۔
لیکن ہزار شکریہ ہے۔ اس پریشور کا جس کی عنایت سے ساری شکل غل ہوئی ہے۔ اور غیر ممکن بھی ممکن اور امر واقعہ
ثابت ہونا ہے۔ تیز ٹھیک نشانہ پر لگتا ہے۔ اور اختلاف چکنا چور ہوتے ہیں۔

”آخری عمر میں لکھن میں کو کیا ہو گیا۔ ساری عمر تو قرآن کے علاوہ
اب اسے ایک دم دید کے مطابق لگتا ہے۔ یہ ہے وہ ریمارک جو ہم پریش
اپنے احباب سے پاس ہوتا ہے۔ مگر ہماری شکایت ہے۔ کہ ان حضرات

۲۹۔ مصنف کی پوزیشن

نے آریہ سماج کے اس نیم کو محض کاغذ کی زینت سمجھا ہے۔ کہ
سچ کو قبول اور باطل کو ترک کرنے میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہئے۔ اپنے سابقہ خیالات کی طرف داری سے بچ کر
ایک دم غلطی کو ترک کرنے کی جرات کرنا مبارک ہے۔ لیکن ہم اس کرپٹڈ کے مستحق نہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ خیالات کی طرف داری
سے نکلے قابو حق کو دل پر قبضہ پلنے نہیں دیا۔ پچیس سال سے زیادہ عرصہ سے ہمیں قرآن میں ویدک ہداقتوں کی
موجودگی کا علم ہو رہا ہے۔ ہر شئی دیا نند کے مکمل جیون چرن کے دیباچے میں جو ہم نے ۱۹۱۲ء میں لکھا۔ اس قسم کے
حوالہ جات موجود ہیں۔ اس کے بعد ویدک سدھانتوں کی دیاکتا۔ سارو جنک دھرم دہندی، اسلام میں جلوہ دید
میں بھی ہم نے کئی اور میں ویدک دھرم اور اسلام کی مطابقت واضح کی۔ مرحوم پنڈت دھرم بھکشو جیسے مشہور
معروف مناظر کو ۱۹۲۵ء اس بطور ایڈیٹر آریہ مسافر ہمارے پاس رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو باہمی بات چیت کا نتیجہ
یہ ہوا۔ کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں اس مطابقت کو واضح کیا۔ ویدوں کا عربی مبلغ یا کیا محمد صاحب
آریہ سنیڈ اس کتاب کا نام تھا۔ مگر باوجود اس کے ہم اس مطابقت کو جزوی سمجھتے رہے۔ بہت ہی مجموعی ہماری رائے
اسلام کے خلاف ہی رہی۔ ۱۹۳۲ء کی گرمیوں میں سوامی دیا نند اور وید کے مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک دن
اندیشہ تحریک ہوئی۔ کہ اگر ویدوں پر صدہا اعتراضات ہوتے ہوئے ہر شئی دیا نند یہ ثابت کر سکے ہیں۔ کہ مول
وید کی پوزیشن اور ہی ہے۔ تو کیا قرآن کو تراجم و تقاسیر کی بنا پر مخالفت کا نشانہ بنائے جانا محفوظ
ہو سکتا ہے۔ جہاں مخصوص یہ خیال آیا۔ کہ مطابقت کے اس قدر ثبوت اتفاق نہیں ہو سکتے۔ اس پر ہم نے محض
آیات قرآن پر مؤندہ محل کے لحاظ سے لغات وغیرہ کی مدد سے غور کرنا شروع کیا۔ اور جب دونوں امور میں
مسل غور و فکر کے بعد عقدہ حل ہو گیا۔ تو حسن ظن اور بھی بڑھا۔ اور میں قرآن مجید کے مطالعہ میں زیادہ سے
زیادہ ذہن دینے میں خوشی محسوس ہونے لگی۔ جسے اگر تمام شکلات اور پیچیدگیوں کو عبور کر کے ہم نے آخر اسلام کی
وہ نورانی صورت دیکھی۔ جو ہو ہو اس نور سے ملتی تھی۔ جو ویدک دھرم کا ہمارے دل پر کچھ رہا تھا۔ اور اس

نظارے نے ہمیں وہ اطمینان قلبی بخش۔ جو عمر بھر کی مذہبی تحقیقات سے نصیب نہ ہوا تھا۔ اے کاشکہ ربیہارک پاس کرتے
وہ لے بھائی بھی آپ اس نظارے کو دیکھ سکیں۔

۳۔ طرفداری کا مرض

ہرشی دیانند کا طرز عمل اور آریہ سماج کے نیم تمام ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ ہم تحقیق حق
کے لئے بالکل غیر جانبدار رہیں۔ دھرم کا لکھن ہی بے رود رعایت اور حق و انصاف پر
مبنی رویہ ہے۔ لیکن ہم آریہ لوگوں نے ہرشی دیانند کے بعد عیسائی خشری سوسائٹیوں
کی تقلید میں ویدک مشن کی کامیابی سمجھی۔ آریہ سماج کے گرد انٹی ٹیوشنوں نے گھیرا ڈال لیا۔ مجلسی تعلقات اور
مالی ضروریات نے ہمیں ہندو فرقے کے ساتھ جکڑ دیا۔ ہر مندو پریش پتیر و خط کر کے آریہ سماج کا ممبر بنا۔ مگر مسلمان
کے لئے علمی طور پر فضیلت رکھنے پر بھی خاص رسوم کی پابندی لانی ہوئی۔ پولیسکل حقوق کے لئے بھی آریہ لوگ
ہندوؤں میں شامل ہونے لگے۔ کہیں مسلمانوں کے مظالم کی یاد ہوئی۔ کہیں ہندو مندروں کا معاملہ پیش آیا۔ کہیں
اردو اور ہندی کا جھگڑا ہوا۔ اور اس طرح آریہ لوگ عموماً اپنی عالمگیر دھارمک پوزیشن کو چھوڑ کر ایٹھٹی جڈن
سے بننے لگے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس جدائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے ہرشی دیانند نے اسلام پر نکتہ چینی کی جس
وصل کی امید پر نیڈٹ لیکھرام نے انتہائی جدوجہد کی۔ آریوں کے دلوں سے وہ خیال دور ہو رہا ہے۔ چنانچہ
لیکھرام نے در دھرمے الفاظ میں اپیلیں کیں۔ کہ "اے خدی بھائیو! ہمارے بچھڑے ہوئے دوستو! آریہ
سنٹان کے ٹکڑو اور بھارت کے تخت جکڑو! ہندوستان کے پیارو! پر ماتا نے آپ کو اور ہم کو ایک ہی قسم کے
عناصر خمسہ سے پیدا کیا۔ ایک ہی دانہ پانی ہمارے لئے متصل ہے۔ ایک ہی ہوا پر ہماری گزران ہے۔ ایک ہی زمین
ہماری استراحت کو ہے۔ مگر یاد جو اس کے ہم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ بھائیوں کو قصایلوں
سے بدتر مخالفت جانتے ہیں۔ باوجود قدرتی تعلقات کے ہم بعد المشرقیین کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔
اوہ! کہاں یہ اپیلیں۔ کہاں دھرم یا مذہب کی اصل بنیاد و جید پر ہمارا اتفاق۔ کہاں بت پرستی وغیرہ
مشرکانہ غلوں کی بیخ کنی کے یکساں ذمہ دار آریہ اور مسلمان اور کہاں ہماری موجودہ خود فراموشی۔ اے کاشکہ
آریہ لوگ طرفداری بھی کرتے۔ تو ہندوؤں کو بت پرستی کے عیب سے بے عیب کر کے یو امی دیانند صاف کہتا ہے۔
کہ آریہ ورت کی روزمرہ سخت تنزلی اور بت پرستوں کی تنکست ان کے ایسے ہی بڑے غلوں کی وجہ سے ہے۔
مورتی پوجا وغیرہ کو نہ چھوڑیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ نقصان اور سزا پائیں گے۔ پس آریوں کو دور اندیشی
سے کام لینا چاہئے۔ اور طرفداری کے مرض کا ہماری اس تصنیف کے نسخہ اکسیر سے جلد از جلد دفعہ کر کے
اپنی عالمگیر محنت اور اخوت کا ثبوت دینا چاہئے۔ اور یہ جان کر خوش ہونا چاہئے۔ کہ اسلام وہ نہیں جو قرآن
کے تراجم تفاسیر و احادیث ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ دین اسلام وہ ہے۔ جو دید اور برہما وغیرہ رشیوں کے فرمودہ
یا ان کے جمع مانے ہوئے دھرم کے مطابق عربی قرآن میں مذکور ہے۔

۳۱۔ ویدک تفسیر ہی کیوں صحیح ہے

ایک اعتراض ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ کہ اگر کل ترجمے
اور تفاسیر ناقص ہیں۔ تو آپ کا ترجمہ و تفسیر صحیح ہونے کا
ثبوت کیسے۔ اگر اور مفسرین حضرت محمد صاحب یا جبریل
کے مطابق علم نہ رکھنے سے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکے۔ تو آپ کے اسے صحیح سمجھنے کا یقین ہم کیسے کریں۔ اس

کا جواب اس دیباچے میں موجود ہے۔ اور صداقت

مشک آفتاب کد خود بوید نہ کہ عطار بگوید

یہ تفسیر خود اس کا جواب ہوگی۔ لیکن جو لوگ بات کی ذہنی پہنچنے کی کوشش کر کے اعتراض کرتے کے عادی نہیں۔ ان کے اطمینان کے لئے جب ذیل دلائل اشارۃً پیش کی جاتی ہیں۔

اول۔ مجمع ترجمے کے لئے پہلی لازمی شرط یہ ہے۔ کہ اصل مصنف کی صحیح پوزیشن کا مترجم کو احساس ہو۔ اور اس کی رہنمائی میں تبادلہ الفاظ ہو۔ نہ کہ خالی لفظی تبدیلی پر انحصار ہو۔ مثال کے لئے رسول صاحب کی عالمگیر اتحاد کی پوزیشن کو زیر نظر رکھ کر ترجمہ نہ کیا جادے۔ تو جن آیات میں لوگوں کو جمع کر نیکیا بیان ہوگا۔ ایک دہرم میں ان کے شامل ہونے کی بجائے اور کا اور مہم ان کا اپنے تخیلات کے مطابق مترجم بیگا۔ چنانچہ میدان عشر میں دنیا کے خاتمہ پر مردوں کا اکٹھا کیا جانا ایک ایسا ہی خیال ہے۔ جس کے خلاف ہمارا ترجمہ صریح اتحاد کا بیان کرتا ہے۔

دوم۔ خدا اور اس کے الہام کا قابلِ وعالم ریفارم ہمیشہ عالمگیر اصولوں کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور انسانی مذاہب کے خاندانے شخصی تذکروں سے مردم پرستی اور بھوٹ وغیرہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰ میں نہایت خوبی کے ساتھ بتاتا ہے۔ کہ اس میں ایک تو حکم آیتیں ہیں۔ اور دوسرا متشابہ گراہ یا کم علم لوگ متشابہ کی مختلف تاویلات سے دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں بل الفاظ دیگر یہ کہ حکم یا ہمیشہ ایک سارہ بننے والے عالمگیر اصولوں کو بیان کرنے والی آیات کی مختلف تاویلیں ہونیں سکتیں۔ اور نہ ان سے اتفاق بڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ عالمگیر اور ہر زمانے ہر ملک کے انسان سے یہ آسانی سمجھ جاسکتے ہیں۔ مثال کے لئے گذشتہ نبیوں کے متعلق قرآنی اشارات کو لیجئے۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ۔ ایوب بشعب وغیرہ دیگر کے الفاظ جہاں آتے ہیں۔ کئی مفسر صاحبان ان شخصیتوں کے متعلق بحث لے بیٹھتے ہیں۔ کوئی توریت اور انجیل میں ان کے حالات ڈھونڈتا ہے۔ کوئی حدیثوں میں اور کوئی زبان زد خلافت روایتوں سے اور اس طرح مختلف تاویلات باہم نفاق پھیلاتی ہیں۔ لیکن اسی آیت میں قرآن فرماتا ہے۔ کہ تجربہ کار یا سمجھنے والے ان سے محض اس نصیحت کو اخذ کرتے ہیں۔ جس کے لئے متشابہ آیتیں مقصود ہیں۔ مثلاً یہ کہ نوح نے لوگوں کو حق کی طرف لانے کی انتہائی کوشش کی۔ لوگ حق پر نہ آئے۔ تب ان کا اہی عذاب سے صفا پا ہوا۔ اسی طرح موسیٰ آئے عیسیٰ آئے اور دوسرے رسول ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنے لوگوں کو راہِ راست پر لانا چاہا۔ مگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور انہیں اذیتیں دیں۔ لہذا ان پر عذاب نازل ہوئے۔ اور خدا نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو برسرِ اقتدار و اقبال کیا۔ جو الفاظ دیگر ایک اصول سمجھا گیا۔ کہ مارا ہوا دین یا دہرم مار دیتا ہے۔ اس اصول تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اتفاق رہ سکتا ہے۔ ہم نے تمام فردی تاویلات کے نقص جتا کر ہر کہیں عالمگیر اصولوں کو پیش کیا ہے۔ اور وہ اصول جو آنحضرت نے کل قرآن کی کلید کے طور پر محفوظ کیا ہے۔ اسی سے ہم نے قرآنی مطالب کو کھولا ہے۔

سوم۔ سچے عالموں یا آپس پر رشتوں کی تصنیفات میں متضاد بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر مروجہ ترجمہ و تفسیر سے یہ عیب بڑے زور سے قرآن مجید پر عائد ہوتا ہے۔ اور ویدک تفسیر اس عیب سے بالکل پاک ہے۔ چہارم۔ قرآن مجید طہ کی کلام کو ترمیم تنسیخ وغیرہ عوارضات سے پاک اور بدلے بدل مانتا ہے۔ اور آغاز عالم والے الہام کا مصدق نیز اسی کے مطابق ہونے اور اسی کی تلقین کرنے کا دعویدار ہے۔ اور ہمارے

اس ویدک پھانسید میں کوئی ایسا بیان نہیں جو ازلی ابدی، باہمی علم یا قانونِ خیر کے خلاف ہو۔ بلکہ آیات کے متعلق ہر امر متنازعہ کا ہم نے قدیم اہام کی روشنی میں فیصلہ اور آنحضرت کی پوزیشن کی معقولیت کو واضح کر دیا ہے۔

پہنچ۔ آنحضرت کا قرآن کے ذریعہ اختلافات کو مٹانا مسلحہ ہے۔ لیکن احادیث پر مبنی ترجموں نے خود قرآن مجید کو جھگڑے کا مضمون بنا دیا ہے۔ پس تفسیرِ مذہبی واحد تفسیر ہے جس نے قرآن کو احادیث وغیرہ پر حکمران بنایا۔ اور اس کی اصل پوزیشن کو انسانی خیالات کی غلامی سے آزاد ثابت کیا ہے۔

ششم۔ حصہ اول کے باب سوم میں اہام وید کے متعلق بہت سے حوالہ جات پیش کئے ہیں۔ اور قرآن مجید کے کتنے ہی سورتوں کے شروع میں آنحضرت نے وید پر ہم کا ثبوت دیتے ہوئے الم۔ کھیسع۔ طہ۔ طلس۔ طشم وغیرہ الفاظ رکھے ہیں۔ ان کو وید کی روشنی میں تفسیر کرتے والے ہی صحیح صورت میں واضح کر سکتا ہے۔

ہفتم۔ ہم غہر امر متنازعہ کے متعلق صاف صاف ناقابل تردید دلائل اور ثبوت بھی پیش کر دیئے ہیں۔ غالی دعوے سے کام نہیں لیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ہماری تحقیقات سے ثابت شدہ یگانگت و طرح سے یکساں کے سامنے پیش ہو سکتی ہے۔ ایک تو وید کی تعلیمات کے مقابلے پر قرآنی آیات سے وہی اصول دکھا کر۔ سو حصہ اول میں اس طرح کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور عالمگیر اتحاد۔ ضرورت اہام۔ اہام وید صفات باری تعالیٰ۔ پیدائش عالم۔ ازیت ثنائیہ۔ آواگون۔ برہمچریہ۔ ہنسنا۔ بہشت دوزخ۔ قرۃ اعمال۔ طریق عبادت۔ ورن ویوسنفا بنحقیق حق و باطل۔ تردید گوشت خوری۔ حفاظت کائنات۔ حیوانات۔ جنسی تعلقات۔ مساوات۔ انظام غمہ داری۔ اصول و فروع وغیرہ پر ہر دو کتب مقدسہ کی باہمی مطابقت کو رد و روشن کی طرح عیاں کیا گیا ہے۔

دوسرا طریق یہ ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی ہر آیت پیش کر کے ثابت کیا جاوے کہ سارے قرآن میں کہیں کوئی بات خلاف وید نہیں ہے۔ محض حصہ اول پڑھنے سے گمان ہو سکتا ہے۔ کہ ممکن ہے۔ حوالہ جات پیش شدہ کے علاوہ باقی آیات میں اختلاف موجود ہو۔ اس لئے ہم نے حصہ دوم میں قرآن مجید کی مکمل ویدک تفسیر پیش کر دی ہے۔ اور دیگر مفسرین سے معنی و مفہوم کے اختلاف کے متعلق بحث کی کہ واضح کیا گیا ہے کہ رسول صاحب کے اصل منشا۔ الفاظ کے مصدری۔ لغوی اور با محاورہ معنی اور موقع و محل کے لحاظ سے ہم سے مختلف معنی لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

کامل یکسانیت کی موجودگی میں فریقین کی باہمی کشمکش محض ایک سادھو کے دو چیلوں کی مشہور کہانی کے مطابق ہے۔ دونوں نے گور و مکی ایک ایک ٹانگ کو دبانا اپنے ذمہ

۳۳۔ فریقین کی مضحکہ خیز پوزیشن

لیا۔ گور و مکی نے بیٹے بیٹے بائیں ٹانگ کو دائیں پر رکھا۔ تو برغور دار چیتے اسے اپنی ٹانگ کی توہین سمجھ کر لٹھی سے بائیں ٹانگ کی وہ گت بنا دی۔ کہ گور و مکی دھائی دینے لگے۔ اور ٹانگ سوچ گئی۔ دوسرا برغور دار باہر سے آتا۔ اور اپنی ٹانگ کی اس حالت پر تعجب سے استغفار کرتا ہے۔ جو اب میں سارا ماحرا سن کر اس کی بھی رنگِ حمت بھر گئی ہے۔ آؤ دیکھنا ہے رتاؤ دائیں پر لٹھی پر لٹھی رسید کر کے بائیں ٹانگ کا بدلہ لینا ہے۔ اور اپنی گور و مکی کا ثبوت

دیتا ہے۔ ایک فارسی کتاب میں ہم نے یہ وہ دار بند رکا یہی حال پڑھا تھا۔ کہ سوئے ہوئے مالک کی چھاتی پر بھی چلتے ہوئے دیکھ کر اسے غیرت آئی۔ اور کشتی کو اڑانے کے لئے مالک کی چھاتی پر تلوا سے وار کرتے لگا۔ کاشکے جہالت کی تاریکی دلوں سے دور ہو۔ اور ایک دوسرے کی اصل صورت ہمارے سامنے آوے۔ اور ہم باہم ایک ہو کر اپنے واحد مقصد یعنی اصول توحید کی عظمت کا سکہ کل عالم میں بٹھا سکیں۔

ہمارا چشم دید واقعہ ہے۔ کہ چور کو پکڑنے کے لئے مخالف سمتوں میں دوڑنے ہوئے دو سپردار باہم گھم گھٹھا ہو گئے۔ ہر ایک اپنی ہادری اور کامیابی پر نازاں تھا۔ کہ میں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ طاقتور نے کمزور کو پیٹا اور زخمی بھی کر دیا۔ لیکن روشنی آتے ہی سخت نادام ہو کر دوسرے کی مرہم پٹی اور رضا جوئی کے لئے منت ساجت کرنے لگا۔

پس اصل بات یہ ہے۔ کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی دیدک دہرمی یا مسلم بھائی مذہبی تفریق کی حمایت کرے گا۔ تو وہ دیدیہ قرآن سے اپنے صریح باغی ہونے کا ثبوت دیگا۔ ایک اور فقہ ہمارے سامنے ہے۔

۳۴۔ ہماری دعا

ایک شخص تجارت کی غرض سے دور ویش میں گیا۔ بیوی حامد تھی۔ وہ بیٹا جی جوڑا ہوا۔ اور پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک منزل باقی تھی۔ کرات گذارنے کے لئے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ ادھی رات کے قریب اس کے پیٹ میں سخت درد ہوا۔ جتنے اکروہ تڑپنے اور زور سے کراہنے لگا۔ پاس کے کمرے میں ایک امیر ٹھہرا تھا۔ وہ اس کی ہانے سے بیزار ہو کر سرائے کو کہتا ہے۔ اس مریض کو کسی اور جگہ لے جاؤ۔ ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ لڑکے نے ہر چند رحم طلب کیا۔ اس کی ایک نہ سنی گئی۔ جتنے اکروہ امیر اور سرائے دار نے مل کر اس کو ایک علیحدہ جگہ میں پہنچا دیا۔ مگر جوہی وہ لوٹنے لگے مریض نے ماتھے جوڑ کر عرض کی۔ کہ اگر میں گئے جاؤں۔ تو میرے والد صاحب کو اطلاع دیدیجئے گا۔ پوچھا گیا۔ وہ کہاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا نام کیا ہے۔ جواب ملا۔ اگلے پڑاؤ پر وہ بڑے بھاری سوداگر ہیں۔ راچندر ..... یہ نام اس کے منہ میں ہی تھا۔ کہ امیر فرط محبت سے اسے پٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سرائے کی مدد سے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں لایا۔ اب آرام کہاں۔ ڈاکٹروں اور دواؤں کی تلاش ہے۔ زکیر خراج ہو رہا ہے۔ لیکن پیش نہیں جاتی۔ بیٹا چل دیتا ہے۔ بد نصیب راچندر اپنے لئے پریشان اور اپنی قیمت کو روٹا ہے۔ اور اپنے بیٹے کا آپ قاتل بننے کا خیال اس کے دل پر بار بار وہ کاہی چوٹ لگاتا ہے۔ کہ وہ خود بھی جانبر نہیں ہو سکتا۔ موجودہ کشمکش کو جہالت پر مبنی سمجھ کر ہمارے دل سے سوال اٹھتا ہے۔ کہ کیا فریقین کی کامل تباہی کے بغیر ہمارا کوئی اور انجام بھی ممکن ہے۔ جواب ملتا ہے۔ ہاں ہاں سوداگر کی تقدیر کوئی عالمگیر اصول نہیں

تاریخ ایسی مثالیں بھی پیش کرتی ہے کہ وہ حکمرانوں کے حکمران ایک دوسرے کو پھینکے کے لئے میدان جنگ میں بالقابل کھڑے ہیں۔ مگر جوہی انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے باہم باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ ہتھیار پھینک کر باہم بغلیکے ہوتے ہیں۔ کاشکے فریقین پر تاریخ کی یہ پیل اثر کرے۔ اور وہ سب کا محافظ اور سچا مددگار خدا ہماری اس دعا کو قبول فرمائے کہ :-

”اے علم بالذات! ہماری اس تصنیف کو اپنا غیسی کرشمہ بنا دے۔ جہالت میں مبتلا اپنے بندوں کو اس کے ذریعے ان کا باہمی رشتہ جتا دے۔ اور ہم پھر لوگوں کے باہم بغلیگر ہونے کا مسرت بخش نظارہ اہل عالم کو دکھا دے۔“

(اوم شم)

۳۵۔ جمیع علماء کرام سے اپیل

دیباچہ کو ختم کرتے ہوئے مسلم غیر مسلم سب علماء اہل
کے ساتھ میری گزارش ہے کہ وہ مکند فضا اور تعصبات
کے اثر سے اپنے تئیں پاک کریں۔ اگر علم تحقیق حق کے پس

مودل منتر کو ہی واضح نہیں کرتا۔ تو اس کو علم کہنا ہی غلط ہے۔ مسلم علماء قرآن و رسول خدا کے تابع ہیں۔ نہ کہ مترجموں اور ان کے
ترجموں۔ مفسروں اور ان کی تفسیروں یا محدثوں اور ان کی حدیثوں کے مدلی۔ و ملح اور عقل پر برہدنی غلامی کا بوجھ صل دیں سے
ہو جانے بغیر نتیجہ نہیں لا سکتا۔ دوسری طرف ویدک دہرمی علماء کو آیات قرآن کو چھوڑ کر احادیث وغیرہ کی بنیاد پر اسلام
کو منہم کرنے سے باز آنا چاہئے۔ آریہ عالم براہمن گرنہ یا پڑان وغیرہ کے بیان کو مستند یا بغیر سمجھتے ہیں۔ تب قرآن کے علاوہ
اور تحریروں کو اسلام کے متعلقہ نکتہ چینی کا میٹیم بنانا کسی سچے محقق کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہر شئی دیا نہ نے جہاں صاف
لکھا ہے۔ کہ میں ترجمہ قرآن پر نکتہ چینی کرتا ہوں۔ وہاں یہ بھی قابل غور ہے۔ کہ انہوں نے آیات قرآن کا ہی ترجمہ کیا۔ احادیث
کو چھوڑا ہلک نہیں۔

نہ صرف یہ اسلامی لٹریچر متنوع طور پر یہ واضح کرنا ہے۔ کہ قرآن مجید کی ترتیب آنحضرت کے بعد صحابی جماعت نے کی
ہے۔ اور صحابی جماعت کے لئے کافی مشکلات درپیش تھیں۔ آنحضرت کی تقریریں عربی رسم الخط میں نہیں۔ کوئی زبان میں
لوٹ ہوتی تھیں۔ اور اس زبان میں جہاں لپی یا لندوں کی طرح نہ اعراب تھے نہ نقاط۔ پھر آیات لاکھوں حدیثوں
میں خط لفظ تھیں۔ پس جہاں صحابی جماعت ان مشکلوں کو عبور کرنے اور قرآن کو اس صورت میں ترتیب دینے کے لئے
قابل تھیں۔ وہاں اس کو پُر احتیاط حفاظت سے چبوں کا تیو ہم تک پہنچانا علماء اسلام کی ہمت والا عمری دینی عبت
اور ایثار کا ثبوت ہے۔ ممکن ہے۔ جو قرآن پہلے پیش ہوا۔ اس میں بعض زیادہ لطیف مضامین اس وقت کے علماء کی
سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ اور ایسے ہی یہ بھی ممکن ہے۔ کہ قابل اعتراف مضامین سے پہلے ترتیب دہندگان اسے آزاد
اور پاک نہ رکھ سکے ہوں۔ اور چونکہ حقیقت اور سپرٹ کے لحاظ سے مبراہ و قرآن قدیم تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اس
لئے معترضوں کی پیش کردہ فردعی غلطیاں میرے لئے بالکل ناقابل غور ہیں۔ اول تو احتمال معترض کے خود مخالف
کھلے کہ ہے۔ کیونکہ آنحضرت کے زمانہ کے عربی می ورات اور طرز بیان سے موجودہ وقت کا کوئی غیر مسلم عالم کما حقہ واقف
نہیں ہو سکتا۔ دوسرے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ کہ سپرٹ اور اصل حقیقت کے لحاظ سے موجودہ قرآن قدیم
دہرم کے کہیں خلاف نہیں گیا۔ اس لئے مسلم اور آریہ علماء کو متفقہ طور پر ازلی ابدی مچائیوں کی اشاعت میں
کوشاں ہونا چاہئے۔ تاکہ نہ صرف ہم دونوں فریق کل اہل عالم خدا کے جل شانہ کی عنایت سے صراط مستقیم کی
ہدایت سے بچے معنوں میں کامیاب ہو سکیں۔

لکھنؤ

حصہ اول بمطابقت تعلیم دید و قرآن

باب اول - اتحاد عالمگیر

۱۔ طریق خطاب

ویدیں جہاں بھی ہدایت کے لئے مخاطب کیا گیا ہے۔ کہا ہے۔ اے منیو (انسان) اے دو (انور) (عالم لوگوں) ہے راجن۔ یہ سناتی ہے۔ امرت پتر و دیگرہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک قوم زمانہ یا خاص شخصیتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا ہر زمانہ ملک اور قوم کے انسانوں کو یہ لحاظ ان کے صفات و افعال کے یکساں طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن کا طریق خطاب بھی ہو سہو سی ہے۔ یا ایہا النّاس (اے انسانو) (اے نبی) وغیرہ۔

مقتضیٰ کہتا ہے کہ قرآن تو قص عرب کے لئے مقصود ہے۔ سورۃ الشوریٰ آیت ۱ میں لکھا ہے (۱) اور اسی طرح ہم نے تہذیبی طرف عربی قرآن کو دہی کیا ہے تاکہ تو کم اور گرد و ناز کے لوگوں کو ڈراوے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی تعلیم مکہ والوں کے لئے ہی ہے۔ بلکہ عربی زبان میں عالمگیر تعلیم کو پیش کرتا ہے۔ کیونکہ اہل عرب سنسکرت وغیرہ کو جانتے تھے۔ اسی مدعا کو کئی اور جگہوں میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنین آیت ۹۷ میں کہا ہے۔ ہم نے اس راہی علم و دہ کو پیری (عربی) زبان میں آسان کیا ہے۔ تاکہ تو اس سے متقی لوگوں کو خوشخبری سناوے اور گمراہ مخالفوں کو ڈراوے۔ (۲)

پس تعلیم کے لحاظ سے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں۔ فی الحقیقت قرآن کا عربی میں ہونا وہی بات ہے۔ جو جہشی دیانند کے ستیا رتھ پر کاش کا ہندی میں ہونا ہے۔ ملک قوم مذہب زبان وغیرہ کے لحاظ سے تفریق کا ہونا قدرتی یا منجانب اللہ نہیں۔ محدود العلم انسان کی فعل مختاری پر مبنی جہالت یا تنگ خیالی کا نتیجہ ہے۔ پس زبان تو مقرر یا سامعین کی مقامی یا زمانی حسب ان کی مخصوص حالت کے ہو سکتی ہے۔ اور مقصود اس سے عالمگیر تعلیم کے متعلق اشارہ کرنا ہی ہوتا ہے۔

رگوید اشک ۸ اوصیائے ۸ درگ ۹ م ستر ۲ میں ہدایت

ہے۔

۲۔ اتحاد اور اس کا صحیح مفہوم

(۱) وَلَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

(۲) قَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ بِاللّٰسَانِ لَتُبَشِّرُهُمْ اَلْمُتَّقِيْنَ وَلَتُنْذِرَهُمْ اَوْمًا نَّعْلَمُ

تہاری چال یعنی تمہارے اعمال اور تمام طریقے یک نثر ایک سے یا مساوات پر مبنی ہوں۔ تمہاری گفتار یعنی تحریر اور تقریر سچی اور اختلافات سے بالاتر ہو۔ تمہارے دل سپہ علم سے روشن رہیں۔ تصدب، طر فداوی اور بھالت سے پاک لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے تم سچے گیان کے نزدیک ہوتے جاؤ۔ (۱۷)
اس سے اگلے منتر میں کہا ہے۔

تمہارے منتر یعنی دھارا ایک سے ہوں۔ یعنی تم سچے علم کو ہی حاصل کرو۔ سب کچھ دیکھو و سٹو۔ مگر قبول حق کو ہی کرو۔ تمہارے اندر اختلافات نہ ہوں۔ تمہارے من اور چیت یعنی سوچنے اور علم کا احساس کرنے والی طاقتیں ایک ہی ہوں۔ یہ الفاظ دیگر تمہارے خیالات، تمہاری خواہشات، تمہاری یادداشتیں یا سنسکار سب نیک اور باہم مطابق ہوں۔ میری بیٹی آشیر بادیا آگیا ہے۔ کہ تمہارے دل اور عمل میں مطابقت ہو۔ تم باہمی تعلقات میں سچائی اور مساوات کو مقدم سمجھو۔ حق کے ساتھ تم رہو۔ اور تمہارے ساتھ سچائی رہے (۱۸)

اسی طرح کہتے ہی منتروں میں مختلف پیرایوں سے انسانی جماعت کو مساوات اور عالمگیر اتحاد کا خیال دیا گیا ہے۔ عجیبانہ صرف اصول اتحاد واضح کیا ہے۔ اس کا صحیح طریق بھی بتا دیا ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ انسانوں کی رفتار اور گفتار ایک ہو۔ یعنی اصل قول کے مطابق ہو۔ لیکن ان دونوں میں مطابقت بھی ہو سکتی ہے۔ جب دونوں میں میل ہو۔ اور اس میل کا انحصار ہے۔ ایک ہی قسم کے خیالات و خواہشات یا تعلیم و تربیت پر گھر میں اگر چوری اور فائدہ کا آرام و راحت سے گذر ہو سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے ملنے سے۔ اس لئے شادی کے قول کا لب لباب ہی یہ ہے۔ کہ ہمارے من اور چیت ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ استاد اور شاگرد کا تعلق اگر نیک نتیجہ دلا سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں باہم دشمناس اور علمی ترقی کے متعلق شوق و لگن ہونے سے ہی اس لئے گورو اور شیش کے تعلق کا مرکز بھی دلوں کے میل کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ان شخصی اور محدود تعلقات سے گذر کر جب انسانی جماعت سے ہر فرد کا وسیع تعلق زیر بحث آتا ہے۔ تو بھی اسی ذریعہ اتحاد پر کل انسانی جماعت کو متحد کیا جاتا ہے۔

بجروید اور دھیائے ۳ منتر ۱۱ میں علی زاویہ نگاہ پیش کر کے دفعہ ۱ کے مضمون کا انتہائی وسیع مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ دعا مانگی گئی ہے کہ

۳۔ وید کا زاویہ نگاہ

ہے پر مشور! ایسی کر پا کر وہ ہم باہمی عداوت اور تعصبات سے پاک ہو کر محبت اور دوستی کا بتاؤ کریں۔ رب پرانی لمحے پناہ مہر جانیں۔ اور میں رب پرانیوں کو اپنا دوست جانوں۔ ہمارا نفع نقصان دکھ سکھ سب ایک ہو جاوے۔ (۱۹)

१ सं गच्छ च्वं सं वद च्वं सं वो मना न्सि जनताम् ।

देवा ममं यथा पूर्वे मंजा नाना उपासते ॥

२ समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्त मेषाम ।

समानं मंत्र मभि मन्त्र येवः समानेन यो हविषा जुहोमि ॥

३ हृते ह ॐ इमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम्

मित्र स्या हं चक्षुषा सर्वा णि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

دلوں کے ملانے میں یہی زیادہ نگاہ تد نظر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یگانگت رد نہ کیجئے ہو۔ مختلف خیال اور حال والے لوگوں کے جدا جدا دلوں والے شکے کس ایک ہی تانگے میں پروئے جا دیں۔ اس کا جواب انھوں نے وید ۱۳-۴-۱ میں یہ دیا ہے۔

(گو انسانی دل جدا جدا یا باہم مختلف ہیں) تاہم سب کو دھارن کرنا وہاں پر مشورہ تمام اختلافات سے بالاتر ہے۔ وہ ہی ایک ہے۔ ایک ہی ہے۔ یقیناً ایک ہی ہے۔ اسی کی قدرت میں سب دیوتا ایک درت دیک ہی حالت میں قائم ہو سکتے ہیں۔ (۱۱)

گویا دید ڈھارس بندھا ہے۔ کہ باہمی نفاق کی وجہ سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ ایک قادر مطلق خدا سب دلوں اور رُخوں میں موجود ہے۔ اور اسی میں اسی کا سچا علم تمام کو متحد کر سکتا یا بکھرے موتیوں کو ایک ہی رشتہ متحد کر دین پر دے سکتا ہے۔

اپنی علامت تصنیف ستیارتھ پرکاش کے خاتمے پر ہر شری لکھتے ہیں۔

۴۔ سوامی دیانند کا انتہائی مقصود

تردید اور کامل سچائی کے پرچار سے سب کو طریق یگانگت پر لا کر دشمنی چھڑا کر آپس میں مستحکم محبت سے بہرہ مند کرنا سب سے سب کو آرام پہنچانے کے لئے تیری کوشش اور میرا دعا ہے۔

رشی نے دھرم کو ایشوری امانت بنایا۔ اور اس کی تعریف یہ کی کہ

”بے رورعائیت انصاف کا رویہ راہگوئی وغیرہ اوصاف سے موصوف ابھڑکے احکام ویدوں کے مطابق ہی دھرم ہے۔ اپنی رائے یا کسی اوریت کو قابل قبول نہیں بنایا۔ نہ اپنے ملک کی طرفداری کی۔ نہ آریہ سماج کو آریوں کی ترقی کے لئے بنایا۔ بلکہ ایک خاص نیم میں سنسار کا آپکار کرنا آریہ سماج کا مقدم فرض ٹھہرایا۔ اور انسانی جماعت کی ترقی و بہبود میں ہی اپنی بہتری سمجھنے کے لئے ایک نیم میں ہدایت دی۔ کہ اپنی ترقی پر رقاعت نہ کر دے۔ اپنی حقیقی ترقی اپنے ہمجمنوں کی ترقی میں سمجھو۔

ستیارتھ پرکاش کے دیا چے میں آپ نے اپنی پوزیشن کو ان الفاظ میں واضح کیا۔

”گو میں ملک آریہ درت میں پیدا ہوا۔ اور اسی میں رہتا ہوں۔ مگر جس طرح کہ یہاں کے مختلف فرقوں کی جھوٹی طرفداری نہ کر کے جوں کا توں ظاہر کر دیتا ہوں۔ ویسے ہی دوسرے ملک والوں یا مذہب پھیلائے والوں کے ساتھ یہودیت کے مصلحت متعلق برتاؤ ہوں۔ ویسا ہی غیر ملک والوں کے ساتھ بھی۔ ویسا ہی سب حق پسند لوگوں کا فرض ہے۔ کیونکہ اگر میں بھی کسی ایک مت کا طرفدار ہوتا۔ تو جیسے آجکل اپنے اپنے مت کی تعریف تائید اور اشاعت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کی بُرائی کر کے اس کو نقصان پہنچاتے اور اس کی مزاحمت کرتے پر تیار ہوتے ہیں۔ ویسا ہی میں بھی کرتا۔ لیکن ایسی باتیں انسانیت سے بعید ہیں۔“

۴- तमिदं निगतं सहः स ख रक ख वृदे क ख सर्वे अस्मिन्
देवा रक वृन्तो भवन्ति ॥

غرضیکہ دید کے فرمان کے مطابق سوامی دیانند کو محض اختلافات کو ٹھانا اور بنی نوع انسان کو حق پر متحد کرنا ہی مطلوب ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی اس پہلو میں کیا تعلیم ہے۔

۵۔ قرآن مجید اور رسول صلعم کی پوزیشن

دفعہ میں جو طریقی خطاب بیان ہوا۔ اس سے بنیادی اصول تو واضح ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور حوالہ جات قابل غور ہیں۔

(۱) سورۃ آل عمران آیت ۸ میں آنحضرت کے دل کی تہ سے نکل ہوئی دعلیہ۔

اے ہمارے رب! تو ہی وہ وقت لاسکتے ہو کہ ہمارے اختلافات دور ہوں۔ اور ہم متحد ہو جاویں تحقیق اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا (۱)

اس میں دید اور سوامی دیانند کی طرح اختلافات کا دور ہونا اور دلوں کا ملنا اتحاد کا اصل اصول بتایا ہے۔ جو لوگ یوں ہی اتحاد کی پکار مچاتے ہیں۔ اور تبلیغ حق سے دلوں کو نہیں ملاتے۔ انہیں کہا گیا ہے۔ کہ الیٹور محض اتحاد کے لفظی چھوٹے سڑ سے اپنے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ یعنی اتحاد کے لئے محض دلوں کے ملنے کا ہی قانون ہے۔

فاضل مفسرین اس قیمتی اور معنی خیز مفہوم کی بجائے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ

”اے ہمارے رب! تو ہی ہم کو اس دن میں جمع کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگرچہ آیت میں موجود قیامت کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ تو بھی اس دن کو قیامت کا دن ہی کہتے ہیں۔ یہ خیال کہاں تک وزن دار ہے۔ اس کے لئے سلسلہ مضمون کا طے ہونا ضروری ہے۔

اس سورۃ کی پہلی آیت میں کتاب بالحق کے ظہور اور نیچے میں موجود عالمگیر صداقتوں کی تصدیق نیز نوریت اور انجیل کے ظہور کا ذکر ہے۔ اور چونکہ یہ تبلیغی جدوجہد محض اتحاد کے لئے مقصود ہے۔ اس لئے سلسلہ مضمون ظاہر ہی ہے۔ آیت نمبر ۳ میں قرآن مجید نوریت اور انجیل کے علاوہ فرقان کے ظہور کا بھی ذکر ہے۔ اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کی تمیز اور ان کے باہم فیصلہ کرنے والی کتاب فیصل کو۔ پس آیت زیر بحث میں یَوْمَ تَأْتِي بِنَاہِ كَافِرًا مَّوْمِنًا یہی ہے۔ کردہ زمانہ جس میں اختلافات نہ رہیں۔

آیت نمبر ۴ میں کہا ہے۔

خدا ہی (کی عنایت) سے تجھ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس میں ایک تو حکم دے بدلے اصولوں کو ظاہر کر نیوالی تینیں ہیں۔ یہ ایم الکتاب ہیں۔ اور دوسری مشابہ آیتیں ہیں جو جن کے دلوں میں جہالت یا گراہی ہے۔ وہ ان کتاب آیتوں کے ہی پیکر میں پڑے مختلف تاویلات سے اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جمع تاویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اور صحیح و نکتہ علم والے یوں کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو خدا سے ہی مانتے ہیں۔ واقعی اہل عقل کے بغیر نفس مضمون کو کوئی نہیں سمجھتا۔ (۲)

(۱) رَبَّنَا أَنْتَ حَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ كَرِّمٍ فِيمَا كَرَّمْتَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمُبْعَادُ

(۲) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ نَمَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ

دیدک رشتی پر اور اپنا دقت کی ددیا کو ملتے ہیں۔ پرتیکش اور پروککش یا کیف اور لطیف میں بھی علم کی تقسیم ہے۔ عقل کی رسلی اور روح سے گرہن ہونے والا بھی دو طرح کا علم ہے۔ سادھی میں جو علم بالمشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے ماسوائے۔ کو اپنشد کا رشتے یا شکوک یا بھرائی والی حالت کہتے ہیں۔ ایشور کے دیدار ہونے پر ہر دے کی گانٹھ کھل جاتی اور سب شکوک مٹ جاتے ہیں۔ اسی کے مطابق متشابہ آیات سنتے والا علم میں۔ اور اہم اکتاب عالمگیر بے بدل اصولوں والا علم ہے۔ اسی کو اصول اور فروع پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں۔ اور امر مسلمہ ہے۔ کہ اصول میں تو سب متفق ہوتے ہیں۔ لیکن فروع میں اختلاف ہوتا ہے۔ بقول

Agreement in main and difference in detail

تفسیرات کی وفات تو اصل قانون میں۔ اور لاپورٹوں والہ مقدمات کی نظیر میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بے طور دویا بہ کوزہ واضح کرتی ہے۔ کہ فرقہ دارانہ یا مذہبی تقسیم محض مقامی زمانی شخصی یا فروعی امور کی مختلف تاویلات پر مبنی ہے۔ اور اہم اکتاب بھی وہ ذریعہ ہے۔ جس سے اختلافات مٹے رہتے ہیں۔

اس کے بعد آیت غبر میں دعا کی گئی ہے کہ
اے ہمارے پروردگار! ایسی عنایت کر کہ ہم ہدایت پا کر اس سے ڈولنے نہ پاویں۔ اپنے حضور سے ہم پر رحمت فرما۔ واقعی تو یہی سچا دانی ہے! (۱)

پس سلسلہ مضمون محض اتحاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عالمگیر اتحاد کے مول منتر کا ان آیتوں میں بطریق احسن بیان کیا گیا ہے۔

دفعہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ متعلق اور گو مفسرین نے اس خیال کو بڑی اہمیت دی

ہے۔ اور ہر کہیں دنیا کے خاتمہ پر میدان محشر میں تمام مردوں کے قبروں سے نکل کر جمع

ہونے اور ان کے اعمال کے مطابق بہشت و دوزخ ملنے کے بیان کو قیامت کے دن

۴۔ یوم القیامت

سے خوب کیا ہے۔ تاہم حقیقت کے لحاظ سے یوم القیامت کا قرآن مجید میں کہیں بھی یہ مفہوم نہیں۔

قیامت کے معنی ہیں۔ کھڑا ہونا۔ قائم اور برقرار رہنا۔ اور اس لحاظ سے یوم قیامت ایک نو مرنے کے بعد پھر

کھڑا یا پیدا ہونے کا دن ہے۔ دوسرے دنیا کا زمانہ قیام۔ اور تیسرے معنی ہیں۔ انسانی جماعت کی پرسکون یا

راحت اور ترقی کی حالت۔ انوس ایسی ذومعنی کلام کے مفہوم اور موقع و محل وغیرہ کا لحاظ نہ کر کے حقیقت پر تاریکی ڈال

گئی ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت ۱۷ نیز یکبارہ آیت میں کہا ہے۔

”خدا ہی ہے۔ جو زمانہ امن و اتحاد میں ان کے مابین امور متنازعہ ذیک فیصلہ کرتا ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ خدا کی ہی عنایت

سے امور متنازعہ ذیک فیصلہ ہو کر امن و اتحاد قائم ہوتا ہے۔ (۲)

بقیہ ۵۷
اَقْلُوْا بِهٖمْ زُرْجًا فَيَتَّبِعُوْا مَا تَتَّبِعُوْنَ مِنْهُ اَتَّبِعْ مَا يَدْعُوْا اِلَيْهِ وَمَا يَنْهٰى عَنْهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ
يَقُوْلُوْنَ اَمَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اَلْاَلْبَابُ

۱۱۔ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِّنْ لَّدُنْكَ حِجَّةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
اِنَّ لَكَ لَیْقُضُ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَمَا کَانَ لَوْ فِیْهِ یُخْتَلَفُوْنَ

اگر یہ مطلب لیں کہ قیامت کے دن خدا ان کے باہم فیصلہ کریگا۔ تو یہ فعل بعثت ہوگا۔ کیونکہ اس فیصلے کا فنا کے وقت اثر کیا؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۵۵ میں کہا ہے۔

کوئی بھی بستی نہیں۔ جسے ہم قیامت سے پہلے فنا نہ کریں گے۔ یا اسے عذاب شدید نہ دیں گے۔ یہ بات کلام الہی میں لکھی ہے۔ ۱۱۰

قریب کے معنی بستی بھی ہے۔ قوم بھی اور جسم بھی جسم پیدا ہونے سے پہلے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان دکھ اور عذاب پاکر ہی سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ یہی تپ اور اس کا پھل ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم میں جنگ کے بعد شہنائی یا امن قائم ہوتا دیکھا جاتا ہے۔ مگر یہ قیامت کے خیال سے آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق ہلاکت اور عذاب قیامت کے بعد ہوگا۔ مگر آیت میں قیامت سے پہلے مذکور ہے۔ پس پہلے اختلافات کا فیصلہ ہونا اور پھٹنے کے طور پر اس و اتحاد کے قیام والا دور ہونا ہی صحیح مفہوم ہے۔

دیدہ دہری لوگ مانتے ہیں کہ دودھ یوتا چتر اور گیت نام کے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ اور ان کے اعمال نامے کے مطابق موت کے بعد پھل ملتا ہے۔ چتر کے معنی ہے لکھنا۔ اور گیت کے معنی ہے۔ پوشیدہ اور مراد یہ ہے کہ تمام اعمال کی یادداشتیں یا سنسکار روح پر رہتے ہیں۔ موت کے وقت جو جو سنسکار زور میں ہوتے ہیں۔ انہی کے مطابق اعلیٰ ادا دئے قابلوں کی تحریک یا تقدیر ہوتی ہے۔

قرآن سورۃ الانقطار آیت ۱۲ میں اس فلاسفی کو یوں بیان کیا ہے۔ کہ

یقیناً تم پر محاذی نقطہ تعینات ہیں۔ مگر انا کا تبیین جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ جانتے ہیں۔ (۲)

اور کرنا کا تبیین والے اعلیٰ ادا نامے ہی قرآن میں آئندہ تقدیر کے اصل موجب ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ کہ جب خدا ان سب کو پھر پیدا کرے گا۔ ان کے عمل ان کے سامنے رکھ دیگا۔ اس نے انہیں محض طور رکھا ہوا ہے۔ خواہ انسان انہیں بقولا ہوا ہے۔ واقعی خدا تمام امور کا ساکشی ہے۔ (۳)

اس آیت میں جس لفظ کے معنی ہم پھر پیدا ہونے کا وقت کرتے ہیں۔ وہ ہے۔ یَوْمَ یَبْعَثُ اللہ جَمِیعاً اور بعثت کے معنی پیدا کرنا دیکھنا کے مسلہ ہیں۔ اور چونکہ قرآن اس کے بعد اسی خیال کو یَوْمَ الْقِیَامَتِ سے منسوب کرتا ہے۔ اس لئے یَوْمَ الْقِیَامَتِ کا مفہوم منہ جزم والا بھی صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

کوئی سے بھی تین مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو مضامین ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی پانچ ہوں۔ تو وہ چھٹا ہے۔ غرضیکہ کم ہوں یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ کہیں ہوں۔ پھر وہی قیامت کے دن ان کے عمل ان پر واضح کرتا ہے (۴)

۱۱) وَإِنْ مِنْ قَرْمَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهِدُّوْهَا قَبْلَ یَوْمِ الْفِیْئَةِ اَوْ مُعَدِّ بُرْهَانٍ اَبَاشِدٍ یُّدِیْ اَوْ کَانَ ذَٰلِکَ فِی الْکِتَابِ مُسْطُوْرًا

۱۲) وَإِنْ عَلَیْکُمْ لِحَافِظِیْنَ ہ کُلَّ مَا کَاتِبِیْنَ ہ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ہ

۱۳) یَوْمَ یَبْعَثُ اللہ جَمِیعاً فِیْکُمْ مِّمَّا عَمِلُوْا اَوْ اَحْضَیْہُ اللہ رَسُوْلُہٗ مَوَالِیْہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ہ

۱۴) مَا یَکُوْنُ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا لَہٗ اَکْثَرُ اِلَیْہُمْ وَ اَلْہُوْا سَادِیْہُمْ وَ لَا اَدْنٰی مِنْ ذَٰلِکَ وَ لَا اَلَّذِیْ اَلُوْا مَعَهُمْ اَبْنَ مَا کَانُوْا لَہُمْ یَبْعَثُ اللہ جَمِیعاً فِیْکُمْ اَلْیَوْمَ الْقِیْمَۃ

پس یہاں یومِ بعثت اور قیامت دونوں پتھر ختم کے واسطے ہیں۔ جب اعمال کا ثمرہ ملتا ہے۔
سورۃ طہ آیت ۱۲۴ میں ہے۔

اور جو کوئی میری عبادت یا میرے اہامی علم سے کنارہ کریگا۔ اس کے لئے وجہ معاش تنگ ہوگی۔ اور وہ
قیامت (پتھر ختم) کے دن اندھا پیدا کیا جاوے گا۔ (۱۶)
اس آیت کو قبا بھی غور سے دیکھیں گے۔ اتنا ہی یومِ القیامت کی حقیقت اگلے جسم کی واضح ہوگی۔
ربا من و اتخاذا زمانہ۔ اس کے لئے کئی جگہ لفظ آتا ہے۔ یَوْمَ الْجَمْعِ۔ اکٹھا ہونے کا وقت سورۃ التغابن
میں ہے۔

جس دن خدا تمہیں اتحاد کا دور لانے کے لئے جمع کرے گا۔ وہ یومِ التغابن ہے۔ (۲۱) اور سورۃ الشوریٰ
آیت ۲۵ میں کہا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے عربی قرآن کو تیری طرف وحی کیا ہے۔ کہ تو مکہ اور گردونواح کے لوگوں کو درادے
اور اس زمانہ اتحاد کی انہیں خبر دے۔ جس میں جنت والا فریق بھی ہوگا۔ اور دوزخ والا بھی (۲۶)
مفسرین یومِ التغابن اور یومِ الجمع کو بھی روزِ قیامت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ان میں صریحاً جمع یا متحد
کرنے کا مطلب ہے۔ کیونکہ سورۃ الشوریٰ کی اگلی آیت میں اتحاد ہی کا بیان ہے۔ کہ
وادر اگر اللہ چاہے گا۔ تو تمہیں ایک ہی امت کر دے گا۔ مگر جس کو چاہے گا۔ اپنی رحمت میں داخل
کرے گا۔ اور جو گنہگار ہوں گے۔ ان کا نہ کوئی دلی ہوگا۔ نہ معاون۔ (۲۷)

پہلی آیت میں بھی نیک اور بد سب کو عربی قرآن کے ذریعے سچے دین کی طرف آنے کے واسطے بیدار کیا ہے
یا کفر سے ڈرانے کو رہے۔ اور اس آیت میں بھی ایک ہی امت ہونے کا بیان ہے۔ اور سمجھایا گیا ہے۔ کہ
اس میں یہ مطلب نہیں کہ ایک امت ہو جائے سے خدا سب کو سکھ ہی دے گا۔ بلکہ جیسے پہلے سکھی دکھی
موجود ہیں۔ ویسے ہی جو اس خدا کے حکموں پر چلیں گے۔ انہی پر اس کی رحمت ہوگی۔ اور جو دھرم کے خلاف
عمل کریں گے۔ ان کو دکھ سے کوئی بچا نہ سکیگا۔

جو لوگ سبز باغ دکھا کر جنت اور نجات کے نام سے سادہ لوح لوگوں کو ٹھگتے ہیں۔ وہ آنحضرت کی
مثال سے سبق لیں۔ اور دیکھیں کہ کس طرح بے لاگ لپیٹ اور صاف بات کہی جاتی ہے۔ کہ ایک تو عربی

(۱) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

(۲) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

(۳) وَلَكِنَّ إِلَٰهَ أُولَٰئِكَ فِي الْأَعَالَى بِيَالْتِمَازٍ وَأَمُّ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنَذِيرٌ يَوْمَ مَا يَجْمَعُ لَذَنْبٍ فِيهِ
فَرِيقٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

(۴) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي دَحْرَتِهِمُ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ
مِنْ قَوْلِي وَلَا كَيْفِيهِ

قرآن کے ذریعے ہدایت پا کر سب ایک امت ہو جاؤ۔ اور دوسرے اچھے عمل کرو۔ تب سکھ ہو گا۔ خالی ایمان کا یا زبان کا اتحاد سکھ نہیں دے گا۔

سورۃ الانعام آیت ۱۶ میں ہے۔

رحمت کرنا اس کا ذاتی و فطری خاصہ ہے۔ وہ ایسے زمانہ قیام امن میں متحد کرے گا۔ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو گا۔ مگر جو لوگ خود نقصان کرنے والے ہیں۔ وہ اس کو نہیں مانتے۔ (۱۱)
اس میں بھی یوم العینہ صریحاً زمانہ امن و اتحاد کے لئے ہی آیا ہے۔
سورۃ الاعراف آیت ۳۲ میں کہا ہے۔

’سب کو کون حرام کہہ سکتا ہے۔ اللہ والی زینت کو۔ جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ نیز مال و اشیاء کے رزق کو کہو۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں۔ جو اس دنیا کی زندگی میں ایماندار رہتے ہیں۔ بالخصوص سکھ کے زمانے میں (۱۲)

سلسلہ مضمون سے پایا جاتا ہے۔ کہ اہل ایمان دنیوی زندگی میں تقویٰ اور اعتدال پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ کے عطا کردہ سامان حرام نہیں ہو سکتے۔ خاص کر امن و عاقبت کے زمانے میں ان کو حرام کرنا چاہئے۔ مطلب یہ کہ امن و اتحاد کے زمانہ میں سارے سامانوں کو آرام و آسائش کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی مفہوم لیا جاسکتا ہے۔ کہ مفلسی میں تو عیاشی ہو نہیں سکتی۔ اصل امتحان تو ترقی اور ترقی میں ہی ہو سکتا ہے۔

یہاں صریح طور پر یوم اقامت امن و اتحاد اور ترقی کے زمانہ کے لئے ہے۔ سو ہو مہ قیامت یا فنا کے وقت ان کا حلال ہونا چاہئے۔ اس وقت تو دوزخ کا بھی زور ہو گا۔

پچھ سنیا سی ویدک دھرم کی تعلیم کے مطابق خوشی غمی۔ عزت شتک۔ سکھ۔ دکھ وغیرہ کا خیال چھوڑ کر حق کی ہی تبلیغ کرنے کے ذمہ وار ہیں۔ جسمانی زندگی کا محفوظ

۷۔ مشنری سپرٹ اور رواداری

رکھنا ان کے لئے فردی امر ہے۔ مقدم خواہش ان کی روح کو جہالت سے محفوظ رکھئے۔ اور عوام آنا اس کو چھوڑ اور دکھ سے بچانے کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں یہی کچھ رسول کے لئے ہے۔

(سورۃ المائدہ آیت ۹۸) رسول پر لوگوں تک حق پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں (۱۳)

پھر دنیاوی حکومت کا تعلق بیرونی نگرانی سے ہے۔ اس کا ہتھیار ہے۔ سزا وہ قید وغیرہ سے سدھار کرنی ہے۔ اشاعت تعلیم کے کام میں سزا اور محبت دونوں کا تعلق ہے۔ گور و محبت سے سمجھا کر بھی اپنے شاگرد

(۱۱) كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَۃَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ الَّذِیْ بَيْنَ يَدَيْهِ خُسْرٌ اَفَتَعْصِمُوْهُمُ الْيَمٰنُوْنَ ؕ

(۱۲) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الّٰتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا خَالِصَةٌ یَّوْمَ الْقِيَمَةِ ؕ

(۱۳) مَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ؕ

یہ کہو۔ کہ ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ اور تم پر بھی اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ (۱۱) عنکیوت ۶۶

گویا حضرت اپنے پر اسی علم کا نازل ہونا مانتے ہیں۔ جو پہلے اہل کتاب پر نازل ہوا۔ اور خدا بھی دونوں فریق کا ایک ہی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہی سنا چاہیے۔ کہ ہم اسی خدا اور اس کے الہام کے تابع ہیں جو ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے۔

سورہ یونس آیت ۵۴، ۵۵ میں کہا ہے۔

اے لوگو! یقیناً سچی ہدایت تمہارے پروردگار سے ملی ہوئی ہے۔ وہ امراض قلبی کی دوا اور ہلجان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہدو کہ اللہ کے فضل اور رحم کی بدولت وہ اسی پر خوش اور مطمئن رہیں وہی بہترین اندوختہ ہے۔ (۲)

سورۃ الحجۃ آیت ۱۶ تا ۱۸ میں ہے۔

ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور توت دی۔ اور پاک چیزوں والا رزق اور اہل عالم پر انہیں فضیلت دی۔ اور دین کے مسئلہ اصولوں کا علم۔ مگر ان لوگوں نے علم پاکر بھی باہمی کادشوں سے علیحدہ علیحدہ مذہب بنائے ہیں۔ تحقیق تیرا رب ان کے اختلاف شا کر انہیں متحد کر بیگا۔ ہم نے تم کو اپنے احکام کی شریعت پر قائم کر دیا ہے۔ پس مئی کی پیروی کر۔ بے علموں کے جذبات پر نہ چل۔ اللہ کے مقبلے میں یہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے۔ (۳)

اس آیت سے ظاہر ہے۔ کہ خدا نے آغاز عالم کے لوگوں کی نسل کو اہل کتاب اور حکمت اور دنیا کی رہنمائی کی قابلیت اور آرام اور پرویش جسم وغیرہ کے لئے پاک دسائیل اور اہل عالم پر برتری دی۔ ۲۔ بعد میں جہالت عداوت یا تقصیب وغیرہ سے جدا جدا مذہب چلے۔ (۳) خدا کی عنایت سے یہ اختلافات دور ہو کر سب انسان ایک ہی دہرم میں پھر متحد ہوں۔ یہ رسول کی دعا اور خواہش ہے۔ (۴) رسول کو اسی قدیم علم والے احکام کی شرع پر خدا نے اپنی عنایت سے قائم کیا۔ (۵) عام بے علم لوگوں کے جذبات جہالت پر مبنی ہیں۔ اس لئے خدا کے علم کی اشاعت کے پاک فرض کی تکمیل میں انہیں کچھ وقعت نہ دینی چاہیے۔

۱۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْبَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْهَتَا وَالْهَكْمَ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
۲۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَنْ يَفْضَلِ اللَّهَ وَرَبَّ حَمِيدًا فَبِذَلِكَ الْكَلِمَةِ خُذُوا مِنْ خَيْرٍ مِمَّا يَمْجُرُونَ
(۳) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ وَزَرَقْنَا مِنْهُمِ الطِّيبَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
وَأَتَيْنَاهُمْ بَنِيَّاتٍ مِنَ الْأَمْثَرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَنِيَّاتٍ لَهُمْ
أَنْتَ رَبُّكَ يَخْلُفُ سَيِّدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَاؤُافِيهِ يَخْتَلِفُونَ هَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْثَرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

سورۃ الشوری آیات ۴۴ میں اس کو اور بھی واضح کیا ہے۔ کہ تمہارا یہ ہے۔ یہاں کی وہی شرع ہے جو نوح کو بھی
گئی تھی اور ہر سری طرف درستی ہے۔ جس پر چلنے کا نوح ابراہیم موسیٰ ایسے کو حکم دیا گیا تھا۔ کہ وہ اسی
دھرم کو قائم رکھیں۔ فرقہ بندی نہ ہونے دیں۔ مگر مشرکوں کو اس کی دعوت دو بھریانا گوارہ ہے۔ خدا ہی جے
چاہے۔ اپنی طرف چٹنا اور اپنی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔ اور علم حق مل چکے کے بعد جو بھی تفریق
ہوئی۔ باہمی حقدوں پر مبنی تھی۔ اور وقت مقربہ تک تیرے رب والی کلام کی تعلیم ملے بغیر ان کے مابین فیصلہ
نہ ہوگا۔ مگر شکل یہ ہے کہ ان کے بعد کے کتاب الہی کے وارث خود اس کے متعلق یقینی علم نہیں رکھتے۔
سو تو اسی کی طرف دعوت دے۔ اور اسی پر قائم رہ۔ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کے جذبات کی پیروی نہ کر
ہاں یہ کہو۔ میں اسی کو صحیح مانتا ہوں۔ جو خدا نے کتاب الہی میں ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور مجھے علم دیا ہے۔ کہ میں
تمہارے درمیان فیصلہ یا انصاف کروں۔ البتہ ہمارا رب ہے۔ اور تمہارا بھی ہم نے اپنے کرموں کا پھل
پانا ہے۔ تم نے انہوں کو۔ ہم میں اور تم میں جھگڑا ہی کیا ہے۔ خدا ہمارے درمیان افتخار دے۔ کیونکہ اللہ
ہی کی طرف ہم نے پھرنا ہے۔ (۱)

المختصر یہ کہ آنحضرت کا نصب العین کامل طور پر وہی ہے۔ جو وید کا ہے۔ اور کسی نئے مذہب پر
نہیں۔ بلکہ ازلی ابدی و امد خداے عالم اور اس کی آغاز عالم سے ملی ہوئی الہامی تعلیم اور بے بدل عالمگیر
اصولوں پر مبنی نوع انسان کا متحد ہونا ہی ان کا انتہائی مقصود ہے۔

سوانی دیانند ستیا رتھ پرکاش میں اپنے اعتقاد کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں میں ان عالمگیر صداقتوں
کو ماننا اور منوانا چاہتا ہوں۔ جنہیں برہما سے جمنی تک سب رشی مئی مانتے تھے۔ اور مانیں گے۔ برہما کی
جگہ قرآن میں ابراہیم ہے۔ بنو وغیرہ کی جگہ نوح موسیٰ ہیں۔ اور سوانی جی جیسا سب رشیوں کو سچے اصولوں پر
متفق مانتے ہیں۔ ویسا ہی سورۃ البقرہ آیت ۱۲۶ نیز آل عمران آیت ۸۴ میں کہا ہے۔
تم کہو ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس پر جو ہم پر ظاہر ہوا۔ نیز ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب
آل یعقوب۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں پر ان کے پروردگار سے ظاہر ہوا۔ ہم ان میں سے کسی
ایک میں اختلاف نہیں پاتے۔ اور ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ (۲)

ایسا ہی بقرہ ۲۸۵ میں کہا ہے۔

۱۔ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَن يَتَّبِعُوا الدِّينَ ۚ لَا تَفْقَهُوا كَلِمَتَهُ لَعَلَّكَ تَلْمِزُهُمْ فِي مَنَاسِكِهِمْ ۚ هُمُ الْبَيْتُ ۚ اللَّهُ يُجَنِّبُكُمُ الْبَيْتَ ۚ
وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَا تَقْوَا الْآلَ ۚ هُمُ الْعِلْمُ ۚ بَعِثْنَا إِلَيْهِمْ سَبَقَتْ
مِنْ قُرْبِكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقَضِي بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا لَكُنْتُ مِنْ بَدَلٍ ۚ هُمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرَّتَ
ظَنَّ إِلَيْكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ آمَنَ ۖ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَأَمَرْتُ
لَا عُدْلَ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ مُرَبِّكُمْ لَنَا أَعْمَالَكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ الْمَصْدُورُ
(۲) قَوْلُهُ ۖ إِنَّمَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَاسْمُحِيلَ ۚ وَاسْمُحِيلَ ۚ وَاسْمُحِيلَ ۚ وَاسْمُحِيلَ ۚ وَاسْمُحِيلَ ۚ
وَمَا أَوْحَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا تَقْرُبُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ

رسول اس پر ایمان لاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے، اور مومن بھی سب اللہ۔ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ (کہ ان کا دین ایک ہی ہے) اور ان میں سے کسی میں اختلاف نہیں پاتے۔ (۱)

پس ایک خدا اور اس کے سچے دین کی لازمی شرطیں آنحضرت اتحاد کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت ۶۳ میں کل اہل کتاب کو سچے اتحاد کے لئے یوں دعوت دیتے ہیں۔ کہ

اے اہل کتاب آؤ۔ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں برابر ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ خدا کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کے سوا کسی کو ہم میں سے کوئی اپنا رب نہ سمجھے۔ پھر بھی اگر انحراف کریں۔ تو کہہ دو۔ کہ تم اس بات کے گواہ ہو۔ کہ ہم اہل اصول کو مان رہے ہیں۔ (۲)

رسول صلعم نے جو حکیم اتحاد کا اس وقت کے علما کے سامنے عرب میں رکھا تھا۔ وہ ہی سوامی دیانند نے بھارت ویش میں دہلی دربار کے موقع پر تمام لیڈروں کے سامنے رکھا تھا۔

منشی کبیر لال الکھدو دھاری۔ بابو نوین چند رائے۔ بابو کیش چند رسین۔ منشی اندرمن۔ آنریبل سید احمد خاں۔ ہرش چند رجنیا منی وغیرہ اس کانفرنس میں شامل تھے سوامی جی نے ایشور اور وید پر متفق ہو کر ملک کا سدھار کرنے کی اپیل کی۔ اور بہت سمجھایا۔ مگر انوس۔ باجو دسب باتوں کے صحیح ماننے کے میناؤں کا اتحاد نہ ہوا۔ تاہم قرآن کا فرمان صحیح ہے۔ کہ خدا کے اعتقاد اور اس کے اہل علم کے پرچار سے ہی اختلافات مٹیں گے۔ اور سچا اتحاد ہوگا۔

قرآن میں کھشا تو دھرم کا بھی ذکر ہے۔ مگر رسول صاحب کا تعلق مذہبی جدوجہد تک ہی محدود رہا ہے۔ وعظ اور مذہبی مباحثات کی آپ کو وہ لگن تھی۔ کہ وہ ہر وقت خود اسی کام میں لگے رہتے۔ اور اپنے پیروؤں کو بھی اسی طرف مائل کرتے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ اس جدوجہد والا جب دلائل روک نہیں۔ بلکہ اس کا معادن ہے مفسرین نے سورۃ الانفال میں جہاد کا تعلق جنگ بدر سے جوڑا ہے۔ سورۃ التوبہ کا جنگ تبوک سے۔ حزب کا جنگ حزب سے۔ لیکن درحقیقت ان سورتوں میں جنگ سیف کا کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ الانفال اشاعت حق کے لئے ہی ضروریات سے زائد دولت کو وقف کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور

۹۔ جہاد مانع اتحاد نہیں

۱۰۔ جنگ بدر

۱۔ اَمَّا الرَّسُولُ فَمَا نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا يُمْنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَمُنُّ بِذَنبِكُمْ أُولَئِكَ مَتَّعْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتَاعِكُمْ سَوَآءٌ يُّبَيِّنُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَلَا يَتَّبِعُوا بَعْضًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

دائی لوگوں کو وعظاتی اور مباحثات کے یقینی اثر اور فائدہ بتاتا ہے۔ چنانچہ آیت ۶ سے عظیم الشان مباحثے کا ذکر چلایا گیا ہے۔ پہلے کہا ہے۔

تیرے ساتھ حق کے بارے میں جھگڑا ہے حالانکہ واضح ہو چکا ہے کہ حق کے بغیر (لوگ خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ (۱) اس کے ساتھ ہی کئی امور قابل غور ہیں۔

۱۔ مذہبی دنیا کے واقفکاروں سے پوشیدہ نہیں۔ کہ مذہبی جنگ محض سچائی کی خاطر ہوتا ہے۔ جنگ سیف کا حق و باطل کی تیز کرانے سے تعلق نہیں۔

۲۔ اس کے علاوہ موت کا مفہوم مرنا مارنا وغیرہ ہی نہیں۔ زندگی اور موت کا لفظ اہل مذہب عام استعمال میں لاتے ہیں۔ ایمان زندگی ہے کفر موت ہے۔ علم زندگی ہے۔ چہالت موت ہے۔ طاقت زندگی ہے۔ کمزوری موت ہے۔ اسی طرح سچ زندگی ہے۔ اور جھوٹ موت ہے۔

۳۔ حق سے انحراف کو بھی آیت میں موت کی طرف لگایا۔ موت کے منہ میں جانا کہا ہے۔ اور یہ لفظ مع حق کے متعلق جھگڑا ہونے کے خیال کے اس بیان کو خاص مذہبی مباحثہ سے منسوب بتاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے۔

۴۔ آیت ۶ کے الفاظ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَا تَمَّ يَسْأَلُونَ اِلَى الْمَوْتِ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ”کفر سے کفار کا لاؤ لشکر قتل رہا تھا۔ اور آٹھ نو منزل مل کر بدر پہنچا تھا۔ اور رسول کو اطلاع مل چکی تھی۔ اس لئے موت گویا ان کے سامنے تھی۔ لیکن نہ سورۃ میں بدر کا لفظ ہے۔ نہ کفار کے لاؤ لشکر یا رسول کو اطلاع ملنے کا۔ نہ اس طریق استدلال سے رسول صلعم کی زندگی کے دوسرے واقعات جنگ سیف کے علاوہ کسی اور مفہوم پر لگ سکتے ہیں۔ نہ قرآن سے کوئی جواب مل سکتا ہے۔ کہ کیوں یہاں جنگ بدر کا لفظ نہ لکھ دیا گیا۔ اور نہ مفسرین کا دعوے ہے۔ کہ جنگ بدر کے سوائے آیات کا کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکتا۔

۵۔ آیت ۷ میں کہا ہے۔ کہ خدا نے دو گروہوں میں سے ایک کے لئے مقدر کیا تھا۔ کہ وہ تمہارے لئے ہو۔ یہ دو گروہ قرآن عام طور پر برہمن اور کشتری ہیں۔ سچے اور جھوٹے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مذہبی متین کے لئے خدا کی طرف سے محض برہمن لوگ ہیں۔ اور آگے یہ کہا ہے۔ کہ رسول بھی چاہتا تھا۔ کہ غیر ذوات اللہ یعنی وہ لوگ جو ظاہری شان و شوکت کے لئے مقصود نہیں۔ میری طرف ہو جاویں۔ مفسرین اس کے معنی بے ہتھیار لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی جنگ کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ بے ہتھیار لوگوں کو محض مباحثہ و غیرہ میں امن پسند بیدار ساتھ لے کے ہی جنگ سیف میں ایسوں کو کوئی چاہ نہیں سکتا۔

۶۔ کہا جاتا ہے۔ کہ دو گروہ سے مراد مسیح اور غیر مسیح لوگ ہیں۔ کفر و کفر مسیح تھے۔ اور ابوسفیان والا تجارتی قافلہ غیر مسیح تھا۔ لہذا رسول چاہتے تھے۔ کہ بے ہتھیار تجارتی قافلہ سے مقابلہ ہو تو آسانی سے

(۱) يَجَادِيكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَا تَمَّ يَسْأَلُونَ اِلَى الْمَوْتِ

لوٹ کا مال دیکھا لیکن اس کا مطلب مومنوں کا ارتکاب جرم ہوگا۔ نیز بزدلی اور رسول صلعم جیسے بے غرض مذہبی مشنری کی اصل سپرٹ کے قطعاً خلاف اور اس صورت میں موت کی طرف ہانکا جانا بھی غلط ہوگا۔ کیونکہ لوٹ سے زندگی کا سامان پانے کا منصوبہ ہی مقصود ہو سکتا ہے۔ رسول کا دنیوی شوکت سے محروم لوگوں کے ملنے کے لئے دعا کرنا اس مفہوم میں لیا جائے۔ تو یہ سلسلہ مضمون کے بھی خلاف ہوگا۔ کیونکہ

(۷) آیت ۹ میں کہا ہے۔ کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ کہ اس کی کلاموں سے حق کی حقانیت ظاہر ہو جاوے۔ اور کافروں کی جھوٹ جادوے۔ کو جرم لوگوں کو برا لگے۔ تو یہی تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاوے کہ حق حق ہے۔ اور باطل باطل ہے۔ (۱۱)

خدا کی کلاموں اور حق و باطل کے متعلق فیصلے اور کافروں کی جھوٹ یعنی جھوٹ کے کٹ جانے کے الفاظ تمام متفق الزبان ہو کر اس سورت کو عظیم الشان مساحت سے وابستہ کرتے ہیں۔

۸۔ آیت ۹ میں بیان ہے۔ کہ رسول مدد کے لئے دعا مانگتے تھے۔ سو وہ منظور ہوئی۔ خدا نے ایک ہزار رہنما فرشتوں سے آپ کی مدد کی۔ (۲۱)

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کی عنایت اور اس کے اہلانی کلاموں کی سند سے آنحضرت نے حق کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا کر دکھایا۔ اور ایک ہزار برہمن آب کی طرف ہو گئے۔ مُردِ فِئِن کے معنی آگے چلنے والے یا رہنما لوگوں کے ہیں۔ اور برہمنوں کو قرآن بھی رہنما کہتے ہیں۔ مگر مفسرین کہتے ہیں۔ کہ آیت ۹ کے لفظ اَلْمَلٰئِکَۃ مُرَدِّفِیْنَ کے معنی آگے چلنے والے فرشتے ہیں۔ اور یہ فرشتے بقول بعض غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے تھے۔ اس پر اعتراض ہوا۔ کہ نظر نہ آنے والوں سے فائدہ کیا۔ تو آیت ۱۰ سے اس کا جواب نکالا گیا۔ کہ وہ ملائوں کے دلوں میں اطمینان ڈالتے تھے۔ اور آیت ۱۳ سے مخفی لغوں کے دلوں میں رعب ڈالتے تھے۔ لیکن جب یہ کام اطمینان اور رعب کا آنحضرت سے پہلے اور پیچھے ہمیشہ ہی بغیر لطیف فرشتوں کے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ تو محض اسی ایک وقت میں اس کے امر واقعہ ہونے کا ثبوت کیا۔ اور نظر نہ آنے والوں کے متعلق آگے چلنے کا علم لکھا۔

۹۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ فرشتوں نے درحقیقت جنگ کیا۔ ان کی روایتیں اس قسم کی ہیں۔ کہ ایک انصاری ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا۔ کہ اس نے ایک کوڑے کی آواز سنی۔ اور کافر گر گیا۔ رسول صاحب سے ذکر ہوا۔ تو انہوں نے کہا۔ یہ فرشتے کا کام ہے۔ اب وہیں نے ابن سحر سے پوچھا۔ کہ یہ کیا بات تھی۔ کہ ہم آواز سننے لگے۔ پر شکل نہ دیکھتے تھے۔ جواب ملا۔ یہ فرشتے تھے بعض یہاں تک کہتے ہیں۔ کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور وہ انسان کی شکل میں لڑے۔ لیکن بیان انقرآن بجا طور پر کہتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی صراحت ان باتوں کے قطعاً خلاف ہے۔ اور امام رازی حضرت ابن عباس وغیرہ سب

۱۔ وَ یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یَّجِیْتَ اِلَیْکَ بِکَلِمَۃٍ وَ یَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِیْنَ لِیُجِیْتَ اِلَیْکَ وَ یُبْطِلَ الْبَاطِلَ
وَلَوْ کَرِهَ الْجَہَنَّمِیُّنَ
۲۔ اِذْ تَسْتَغِیْثُوْنَ دَکۡکِمۡ فَاَسْتَجَابَ لَکُمۡ اِلٰی مُمِیۡدٍ کَمۡ بِالْیَمِیۡنِ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ مُرَدِّفِیۡنَہٗ

اس کی نزدیک کرتے ہیں۔ کہ نہ وہ لڑائی کے لئے مقصود ہے۔ نہ وہ لڑے۔ نہ صرف یہ تمام مغیرہ راوی متفقہ طور پر رائے دیتے ہیں۔ کہ کسی بھی اسلامی جنگ میں فرشتے نہیں لڑے۔ پس ایک ہزار رہنما فرشتے محض دنیوی مال و دولت سے بے پرواہ و اعظا لوگ تھے۔ یا برہمن وغیرہ

۱۔ آیت ۱۱ میں لفظ ہے۔ (فَعَسَىٰ كُنتُمْ أَنتُمْ سَاءً)۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کہ تمہیں سکھ کی نیند سلا یا یہ لازمی نتیجہ تھا۔ مباحثہ کی کامیابی کا۔ رسول نے تفکرات اشاعت مذہبی کے متعلق قرآن کے رو سے ان پر ہر وقت غالب رہتے تھے۔ اور مباحثے کی فتح یا ایک ہزار علم والے رہنما برہمنوں کا ملنا تفکرات کو دور کرنے اور سکھ کی نیند سلانے والا تھا۔ لیکن مفسرین لغاس کے معنی ہلکی نیند یا اونگھ لیتے اور کہتے ہیں۔ کہ گو جنگ بدر کے دن مسلمانوں پر نیند کے وارد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ تاہم ممکن ہے۔ اس سے پہلی رات کو نیند آئی ہو۔ اور جس بارش کا ذکر ہے۔ وہ پہلے آئی ہوگی۔ اس سے بھی نیند کا میلان ہو سکتا ہے۔ یا ممکن ہے۔ لغاس سے مراد سکون ہو۔ اور موت کا خوف اللہ تعالیٰ نے نیند میں ان سے دور کر دیا ہو۔ یا ممکن ہے۔ نبی کریم نے جو بہت دعا کرتے کرتے قریش سے باہر تشریف لاکر اپنی زبان مبارک سے یہ لفظ نکالے تھے۔ کہ کافروں کی جمعیت بھاگ جائے گی۔ وہی یہاں مقصود ہو۔ ان الفاظ سے ہر بات مشکوک اور شبہ ثابت ہوتی۔ اور تحقیق حق سے ان بیانات کو لے تعلق کرتی ہے۔

۱۱۔ آیت ۱۲ کے یہ الفاظ جنگ کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ کہ

”مگر دونوں کے اوپر مارو۔ اور ان کی انگلیوں اور ان کے پوروں کو کاٹ ڈالو۔“ (۱)

لیکن سوال یہ ہے۔ کہ مارے کاٹے کون۔ خطاب ہے تو فرشتوں سے وہ نہ نظر آویں۔ نہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہ فرشتوں کی عادت مار کاٹ کی۔ اس پر کہا جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور منافقوں کے دلوں میں رعب ڈالنا تو فرشتوں کا کام ہے۔ اور مارنا کاٹنا مسلمانوں کا ثبوت یہ کہ فرشتوں کے ساتھ مڑو فین کا لفظ ہے۔ یعنی آگے چلنے والے جس سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن جب نہ فوج کا ذکر۔ نہ ہتھیاروں کا۔ نہ کسی سے عداوت اور جنگ کے اسباب کا تو فرشتوں کا آگے چلنا چہ معنی۔ پس آگے چلنا سے مراد برہمنوں کا رہنمائی کرنا وغیرہ ہی ہے۔

مرد قین روف سے ہے۔ جس سے ردیف بنتا ہے۔ اور ردیف کے معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہیں۔ شعر کا آخری لفظ ردیف ہے۔ ریز و فوج کو یہی ردیف کہتے ہیں۔ پس آگے چلے والے نہیں۔ بلکہ مباحثہ کے نتیجے کے طور پر حق کی پیروی قبول کرنے والے نیک انسان فرشتے ہو سکتے ہیں۔ اور وہی پھر رہنما بن سکتے ہیں۔

اعناق کے معنی گردنیں ہیں۔ تو امت یا قوم کی گردنیں یا سر بزرگان قوم ہیں۔ اور فوق الاعناق کا لفظ ان لوگوں کی فوقیت یا تفضیلت کے معنی مؤذونیت سے دیتا ہے۔

احز تو ضرب سے ہے۔ اس کے معنی مارنا لے جاویں۔ تو ضرب پہنچانا کے معنی جان سے مارنا ہوگا۔

(۱) فَاصْرِ بُرُوقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِ بُرُومِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ

اور گردنوں پر مارنا یا پوروں کو کاٹنا کا حکم بے اختیار ساتھیوں کو سنانا رسول جیسے جہاں پرش کو اعتراضات کا نشانہ بنائے گا۔ جو دشمن سے بھی بدلہ نہ لینے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا ہتھیار مارا جائے۔ اور اگر گردن کاٹ دی جائے۔ تو انگلیوں کے پور کاٹنے سے سوائے انتہائی بے رحمی کے جذبہ کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔

بنان کا لفظ انگلیوں کے پوروں کے لئے ہو سکتا ہے۔ ترقوی بزرگوں کے ہاتھوں یا انگلیوں یعنی ان کے معاون پیروؤں کے لئے بھی آسکتا ہے۔ بنان کا واحد بن ہے۔ مجھے بوئے خوش و ناخوش۔ اور اس کا مفہوم بیک میں پھیلی ہوئی بھلی یا بُری ساکھ ہو سکتا ہے۔ مقابلے کے دن پیٹھ دکھانے والوں کے لئے کہا ہے۔ (فَلَمَّا تَخَلَّوْهُمْ وَلَمَلَّ اللَّهُ فَتَنَهُمْ) گویا ان لوگوں کا پیٹھ دکھانا ہی ان کی موت ہے۔ اسی طرح آیت ۱۲ میں مخالف فریق کے اعتقاد پر مبالغہ۔ نیز اس کی قابضیت و شہرت پر کاسی ضرب لگانا بھی اس کا مفہوم ہے۔ گردن پر مارنا وغیرہ نہیں۔

۱۲۔ آیت ۱۵ و ۱۶ میں کافروں سے مڈھیر ہونے پر پیٹھ نہ دکھانے کی ہدایت ہے۔ یہ کشتریوں اور جنگ سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن علماء کا مذہبی خدمت سے غافل ہونا یا گریز کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور مذہبی مشنریوں کے ذرائع کا بیان کرتے ہوئے پیٹھ پھیرنے کا ذکر محض تبلیغی کوششوں کے نقص کے لئے ہی آتا ہے۔

۱۳۔ آیت ۱۶ میں دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کو قابل درگزر بتایا ہے۔ ایک صورت ہے مَتَّبِعًا بِقِيَارٍ یعنی جنگ کے لئے ایک طرف بھڑنا۔ بارہا جنگ کا مخدیانہ یا ناپائیدار طریق اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت ہے مُتَحَبِّبًا إِلَى قِيَارٍ یعنی جماعت کی طرف لہنا۔ جنگ میں فوج سے بکھڑا ہوا سپاہی فوج سے جاملنے کے لئے پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی قابل اعتراض نہیں۔ لیکن مذہبی جنگ میں بھی دو صورتیں قابل درگزر ہیں۔ ایک تو کوئی شریف عالم مسلح اس خیال سے مباحثہ وغیرہ سے باز رہ سکتا ہے کہ مخالف فریق مباحثہ کی آڑ میں فساد کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ یا اس کی ناقابلیت سے امکان جھگڑے کا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلح ذاتی طور پر مباحثہ وغیرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سو سائیڈ گان یا نیندہ ہونے کی شرط لگاتا ہے۔ خود اپنی سہاکی طرف سے مباحثہ کرتا۔ اور دوسرے کے لئے بھی یہی اصول مقرر کرتا ہے۔ سو یہ بھی ذاتیات سے بچنے کے لئے ضروری بات ہے۔ پس مشنریوں کے لئے مقصود ہونے سے جنگ سیف والی باتیں یہاں غیر متعلقہ ہیں۔

۱۴۔ آیت ۱۹ میں کہا کہ اپنے ساتھی صفوی تعداد میں ہوں مضائقہ نہیں۔ خدا اہل ایمان کا مددگار ہے۔ آیت ۲۰ میں کہا۔ سن کر انحراف نہ کرو۔ نہ یہ کہ ایک کان سن کر دوسرے سے نکال دو۔ بلکہ حق کو قبول کرو۔ آیت ۲۲ تا ۲۴ میں کہا۔ کہ سنو اور اس پر عمل سے غور کرو۔

ان سب باتوں کا اور پہلے بیان شدہ امور یعنی اللہ کی کلاموں اور حق و باطل وغیرہ کے سب بیان جنگ سیف کو غلط اور تبلیغی جدوجہد کو ہی نفس مضمون سدہ کرتے ہیں۔

۱۲۔ مباحثہ کا پینڈال

سورۃ الانفال کی آیات ۴ تا ۳۸ جنگ بدر کے خیال کو محض مذہبی مباحثہ کی حقیقت پر قائم کرتی ہیں۔

ہے۔ جان لو کہ جو بھی مال تم کو ملے۔ اس کے پانچ حصہ اللہ کے لئے ہیں۔ یعنی رسول و قرابت دار۔ یتیم مسکین اور مسافروں کے تحقیقوں کا حصہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ اور اس کو جو ہر دو فریق کے مباحثے کے دن حق و باطل کے فیصلے کے وقت اس نے اپنے بندے پر ظاہر کیا تھا۔ واقعی اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ تم پینڈال کے پلٹ فارم پر تھے۔ اور وہ دوسری طرف پارے پلٹ فارم پر اور قلعہ سے بیٹھے تھے۔ اور اگر تم مقرر کرنے لگتے۔ تو وقت کے جگہ ملے میں ہی رہتے۔ لیکن اللہ نے ایسا کیا۔ کہ کام ہی ہو گیا۔ سو جس نے اصول کے لحاظ سے مرنے کا تھا۔ اور جس نے سد ہاتھ کے لحاظ سے زندہ رہنا تھا۔ زندہ رہا۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۴۲۔ اس وقت اللہ نے انہیں تھارے دل میں تبدیلی پیدا میں دکھایا۔ ورنہ اگر وہ زیادہ تعداد میں دکھاتا۔ تو حوصلہ توڑ دیتے۔ اور مباحثہ میں تاراج ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ۴۳۔ (۱)

دیگر تفاسیر کے متعلق ان آیات کے ترجمے میں کچھ لکھنا موجب غماز ہے۔ اس لئے پوری بحث تفسیر میں ہی آنے لگی۔ یہاں محض یہ کہنا کافی ہے۔ کہ پینڈال مباحثہ کا جو نظارہ قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ اس سے کوئی ایسا منہ نہیں رہتا۔ باوجود اس کے اگر بدر کا کوئی تعلق ہو۔ تو محض مباحثہ کی جگہ بدر کا مقام ہوتا ہے۔ یا مباحثہ کا وقت بدر کی رات۔ لیکن یہ ممکن ہے۔ کہ آپ اللہ کے الفاظ سے بدر کے مقام پر کوئی جنگ سیف ہو۔

جس طرح سورۃ الانفال کا تعلق جنگ بدر سے اور سورۃ الاحزاب کا تعلق جنگ احزاب سے ہو گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ سے جنگ تبوک کو منسوب کیا گیا ہے۔

۱۳۔ جنگ تبوک

سورۃ التوبہ آیت ۸ کے الفاظ انفرادی ہیں اللہ کا مفہوم ہے۔ کہ راہ حق میں متعدد جو ما دیاں کل پڑیں۔ سورہ حق میں نکلنے کا مطلب تبلیغی کام کے لئے گھر چھوڑ کر چل دینا ہے۔ نہ کہ جنگ سیف سے نہ آیات میں تبوک کا لفظ ہے۔ نہ فوجی قواعد اور ہتھیار وغیرہ کا کوئی اشارہ ہے۔ نہ سخت رومہ اس سے حمد ہونے کا۔ پھر بھی یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کہ آنحضرت کو اس حملے کی خبریں پہنچیں۔ تو آپ نے جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیا۔ اور باوجود ناموافق حالات کے تیس ہزار آدمی جمع ہو گئے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ زَكَاةً وَمِنْ ثَمَرِهِ وَالْمَسْكِينِ وَأَمَّا السَّبِيلُ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَكُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِكَ يَوْمَ الْقُرْآنِ يَوْمَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْفُتُوحَ أَلَمْ يَعْلَمِ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذَا أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ وَالْذُّبَاءِ وَهُمْ بِالْعُدَّةِ وَالْفُتُوحِ وَالزَّكَاةِ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّى لَيْسَ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَلَكِنْ لِيُقْضَى إِلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ أَنْ مَقْدُورٌ لَكُمْ لِيَهْلِكَ مِنْ هَذِهِ عَنْ بَيْتِهِ وَنَجَّى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَمُجِيبٌ عَلِيمٌ وَأَدِيرُ لَكُمْ اللَّهُ فِي مِمَّا مَلِكٌ

سے ہوتا ہے۔

۷۔ اسی آیت میں دَاغْلُظْ عَلَیْہِمْ کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لئے جاتے ہیں۔ ان پر تشدد کرو۔ اس پر جنگ والی مار کاٹ کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غلظ لفظ کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان مضبوط رہے یا ضبط سے کام لے۔ فوراً گھٹیل نہ جلے۔ یا نرم ہو کر درگزر نہ کرے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ بعض نرم دل مبلغ صاف کوئی سے کام نہیں لیتے۔ کہ شاید خرقہ ثانی کو برائے سوختہ ثبوت اور دلائل قاطع سے حالات کو پٹا دے کر ہی دم لینا چاہئے اور محض مسلمانوں کو نہیں۔ محض رسول کو مخاطب کرنا ہی ہر کرتا ہے۔ کہ جہاد محض علمی طاقت سے مخالف کو اپنی طرف پھینے کا نام ہے۔

۹۔ آیت ۹۱ میں کمزوروں مرلینوں اور ناداروں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی جنگ سیف کا تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ناداروں کا جنگ میں بھرتی ہونا آسان ہے۔ اور وہی بے فکری سے لڑ سکتے ہیں۔ نادار اگر مال سے جہاد نہیں کر سکتے۔ تو جان کی بازی لگا کر لڑ تو سکتے ہیں۔

۱۰۔ آیت ۹۲ میں جو نادار کا سواری کا خود انتظام نہ کر سکتا اور رسول کا بھی معذور ہونا مذکور ہے۔ اس سے بھی تبلیغی کام کا ہی تعلق ہے۔ عمر رسیدہ لوگ اس کام کے زیادہ قابل اور سواری کے محتاج ہیں۔ جنگ سیف میں تو زیادہ بھی کام دے سکتے ہیں۔ سواری نہیں۔ زیادہ فوج بھی ہوتی ہے۔

۱۱۔ کل سورۃ میں جہاد کا تعلق قرب الہی۔ عبادت۔ زکوٰۃ کی عادت۔ نیکی کرنا اور رسول کی شیر بادینا ہی سے ہے۔ اور یہ سب تبلیغی مشن کے ارکان ہیں۔

۱۲۔ آیت ۱۱۱ میں یَقْتُلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ کے الفاظ ہیں۔ اور ان کے بعد یَقْتُلُوْا اور یُقْتَلُوْا کے ان سے راہِ حق میں جنگ کرنا۔ قتل ہونا۔ قتل کرنا کا سارا بیان کشت و خون والے جنگ کے متعلق ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ الفاظ علمی جنگ پر بھی چسپاں ہوتے ہیں۔ تالش۔ شطرنج۔ گبڈی۔ گرگٹ کی ساری کھیلوں میں مرنا۔ مارا جانا وغیرہ کے الفاظ جو مفہوم کہتے ہیں۔ نفس کو قتل کرنے کا جو مطلب ہے۔ وہی وعظ حق سے ظالم کو مار دینے کا ہے۔ اس معنی میں کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ آیت ۱۲۳ میں کہا ہے۔ اے حق پرستو! قَاتِلُوْا الَّذِیْنَ یَلُوْا نَکْمَہُمْ مِنْ اِلْفِیَارِ جو کہ فرما رہے اس پاس ہیں۔ ان سے جنگ کرتے رہو۔ اب یہ جنگ محض تبلیغ حق والا ہے۔ نہ یہ کہ ان کو قتل کیا جاوے۔ اس جنگ سے عرض یہ بتائی ہے۔ کہ وہ تمہارے میں مضبوطی پائیں۔ یعنی تمہاری قابلیت اور مضبوطی یا علمی قابلیت کا سکھان پر بیٹھے۔ اگر قتل کرنا ہو۔ تو اس نتیجہ کا ذکر ہی نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ کا نازل ہونے کا ذکر لیکر نہانے کا مفہوم رکھتا ہے۔ پس آیت ۱۱۱ والا جنگ بھی وعظ یا مباحثہ وغیرہ ہے۔ آیت ۱۱۲ میں بالخصوص محض توجیع موجود ہے۔ کہ ایسے جنگ کرنے والوں کی خدمت محض یہ ہے۔ کہ گناہ سے باز آئے اور کھٹانے والے۔

عبادت اور حمد کرنے اور روزہ رکھنے والے۔ رکوع اور سجدہ پر عامل معروف کی تابندہ اور منکر کی تردید کرنے والے سب مومنوں کو خوشخبری دو۔ ان میں سے کسی نہ کسی کا جنگ سے تعلق نہیں۔ سوائے وعظ حق کے۔

سوا کچھ سناؤ نہ دیتا تھا۔ قرآن کے الفاظ سے یہ قصہ نہ نکلتا ہے۔ نہ ان سے یہ منسوب ہو سکتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اس تمام بیان کو سورۃ کے مضمون کے مقابلہ پر رکھا جاوے۔ تو غیر معقولیت اس کی آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ میں مخالفین کے اعتراضوں اور ان کے نگارے ہوئے الزاموں اور ان کے جوابات کا ذکر ہے۔ اور احزاب کا لفظ مذاہب یا مارت متناظر کے معنے رکھتا ہے۔ پس جنگی نیات محض غلط فہمی پر مبنی ہیں۔

سورۃ التوبہ آیت ۵ میں ہے کہ جب حرمت کے پہنچے گذر

جاریں۔ تو مشر کوں کو جہاں یاد۔ مار دو" (۱)

آیت کے لفظ "ما قتلوا" کا ارمضہ بظاہر قتل کرنا کے حق

۳۱۔ جہاد علمی جنگ ہی ہے

میں ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو اس کے سنے محض مذہبی جنگ سے زیر کرنا ہے۔ مگر دن کا ٹنایا جان سے مارنا نہیں۔ اسی طرح مشرکین کا قتل بھی اور مفہوم رکھتا ہے۔ مناظرین باری باری فقرہ کے لئے بٹھتے ہیں۔ تو بعض اوقات دوسرے کو بالکل ناجواب کرنے کے ارادہ کو یوں کہتا جاتا ہے۔ کہ بس اب کے تو وہ ماروں گا۔ کہ اٹھ ہی نہ سکے گا۔ آیت زیر بحث میں اس کے بغیر اور کوئی مطلب نہیں۔ اس کا ثبوت اگلے الفاظ سے ملتا ہے۔ "ان کو ملو۔ ان کے گرد ہو جاؤ۔ ان کے لئے ہر گھات میں بیٹھو۔ ان کو بیشا دینے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرو۔ اگر وہ حق کی طرف لوٹیں۔ نہ مانکرے اور نہ کواۃ دیئے لیں۔ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔" (۲۱)

اب سوچنا چاہئے کہ جہاں ملے ایسے قتل کرو۔ تو غمازہ زکوٰۃ وغیرہ کی نوبت ہی کہاں آئے گی۔ پس قتل کرنا کے سنعے یہاں غلط اعتقاد کی بیخ کنی ہے خواہ وہ کسی تدبیر سے ہو۔ سمجھانے سے۔ خدا کے اور سچائی کے نام پر اسلئے کرنے سے یہ دلیل اور ثبوت کی مضبوطی سے جواب کرنے سے۔ اچھی آیت میں کہا ہے کہ اگر مشرک بد دینا لگے یعنی خود سمجھنے پر ہی مل ہو۔ تو اسے کلام الہی مانو۔ اور اسے اس کی جائے امن میں بھی ڈالو۔ مطلب یہ کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ گو حافظانہ و ردایت دونوں کا مشن ہی لوگ خیال رکھیں۔ تہنشی دینا اختیار فقہ پر کاش سہلاں ۱۱۔ بہ ہوسماج کے مسخوں میں نکلتے ہیں کہ عالم لوگ بمنزلہ ڈاکٹر ہیں۔ انہیں چاہئے کہ جاہلوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں غلطیوں سے بچائیں۔ ورنہ وہ پاپ کے بھاری ہیں۔ یہی کچھ یہاں مقصود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۴۴ میں کہل ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا یا بحث نہ کرو۔ ہاں کرو۔ تو ایسے طریق پر کہ شستہ ہو۔ ہاں ان میں سے جو لوگ عالم یعنی دہرم سے منحرف یا مشرک ہیں۔ ان سے بے شکہ جھگڑو۔

اس آیت میں تبادیل، لفظ جمل سے ہے۔ جس کے معنی جنگ با لڑائی ہے۔ اور یہ جنگ محض مذہبی بحث ہے۔ جو مشرک اہل کتاب سے ہو۔ وہی سورۃ النوبہ میں فاقتلوا لفظ کا مفہوم ہے۔ قتال کے معنی جنگ میں مار دینا ہے۔ لہذا اندہی سباحۃ یا جنگ میں شکست دینا ہی قتل کرنا ہے۔ قتال کے معنی بعض مسلمانوں نے جنگ اور با لڑنے میں لڑائی نہیں سمجھا ہے۔ واقعہ کر دیا ہے کہ اس سے جنگ سیف مرہ نہیں۔ اور اسی سے لڑنا ہمارا دینا ہے۔ جو یہ ستر سے لفظ قتال کے لغوی

١. فَأَذَانُ الشَّهِرِ الْأَشْهُرِ الْحُرِّمْ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
يَرْحَلُونَ مِنْهُمْ وَأَحْصُوا مِنْهُمْ وَأَقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ كَيْفَ تَقَاتِلُوا أَفْئَادَ الْقُلُلِ وَالْأَوْدَادِ

فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ

معنی صراح جلد ۲ مطبوعہ نوکشتورپریس لکھنؤ سلیم ۲۸۶ پیروں لکھے ہیں۔ قتال باکسر کشش کردن۔ قبیلتاں باباد کنہ الکت
مقابلہ بکسر اتا کشش کنندگان۔ پس قتال ینہی دنیا میں وہ یعنی جدوجہد ہے جس سے دوسروں کو حق کی طرف کھینچا جائے
سورۃ البقرہ آیت ۱۹۰ میں کہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ۔ اسکا ترجمہ مفسرین یہی کرتے ہیں کہ جنگ کرو۔ راہ
حق میں ان سے جو تم سے جنگ کریں۔ یہ راہ حق کا جنگ مخالفوں سے علمی جنگ ہی ہے۔

آیات کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حج کے موقع پر مسلمانوں نے خاص سمجھوتہ کر لیا۔ وہ رسول صاحب کو سخت
برالنگا۔ کہ دین کے معاملہ میں سمجھوتہ کیا۔ اس لئے انہوں نے آئینہ کے لئے اس کی متاعی کر دی۔ اور کہا۔ کہ اگر اب مسلمان
سمجھوتہ توڑ دیں۔ تو اخلاقی الزام عائد ہوگا۔ اس لئے اگر قرنی ثانی عمل کرے۔ تو تم بھی عمل کرو۔ اگر توڑے تو تم بھی توڑ دو۔
لیکن حرمت کے مہینوں کے بعد کسر نکالی دو۔ اور مشرکوں کو پورے طور پر قابل کر کے ہی چھوڑ دو۔ گویا سمجھوتہ
میں شرط ہوگئی تھی۔ کہ حرمت کے مہینوں میں مسلمان تکذیب باطل کا کام نہ کریں گے۔ سور رسول صلعم جیسے یا
اصول اور تبلیغ حق کے شیعہ کو اس کا برا لنگ ضروری ہی تھا۔ یہ مطلب جو ہر غور کرنے والے کی الفاظ آیات سے
ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ نظر انداز کر کے بات یہ بتائی گئی ہے۔ کہ ابتدا میں کمزوری مجبوری اور مطلوبیت سے ہجرت
کرنی پڑی۔ پھر مدینے میں لڑائیاں چھڑ گئیں۔ پیغمبر صاحب کو اہل قریش نے حج عمرہ کے لئے بھی آگے نہ بڑھنے
دیا۔ آخر صلعم کر کے وہ حدیبیہ سے ہی لوٹ گئے۔ شرط یہ ہوئی۔ کہ مسلمان ایک سال اس عمرے کی قضا کریں۔
تکواروں کو میان لئے ہوئے داخل ہوں۔ اور صرف تین دن رہیں۔ دس برس تک لڑائی موقوف رہے۔
کے دالوں میں سے کوئی مسلمانوں سے جا ملے۔ تو واپس کر دیں۔ اور مسلمان کے دالوں سے ملے۔ تو مسلمان مطالبہ
نہ کریں۔ اور نہ اس کے دشمنوں کی مدد کریں۔ مگر اہل قریش کیلئے سے باز نہ آئے چپکے چپکے مخالف نفرت کرتے رہے
اسی طرح تین برس گذرے۔ اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قوت ٹھہر گئی۔ اور انہوں نے بہت سے قبیلوں کو
میلے کر لیا۔ ہجرت کے نو برس پیغمبر صاحب نے مکہ میں حج اکبر کے دن حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو
بھی کر یہ مساندی کر دی۔ کہ آئندہ مسلمانوں کا مشرکوں سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ انہیں چار ماہ کی ہجرت ہے۔ کہ میلے
ہو جا دیں یا لڑائی کے لئے آمادہ ہوں۔ وغیرہ۔ اس بیان کا کوئی اشارہ الفاظ قرآن میں نہیں۔ اور اس سے واضح
ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت اور مسلمانوں کو تبلیغ کا نہیں۔ بلکہ پولیٹیکل کشمکش کا ہی کام رہتا تھا۔ نہ فوج نہ قواعد۔ نہ ہتھیار
مگر محدثین اور مفسرین ہیں۔ کہ ان کے دل میں جنگ ہی جنگ بس رہا ہے۔ اور بالکل بیرونی اور اختراعی باتوں کو
آیات کے مفہوم کا تعلق بنا رہے ہیں۔ سو اسی دیانتد کے لفظ بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ کہ میں دنیا کو قید کرانے
نہیں۔ بلکہ آزاد کرانے آیا ہوں۔ قرآن یہی پوزیشن رسول کی واضح کرتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت ۶ میں
صاف کہا ہے۔ نبی کے لئے یہ نشاں نہیں۔ کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ دنیا میں کشت
و خون کرے۔ دنیا کے ساتھ نہ کو چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اور اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے۔

۱۱۔ مَا كَانَ لِذِي بَيْتٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ خَلَّيْنِ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُ وَتَ عَصَا الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ۔

اس اصول کے مطابق فی الحقیقت بنی کامو ہو رہے جنگوں سے تعلق نہیں۔ نہ قرآن میں کہیں وہ جنگ ہیں۔
بیان القرآن صفحہ ۸۸ پر ہمارے اس خیال کی پوری تائید موجود ہے۔

جہاد و کشت و خون والا جنگ ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دشمنانِ دین کے مقابلے پر جو کام ہو۔ عبادت ہے۔ اور اعمال صالح میں ہے۔ اور بہترین اعمال صالح وہ ہیں۔ جو حق اور صداقت کو زندہ رکھنے کے لئے کئے جاویں۔

اسی بحث میں لکھا ہے۔ سب سے بڑا مقابلہ علم اور دین کے رنگ میں ہے۔ اسے مجاہدہ بالقلم یا باللسان یعنی تحریری اور تقریری جنگ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے۔ کہ
”قرآن میں، لفظاً ایسے اختلافات ہوتے ہیں۔ کہ جیادات سیف اور عبادات علمی دونوں پر حاوی ہیں بلکہ یہاں اصل مفہوم علمی جیادات کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ شروع کی آخری آیت میں صاف بتایا ہے۔
کہ جنگ سیف کے لئے نکلتا نہیں۔ بلکہ جہاد علمی کے لئے نکلتا ہی اصل غرض ہے۔ آیت ۱۲۲ کا سکیم کہ ہر گروہ سے کچھ آدمی نکلیں۔ اور وہ اپنی بنیاد میں جہاد حاصل کرنے پر تبلیغ کریں۔ اور اگرچہ کمزوری لوگوں کا جنگ بھی جہاد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بھی آنحضرت اور دین اسلام کا جہاد محض مذہبی جنگ ہے قرآن میں ہر کسی کا یہی فرض بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ سورۃ المائدہ آیت ۹۸ میں کہا ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کے کچھ فرض نہیں۔ باقی سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ یعنی تمہارے ظاہر اور باطن کو۔

۲۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۲۔ خدا ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجتا ہے۔ کہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔ خواہ مشرک برائی مناتے رہیں۔

۳۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸۔ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر شاق گذرتی ہے۔ تمہاری پیروی کا یہی انہیں فکرا و تنگی رہتا ہے۔ مومنوں پر وہ نہایت مہربان اور شفیق ہیں۔

۴۔ آل عمران آیت ۱۵۱۔ تم میں سے ایک ایسا گروہ یا دین ہونا چاہئے۔ جو نیکی کی طرف دعوت کرے جائیز باتوں کا حکم اور ناجائز سے منع کرتا رہے۔ اور یہی ہیں۔ جو فلاح پانے والے ہیں۔

۵۔ آل عمران آیت ۱۰۹۔ تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے پیدا ہوئیں جو معروف کی۔ اہمیت دیتے منکر سے روکتے۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۶۔ آل عمران آیت ۱۱۲۔ اللہ پر ایمان رکھتے و نیز عاقبت پر۔ معروف کا حکم دینے۔ منکر سے ہٹانے اور نیک کاموں میں سرعت سے سہی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صالح ہیں۔

۷۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتابِ مکت اور نبوتِ علق کی۔ پس اگر لوگ انکار کریں تو کریں۔ ہم نے تو اس کام کے لئے ایک قوم کو متعین کر دیا ہے۔

چونکہ دید اور قرآن مجید اختلافات کو مٹا کر متحد ہونے پر زور دیتے ہیں۔ اور رسول صاحب اسی کے لئے بار

۱۴۔ جہاد اور عالمگیر اتحاد

بار خدا ہے دعا مانگتے ہیں۔ اور چونکہ ہجرت اور جہاد کا اصل مدعا بھی یہی ہے۔ کہ سچے مبلغ گھر بار چھوڑ کر جہاں
نہاں پہنچیں۔ پوری طاقت اور علمی قابلیت سے لوگوں کے غلط خیالات کو تگزیب باطل سے دور کریں۔ اور
تمام سچے اصول ان کے ذہن نشین کریں۔ اور چونکہ ایک ہی قسم کی تعلیم سے سب نے دل مل سکتے ہیں۔ اور
دلوں کا مذہب ہی اصل اتحاد ہے۔ اس لئے اگر رسول معلم کے فرمودہ بقول ہجرت و جہاد پر تمام خدا پرست
عالم لوگ عمل کریں۔ تو اس کا وسیع تر اثر ہی کل دنیا کے انسانوں کو ملے گی مذہبی قومی ہر قسم کی تفریق
یا بھوٹ سے بچا کر سچے معنوں میں عالمگیر اتحاد کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔

باب دوم۔ ضرورت الہام

رگوید کے پہلے منتر میں انکم ایرٹسہ کا مفہوم جہاں ایشور کا کسٹن بتاتا ہے۔ وہاں
گیاں یا سچے علم کی تعریف بھی اس کا مفہوم ہے۔ کیونکہ انکی لفظ جس دھات سے
بنایا ہے۔ اس کے معنی سمجھنے کے ہیں۔ اور گنتی کے تین معنی ہیں۔ علم۔ حرکت اور وصال
پس انکی کا لفظ سب سے پہلے آتا۔ اور اس کی صحیح تعریف بتانا دلیل اس بات کی ہے۔ کہ علم کی ضرورت
سب سے مقدم ہے۔ اگر پریشور میں سرشتی کا علم نہ ہوتا۔ تو دنیا کی پیدائش نہ ہوتی۔ اور اگر انسان کو علم نہ
ملا۔ تو پیدا شدہ دنیا کا کوئی سامان استعمال میں نہ آتا۔ یا بہ الفاظ دیگر پیدائش عالم فعل عبث ہوتا۔ نہ روح
کچھ کام کرتا۔ نہ اسے پہل ملتا۔ اور نہ دنیا کا سلسلہ چلتا۔

ہرشی دیانند سنہا پرکش باب ۱ میں دلیل دے کر ثابت کرتے ہیں کہ
”اگر ابتدائے آفرینش میں پرمانا رشیوں پر علوم وید کا انکشاف نہ فرماتا۔ اور وہ ان علوم کی تلقین
دیگر بنائے جس کو نہ کرتے۔ تو سب جاہل رہتے۔“

وید میں برہم کو گیان سرور یا علم بالذات مانا جاتا ہے۔ اور تمام انکی واپو وغیرہ جبر دیوتاؤں اور تمام
چرند۔ پرند۔ درند وغیرہ حیوانات کو برہم سے گیان پانے کے ناقابل کہا ہے۔ صرف انسانی قالب میں ہی روح
علم الہی کے درشن کر سکتا ہے۔ علم یا گیان نہ اس سے محسوس ہوتا ہے۔ نہ اس کی کسی مادی ذریعہ سے۔ اس کا
تعلق روح سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے سوامی دیانند کہتے ہیں کہ
روح گیان کو حاصل کرنے کے لئے مثل آئینہ کے ہے۔

افسر وید ۱۰۔ ۲۔ ۳۲ میں مذکورہ برہم اور دیوتاؤں کا مکالمہ کیسے اُتشد کے تیسرے کھنڈ میں دیکھیں
جس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ انکی واپو وغیرہ کے سامنے یکیش (برہم) ہے۔ اور باجو دیکھ آگ سب کو جلا سکتی۔ اور
ہو اس سب کو اڑانے کی طاقت ہے۔ وہ برہم کی شکست کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ جسے کہ ایک ننگے کو جلا و
اڑا نہیں سکتے۔ نہ برہم سے علم پا سکتے ہیں۔ آخر جس اندر رچیو آتما میدان میں آتا ہے۔ لیکن برہم اس
سے بھی پوشیدہ رہا۔ آخر اسی پرکش میں وہ ایک آنام والی جو بصورت کو ملا۔ تو اس نے اسے یکیش
یا برہم کا پتہ دیا۔ وہ کین پتہ (شکار ماراں سوامی جی) میں شکر آچار۔ در ماراں آچار یہ کے پرمان سے

لکھا ہے۔ اور یہی آپشد کار کا نتیجہ ہے۔ کہ استری ردیپ اوما ودیا ہے۔ اور ساری کھٹکا کا آشیہ ہے۔ کہ علم لئے پر ہی منش کچھ کرو۔ جان سکتے ہیں۔ اور علم نہ جڑ کو مٹا ہے۔ نہ پشتو نکشتی آدی کو آریہ سماج کا پہلا اصول ہے۔

۱۶۔ آریہ سماج کا بنیادی اصول

”سب ست ودیا اور جو پہ ارہتہ ودیا سے جانے جانے میں۔ ان سب کا آدی مول پریشور ہے۔“

مطلب یہ کہ انسان کے لئے سب سے مقدم ضرورت ہے علم کی ہے۔ اسی علم سے اسے تمام پدارتوں کا گیان ہو سکتا ہے۔ اور سچا علم ہے پریشور میں۔ اس لئے اسی سے انسان کو ملتا ہے۔ روح علم بالذات نہیں۔ ہاں علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ جیسے آپتکھ نور مجھ نہیں۔ لیکن نور کو گریں یا قبول کرتی ہے۔ چیز ملتی وہیں سے ہے۔ جہاں ہوتی ہے۔ لہذا علم بھی علم بالذات پریشور سے مل سکتا ہے۔ اور روح کو اس طرح کا علم ملنا ہی اہم ہے۔ بعض لوگ علم کے اصل سرچشمے کا خیال نہ کر کے کہہ دیتے ہیں۔ کہ علم انسان نے رفعت رفعت ایجاد کیا ہے۔ اور وہی اہمی کتب کا مصنف ہے۔ لیکن ہر شی دیاتند اس خیال کی تدبیر دیدہ کرتے ہیں۔ کوئی انسان موجودہ دنیا یا تاریخ میں موجود نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے۔ کہ اس نے آتما دیاتماں باپ کی مدد کے بغیر کوئی بھی بات خود بخود جانی ہے۔ لہذا آغاز عالم کے انسانوں کو خدا ہی سچا گورو ملتا۔ اور اسی سے علم پا کر انہوں نے سلسلہ تعلیم و درس تدریس چلایا اسی اصول کو قرآن سورۃ الرحمن کی پہلی چار آیتوں میں بیان کرتا ہے۔

۱۷۔ قرآن کا فرمان

بیان سکھایا۔

یہاں قرآن کا لفظ آغاز عالم والے اہم کے لئے ہے۔ گویا واضح کیا گیا ہے۔ کہ انسان کی سب سے مقدم ضرورت اہمی علم کی ہے۔ اور اس کی وجہ سورۃ البقرہ میں دیدہ اور آپشد والے اعلیٰ علی استعارہ میں بیان کی گئی ہے۔

انسان کی پیدائش سے پہلے جو مادی اشیاء اور حیوانات وغیرہ مخلوق ہوئے۔ ان سب کو اس استعارہ میں علامہ کہا گیا ہے۔ خدا اور فرشتوں کے مابین ایک مکالمہ سا بیان کر کے اہم کی ضرورت کو واضح کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ میں اپنا خلیفہ یا نائب بنانے والا ہوں۔ واقعی خدا سے دوسرے درجے پر کل کائنات پر حکومت کرنے سے انسان خلیفہ یا نائب ہی ہے۔ اور اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس کے اس شرف کو واضح کرنے کے لئے فرشتوں کی زبان حال سے کہلایا گیا ہے۔ کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں ہم کو کیوں نہ خلالت دی جائے۔ چونکہ کل مخلوق اشیاء خدا کی ہی صحت کاملہ و حکمت کاملہ کا مجسم ثبوت ہیں۔ اس لئے بجا طور پر انہیں خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والا کہا گیا ہے۔ لیکن خدا فرمان ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ تم میں علم نہیں۔ جڑ چیزوں میں علم کہاں۔ اور حیوانات میں علم الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت کہاں۔ اور بغیر اس علم کے خلافت کی ذمہ داری پوری کس طرح ہو۔ فرشتے زبان حال سے اعلان کرتے ہیں۔ کہ

مُشْجَلًا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَا (بقرہ - ۳۱)

پاک ذات ہے تیری ہمیں علم نہیں آتا۔ سوائے اس کے جو تو سکھائے مطلب کہ بغیر خدا سے علم ملے دنیا میں علی سلسلہ چل ہی نہیں سکتا۔ اسی اصول کو واضح کرنے کے لئے یہ اشارہ مقصود ہے۔

ادب کا اشارہ کیا گیا بیان ہر شی دیانند اور آنحضرت کا اس مضمون پر کلی اتفاق ظاہر کرتا ہے۔ اور دونوں ہادیوں کی دلائل کا خلاصہ ہم فارسی کے ان شعار میں قلمبند کرتے ہیں۔

۱۸۔ دلائل

بد سے چشم انسان ظلمت مآب

بہ زندان ظلمات بودے سیر

کہ ہم رہنا بہت و مشکل کشائے

خدا داد علم و بیانش کھشت

پس تجربہ کردہ اند اس بیان

خور و نوشن شاں را نگاہ داشتیم

شدہ ساہا سال آمد پدید

نہ از علم ہم بچرش هیچ داد

بہ آواز و رفتار پس گرگ بود

نہ دید ایر انسان مطلوب ماند

نہ دیگران کند علم انان حصول

کہ ہر ملک کش را بہ تہذیب ناز

نہ دانست تا حد شارح خطاب

بہ علم و نہ در جہاں نامور

شدہ زینت قوہائے زمین

چو شاگرد مر مر د عالم بود

نہ کہ علم ہموختند او بین

نہ از در سگاہ هیچ روئے نمود

نہ امکان کہ روح ماد بدین خود

توان کہ در نور علیش عطاے

بودے اگر نیز آفتاب

بدیں نوع ہم روح و عقل بصر

نہ دادہ بدے علم حق از خداے

بہ سورہ رحمن قرآن گفت

بسا عالمان و شہان جہاں

جدایگان از ہمہ داشتیم

قطع ربط و ضلے و گفت و شنید

کہ نتوان سخن کرد انسان زاد

بہیں طفلی را کہ گر گئے رہود

غذاے بشر ہم نہ مرغوب ماند

نہ پس بوجہ علم۔ بل ایں اصول

نہ تاریخ عالم ہوید است راز

ہمیداشت وحشی و جاہل خطاب

چو آمد بہ سایہ قوسے و گر

بہ راہ ترقی شد گامزن

بدیں نوع ہر فرد عالم شود

بگو ناظر ہو شمسند و زین

نہ چون سلسلہ درس و تدریس بود

نہ مادہ تاریک و ہم بے شعور

فقط بود یک ذات پاک خداے

ترجمہ یہ۔ اگر آفتاب کا منور کردہ نہ ہوتا۔ تو انسانی ہر گھٹنا کی مجسم ہوتی۔ ایسے ہی اگر سچے رہنا اور شکل کث خدا نے علم حق عطا کیا ہوتا۔ تو روح اور باریک بین عقل جہالت کے جبل خانہ میں ہی قید ہوتے۔ قرآن سورہ رحمان میں فرماتا ہے۔ کہ خدا نے انسان کو پہلے ظلم دیا۔ اور زبان سکھائی۔ کئی عالم اور دنیا کے بادشاہ لوگ تجربہ کر کے بیان کر چکے ہیں۔ کہ ہم نے بچوں کو سب سے الگ رکھا۔ ان کے کھلنے پینے پر نگاہ رکھی

مگر ان کے ربط ضبط اور بول چال کو بالکل منقطع رکھا۔ جب بہت سال اس طرح گزرے۔ تو ظاہر ہوا۔ کہ انسان کے بچے کلام تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور نہ ہی بچہ نے بھی انہیں کوئی علم دیا۔ غور کرو اس نئے بچے کی حالت پر جسے بھیڑیا اٹھائے گیا۔ وہ آواز اور چال دونوں طرح سے بھیڑیا ہی ہو گیا۔ نہ انسانی غذا کی طرف اسے رغبت رہی۔ نہ انسان کی شکل دیکھنا اسے گوارا تھا۔ پس انسان علم کا موجد نہیں۔ بلکہ اصول یہ ہے۔ کہ وہ دوسرے لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ سے یہ راز ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ہر وہ ملک جسے آج تہذیب پر مانتے ہیں۔ پہلے وحشی اور جاہل کا خطاب پائے تھا۔ سو یک گنا اسے نہ آتا تھا۔ مگر جب وہ کسی ایسی قوم کے سامنے میں آیا۔ جسے علم و تہذیب کی وجہ سے جہان میں شہرت حاصل تھی۔ تو وہ ترقی کے راستے میں قدم اٹھانے لگا۔ جسے کہ اپنے زمانے کی قوموں کے لئے موجب زینت بنا۔ اسی طرح ہر فرد انسان عالم ہوتا ہے۔ جب عالم شخص کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ پس عقلمند اور سمجھدار بناظرین بنائیں۔ کہ آغاز و اسے لوگوں نے کس سے علم سیکھا۔ اس وقت نہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا۔ نہ کوئی تعلیم گاہ بنی ہوئی تھی۔ اور تاریک اور بے شعور مادہ سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ روح کو کوئی روشنی دے۔ لہذا خاص خدا کی ہی پاک ذات تھی۔ جو انسان کو علم کی روشنی عطا کر سکتی تھی۔

۱۹۔ شہادت

اسی اصول کو مذہب اسلام مولفہ مولانا محمد غم افنی خاں صاحب رامپوری مطبوعہ ۱۹۰۸ء خادم، تعلیم نیجاہ لاہور فرقہ معتزلہ کے ہشیم فرقہ کے اعتقاد میں صفحہ ۱۰ پر بدس الفاظ پیش کرتا ہے۔

”اللہ پر کوئی چیز دنیا میں بندوں کے لئے واجب نہیں۔ جب تک ان کو شرع اور علم کے ساتھ تکلیف نہ فرماوے۔ اور جب ان کو اتنی سمجھ دیدے۔ کہ وہ واجب کے کرنے کو اور قباح سے بچنے کو جاننے لگیں۔ اور ان میں برے کام کرنے کی خواہش اور اچھے کام کی نفرت پیدا کر دے۔ اور اخلاق ذمیمہ ان میں ڈال دے۔ تو اس وقت اللہ پر واجب ہے۔ کہ ان کو قدرت اور استطاعت دے۔ اور برے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کے کرنے کے لئے آلات بھیج دے۔ اور ان پر اس چیز کا عطا کرنا ان کو واجب ہے۔ جو مامورات کی طرف لے جاتی ہو۔ اور مہنیات سے بچاتی ہو۔“

اس سے پہلے صفحہ ۱۰ پر فرقہ ناجیہ کے بیان میں لکھا ہے۔

”بدر اللہ پر جائز نہیں۔ اس لئے کہ محال ہے۔ کہ اللہ پر ظاہر ہو دے۔ وہ چیز جو پہلے سے اس پر ظاہر نہ تھی۔ جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رائے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا چل ثابت ہوتا ہے۔“

پس فریقین ضرورت ابہام میں متفق ہیں۔ ورنہ آغاز و الے ابہام کو ہی کابل اور بے بدل مانتے ہیں۔ انسانی عقل کی رہنمائی انسان پر سہ اجزاء کی ذمہ داری یعنی مامورات و مہنیات کی تیز کا سوائے ابہام ہی کے کوئی ذریعہ نہیں۔

علیٰ ریچہ آریہ یتیم خانہ بریلی میں لایا گیا۔ تو اس کی ہر حرکت بھیڑیے کی سی ہو گئی تھی۔ بڑی شکون سے اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی کی گئی۔

۱۹ علم اور خدا

بعض قائلین خدا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ علم انسان کی ایجاد ہے۔ اور ممکن خدا تو علمی اہام کو مان ہی نہیں سکتے۔ وہ تو یخیر کی کھلی کتاب کی ہی آڑ لیتے ہیں۔ لیکن دفعہ ۱۸ کی دلائل میں ان کا جواب موجود ہے۔ علاوہ اس کے یاد رکھنا چاہئے کہ آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ فلاں علم میں نے ایجاد کیا ہے۔ نہ دنیا کے کسی بھی ملک کی تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ فلاں علم پہلے موجود تھا۔ اور فلاں وقت سے وہ ایجاد ہوا۔ آرم کے گرتے سے ایک فلاسفر اگر کشش زمین کا اصول پیش کرتا ہے۔ تو یہ علمی ایجاد نہیں۔ بلکہ اصول کشش کے پہلے سے معلوم علم کا زمین سے تعلق جوڑنا ہے۔ زمین پہلے سے موجود تھی۔ آرم بھی ہمیشہ گرتے تھے۔ اور وہ فلاسفر جانتا تھا۔ کہ باب اور بیٹا جو ایک دوسرے کی طرف کھینچے آتے ہیں باہمی بھائی جو باہم بغلیگر ہوتے ہیں۔ ان کے مابین محبت کی کشش ہے۔ ایسے ہی اسے معلوم تھا۔ کہ فوٹا کی طرف جو لوگ کھینچے آتے ہیں۔ اس میں طاقت کی کشش ہے۔ کسرتی۔ تو فقط یہ کہ زمین پر پھل گرتے دیکھ کر اس نے کبھی کشش کے خیال کا تعلق نہ جوڑا تھا۔ اسی طرح جننی کلا میں ایجاد ہوئیں۔ یہ مادی اشتیاق اس علم کا علمی استعمال ہوا۔ جو منوجہ کو پہلے سے حاصل تھا۔ خواہ بذریعہ استاد۔ خواہ بذریعہ خدا۔ اور اگر استاد سے حاصل ہوا۔ تو اس کا بھی بنیادی تعلق خدا سے ہی تھا۔

رہی یخیر کی کھلی کتاب۔ یہ بھی فنون اور لایینی سی محبت ہے۔ کتاب تو یخیر کو مان لو۔ لیکن اس کو علم دینے والی نہیں مانا جاسکتا۔ کتاب کو پڑھ دہی سکتا ہے۔ جہاں میں وہ علم ہو۔ کتاب خود استاد کا کام نہیں دے سکتی کیا گھوڑا۔ گدھا وغیرہ سب حیوانات کے سامنے وہ کھلی کتاب موجود نہیں۔ اگر آغاز عالم سے اب تک ایک بھی جانور ایسا نہیں نکلا۔ جس نے یخیر کی کھلی کتاب سے سبق پایا ہو۔ نہ بینا یا بینا آدمی نے سکولی اور کالج وغیرہ کی بجائے یخیر کی شاگردی کی ہے۔ تو اس خیال میں وزن ہی کیا ہو سکتا ہے۔

درحقیقت یخیر جائے وقوع ہے۔ اس علم کی جو خدا میں ہے۔ جیسے جغرافیہ اور نقشہ کا تعلق ہے دلیا ہی علم اور یخیر کا ہے۔ جو جغرافیہ کو نہیں جانتا۔ نقشہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ بعینہ بے علم انسان کے لئے یخیر بالکل گونگی۔ بہری اور نکستی ہے۔ پس بچنے اس کے کہ ناشک لوگ یہ اعتراض کر کے اپنی غیر معقولیت کا اظہار کریں اور خدا سے اس وجہ سے انکار کریں۔ انہیں اس محقول بات پر غور کرنا چاہئے۔ کہ دنیا میں جو علم موجود ہے۔ یہ طور امر واقعہ اور جس سے وہ بھی قائلین خدا کی طرح فیض پار ہے ہیں۔ یہ بذات خود ثبوت ہے۔ خدا کی ہستی کا۔ اگر خدا نہ ہوتا۔ تو علم کہاں سے آتا۔ اثبات عالم کی صورت کو دیکھتا ہوا انسان اگر سورج کی روشنی یا اس کے وجود سے یا عظیم کل سے انکار کرے۔ تو اسے خلل دماغ کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ انسان میں ذاتی طور پر علم کی عدم موجودگی ایک طرف ہو۔ اور جڑ یا بے جان یخیر جبکہ اپنا بھی علم نہیں۔ دوسری طرف ہو۔ تو سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ

س باطل است آنکہ مدعی گوید خفتہ راختہ کے کند بیدار

غرضیکہ اسلام اوزویدک دہرم دونوں کا صفوت اہام پر متفق ہونا۔ وہ مبارک بنیاد ہے۔ جس پر ان کے مابھی اتحاد کی مضبوط عمارت بہ آسانی تعمیر ہو سکتی ہے۔

تیسرا باب۔ الہام وید

اس واجب الوجود عین علم دوسرے اور غیرہ صفات والے
پیش سے جو سرور و جنت یعنی جہنم دکن، قنارہ، بھلیق، در بزرگ
نہیں خدا ہے رب، بچو۔ سام اور چھند (مقررہ) نام

۲۰۔ وید کا دعوے

چاروں دیدوں کا ظہور ہوا۔ (پھر دید ۱۰) مصباحیہ (۱۰) منفرد (۱۱)

جس قادر مطلق سے رگ دید ظاہر ہوا جس بزرگ ترس خدا سے یکر وید کا ظہور ہوا۔ ایسے ہی جس سے سام و اعقر و ظاہر ہوئے۔ نیز جس ایشور کا اعقر وید کیمید (سب سے مقدم سر) اور سام بمنزل بابوں کے ہے۔ یکر وید جس کے سردے کی جگہ اور رگوید جس کے پران کی بجائے ہے۔

دہ سکنجہ یعنی تمام جہان کو قائم رکھنے والا پریشور کہتا ہے۔ ایسا جانو یعنی یہ اعتقاد رکھو کہ تمام جہان کے قیام کے موجب پریشور کے علاوہ کوئی بھی اور دیویدہ کو نہانے والا نہیں ہے۔ (انقر وید - ۱۰ - ۲۳ - ۴ - ۲)

میں گیان کا نڈ ہے۔ اور گیان سب میں مقدم ہے۔ بغیر گیان کے کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ پرل روپ ہے۔ بجز وید میں کرم کا نڈ ہے۔ اور اس کرم کا نڈ کی کامیابی کے لئے ہر روے کی آواز تیا کا شادہ دلی ضروری ہے۔ جس کے بغیر اسان تنگ خیالی اور غور و غنی میں پڑ کر دنیا سے گٹ جاتا ہے۔ اس لئے بجز وید کو ہر روے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سام وید میں اپانا کا نڈ ہے۔ یعنی قرب الہی کا مضمون۔ اور چونکہ اس میں کا تعلق پریم کے جذبات کی انتہائی منزل سے ہے۔ اور جذبات کے انتہا کی علامت انسانی جسم کے رونگھٹے کھڑے ہونے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لئے سام وید کو لوم یا بابوں سے مشابہت بنا ہے۔ اور غور وید میں گیان کا نڈ ہے۔ اور علم کی مخصوص قابلیت ہی انسان کو تبلیغ حق کی ذمہ داری یا اس کا ادھیکار دیتی ہے۔ اور تبلیغ حق کھڑے کیجاتی ہے۔ اس لئے اظہر و انکس کو کچھ کہا ہے۔

۱۰۰ دفعہ میں بیان شدہ سورتہ الرحمن کی پہلی چار آیتیں صاف بتاتی ہیں کہ جب آغا عالم میں خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ تبھی قرآن کا علم دیا۔ ورنہ بیان درمیان بھی عطا کیا

۲۱۔ قرآن مجید کی تائید

तस्या राजा न्यर्घ्य हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

द्वंदा ॐ मि जशिरे तस्मा यजु स्तस्माद् जायत ॥ यजु० ३०, ७ ।

ब्रह्माह चो अपातश्च न यद्ब्रह्ममाद पाकषन् ।

शामानि यस्य लोमान्धर्षो वाङ्मनः रसो मुखम् ।

स्वाम्यन्तं ब्रूहि कतमः सिन्धुदेवसः ॥ २-१-२३-१० अति

ان الفاظ میں ہو بہو ہی بیان ہے۔ جو الہام وید کی تہ میں کام کرتا ہے۔ علم یا گیان میں تین ارکان ہیں۔ اول تبدی یا الفاظ۔ دوم ارتقا یا معانی اور سوم پسندیدہ یا تعلقات۔ معنی یا تعلقات اصل علم ہیں۔ جس کا احساس روح ہی کرتا ہے۔ بہ قول ہرشی دیانند روح گیان کو گہن کرنے کے لئے مثل آنکھ کے ہے یعنی جس طرح آنکھ سورج کی روشنی کو قبول کرتی ہے۔ کان یا زبان نہیں کرتے۔ اسی طرح اصل علم کو خود روح ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کسی دوسری حس کا کام نہیں۔ کہ گیان کو جان سکے۔ رہے الفاظ ان کو زبان اور کان کے ذریعے بولا۔ اور سنایا جاسکتا ہے۔ اس غرض سے کہ ان کے ذریعے اشارہ کر کے معانی کے صحیح احساس کی تحریک کی جاسکے۔ اور چونکہ ہر انسان کی تقریر اس کے اندرونی خیالات کی قائم مقام ہے۔ اور صحیح علم جو خدا سے ملتا ہے۔ اس کو کوئی اثر فی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اس لئے الفاظ یا علم بیان بھی خدا سے ملنا لازمی ہے۔ محض ویدوں کے الفاظ کا نام گیان نہیں۔ بلکہ خالی الفاظ تو ادویا میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہاں معانی اور تعلقات کے ساتھ ہی شد کو ورجہ الہام ملتا ہے۔ پس قرآن مجید نے ہو بہو ہی پوزیشن لی ہے۔ کہ خدا نے علم دیا۔ بہ صورت معنی و تعلقات اور الفاظ دیئے۔ کہ رشی دوسروں تک علمی تجسس کی تحریک پہنچا سکیں۔

۲۔ سب انسان ایک ہی جاتی یا ایک ہی دھرم والے ہیں۔ خدا نے نبی رشی (سدا کے عطف۔ کہ وینکوں کو) خوشخبری اور و بدوں کو ڈرا دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی سچے علوم کی کتب کا ظہور فرمایا تھا۔ کہ انسانوں کے مابین امور متنازعہ فیہ کا فیصلہ ہوتا رہے۔ بقرہ - ۲۱۳ - (۱)

اس میں بھی تائید اسی امر کی گئی ہے۔ کہ آغاز عالم میں جو نبی ہوئے۔ ان کے ظہور کے ساتھ ہی الہامی علم کا ظہور والبتہ تھا۔ اور اس کی غرض یہ تھی۔ کہ انسان باہمی اختلافات سے بچیں۔ اور متحد رہیں۔ ہر اختلاف کا فیصلہ الہامی کتب سے لے لیا کریں۔

۳۔ سورۃ یونس آیت ۱۹ میں کہا ہے۔ کہ

انہوں کا ایک ہی دھرم تھا۔ پھر اختلاف ہو گیا۔ اور جب تک تیرے رب سے ملی ہوئی کلاموں کو مقدم ورجہ نہ دیا جائے گا۔ اور متنازعہ فیہ کا فیصلہ نہ ہوگا۔ اختلاف رہیگا۔ (۲)

یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت سورۃ الرحمن کے شروع میں جو قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ عربی قرآن کے لئے جو تیرہ چودہ صدی سے ظہور پذیر

۲۲۔ قرآن بمعنی وید

ہوا۔ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آغاز عالم والے الہامی علم کا ہی نام ہے۔ اور آج تک آغاز علم الہام کا دعویٰ سوائے وید کے نہ کسی نے کیا ہے۔ اور نہ کسی نے وید کے سوا کسی کتاب کے آغاز میں ملنے یا وید سے پہلے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ہاں وید کو سب سے قدیم کتاب کل دنیا کے علما سے متفقہ طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔

(۱) كَانَتِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّمَ بِهِتِ النَّاسَ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (۲) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفَقِئَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ہے۔ وید کو آغاز عالم سے بھی مانا جاتا ہے۔ کامل بھی اور زہیرانت بھی۔ تاریش فیتہ کا مفہوم یہی ہے۔ کہ جس میں کوئی غلطی یا بہرائتی کی بات نہ ہو۔ لیکن زہیرانت کی اصطلاح کا علم نہ رہنے سے اس کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہ سکتا تھا۔ کتاب اس وقت کاغذ پر سیاہی سے چھپی ہوئی ہی مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ لفظ کتاب کثرت ... اشیا زاجعتہ سے ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں۔ فراہم آوردن و حکم کردن و ... گرد کردن اور اس کا مفہوم علوم کو جمع کرنا ہے۔ چونکہ وید میں کل علوم کا خزانہ ہے۔ اس لئے اسے کتاب کہنا موزوں تھا۔ اور تمام دیگر کتب سے ابہامی علم کی تمیز کرانے کے لئے اسے کامل اور زہیرانت کہنا بالکل مجاہد اور مقبول تھا۔ بیان القرآن صفحہ ۶۸ پر بھی کتاب کو خدا کا علم اور حکم ہی مانا گیا ہے۔ الفاظ بائبل اور تنگنا کا بھی یہی مفہوم ہے۔

وید کو سوتہ پرمان (مستند بالذات) مانا جاتا ہے۔ اور

۲۶۔ مستند بالذات

مستند بالذات وہی ہے۔ جو کامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ میں جو ابہامی کتاب کی عرض تباہی

ہے۔ کہ اختلافات کے بارے میں وہ ناطق فیصد دے گا اور سورۃ یونس آیت ۱۹ میں جو یہ کہا ہے کہ بغیر خدا کی ابہامی کتاب کی طرف رجوع کرنے کے مذاہب کے اختلافات دور نہ ہوں گے۔ یہی کتاب اہی کے مستند بالذات ہونے کا ثبوت ہے۔ اور چونکہ اس وقت تک بھی آخری فیصد وید کا مانا جاتا ہے۔ آریہ سماج اور سنائن دہرم سمجھا کے مباحثے میں ہر دو فریق ایک دوسرے سے وید منتر کا حوالہ مورتی پوجا وغیرہ کے متعلق طلب کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ تفسیر میں واضح ہوگا۔ آنحضرت کے وقت میں بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا۔ اس لئے کامل کتاب کا لفظ وید پر ہی دلالت کرتا ہے۔

کتاب کا لفظ بقرہ ۲ میں وید کے لئے ہی ہے۔ اس کا

۲۷۔ وید والا لکھن قرآن میں

ثبوت بھی قرآن میں سافقہ والی آیت میں دیا ہے۔

(بقرہ ۳) دمشق لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو غیب

پر ایمان لاتے ہیں۔ عبادت بلا ناغہ کرتے ہیں۔ اور خدا سے ملے ہوئے رزق میں سے دروہ حق پر خرچ کرتے ہیں۔ (۲)

یہ بیان رگ وید انگ ۱۔ ادھیائے ۱۔ درگ ۶ منتر ۱۱ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس وید منتر میں سرسوتی کی تعریف تباہی گئی ہے۔ اور سرسوتی نام ہے وید کا۔ تعریف کیا تباہی ہے کہ

سرسوتی (وید) سزت رمتتی یا دھرماتا دو جوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور ستمتی (اعلیٰ عقل) والوں کو گمیاں پر قائم یا انہیں چٹائے رکھتی۔ (۱) رگ وید کو دھرم کا آتی ہے (۲) وید منتر میں کہا سزت لوگوں کو ہدایت دیتی ہے قرآن میں کہا رمتتی لوگوں کو ہدایت دیتی

اَللّٰی یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا دَرَسُوْهُمْ یُنْفِقُوْنَ .

चोदयित्री सुव्रतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सारस्वती

ہے۔ دید منتر میں کہا۔ اعلیٰ عقل والوں کو جتنا رکھتی ہے۔ قرآن میں کہا۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کو اور غیب کیا ہے۔ پردکش گیان یعنی وہ علم جو اس سے محسوس نہیں ہوتا۔ شاستر کا رد و طرح کا گیان مانے ہیں۔ ایک تو ہے پر تیکش جو آنکھ وغیرہ اس سے روپ (شکل) وغیرہ کا ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق جاہلوں سے بھی ویسا ہی ہے۔ دوسرا ہے۔ پردکش گیان شاستر میں کہا ہے۔ دیوتا لوگ پردکش کے پیارے ہیں۔ پر تیکش سے کنارہ کرتے ہیں۔ (۱۱) یہی مطلب غیب پر ایمان لانے کا ہے۔

شمس العلماء مولوی حافظ نذیر احمد صاحب ایل۔ ایل۔ ڈی قرآن مجید مترجم مطبوعہ ۱۳۲۳ھ قاسمی پریس دہلی صفحہ ۴۴ کے حاشیے پر لکھتے ہیں
 دویونہن یا لغیب۔ غیب مصدر ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ وہ چیز جو حاتے سے غائب ہو۔ پردکش کی جگہ ہی غیب آیا ہے۔ یہ خیال ان الفاظ سے پورے طور پر مضبوط ہوتا ہے۔
 دید منتر میں آگے کہا تھا۔ نیگہ کو دھارن کراتی ہے۔ اب نیگہ کے وسیع معنوں کو تین قسموں میں بیان کیا ہے۔

اول دیو پوجا۔ دوم سنگتی کرن۔ اور سوم دان۔
 دیو پوجا ہے۔ اشیاء کا سچا علم پانا۔ اور اس علم کے مطابق ان کا استدلال کرنا۔ اور چونکہ مقدم معنی ہر لفظ کے پریشور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے سب دیووں میں بڑا دیو جو خدا یا پریشور ہے۔ اس کی عبادت یا اس کی الہامی کتاب کا مطالعہ پوجا کا انتہائی لطیف مفہوم ہے۔ اور اس کے لئے قرآن میں فرمایا ہے یسْمُوْنَ۔ تسنؤۃ عبادت وغیرہ بلاناغہ کرنے والے۔ دوسرے معنی سنگتی کرن کا مطلب جمع کرنا کہنا وغیرہ ہے۔ اور دان کا مفہوم خروج کرنا یا دینا ہے۔ ان دونوں کا مطلب تھاد قنم یتفقون میں آیا ہے۔ خدا نے جو رزق دیا ہے۔ وہ ہے سنگتی کرن یا جمع یا کئی اور اس میں سے راہِ حق پر خرچ کرنا ہے۔ دان۔

عزفیکہ آنحضرت نے ثمرہ دین میں دید کو کامل اور نہیر انت کہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی دہی تدریف کر دی ہے۔ جو دید نے خود اپنا لکھن تبا یا تھا۔

مفسرین کہتے ہیں۔ کہ یہاں عربی قرآن کو کتاب کہا ہے۔ اور اکثر جگہ کتاب لفظ کو توریت انجیل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بقرہ ۲ میں کسی بھی ممکن طریق سے

۲۸۔ سوائے دید کے کچھ مقصود ہیں

سوائے دید کے کسی طرف اشارہ نہیں جاسکتا۔ کیونکہ عربی قرآن اور دوسری کتب کا ذکر چوتھی آیت میں جدا موجود ہے۔ متقی و گوں کے لئے اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ جو رسول صلعم پر نازل ہوا۔ اور ان سے پہلوں پر دینا نزل انیک و ما آسرن من قبیک پس کل رسول پر نازل شدہ کتابوں سے

الگ و کامل اور منترہ من الخطا اور مستند بالذات جو کتاب ہے۔ وہ دید ہی ہے۔ اور آیت ۴ میں جو قیمتی نکتہ کام کرتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ جیسا منو ۲-۱۱ میں کہا ہے۔ کہ دید دالہامی علم سمجھتی (رشیوں کی تصنیفات) برگزیدہ اشخاص کا طرز عمل (سدا چار) اور ضمیر کے مطابق بات۔ یہ چار ذریعے ہیں جن سے دھرم کا صحیح گیان ملتا ہے۔ (۱)

اسی کو قرآن قابل تسلیم بناتا ہے۔ جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ یہ ہیں قدیم رشی کرت تصنیفات اور جو تجھ پر نازل ہوا۔ یہ ہے قرآن اور آپکا نیک عمل اور ضمیر کا تعلق تو عام ہے۔

۲۹۔ اُمّ الکتاب بمعنی دید

انقر و دید کا مذ ۱۹۔ سوکت ۲۹ مترم میں دید کو مانا کہا۔ اور اس کی تعریف کی ہے۔ کہ وہ دو جون کو پاک کرنے والی۔ سب کو ہدایت دینے والی۔ عمر۔ زندگی مال اولاد۔ شہرت۔ دولت و شوکت وغیرہ سب مرادوں کو پورا کرنے والی اور آخر میں روحانی جلال دے کر برہم لوک دنجات تک پہنچانے والی ہے۔ (۷)

جس طرح دنیا میں نیک اور سچی مانا اپنی اولاد کی بنیاد مضبوط کر کے اس کی طاقت وغیرہ کو کامیاب کرتی ہے۔ اسی طرح دید مانا تمام جسمانی اور روحانی مرادوں کو بر لاتی ہے۔ اور اسی خوبی کے احساس سے قرآن میں جا بجا اس کا بیان کیا۔ اور اسے ام الکتاب کہا ہے۔ جسے اگر عربی قرآن کا کلیمہ انحصار ام الکتاب پر ہی رکھا ہے۔

۷۔ سورۃ الرعد آیت ۳۸ میں ہے۔ اَللّٰہُ جَسَّہٗ جَاہِنًا مِّثْلًا۔ اور جسے چاہتا قائم کرتا ہے۔ اور ام الکتاب اس کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں رسولوں کی مقامی یا زبانی تحریروں کے لئے خدا کے اذن کی شرط ہے۔ اور اس آیت میں فیصلہ دیا ہے۔ کہ دیگر کتب منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ اور قائم بھی رہتی ہیں۔ مگر ام الکتاب بے بدل ہے۔ اور دائم۔

۸۔ سورۃ ہود آیت ۱۔ درشن کرو۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں محکم ہیں۔ اب اس کی عقل کل و علم کل خدا کی حضوری میں تفصیل کی جاتی ہے۔ (۱۲)

یہ محکم آیتوں والی کتاب اُمّ الکتاب ہی ہے۔ اس کا ثبوت آل عمران آیت ۶ میں ہے۔

۹۔ خدا ہی تم پر اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے۔ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ محکم یعنی عالمگیر اور بے بدل اصولوں کو بیان کرنے والی اور یہ ام الکتاب کی ہیں۔ اور دوسری بغیر یا متشابہ آیتیں ہیں۔ (۱۴)

۱۔ वेदः स्मृतिः मदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतन्नुर्षि धं प्राहुः साक्षाद्ब्रह्मस्य लक्षणात् ॥

۲ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रबोदयन्ताम पायमानी द्विजानाम् ।

आयुं प्राणं प्रज्ञां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चं सं महयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम् ।

مَا لَوْ فَدَيْتُمْ اَحْكَمَتِ اٰيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

۳۰۔ عربی قرآن اور ام الکتاب

(۱) سورۃ زحرف آیت ۳۶ - (۱)
ہم نے گیان والی (علمی) کتاب کو ہی عربی قرآن
بنا دیا ہے۔ کہ تمہیں عقل آوے۔ یہ ام الکتاب میں ہی ہے۔ جو ہمارے ۲۸ اعلیٰ پایہ کی پُر حکمت کتاب
ہے۔

۳۱۔ عربی قرآن اور وید

(۱۱) سورۃ یوسف آیت ۲۱ - (۲)
درشن کرو۔ علمی کتاب کی ان کچھ آیتوں کے تحقیق
انہیں عربی قرآن میں اتارا گیا ہے۔ کہ تمہیں عقل کی

روشنی ملے۔

(۱۲) تم البعدہ آیت ۳۷ -

رحمان اور رحیم خدا سے جو اہائی کتاب ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی آیتوں کی عربی قرآن کی صورت
میں تفصیل کی جاتی ہے۔ تاکہ یہاں کے لوگوں میں علم پھیلے۔ (۳)
چونکہ الکتاب نام ام الکتاب وید کا ہے۔ اور کتاب بین بھی اسی کتاب الہی کے لئے ہے۔ اس لئے
عربی قرآن اور وید کا تعلق ظاہر ہے۔
۱۳۔ سورۃ الواقعة آیات ۷۷ تا ۸۰۔

لا تحقیق یہ قرآن کریم اس کتاب الہی میں نہیں ہے۔ جسے نیک پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو یا سمجھ
نہیں سکتا۔ اور جو رب العالمین سے ظہور پذیر ہوئی ہے، وہ نیک پاک لوگ جن کی طرف۔۔۔ یہ بیان
منسوب ہے۔ وید بھگت آریہ لوگ تھے۔

(۱۴) سورۃ البروج آیت ۲۱ - ۲۲ میں ہے۔ (۴)

بے شک وہ قرآن مجید۔ لوح محفوظ میں موجود ہے۔

۳۲۔ لوح محفوظ۔ معنی وید

اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ لوح محفوظ سے کیا مراد ہے۔ سو چونکہ
لوح محفوظ کے متعلق بیان محض وہی ہے۔ جو ام الکتاب۔ کتاب بین وغیرہ کے ساتھ دیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ قرآن
ام الکتاب میں ہے۔ یا کتاب بین کی آیتوں کی عربی تفصیل ہی قرآن ہے۔ تو لوح محفوظ بھی صرفاً وید کا
ہی نام ہے۔ اور اس میں ایک خاص علمی نکتہ ہے۔ کہ الفاظ تو میں غلاف بیرونی اور معانی اور تفہیمات
ان کے اندر نہیں یا محفوظ ہیں۔ اور جب عربی قرآن کتاب الہی کی آیات کی ہی تفصیل ہے۔ تو یہ کہنا پڑتا
ہے۔ کہ وید قرآن کے لئے لوح محفوظ ہے۔

۱۔ حَمْدٌ ۚ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَّاعَرُ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

۲۔ حَمْدٌ ۚ تَبَارَكَ الَّذِي مِّنَ الْوَحْيِ الرَّحِيمِ ۚ كَتَبَ فَصَّلَتْ الْيَتَةُ ۚ قُرْآنًا نَّاعَرُ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

۳۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۚ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ ۚ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۚ وَنَزَّلْنٰ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۚ

۴۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ ۚ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۚ

ایش آپند منتر ۵ میں اس رائے سر بنے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
 ہے پر پھو دستہری برتن دھاپہری الفاظ وید نے اصل حقیقت کے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ سو ہے پریشور!
 اس ڈھکنے یا غلاف کو اٹھا دو۔ کہ ہم سچے دھرم کے درشن کریں! (۱)
 وید منتروں کے معانی کا سادہی یا مراقبہ میں انکشاف پانے کے خواہشمند رشی جہاں غور و فکر سے کام
 لیتے تھے۔ وہاں سادھی لگا کر آتما سے الفاظ کے اندر نہاں معانی کے درشن کرتے تھے۔
 قرآن سورۃ صود آیت میں جو یہ کہا۔ کہ درشن کرو۔ اس کتاب کے جس کی آیتیں حکم میں ۲ یہ وید منتر کے
 ان الفاظ کا ترجمہ ہیں۔ دیو سیہ پشیہ کا ویم نہ مار نہ جیرتی اس پر پھو کے کا دیہ کے درشن کرو۔ جو بے بدل ہے۔
 یعنی حکم نہ مرنے اور نہ پرانا ہونے والا (۲) یہی مطلب آل عمران آیت ۲ میں ام الکتاب کی حکم آیات کا ہے۔
 ایسے ہی رشیوں کے انکشاف علی پر آنحضرت خود عمل کرتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ فرماتے
 ہیں۔ کہ قُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ میں علم کل اور واقف اسرار تہائی کی قربت میں سے جان کر تفصیل
 کرتا ہوں۔ محفوظ رکھنے کے لئے استحکام کی ضرورت ہے۔ اس لئے حکم آیات دالی ام الکتاب وید معقول طود پر
 لوح محفوظ کہی جاسکتی ہے۔

۳۳۔ ایک معنی خیز حدیث

۱۔ حدیث سے اگرچہ ہم قرآنی تعلیم کو فطری ملط کرنا نہیں
 چاہتے۔ تو بھی ہم یہ تبصروں کرتے ہیں۔ کہ جیسے پر انوں
 میں کئی ویدک صداقتیں بناں ہیں۔ اسی طرح احادیث
 میں بھی کئی معنی خیز بیانات موجود ہیں۔ جیسے الم لفظ کے معنی خیز معلوم ماننے پر بھی حدیث میں بیان ہے۔ کہ
 صوفی اس کے معنی "انالی متی" بتاتے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے۔ انا عربی لفظ بمعنی ہیں اور الم اتی سنکرت
 کا ہے۔ یعنی میں اللہ کامل ہوں۔
 اسی طرح ترجمہ اردو صحیح بخاری صفحہ ۵۵ حدیث نمبر ۳۳ میں معراج کی مختصر تفصیل میں ذکر
 ہے۔ کہ۔

"جبرئیل نے آنحضرت کا سینہ چاک کیا۔ اسے آب زمزم سے دھویا۔ اور حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے
 کا طشت آپ کے سینے میں اڈیل دیا۔"

جبرئیل نام ہے۔ گورویا آچاریہ کا جو زوید باطل سے دل کی بیماری کا ایشن کرتا ہے۔ یا ب۔ الفاظ دیگر
 سینے کو چاک کرنا اور آب زمزم یعنی سچے ایش کے امرت جل سے اسے دھونا۔ اور پھر سچا علم جو سونے
 کے فقال میں بھر رہا ہے۔ اڈیل دیتا ہے۔ ایش پنت کے پندھویں منتر میں جو ہرن مبین پانین کا لفظ

हिरण मयेन पाश्र्णेन सत्यस्यापि हितं सुखम् ।

तत्त्वे पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।

۲۔ الرأ۔ کُتِبَ اُحْكِمْتَ اٰیَّتَهُ ثُمَّ قُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ۵

۳۔ वेदस्य पश्य काव्यं न ममार न जी र्यति ।

ہے۔ اسی کا ترجمہ سنہری نقال ہو رہا ہے۔

۱۵۔ سورۃ القنات آیت ۱۶۲ و ۱۶۸ میں کہتا ہے۔

۳۴۔ ذکر بمعنی وید

یہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس آغاز عالم والوں کی علمی کتاب (ذکر) آدھے
تو ہم خدا کے خاص بندے بن جاویں۔ (۱)

سورۃ طہ آیت ۱۳ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کسے کوئی معبود نہیں۔ پس میری عبادت کرو اور میری
کلام (ذکر) کے لئے جو عبادت ہے۔ وہی کرنا۔ (۲)

قرآن میں صلوٰۃ کا لفظ ہے۔ محض نماز کے لئے نہیں۔ والدین کی عزت۔ عاملوں اور دماغوں کی خدمت
بھی صلوٰۃ ہے۔ اور پریم نیکی میں جہاں سدھیا دلی عبادت ہے۔ وہاں کتاب مقدس کا مطالعہ بھی ہے۔ جسے
سوا دھیلے کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس لئے اس آیت میں پہلے تو عبادت کے لئے کہا
پھر اپنے ذکر یعنی کتاب مقدس کے لئے جو عبادت ہے۔ اس کے لئے یہی فرمادیا ہے۔
عقبت آیت ۵۴ میں کہتا ہے۔

۱۶۔ کتاب انہی میں سے جو تم پر وحی کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھو۔ اور عبادت بلاناغہ کرو۔ (۳)

۱۵۔ سورۃ طہ آیت ۹۹ میں بھی اہم اتی کا ذکر کیا ہے۔ وَتَذَكِّرُنَا لِنَعْلَمَ وَتَقَرُّ بِنَا لِنَعْلَمَ وَتَقَرُّ بِنَا لِنَعْلَمَ
جناب سے تمہیں ذکر دیا ہے۔

۱۶۔ اسی سورت کی آیت ۱۱۳۔ ہم نے جو اسے عربی قرآن کی صورت میں ظاہر کیا۔ اور اس میں طرح طرح کے
ڈراوے کیے ہیں۔ اس سے عرض یہ ہے کہ وہ سنی بن جاویں۔ ورنہ ان کو کتاب الہی (ذکر) کی طرف توجہ ہو۔ (۴)
۱۷۔ تم مسجدہ ام نامہ ان لوگوں نے کتاب الہی (ذکر) سے انکار کیا۔ جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ وہ
بڑے پائے کی کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی پھٹنے پاتا ہے۔ نہ اس کے پیچھے اس لئے کہ اس کا ظہور
اس خدا سے ہوا ہے۔ جو عظیم کل اور سرور اور حمد و ثنا ہے۔ تم کو وہی کچھ کہا جاتا ہے۔ جو تم سے پہلے رسولوں کو
کہا گیا تھا۔ (۵)

۱۔ دَارِ كَاذِبٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَءُوْهُ

۲۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَخُذْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِیْنَ لِّیْ

۳۔ اَنْتُمْ مَا اَوْحِیَ الْبَیِّنٰتِ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

۴۔ وَلَئِنْ اِلَّا اَنْتُمْ لَسَاۤءَ قُرٰنَاۤءِیْ یٰۤاَصْحٰبِ الْوَعْدِ لَعَنَهُمُ یَّتَّقُوْنَ اَوْ یَعِدُّ لَهُمْ ذِكْرًا

۵۔ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكُنْتُ عَصِیۡۃً لَا یَاۤتِیُّهَا الْبَاطِلُ

مِنْ بَیْنِ بَدِیۡہِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِہِمْ تَنْزِیۡلٌ مِّنْ حٰكِمٍ مَّجِیۡدٍ مَا یَقَالُ لَكَ اِلَّا مَا تَقَدَّرَ

فِیۡلِ الْمُرْسَلِ مِنْ قَبْلِیْ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَۃٍ وَذُوْ عَقَابٍ اَلِیۡمٌ

چونکہ کئی دوسری جگہوں میں آچکا ہے کہ قدیم کتب الہی یا وہید منتروں کو ہی عربی قرآن کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ اور یہاں بھی یہی بیان ہے کہ اس دُور کو عربی زبان میں آتا رہا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ وہد کو ہی اللہ کا لفظ جا رہا ہے۔ قرآن میں وہد کے سبب لفظ کو کہیں سلائی کہا ہے۔ کہیں صاصل۔ اور اسی طرح نئی الفاظ کا تلفظ بدلا ہوا ہے۔ اس لئے وہد کی جگہ دُور ہونا معمولی بات ہے۔ اس مضمون کے اخیر میں ہم نے ایسی کمیوں کے لئے جماعت صحابی کو معذرت بنایا ہے۔ اور سرستید احمد فاضل صاحب کی شہادت سے واضح کیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے کامل طور پر قدیم الفاظ کا صحیح حالت میں رہنا بہت مشکل تھا۔ ازاں جگہ ایک یہ وقت تھی کہ آنحضرت کے لوٹ شدہ کل دیکھنا زیادہ تر کوئی زبان میں تھے۔ جس میں تلفظ نہ ہوتے تھے۔ موجودہ جہاں جنی ہندی یعنی لٹنوں میں لوٹ شدہ الفاظ کبھی صحیح تلفظ سے نہیں پڑھے جاسکتے۔ اگر پڑھنے والے کو خود صحیح علم نہ ہو۔ پھر لغات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہد دُور اور دُور تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ سو حقیقت محض یہی ہے کہ وہد کو نقطوں کے بغیر و اور سے ہی نوٹ کیا جاسکتا تھا۔ اور حرکات کے بغیر ہونے سے تینوں طرح پر اس لفظ کو پڑھ سکے تھے۔

۳۷۔ الہام روح میں

جہاں کامل۔ زیر انت۔ مستند بالذات۔ آغاز عالم دلوں کی کتب وغیرہ وغیرہ صفات وہد پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ اور قرآن کتاب۔ کتاب میں۔ کتاب منیر۔ ام الكتاب۔ ام القرآن۔ قرآن کریم۔ کتاب حکیم۔ ذکر۔ ترجمہ۔ فرقان۔ لوح محفوظ۔ کتاب حفیظ۔ وہد وغیرہ کے سب نام وہد کے لئے ہیں۔ وہاں یہ بیان بھی وہد کو ہی الہامی کتاب قرار دیتا ہے کہ خدا نے اپنا علم فرشتوں (رشیوں) کے آتما میں ظاہر کیا۔ پسند امر ہے کہ گوروں والہ دین سے جو علم ملتا ہے۔ وہ دل تک پہنچتا ہے۔ اور خدا سے جو علم ملتا ہے۔ وہ روح میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سو قرآن اس امر کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت ۱۰۲ میں کہا ہے۔

الہام الہی عطا ہوا پس شرک کی جلدی نہ ہوئی۔ وہ پاک ذات ان کے اس شرک سے بالاتر ہے۔ اس نے ان رشیوں کے آتما میں اپنے گمان کا پرکاش کیا۔ جن کو اپنے بندوں میں سے اس نے چاہا یا سوزوں سمجھا۔ (۱۰۲) اس سے ظاہر ہے کہ جو پوزیشن آج سوامی دیانند نے وہد کے متعلق لی ہے۔ وہی رسول صلعم نے چودہ صدی پہلے لی تھی۔ سوامی جی نے کہا۔ آتما میں تو آپ نے بھی کہا تھا۔ آتما میں سوامی دیانند نے کہا۔ جہاں رشیوں کو اس نے الہام ملا۔ کہ وہ چاروں سب سے زیادہ قابل جانے گئے تھے۔ تو یہی آنحضرت نے کہا تھا کہ انہیں ہی خدا نے اپنے بندوں میں سے چاہا یا قابل سمجھا۔ وہد یا گمان کے روح سے اور دوسری کتب وغیرہ کے دل سے نکلنے ہونے ہی۔۔۔۔۔ کو سورۃ النحل میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ آیات ۱۹۲ تا ۱۹۵

تحقیق قرآن رب العالمین سے ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ روح الامین ر علم الہی کی امانت رکھنے والے

(بقیہ صفحہ) لَنَشَرَّ بِهِ النِّفَاقَ وَنُنَدِّ بِكَ قَوْمًا لَّا اِ

۱۔ اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَوْ سَأَلْنٰهُ لَخَرَجَ عَلَیْکَ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُونَ ۙ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍ ۙ

روح یا حضرت جبرئیل کے ذریعے وہ تیرے دل پر نقش کیا گیا ہے۔ صاف عربی زبان میں (۱) یہ الفاظ دیگر قلم وید جبرئیل کے روح میں بطور امانت تھا یعنی جبرئیل نے علم الہی کا صحیح طور پر سنا ہی میں یا انتہائی عود و نکر سے من یا و جا رہا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آنحضرت کے دل پر اس علم کو نقش کیا۔ یہ یہود وید اور ویدک رشیوں کی تعلیم ہے۔ گورو خود کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ وہ واقعی میں ہے اور شاگرد کے لئے اس امانت کو کرتا ہے۔ وید میں گورو ہر ماما کو اور ایجنٹ یا امین انسان گورو کو کہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آنحضرت نے ہر اس علم کو حاصل کر دیا جو علم کو معراج روحانی یعنی یوگ بل سے روح سے محسوس کیا۔ ورنہ ناممکن تھا کہ وہ اس قابلیت سے عربی قرآن کے ذریعے اس کی زبان کو لوگوں تک پہنچا سکتے۔ وہ خود فرستے ہیں۔ **فَصَيِّتٌ مِّنْ أَتْنِ حَكِيمٌ** خبیث اس مکتبہ قسم عظیم کی حجت یا قربت میں رہ کر ہم ان کی تفصیل کرتے ہیں۔ جس طرح سوامی دیانند نے کہا۔ کہ وید میں سب علوم ہیں۔ اور پہلے نیم میں وید کو ست دویاؤں کا یکتا کہا۔ اسی طرح قرآن میں جا بجا آنحضرت نے ہر علم کے وید میں

۳۸۔ وید میں سب علوم ہیں !

ہونے کے اشارات دیتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت ۵۱ روئے زمین پر بچنے بھی جانتا رہا۔ الہی ان کو رزق دیتا یعنی پالتا ہے۔ اور وہی ان کے قیام و فنا کے مقام و زمانے کو جانتا ہے۔ اور یہ سارا بیان اس کی علمی کتاب میں ہے۔ (۲) واقعی خشکی تری۔ دینو کوک اور پختوی یا سورج۔ چاند وغیرہ لوگوں کے جانداروں اور ان کی عمروں کا بیان موائے وید کے مانوں کو کہیں سے نہیں ملا رہا سکتا ہے۔

رسولۃ التوبۃ آیت ۳۶ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی ہمینوں کا شمار کتاب اللہ میں بارہ ماہ لکھا ہے۔ (۳)

شیار تھو پر کا شش اور برہمن گرختوں میں تباہ ہے۔ کہ وید میں سب دیتا ہیں۔ آٹھ سو۔ گیارہ گورو اور بارہ آوتیہ اور یہ بارہ آوتیہ ہی بارہ ماہ ہیں۔

سورۃ یونس آیت ۶۔ تمہارے پروردگار سے ذرہ جبر سے بھی چھپی نہیں۔ کیا آسمان میں اور کیا زمین میں اور نہ ذرہ سے چھوٹی (جہول یا بخیر) اور نہ بڑی کوئی شے ایسی ہے جو کتاب مبین میں نہ کور نہ ہو۔ (۴)

مطلب یہ کہ کورہ سادی سے زمین کی گہرائی تک کی مادی اشیاء یا مادی ذرات (پرمانٹوز) اور ردھوں تک کا سب

۱۔ **وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قَرَأَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ**
بَلِيَّاتٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ **وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْأَزَلِينَ۔**

۲۔ **وَمَا مِنْ كَائِدَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَرِثَاقُهَا يُعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔**

۳۔ **إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَرَّمَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔**

میں ہونے لازمی ہوں گے۔ لیکن آدم کا جنت سے نکلنا ظاہر کرتا ہے۔ کہ اسمائے کل سے مراد علم کلام الہی ہے۔ کیونکہ اسی میں یہ حکم تھا۔ کہ مادی ممنوعہ درخت کے پھلوں میں مستغرق نہ ہو۔ اس حکم کی تعمیل نہ کرنے سے انسان مادہ پرست بنا۔ اور اس پر دکھ نازل ہوئے جو الفاظ دیگر وہ جنت سے نکلیا نکلتا ہے۔ لیکن اسے یاقوس نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ جنت میں پھر جاسکتا ہے۔ اور طریق اس کا یہ ہے کہ

فَلْيَقْضِ الْاَدَمُ مِنْ رَبِّهِ تَهْمِيْلًا فَتَتَابَ عَلَيْهِ

یعنی انسان اپنے رب کی جانب سے اس کی کلاموں کی تکفیل پا کر اس کی طرف پھر لوٹنا یا جنت میں پہنچنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اسی لئے خدا نے حکم دیا ہے۔ کہ میری طرف سے ہدایت پہنچے پھر کوئی اس پر چدنگ خوف اور دکھ سے اوپر اٹھے گا۔ (۱۱)

اس سے ظاہر ہے کہ کلام الہی کا صحیح طریق پر سننا نہ اور اس پر چلنا ہی دنیا کو سُرگ بنا سکتا ہے فیصلہ کر کے حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جاتا ہے۔ خواہ پاپیوں کو برا ہی لگے۔ (۱۲) یہ تمام ملکوں اور زمانوں کے سچے داعیوں کے لئے مستقل حکم ہے۔ کہ وہ کلام وید کا پرجا رکھتے رہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر وید کلام الہی ہے تو اس میں اشیائے کے نام کہاں ہیں۔ اس کا جواب بجز وید ادھیائے ۱۸ وغیرہ ہے جو جن میں کل نام موجود ہیں۔

۴۰۔ وید میں کل نام

پے منتر میں۔ واج۔ پرسو۔ پرتی پرتی۔ دیتی۔ کرتو۔ سودر شوک۔ شرود۔ شرتی۔ جوتی اور سوہ پننام دیئے ہیں۔ (۱۳) اگلے منتروں کے نام۔ دوسرے منتر میں۔ پران اپان دیان اسو۔ جت۔ آدھیت۔ واک۔ من۔ چکھشو۔ شرودتر۔ وککش۔ بل۔

تیسرے منتر میں۔ اورج۔ سنہ۔ آقا۔ تھو۔ شرم۔ ورم۔ انگ۔ استھی۔ پرنشی۔ شریر۔ آتو۔ جرا۔ چوتھے منتر میں۔ جیشیہ۔ آدھی پتیہ۔ مینو۔ بھام۔ نام۔ امبہ۔ ججا۔ ججا۔ ورمنا۔ پریتھا۔ ورشما۔ ورا دیما۔ بردہ۔ بردھی۔

پانچویں منتر میں۔ ستیہ۔ شرود۔ جگت۔ دھنرمہ۔ کرپڑا۔ مود۔ جات۔ جیشہ مان۔ سوکت سکرت۔

۱۔ فَاِمَا يٰۤاَيُّهَا مَتٰی هٰذَا سَمِعَ هٰذَا فَلَاحَوْثَ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْسَ نُوْنَ

۲۔ دوسری جگہ آچکھ ہے۔ کہ قرآن کلام الہی کی غرض ہی یہ مانتا ہے۔ کہ حق و باطل میں فیصلہ ہونا ہے

۱۳۔ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रथितश्च मे प्रमितश्च मे

धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे

श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे मयश्च मे यजेन

कल्पन्ताम ॥

(چھ منتر میں) سمت اورت۔ ایکشتا۔ انا میت۔ حیوات۔ دیر گہ آؤ۔ ان منتر۔ ایسے سکھ۔ شین۔ ششا۔
میدن۔ ساؤس میں۔ نیتا۔ دہرنا۔ کھشیم۔ دہرتی۔ دثو۔ مڑ۔ سنوت۔ گیاتر۔ پرسو۔ رسیر۔ نے
آٹھویں میں۔ شم۔ نے۔ پر۔ انوکام۔ کام۔ سو منہ۔ بھگ۔ درون۔ بھدر۔ شرے۔ ویشیہ۔ بیش۔
نویں میں۔ ارک۔ سو نرت۔ پیر۔ رس۔ گہرت۔ مدھو۔ سکھ ہی سیتی۔ کرشی۔ برشی۔ جیتر۔ اودھیر
دسویں میں۔ رینی۔ رایہ۔ نیش۔ پشی۔ دیہو۔ پر بھو۔ پورن۔ پورن تر۔ کیوم۔ ایکشت۔ آن۔ اکشت
گیارھویں میں۔ چت۔ دید۔ بھوت۔ بھوشیہ۔ سکھ۔ سہتہ۔ رتھ۔ رتھی۔ سدرپ۔ کلرتی۔ رتی۔
مہستی۔

بارھویں میں۔ برہی۔ یو۔ کاش۔ تن۔ مونگ۔ چلو۔ پرنگو۔ انوا۔ میٹاک۔ یو۔ آرا۔ گو۔ ہوم۔ مسور۔
تیرھویں میں۔ شم۔ میر۔ تکلا۔ منریہ۔ پرت۔ میٹا۔ پیتی۔ برنیہ۔ آیت۔ شپام۔ لوح۔ سید۔ ترشٹو۔
چودھویں میں۔ اگنی۔ آپ۔ دیرو۔ اوشدھنی۔ کرشٹ۔ پجیہ۔ اگرشٹ۔ پجیہ۔ گر۔ میہ۔ یشو۔ آرنیہ۔ ویت
دتی۔ بھوت۔ بھوتی۔

پندرھویں میں۔ دثو۔ دثی۔ کرم۔ شکتی۔ ارکھ۔ ایم۔ راتبا۔ نئی۔

سولھویں میں۔ اگنی۔ اندر۔ سو۔ اندر۔ سوفا۔ اندر۔ سر سوئی۔ اندر۔ پوت۔ اندر۔ برہسپتی۔ اندر۔
سترھویں میں۔ منتر۔ اندر۔ ورن۔ اندر۔ واتا۔ اندر۔ نوشت۔ اندر۔ مٹ۔ اندر۔ وٹو۔ دیوا۔ اندر۔
اٹھارھویں میں۔ پرتھوی۔ اندر۔ انتر ککش۔ اندر۔ دیو۔ اندر۔ سما۔ اندر۔ کھشتر۔ اندر۔ دشا۔ اندر۔
انیسویں میں۔ انشو۔ رشی۔ ادا بھجیہ۔ ادمی۔ پی۔ آپا۔ نٹو۔ انتر یام۔ ایندر۔ وایو۔ میترا۔ ورن۔ آتھون۔
پرتی۔ پرستھان۔ شکر۔ مہتی۔

بیسویں میں۔ آگیرن۔ ویشو دیو۔ دہرو۔ دیوانر۔ ایندر۔ اگن۔ جہا۔ دیشو۔ دیو۔ مروتیا۔ انشکیو۔ لیہ۔
ساتر۔ سار سوت۔ پاتنی۔ دت۔ ہار یوجن۔

اکسیس میں۔ سرج۔ چسا۔ دیو پانی۔ درون ککش۔ گر۔ ون۔ پوت۔ بھرت۔ آدھونی۔ ویدی۔
دسی۔ اوی بھرتہ۔ موکا۔ گاہ۔

بائیسویں میں۔ اگنی۔ گھرم۔ ارک۔ سور۔ پران۔ اشو میدھ۔ پرتھوی۔ روتی۔ روتی۔ دیو۔ انگلی۔
شکور۔ دشا۔

تیسویں میں۔ برت۔ رت۔ تپ۔ سمولسنر۔ اہورا۔ تر۔ اور دثنی۔ وے۔ برہدر۔ مختر۔ وغیرہ وغیرہ
اس طرح تمام صفات۔ افعال۔ عادات۔ وسائل۔ اندرونی بیرونی اوزار۔ ان پهل وغیرہ کے نام
اور سائنٹفک اصطلاحات کا دید میں موجود ہونا صاف بتاتا ہے۔ کہ قرآن میں خدا کا آغائے کے رشیوں کو علم
زبان یا اشیاء کے ناموں کا علم دینا امر واقعہ ہے۔ ان الفاظ کے مصدری معنی اور ان کے وسیع اطلاق
و مفہوم کی پوری تحقیقات ہزار ہا صفحوں کی کتاب کی ضرورت رکھتی ہے۔ اور اگر ایشور کی غنائت سے
موقف ملا۔ تو اس امر پر جہاں کتاب میں روشنی ڈالی جائے گی۔ کہ جسے۔ زون۔ اور۔ مسلمان
سجودات علم کے سوائے ایشور کے نہام کے کسی ذریعے سے بھی نہ جانتے ہیں۔ اور جس پر ظلم یہ کہ

ہر لفظ کے ساتھ اس عظیم کل کی طرف سے حکم ہے۔ کہ یہ میری دی ہوئی ہے۔ اسے نیکہ روپ سے کاروبار میں لاؤ۔ یعنی اس جگہ کے حکم کے مطابق ان کا صحیح استعمال یا لین دین کرتے ہوئے ان سے سکھ پاؤ۔ پھر یہ امر اور بھی عجیب ہے کہ باوجود دیدوں سے دور ہونے کے اب تک عموماً وہی الفاظ انسانی بول چال میں ہیں۔ بچہ کی تنگی زبان صحیح تلفظ اور انہیں کر سکتی۔ ویسے ہی ہماری چہالت سے تلفظ بگڑ رہے ہیں۔

قرآن میں آنحضرت کے دہرم کو مدت ابراہیم کہا گیا ہے۔ اس سے بھی ابراہیم وید کا ہی اعتقاد ثابت ہوتا ہے۔ اس کی توجہ کے لئے آیات ذیل پر غور کرنا کافی ہوگا۔

سورۃ البقرہ آیت ۱۳۰۔ اس کا مفہوم صاف ہے۔ کہ سوائے سکھ یا بے عقل

لوگوں کے مدت ابراہیم سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ یا یوں کہو۔ کہ تمام نیکہ یا سچے انسانوں کے دہرم کا نام قرآن مدت ابراہیم رکھتا ہے۔ (۱)

اسی سورۃ کی آیت ۱۳۵ میں ہے۔

کہتے ہیں۔ کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ تو ہدایت پر آ جاؤ۔ نہیں کہہ دو۔ ہم تو حق پرست ابراہیم کی مدت کو مانتے ہیں۔ وہ مشرک نہیں تھا۔ (۲)

سورۃ آل عمران آیت ۶۶۔

ابراہیم نہ یہودی تھا۔ نہ نصرانی بلکہ انیسور کا سچا بھگت اور فرمانبردار تھا۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا (۳)

چونکہ حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں۔ اور ان مذہب سے آپ پہلے ہوئے ہیں۔ اس لئے مدت ابراہیم محض ان سے پہلے ویدک دہرم کا نام ہے۔ چنانچہ آیت ۶۶ میں صاف لکھا ہے۔ کہ ابراہیم کے متعلق جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ توریت اور انجیل کا ظہور ہی اس کے بعد ہوا ہے۔ انفاذ آیت جب ذیل میں ہے۔

اسے بل کتاب ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑائے ہو۔ توریت اور انجیل کا تو اس کے بعد ہی ظہور ہوا ہے۔ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ (۴)

چونکہ یہود اور نصاریٰ سے پہلے ویدک دہرم ہی موجود تھا۔ اس لئے اسے ہی مدت ابراہیم کہا جانا ضروری ہے۔ پھر لفظ ابراہیم وہ ہی ابراہیم ہے۔ جو برہما کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ و برہما نام ہے۔ چاروں دیدوں کے عالم کا۔ اس نکتہ نگاہ سے بھی مدت ابراہیم یا اسلام سابق ویدک دہرم کا ہی نام ہے۔ اور یہ آیت نمبر ۱۳۴ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ابراہیم کہ اس کے رب نے اپنی کلاموں میں امتحان کیا۔ سو وہ اس میں یوں برا۔ خدا نے فرمایا۔ میں تمہیں لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ بولا اور میری اولاد میں سے فرمایا۔ اس قانون کو توڑنے والوں سے اس عہد کا

- ۱۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدْ صٰطَفٰنٰهُ فِي الدِّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
- ۲۔ وَاَلُوْا اِلٰهًا وَاٰهٖرُ الدِّنْيَا كَتَمُوْا اِلٰهًا وَاٰهٖرُ الدِّنْيَا كَتَمُوْا اِلٰهًا وَاٰهٖرُ الدِّنْيَا كَتَمُوْا اِلٰهًا وَاٰهٖرُ الدِّنْيَا كَتَمُوْا اِلٰهًا
- ۳۔ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلَا كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَاَدْرَاكَ اَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
- ۴۔ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَتَّبِعُوْنَ فِيْ رُبِّكُمْ مَّا اُنْزِلَتْ الْتِرٰتُ وَلَا تَحْسِبُوْنَ اِلَّا هٗنَ بَعْدَ مَا هَلٰ سَلٰوْا

تعلق نہ ہوگا۔ (۱)

چونکہ دیدیں ہر ہما سب سے مقدم ہے۔ اور قرآن میں ابراہیم کو امام کہا ہے۔ اس سے بھی دونوں کا مدعا ایک ہونا ظاہر ہے۔ دیدک دہرم میں برہادہ ہے۔ جو چاروں دیدوں کی ڈگری پاس کرے۔ اور یہاں بھی وہی امتحان مذکور ہے۔ اور صاف بتایا ہے۔ کہ جو اس قابلیت کے نہ ہوں گے۔ وہ یہ درجہ نہ پائیں گے۔ اس لئے بھی برہما کا ابراہیم ہونا صاف ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے قرآن میں حضرت ابراہیم کا ہی تعلق ہے۔ یہ انہوں نے اشاعت دین کے لئے ایک خاص انسٹی ٹیوشن بنائی تھی۔ اور ان کی دعا یہ تھی کہ یہ امن اور شانتی کا کیندر بنے۔ یعنی یہاں سے دین حق کی تعلیم پکرا یہ تپسوی اور قابل مشنری نکلیں۔ جو چاروں دنیا عالم میں تبلیغ حق سے اہل عالم کو صراطِ مستقیم دکھائیں۔ اور انہیں جہالت اور دکھوں سے بچا کر امن و اطمینان سے جیون یاترا پوری کرنے کے قابل بنادیں۔

۴۲- حدیث کی شہادت

صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اور شداد بن مقل ابن عباس کے پاس گئے۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے۔ کہا کچھ نہیں۔ صرف ایک کتاب دو دفینوں کے درمیان۔ مولوی

علی بخش مرحوم کہتے ہیں کہ وہ اس قرآن موجودہ کی اصل تھی۔ غالباً وہی ام الکتاب کہلاتی تھی۔ وہی الذکر اور قرآن کریم کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اسی کا نام المبین تھا۔ وہ نہایت حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اور سوائے پاک شخصوں کے اسے کوئی چھوئے بھی نہ پاتا تھا۔ وہ کتاب حضرت کو اس قدر پیاری تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا۔ تو دوسنہری دفینوں کے درمیان قبا کے بیچے آپ کے سینے سے برآمد ہوئی؟

۲۔ کتاب الاضاعی صحیح مسلم میں ہے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کس بات میں مخصوص کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہم کو کسی شے میں مخصوص نہیں کیا۔ جو سب لوگوں پر عام نہ ہو۔ بجز اس چیز کے جو میری تنوار کے درمیان میں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لکھا ہوا صحیفہ نکالا۔

۳۔ ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۲۴ پر ایک حدیث ہے کہ ابو جحیفہ نے علی سے کہا کہ تمہارے پاس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب بھی ہے۔ وہ بولے کہ نہیں۔ مگر خدا کی کتاب ہے۔ یا وہ سمجھ جو ایک مرد مسلمان کو دی جاتی ہے۔ یا وہ چند مسائل میں جو اس صحیفہ میں لکھے ہوئے ہیں؟

یہاں ایک تو کتاب الہی کی موجودگی قرآن وغیرہ کے علاوہ ہے۔ اور دوسرے عقل کا تعلق وہ ہے جو آنکھ کا سورج سے ہے۔

۴۔ اسی ترجمے کے صفحہ ۲۵ پر ایک اور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو آپ نے ابن عباس کو فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لا۔ تاکہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں

۱۔ وَإِذْ ابْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَّبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ

کہ اس کے بعد تم پھر گمراہ نہ ہو گے۔ عمر نے کہا کہ بنی صلی اللہ علیہ پر مرض غالب ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا۔ یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اور میرے پاس جھگڑانا نہ چاہئے۔ ابن عباس یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے باہر آ گئے۔ کہ بے شک مصیبت ہے۔ اور بڑی سخت مصیبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لکھنے کے درمیان کیا چیز فاصلہ ہو گئی؟

حضرت عمر کا کتاب اللہ کو اپنے پاس رکھنا اور اسے کافی سمجھنا وہی فلوں عقیدت ہے۔ جو آریوں کی وید پر ہے۔ ان حوالوں میں جو صحیفہ مذکور ہے۔ وہ وید منتروں کے متعلق نوٹ ہو سکتا ہے۔ یا مقامی اور زمانی ضروریات پر مبنی تحریر۔ مگر سنہری دھینوں میں محفوظ۔ نیک پاک لوگوں سے چھوٹی جانے والی بہ حضرت سے سینے کے ساتھ رکھی جانے والی۔ اور ام الکتاب یا کتاب اللہ اور قرآن کریم۔ کتاب مبین۔ الذکر وغیرہ کہلانے والی کتاب سوائے وید کے ہونہیں سکتی۔ جیسا کہ اس کل باب میں پیش شدہ کثیر التعداد حوالہ جات سے ظاہر ہے۔ وہی زندگی بھر آپ کی رہنمائی اور وہی غالب عنصری کو ترک کرتے ہوئے کبھی آپ کے سینے کے ساتھ تھی۔ کاشکہ تمام انسان اسی نانا کی گود میں جیتے اور مرتے ہوئے بیٹھ سکیں۔

स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ।

आयु प्राणं प्रजां पुष्टं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत

ब्रह्म लोकम् ॥

قرآن مجید میں خدا سے جن نعمتوں کے ملنے کا اشارہ ہے۔ وہ ہیں رزق۔ عزت۔ محنت۔ عمر۔ دولت۔ اچھی شہرت۔ اولاد وال مویشی عقل۔ علم۔ راحت۔ نجات۔ سوا اس منتر میں ان گلی نعمتوں کا وید مانا سے خدا مذکور ہے۔ آلو۔ پران۔ پر جا۔ پٹو۔ کیرنی۔ درون۔ برہم و جس کے مفہوم میں سب نعمتیں جو زندگی میں مل سکتی ہیں۔ مذکور ہیں۔ اور زندگی کے بعد جو اعلا ترس نعمت نجات کی مل سکتی ہے۔ اسے برہم لوک میں لے جانے سے ظاہر کیا ہے۔ پہلے حصے میں جو عقلوں کو نیک ہدایت یار دہتی دنیا اور دوجوں یعنی متقی لوگوں کو پاک بنانا مذکور ہے۔ اس کا نتیجہ ایسی ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔

اسلام کے نامی فرقہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

کہ علم سلسلہ بہ سلسلہ دنیا میں چلا آتا ہے۔ یہ عقیدہ اس عالمانہ اور محققانہ بحث کہ ہے۔ جو علم اور اہام کے

۳۴۔ مذاہب الاسلام کی شہادت

متعلق فرقہ ناجیہ کے بیان میں مذاہب الاسلام میں درج ہے۔ اور ہماری رائے میں یہ بیان کامل طور پر وید اور قرآن کی تعلیم کی توجیح کرتا ہے۔ جو اصولی طور پر ہم نے اب تک بیان کی ہے۔

اول صفحہ ۹-۱۰-۱۱ پر ناجی فرقہ موسومہ ماتریدہ کے بیان میں اسباب علم یعنی یقین تین لکھے ہیں۔

(۱) حواس خمسہ ظاہریہ یعنی آنکھ۔ کان وغیرہ کی پانچ گمان اندریاں۔ لیکن کہا ہے۔ کہ بعض موقعوں

پر حواس اسباب مانع ہونے سے حواس غلطی کرتے ہیں۔ جیسے بینک ایک کو دودیکھتا۔ اور حضرا دی بیٹھے کو کڑوا

جاتا ہے۔ یہ خیال ہو بہو وہی ہے۔ جو نیاٹے درغن میں پرنیکش پرمان کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ اس اور شے کے تعلق سے پیدا شدہ وہ علم جو اسم اور موسوم کے تعلق والا نہ ہو۔ بلکہ صرف اس شے کا ہو۔
اور غیر فاسد شک و غلطی سے پرے ہو۔ وہ پر شیکش و ثبوت عین یقین (۱) ہے۔
۲۔ عقل۔ لیکن یہ بھی بعض اوقات دہم و خیال کی رکاوٹ یا شکیلاطم منطقی کا لحاظ دیکھنے سے غلطی کرتی ہے۔ لہذا ان
تقاضیوں سے بچتے ہوئے اسے مفید علم یقینی و قطعی سمجھنا چاہیے۔ یہ ذریعہ وہی ہے۔ جسے منوادی میں ترک کا
نام دیا ہے۔ دید میں ترک کو رشی کہا ہے۔ کیونکہ یہ دید کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ منو میں کہا ہے۔
ترک سے ثابت شدہ بات دید دہرم کی ہی ہوتی ہے۔ (۲) اس کے علاوہ نہیں۔ مطلب یہ کہ جو ترک

صحیح طریق اور یقینی احساس علم تک پہنچا دے۔ وہی مفید علم یقینی ہے۔

۳۔ خبر۔ کس قدر تعالیٰ نے علم سامع کے حاصل ہونے کے لئے تشکیم کے ماضی الضمیر پر اس کو واضح کیا ہے
یہ ہے۔ وہ ذریعہ جو الہامی علم کی طرف مضمون زیر بحث کو کہنیتا ہے۔ خدا روح پر جنس علم کو ظاہر کرتا ہے۔
تشکیم دوسروں تک اس کو ان کے کانوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ تشکیم کے روح پر علم کا ظہور دو طرح سے ہوتا
ہے۔ ابتدائے عالم کے رشیوں پر خدا سے اور بعد کے لوگوں پر استاد۔ گوروں یا رسول سے یا عام لوگوں سے
بھی پہلی قسم کا علم براہ راست خدا سے روح کو ملتا ہے۔ اور دوسری قسم کا علم دل کے ذریعے آتما تک آغاز
عالم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں میں حصول علم کا ذریعہ یہی ہے۔ کہ وہ اسے نہیں اس نے اسے شرفی کہا
جاتا ہے۔ اسی کے لئے علم سامع کا لفظ ہے۔ مگر تشکیم خود غرضی سے غلط اور بھی بنا سکتا ہے۔ یا نیک نیت تشکیم
غلطی بھی کھا سکتا ہے۔ اس لئے علم سامع کے عقلی اطمینان ہونا ضروری ہے۔ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ یعنی
قول صادق ہو۔ اور ظاہر ہے۔ کہ وہ قول صادق دو طرح کا ہوگا۔ ذہن اسباب الاسلام کے الفاظ میں
(۱) خبر متواتر جو ایسی جماعت سے حاصل ہوتی ہو۔ کہ عقل کے نزدیک ان کا کذب بیانی پر متفق ہونا بدیہی
طرح پر متفق ہو۔ اور اس جماعت نے اسی طور سے جماعت اولی سے یقین حاصل کیا ہو۔ و کہنا یہاں تک
کہ وہ چیز کسی ایک حس پر مبنی ہو۔

۲۔ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ استدلال کے بعد تصدیق ہوتی ہے۔
اس بیان کا مطلب صاف ہے۔ کہ جمع علم اس طریق سے پہنچتا ہے۔ کہ ہر زمانے کے واقعی راہستہ از عالم لوگ
خدا سے ملے ہوئے الہامی علم کو جیوں کایتوں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور لوگ اس کا خبر میں علی احساس
پاتے ہیں۔ اسی قول صادق کا دوسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اور اس میں خطا کا احتمال نہیں
ہوتا۔ کیونکہ دیگر لوگوں میں احتمال کذب موجود رہتا ہے۔ لیکن سچے رسول کی عفت و عصمت معتقدوں کو
کذب کا احتمال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ اعتقاد محض بتائے درتن ۱-۱۔ ۲ کے مدعا کی ہی ترجمانی کرتا
ہے۔ کہ۔۔

۱۔ अहिंसा धर्मं सन्नि कर्षेत्यत्र ज्ञान मन्य पदस्य व्यभिचारि व्यवसा यात्स कम्प

त्यसम्

यस्तर्के नानु संधत्ते सधर्मं वेद नेत्रः ।

- ۲

آسمانی وحی: شائد:

آیت کا آپدیش شائد پر مان ہے۔

سو انی جی آیت کی تشریف یہ کرتے ہیں۔

عالم۔ فیاض۔ دہرانا۔ سب کی بہبودی چاہنے والا۔ راستہ باز۔ ہدایت۔ اس پر غالب ہو۔ جیسے اپنے
انہما میں مانتا ہو۔ اور جس بات سے خود شکہ پایا ہو۔ اسی کو مذہ سے بولنے کی خواہش رکھتا ہو۔ انسانوں کے فائدے
کی خاطر آپدیش کرنے والا ہو۔ پر حقوی سے لے کر ایٹوم تک جتنے پدارتھ ہیں۔ ان کا علم حاصل کر کے آپدیش کرنا
ہو۔ ایسے پرشوں کے آپدیش اور نیز کامل آیت پر مشور کے آپدیش دید کو مستیہ پر مان سمجھنا چاہئے۔ راز و مستیا لکھ
پرکش باب۔ چہدم صفحہ ۶۳

اس تشریف میں دونوں طرح کے قول صائق کی پوری توقع اور باہمی مائلت موجود ہے۔

لیکن واضح رہے۔ کہ مائزہ یہ فلسفہ کے اس بیان میں ابہام اور خبر متواتر کو بطور

پر الگ کیا ہے۔ اسباب علم میں اول خبر حصول اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔

۴۴۔ الہام اور خبر متواتر

اور اس کے بعد جس ہے۔ کہ خطا کا احتمال اگرچہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اشیائے

عمومہ خصوصاً ان کے ظاہر پر منظور ہے۔ بعد اس کے رتبہ خبر متواتر کا ہے۔ کہ اس کی بنا اور ملتی بھی جس

ہے۔ ویسے الحجز کا لغایتہ۔ پھر عقل ہے۔ اس لئے کہ رایوں کا اختلاف عقل میں بہت ہوتا ہے۔ اور الہام

اولیٰ چونکہ محقق ہو اس ہے۔ اور مستقیم اسباب علم عام سے بحث کرتے ہیں۔ اور نہ اس کے ساتھ کوئی حلاوت

ایسی موجود ہوتی ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ من عند اللہ ہے۔ اور حجت ہونے کے قابل اور مطابق واقع کے

ہے۔ اور نیز ابہام میں مزاحمت وہم و خیال اور کدورت نفسانی اور شیطانی مانع حصول علم یقینی ہیں۔ گو علم علیہ

کو اس پر پورا اعتماد ہو جائے۔ مگر بغیر قرآن خارجہ کے نفس الہام طہیت کے رتبے سے نہیں نکلتا۔ اس لئے اسباب

علم میں سے نہیں شمار کیا جاتا۔ عقل با مہارت حکم کرتی ہے۔ کہ عالم کی چیزوں کی حقیقت ثابت ہے۔ اور علم اس مسئلے

کا یقینی ہے۔ فقط وہم و خیال نہیں۔ یعنی پانی پانی ہے۔ اور آگ آگ ہے نہ یہ کہ اگر پانی کو مثل آگ کے سمجھے۔ تو آگ

ہو جائے۔ اور آگ کو مثل پانی کے سمجھے۔ تو پانی ہو جائے۔ جیسا کہ فرقہ سوفسطائیوں کا ہے۔

اس کل بحث کا مطلب یہ ہے۔ کہ الہام اور مردجہ اسباب علم سے اکہ خبر متواتر کو ایک ہی نہ سمجھا جائے۔ یعنی

ان اسباب الہام کو ابہام سمجھنا صحیح نہیں۔ جیسا کہ انکی بحث کی باریکیوں سے واضح ہوگا۔

”اور اس کا کلام حروف اور آواز سے متبر ہے۔ کیونکہ یہ دونوں

حادث ہیں۔ اور حق تعالیٰ قدیم ہے۔ اور یہ بات محال ہے۔ کہ ذات

قدیم محل حادث ہو۔ بلکہ کلام الہی ایک معنی ہے۔ جو اس کی ذات

کے ساتھ قائم ہے۔ اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور جو کلام اس کلام نفسی پر ولادت کرتا ہے۔ وہ کلام لفظی

ہے۔ اور کلام لفظی حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ اور کلام نفسی غیر مخلوق ہے۔ کہ یہ صفت اول

سے ابتداء تک اس کو حاصل ہے۔ اس کے سبب سے جس سے جانتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ سو یہ کلام الہی اس سبب

سے ہے کہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ الفاظ اور عبارات قرآن کی جو کلام لفظی ہے۔ اس کو کلام الہی اس لئے

۴۵۔ کلام نفسی و لفظی

کے ساتھ قائم ہے۔ اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ اور جو کلام اس کلام نفسی پر ولادت کرتا ہے۔ وہ کلام لفظی

ہے۔ اور کلام لفظی حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ اور کلام نفسی غیر مخلوق ہے۔ کہ یہ صفت اول

سے ابتداء تک اس کو حاصل ہے۔ اس کے سبب سے جس سے جانتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ سو یہ کلام الہی اس سبب

سے ہے کہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ الفاظ اور عبارات قرآن کی جو کلام لفظی ہے۔ اس کو کلام الہی اس لئے

کہتے ہیں کہ ماسوائے خدا کے کسی اور کی تائیف اور تصنیف نہیں ہے۔ بلکہ ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کے سمجھنے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ زبان عربی میں کر جس کثافت بنانا طاقت بشری سے باہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور قرآن کا اطلاق کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے۔ اور غیر مخلوق قرآن نفسی ہے نہ لفظی۔ اور خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ تین مضمون ہیں۔ امر و نہی و خبر۔۔۔

دیکھ رشی، ایشور کو گیان سروپ یا علم بالذات مانتے ہیں۔ اور علم میں الفاظ سمجھنے اور تعلقات ہیں۔ روح میں نفسی کلام کا احساس خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ اور دنیوی تعلقات میں کلام لفظی کا ہی تعلق ہے۔ فرقہ ماتریدیہ عربی زبان کو کلام لفظی قرار دیتے ہیں۔ مگر رسول صاحب قرآن میں یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ آغاز میں خدا نے رشیوں کو کلام لفظی دیا تھا۔ اس اعتقاد میں گو ویدک بھاشا اور عربی زبان کا مقابلہ ہے۔ چونکہ قرآن عجمی قرآن کا بھی قائل ہے۔ اور یہ طور واقعہ کے رسول صاحب نے اس آیات عجمی قرآن کو ہی عربی میں ادا کیا ہے۔ اور دونوں زبانوں کے قرآن کو شفا قرار دیتا ہے۔ اس لئے دونوں طرح سے کلام لفظی ایک ہی اصول کا قائم مقام ہے۔ خواہ وہ عجمی ہو۔ خواہ عربی۔ اس کے علاوہ صفحہ ۶ پر واضح کیا گیا ہے۔ کہ ”کلام لفظی اہی کا علم اہی میں کلام نفسی قدیم نام ہے۔“ یعنی کلام نفسی کو ہی جب خدا اہام دیتا ہے۔ کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ گویا آغاز عالم میں جو اہامی زبان ملی۔ اسے ہی بجا طور پر کلام اہی مانا چاہیے۔

صفحہ ۱۸ مذاہب الاسلام میں ہے۔

بدر اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں۔ اس لئے کہ محال ہے۔ کہ ظاہر ہو دے اللہ پر وہ چیز کہ پہلے سے اس پر ظاہر نہ تھی۔ جس طرح کہ آدمی میں تبدیل رئے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جعل ثابت ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اہامی علم میں ترمیم تیغ یا تبدیلی ہونے کی نزدیک کرتے ہیں۔

۴۶۔ الہام الہی بے بدل ہے

ناری فرقہ ماتریدیہ کے ساتھ فرقہ حدیثہ جو تاری فرقوں کی ذیل میں لکھا ہے۔ اس کے عقائد کا صفحہ ۷۲ پر بیان ہے۔ اور اس میں یہ لفظ ہیں۔

۴۷۔ ناری فرقہ حدیثہ

”اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان میں ابتداء حیوانات کو عاقل و بالغ پیدا کیا تھا۔ اور بہت کچھ نعمت عطا کی تھی۔ اور علوم بھی سمجھنے تھے۔“ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ابتدائی پیدائش والی جگہ موجودہ دنیا سے نرالی بلکہ جنت نثار تھی۔ اور انسان جوان پیدا ہوئے تھے۔ اور انہیں اہامی علم عطا ہوا تھا۔

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے یہ امر صاف کرنا ضروری ہے۔

کہ موجودہ قرآن کو ہم دیکھ کے مطابق اور ہر طرح سے مقبول اور اہل عالم کے لئے نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر

۴۸۔ اختلافات کے متعلق معذرت

ہم سے اس امر میں کسی کو کئی اتفاق نہ ہو۔ تو ہم دلیل اور ثبوت سے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ باوجود اس کے اگر بعض سے کوئی اختلاف مان بھی لیا جاوے۔ تو بھی آنحضرت پر اس کی ذمہ داری نہیں

آسکتی۔ کیونکہ موجودہ قرآن کی ترتیب بہ صورت کتاب آنحضرت کے بعد ہوئی ہے۔ احادیث اسلام میں اس ترتیب و تدوین کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ مگر جو کدہ ہم انہیں پیش کرنے سے نفس مضمون سے دوپٹے جائیں گے۔ اس لئے محض اس قدر اشارہ دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جس قدر سے معذرت کو درجہ معقولیت مل سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے مترجم مرزا حیرت صاحب فرماتے ہیں۔ کہ قرآن مجید کی تکمیل تیس سال میں ہوئی۔ یعنی نزول وحی کا سلسلہ اس قدر طویل زمانہ تک جاری رہا۔ آیات نزول کے ساتھ ساتھ صحابہ کو سائل گئیں۔ وہ انہیں یاد ہوتی گئیں۔ حتیٰ کہ جنگ یمامہ تک ہزار ہا حافظان قرآن موجود تھے۔ لیکن جب اس جنگ میں ایسے صحابہ کثیر تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا۔ کہ مبادا قرآن کے محافظ صحابہ کم ہوتے ہوتے بالکل نہ رہیں۔ اور آئندہ نسلوں کو قرآن مجید اس حزم و احتیاط سے پہنچے۔ اس خوف کی بناء پر قرآن مجید کے انضباط پر کل صحابہ یأمل ہو گئے۔ اور سب نے مل کر موجودہ قرآن مجید کی ترتیب دی۔ مرزا صاحب آگے چل کر کہتے ہیں۔

یہ خوف محض اس بے نظیر عشق کی وجہ سے تھا۔ جو صحابہ قرآن مجید سے رکھتے تھے۔ اور وہ قرآن مجید جو ان کے آخر الزمان نبی کی زبان مبارک سے پہنچا تھا۔ اور یہ قرآن مجید جو آج کروڑ ہا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت فاروق کے عشق کی ایک کافی سند ہے۔ جس سے بہتر سند دنیا کے پیغمبروں کا کوئی حواری پیش نہیں کر سکتا۔

یہ الفاظ کچھ مبہم ہیں۔ ان سے یہ نہیں چلتا۔ کہ موجودہ قرآن ہو ہو وہی ہے یا نہیں جو آنحضرت کی زبان مبارک سے سنا گیا۔ تاہم اس کے تین سطر بعد لکھا ہے۔

”اسی غیر معمولی عشق کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ آج حضور انور کے ہزار ہا اقوال کا مجموعہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ نفس کے بندوں نے ان پاک اقوال میں اپنے خیالات کو بہت کچھ غلط ملط کر دیا تھا۔ مگر جس طرح جو اہرات میں ٹھیکریاں الگ پھانی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے اقوال ہمارے علماء نے الگ چھانٹ دیئے۔ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے دکھا دیا۔“

ان الفاظ میں یہ اشارہ موجود ہے۔ کہ جمع و ترتیب قرآن کے وقت آنحضرت کے نام سے جو مصالحو ترتیب دینے والوں کے سامنے آیا۔ اسے انہوں نے کلمہ آنحضرت سے منسوب نہیں کیا۔ اور اس میں سے کانٹ چھانٹ انہوں نے کی۔ اور چونکہ یہ ماننا بعض خیالوں میں عجالات سے ہے۔ کہ ترتیب دینے۔ کانٹ چھانٹ کرنے یا آیات قرآن کو جمع کرنے والے لوگ حضرت جبریل یا آنحضرت کے برابر ناقابل بیت رکھتے تھے۔ یا انہیں اصل قرآنی آیات کا بے خطا علم تھا۔ اس لئے جہاں یہ امکان ہے۔ کہ کوئی اعلیٰ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہاں یہ بھی امکان ہے۔ کہ بندگان نفس کی کسی ملاوٹ کی نہ ہو نہ کچھ سے وہ اسے الگ نہ کر سکے ہوں۔ بہر حال ہٹنی پر مبنی رائے کا نشانہ آنحضرت کو بنانا کسی طرح یقینی سیاق کا درجہ نہیں پاسکتا۔ ایسے ہی ایک موضوع کو تفسیر القرآن سرسید احمد خاں صاحب جلد اول کے مہتاب صفحہ پر واضح کیا گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔ اختلاف قرآن۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو متفرق مکروں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ اور جو لوگ سنتے تھے۔ اس کو بر زبان یا د بھی کر یا کرتے تھے۔

مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت انسانی کا ہے۔ بزدلیاں یاد کرنے والوں کو پیش ہوتا تھا یعنی جس کا حافظ قوی تھا۔ اس کو نہایت محنت و ضبط کے ساتھ یاد نہ رہتا تھا۔ اور اس وجہ سے اختلاف قرات پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو واو کی جگہ ف یاد دہ گئی۔ کسی کو زبر کی جگہ زبر کسی کو سکون کی جگہ تشدید۔ اور کچھ شبہ نہیں۔ کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ کہ کوئی شخص بزدلیاں یاد رکھنے میں کوئی کلمہ یا آیت بھول گیا۔ یا کوئی غیر کلمہ اس کی زبان پر چڑھ گیا۔ جو درحقیقت اس میں نہ تھا۔ اس کے بعد آپ ایسی نغز شوں کے تدارک کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ لکھے ہوئے پرچوں یا محنت و ضبط سے یاد رکھنے والوں سے ان کا تدارک ہو جانا تھا۔

یہ اختلاف روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا۔ اس نے حضرت ابوبکر کی خلافت میں معیار نے اس پر اتفاق کیا۔ کہ ان متفرق پرچوں کو جمع کر کے تمام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ لیا جائے تاکہ اختلاف نہ پڑے۔ پس زید بن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کئے۔ اور اپنے ہمعصروں سے جو قرآن کو بخوبی یاد رکھتے تھے۔ اور جن کے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے۔ مدولی۔ اور اول سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رحمہ کے عہد میں اس قرآن کی بہت سی نقیصں شایع ہو جانے سے سینکڑوں حافظ پیدا ہونے کا بیان ہے۔ مگر اختلاف قرات کامل طور پر دور نہ ہوا۔ کیونکہ سب قرآن قدیم کوئی خط میں تھے۔ جس میں نہ نقطہ ہیں۔ نہ اعراب۔ اس پر بعض لفظ قواعد صرف نحو یا اہل عرب کی بول چال کے مطابق کئی اختلاف تلاوت کے باوجود ٹھیک معنی دے سکتے تھے۔ اس لئے وہ اختلاف دور نہ ہوئے۔ مگر غلطیوں سے دونوں بعد قرآن مجید میں نقاط اور اعراب بھی لگا دیئے گئے۔ اب باقی رہا۔ گزاردوں اور اشرا فوں یا خواندہ اور ناخواندہ والا اختلاف تلفظ۔ اس کے بعد سرسید صاحب تہذیب و تاریخ نے قرآن مجید کے قلمی نسخوں کے اختلافات پر بحث اور ان کا مقابلہ قرآن مجید کے متعلق اختلافات سے کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔

زید بن ثابت نے جب قرآن لکھا تھا۔ اور جس کی نقل عثمان رضی نے کی تھی۔ اس زمانہ میں قواعد رسم خط کے بخوبی مضبوط نہیں ہوئے تھے۔ اور اس سبب سے بہت سے الفاظ زید بن ثابت نے اس طرح لکھے ہیں۔ جو ان قواعد رسم خط سے جو بعد کو مضبوط ہوئے۔ مختلف ہیں۔

اس قسم کے اقتباسات سے ہم محض یہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کم سے کم دید کی جگہ دو کا موجود ہونا نہایت معمولی بات ہے۔ اور حالات کے لحاظ سے صحابہ اس کے لئے معذور سمجھے جانے چاہئیں۔

۴۹۔ عظمت دید کا غیر معمولی احساس

ہم نے تمام ضروری پہلوؤں کے متعلق متند حوالہ جات پیش کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ قرآن مجید کی رو سے دین اسلام میں بھی دید کو ہی ایشوری گیان مانا گیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس باب کو ختم کیا جاوے۔ ہم دو باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اول یہ کہ رسول صلعم کے دل میں دید کی عزت اور عظمت اسی طرح تھی۔ جس طرح سوامی دیانند کے دل میں تھی۔ اور دوم یہ کہ دین اسلام ۱۴۰۰ سال سے نہیں۔ بلکہ آغاز عالم سے موجود دید کا دھرم

علا قدیم کوئی خط کیا موجودہ سنسکرت یا دیوناگری کی قسم کے رسم الخط میں بھی تو نقطے نہیں ہوتے۔

کا نام ہے۔ سوا امر اول کے متعلق اس دفعہ میں ثبوت دیا جاتا ہے۔ ہر شی دیانند کا قول ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا مت کیا ہے؟ تم کہو۔ دید! اپنے متعلق یہ کہا۔ میری جو بات دید کے مطابق ہو۔ وہی مانو۔ خلاف دید کو غلط جانو۔ یہی پوزیشن آپ نے تمام ریشیوں اور دوداؤں کے بچوں یا تصنیفات کے متعلق واضح کی۔ اور ہم جتنا بھی غور کرتے ہیں۔ اتنا ہی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ رسول صلعم اس پوزیشن پر نہایت احتیاط سے قائم رہے تھے۔

۱۔ سورۃ آل عمران - آیت ۱۲۲۔ محمد تو محض ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے ایک رسول ہو گئے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے۔ تو تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا۔ تو خدا کا کیا بگڑے گا۔ وہ اپنے شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ (۱)

یہ الفاظ دیگر آپ کا یہاں یہ فرمان ہے کہ میں کوئی نیا دین نہیں چلاتا۔ دین تو ہمیشہ ایک اور اللہ کا ہی ہے۔ میں اس کا محض مبلغ ہوں۔ اور وہ بھی غانی۔ ہاں اس کی کلام حق جاودانی ہے۔ میں رہوں نہ رہوں تم اسی پر ٹوٹے رہو۔

۲۔ سورۃ النساء - آیت ۶۴۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے۔ اسی مقصد سے بھیجا ہے۔ کہ اللہ کے حکم کے تحت میں ہی اسے مانا جاوے۔ (۲)

۳۔ سورۃ آل عمران آیت ۷۷۔ کسی انسان کو زب نہیں دیتا۔ کہ خدا تو اسے اپنی کتاب۔ عقل اور نبوت دیوے۔ اور وہ لوگوں سے کہے۔ کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ یہی کہیگا۔ کہ اپنے پروردگار کے فرمانبردار رہو۔ کیونکہ تم کلام الہی کو ہی پڑھتے پڑھاتے رہے ہو۔ (۳)

واقعی آغاز عالم سے اب تک اگر کسی نے اعلیٰ علمی ہدایت دی ہے۔ یا کتاب تصنیف کی ہے۔ تو وہ کلام الہی کے ہی پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ ہے۔ کسی کو حق نہیں۔ کہ اپنی شخصیت کی نمائش کرنے لگے۔ یہ تمام خود نما اور خود ستا ہادیاں کے لئے سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل اصول ہے۔

۴۔ سورۃ آل عمران آیت ۷۸۔ وہ تم سے نہیں کہیگا۔ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا مان لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو خدا کے فرمانبردار بن چکے۔ اور وہ تم کو کفر کا رستہ بندے۔ (۴)

۵۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۲۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کہ وہ اس دین الہی کو تمام مذاہب پر غالب کرے۔ (۵)

۱۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ كُنْ يَكُفِّرُ اللَّهُ شَيْئًا وَلَا يُغْنِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

۳۔ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولُوا لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

۴۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ وَالْمَلَكَةُ وَالنَّبِيُّنَ أَرْبَابًا أَيْامُكُمْ بِاللَّفْظِ إِذَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(۵)۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهَرَ عَلَى الدِّينِ عَلَيْهِ وَكَوَلَّوْهُ الْمُشْرِكُونَ

گویا، سنی مذاہب کو نبی دکھا کر وہی اہی کا بول بالا کرنا ہی سچے رسول کا مشن ہے۔

۷۔ سورۃ الانعام، آیت ۲۹۔ کہو میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کی سرکار والے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ (رشی) ہوں۔ میں تو بس اللہ کے حکم تک ہی محدود رہتا ہوں۔ جیسا میری طرف وحی (ذہن نشین) ہوتا ہے۔ کیا نابینا اور بینا ایک برابر ہو سکتے ہیں۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ (۱)

سوامی دیانند کو کسی نے کہا۔ آپ تو رشی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

”رشیوں کی عدم موجودگی میں مجھے رشی کہتے ہو۔ ورنہ کنا دو غیرہ کے وقت میں میرا معمولی عالموں میں شمار ہوتا ہی سپرٹ آنحضرت میں ظاہر ہے۔ رشی ہونے کا دعویٰ نہیں۔ محض خدا کا حکم جو سمجھا وہی سنا یا۔ اپنے آپ کو نابینا اور خدا کو بینا مانا اور کلام اہی کی عظمت کے آگے جھکا رہتا ہی، بکے کمال حق پسندی اور اثبات کا ثبوت ہے۔

۸۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۴۱۔ اور جو تم پر نازل ہوا۔ اس سے اس کا مصدق جانو۔ جو تمہارے پاس ہے (۲)۔
۸۔ آل عمران آیت ۳۴۔ اس نے تم پر حق والی کتاب نازل کی ہے جو نیکو میں موجود صدائقوں کو واضح کرتی ہے۔ اور اس نے پہلے توریت اور انجیل کو یہ طور ہدایت انسانوں کے ظاہر کیا تھا۔ اور اس نے حق و باطل کی تمیز کرانے والا فرقان ظاہر کیا تھا۔“ (۳)

ظاہر ہے۔ کہ قرآن توریت انجیل کے علاوہ آغاز عالم والے دید کو ہی فرقان کہا گیا ہے۔ یہی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا برہم کہیں مانا گیا ہے۔

۹۔ کہاں تک دکھا جاوے۔ کلام اہی کی عظمت کا احساس ہر سورۃ اور ہر رکوع میں موجود ہے۔ سورۃ یونس میں پہلے ہی کہا کچھ یہ۔ اس علی کتاب کی آیتیں ہیں۔ (۴)

سورۃ الرعد میں ہے ہی کہا۔ یہ کتاب اہی کی آیتیں ہیں۔ اور جو کچھ میرے رب سے تجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ حق ہے۔ خوب غور کرو۔ (۵)

سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہے۔ درشن کر دو کتاب اہی اور علی قرآن (وید) کا (۶)

۱۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرْسَلُ إِلَىٰ كُلِّ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔

۲۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ۔

۳۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَانَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ۔

۴۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكُتُبِ الْحَكِيمِ۔

۵۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكُتُبِ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَرْفَعُونَ۔

۶۔ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكُتُبِ وَرَأَىٰ مِنْهُنَّ

سورۃ اشعرا کے شروع میں ہے۔ اسی کی ابہامی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ (۱)
سورۃ لقمان کے شروع میں ہے۔ کافی ہیں۔ کتاب حکیم کی آیتیں۔ ینک عمل والوں کے لئے ہدایت اور

رحمت (۲)

سورۃ الزمر کے شروع میں ہے۔ طاقت اور حکمت مجسم اللہ سے ابہام ظاہر ہوا۔ (۳)

سورۃ المؤمن کے شروع میں ہے۔ طاقت اور علم مجسم خدا سے ابہام ظاہر ہوا (۴)

ایک مسلمان سوادی صاحب نے سوادی جی سے سوال کیا۔ کہ مذہب کو ناسپا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ کوئی بھی نہیں۔ کہا گیا۔ آپ تو خود مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور وہ مذہب ہی کتاب ہے۔ سوادی جی نے کہا بالکل نہیں۔ وہ مذہب ہی نہیں۔ بلکہ علمی کتاب ہے۔ ”ہو بہو یہی پوزیشن آنحضرت کی ہر حوالے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی دلی نگرانی محض یہ تھی۔ کہ سب انسان قدیم، اور واحد ابہام پر متحد ہوں۔ اور اس لئے آپ محفول طریق پر مذہب کی تردید کرتے تھے۔ اور توہمیت انجیل کو محض جزوی علم کھنچتے تھے۔ جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

کہا کرتے ان پر غور کیا جن کو کتاب ابہامی کا جزوی علم دیا گیا تھا۔ اب ان کو اس کتاب ابہامی کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے۔ تاکہ ان کے مابین فیصلہ ہو جاوے۔ تو ان کا ایک بڑا حصہ منہ موڑ لیتا ہے۔ گویا کہ وہ اس سے مخبر ہے۔ آل عمران - (۲۲) (۵)

کھانسی مذہب کا یہی حال ہے۔ کتاب ابہامی کی بعض باتوں کی وجہ سے جو ان کی مانی ہوئی کتاب میں ہیں۔ وہ اصل کتاب کی طرف نہیں آتے۔

صرف یہ آپ بار بار مذہبی تقسیم پر اظہار انوس کرتے اور سب کو ایک دھرم میں متحد ہونے کی تحریک اور اسی کے لئے دعا کرتے ہیں! یہی حوالہ جات باب اول میں دیئے جا چکے ہیں۔ کتاب ابہامی کی اشاعت نہ رہے۔ اور برہمنوں کی خود غرضیوں نیز انسانی دھرم بندوں سے کہتے ہی مذہب جاری ہیں۔ اور ہر طرف سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن آپ اپنے لئے یہی حکم سمجھتے ہیں۔ کہ اس قدیم اور واحد دھرم کی ہی تبلیغ کریں۔ آپ کا ایشا رہے نظیر تھا۔ اور یہ امر کہ انہوں نے اپنی کسی غرض یا شہرت یا بڑائی کے لئے تبلیغی کام کیا یا نہیں اپنا مذہب چلانے اور اپنے پیروں کے لئے کا شوق تھا۔ قطعاً غلط ہے۔ آپ عربی قرآن کو مغایب اللہ یا اور کتب سے بہتر کہتے تھے۔ لہذا محض اس لئے کہ قدیم کتاب ابہامی کی سچائیوں کا وہ بیان کرتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے۔ کہ عربی قرآن میں خوبی ہی خوبی ہے۔ اور وہ سب وید یا قدیم کتاب ابہامی کی ہے۔ سورہ یونس آیت

۱۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۲۔ اَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

۳۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

۴۔ خَصَمَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْعِلْمِ

۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْكُوْا اَنْصِبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَكُوْنُوْنَ اِلَى الْكِتَابِ اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

يَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

۸۳ میں کہا ہے۔

یہ قرآن ایسی کتاب جس کو خدا کے سوائے اسے کوئی اپنی طرف سے بنا سکے۔ لیکن اس کا مطلب
 ہے۔ تاکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جو خدا کی اس قدرت یا پھر میں ہے۔ اور یہ تفصیل ہے۔ اس
 افت کتاب کی جو رب العالمین سے ظاہر ہوئی ہے۔ (۱۱)

ہم نے شروع سے اخیر تک قرآن میں یہی سپرٹ دیکھی ہے۔ کہ سوائے ایک ایثار اور اس کے اہام
 وید کے آنحضرت کو کچھ بھاتا نہ تھا۔ اور اسی لئے وہ انسانی مذاہب کی کھلے بندوں تردید کرتے۔ اور فرماتے
 تھے۔ کہ جو کچھ کتاب الہی والی بات تمہارے علم میں آوے۔ مانو۔ مخالف انسانوں کے خیالات وغیرہ کی
 ہرگز ہرگز پیروی نہ کرو۔

آل عمران آیت ۱۸۔

دین اسلام سائق ویدک دہرم ہے

دین تو اللہ کی طرف سے اسلام ہی ہے۔ اور اہل
 کتاب اپنے پاس علم آنے کے بعد اختلاف رکھتے ہیں

توبہ باہمی ہنس دینا دیا تعصب سے ہے (۱۲)

دین الہی کے اسلام ہونے کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ جب سے خدا ہے۔ تب سے وہ دین ہے۔ یا جب سے
 کتاب الہی کے ذریعے علم ملا تب سے ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ویدک دہرم سائن ہے۔ یہی مفہوم
 رکھتا ہے۔ کہ قرآن میں ازلی ابدی ویدک دہرم کو ہی اسلام مانا گیا ہے۔

اہل کتاب قدیم اہام کے معتقدوں کو کہا ہے۔ اور ان کے دہرم کو سچا اور واحد ایثار و دہرم
 ماننے ہوئے فیصلہ دیا ہے۔ کہ یہی تقسیم اس دہرم پر مبنی نہیں۔ بلکہ باہمی تعصب وغیرہ پر ہے۔

آل عمران ۶۴ میں ہے۔

اور جو کچھ افراط پر دازیاں یہ دین میں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں دھوکا دے رکھا ہے۔
 اس سے ظاہر ہے۔ کہ دین تو پہلے سے ہی تھا۔ لوگوں نے عداوت وغیرہ کے زیر اثر ملاوٹیں کر کے نقصان
 اٹھائے سورۃ المائدہ آیت ۴۸ میں ہے۔ "رَضِيتُ لَكُمْ اِسلامَ دِينًا۔ تمہارے لئے دین اسلام کو پسند
 یا مستحب کیا۔ مطلب یہ کہ دین اسلام ہی تھا۔ اور مذاہب بھی۔ آنحضرت نے اسلام کو ہی دین الہی سمجھا اور
 سمجھا یا۔ ملت ابراہیم کے مضمون میں ثابت ہو چکا ہے۔ کہ آپ ملت ابراہیم کے پیر و ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اور
 وہ ملت توریت انجیل سے پہلے کی ویدک دہرم کی ہی تھی۔ یا یوں کہو کہ ملت ابراہیم ہے۔ برہما والا ویدک
 دہرم اور اسے قرآن میں اسلام کہا ہے۔ سورۃ اہل آیت ۶۴ میں ہے۔

ایثار کو بھی منظور ہوا۔ کہ تمہیں تمہارے گذشتہ بزرگوں کے طریقے کھول کھول کر سننے اور تمہیں انہی طریقوں پہلے

۱۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَعْصِلُ الْكَلِمَ

۲۔ اِنْ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ اِسلامًا وَمَا خَلَّفَ الْاُمَمِ اَوْ لَوْ اَلْكَلِمَ اِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْدَ بَيْنِهِمْ

۳۔ فَرِيدَ اللَّهِ اِبْنَيْنِ لَكُمْ وَنَصِيحِي كَمْ سَنَّ الَّذِي مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُؤْتِي عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

بصارت و روش کے ہی نہیں۔ تقریباً دنیا بھر کے ماہرین تاریخ کل قوموں کے قدیم بزرگ آریہ لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور دھرم یا دین دیکھو۔ اور آنحضرت اسی کی تبلیغ کرنے کی وجہ یا قدیم دھرم و مذہب و تمدن کے شیدائی ہونے کی وجہ سے اہل عرب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ایشور کی ان پر بڑی عنایت سمجھتے ہیں۔ کہ انہیں قدیم آریوں کے دھرم کو پھیلانے اور عوام انسان کو قدیم بزرگوں کے کارناموں اور اعمال کی تقلید کرنے کا موقع ملا۔ نظر نہیں جاتا اب تھے آل عمران آیت ۵۵ میں جو یہ کہا۔ کہ

جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیرو ہے۔ اس کا وہ دین قبول نہ کیا جاوے گا۔ وہ اپنی حاقیت کو خراب

کے لگا. (۱۱)

اور بقدر ۱۳۰ میں جو یہ کہا کہ سوائے سکارپا بے عقل لوگوں کے ابراہیم کی ملت سے کون انحراف کر

کتاب (۱۲)

تو اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ سب کو قدیم ویدک دھرم پر چلنا چاہئے۔ کیونکہ حسب قول انعام ۱۲، ا کے ہذا امرات

سورۃ النساء آیت ۶۳ تا ۶۵ میں آنحضرت کا اسلام وہی ہے جو نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب۔

آل یعقوب جیسے ایوب یونس سلیمان داؤد سب کہے۔ اور جب قولِ یا تنبیہ پر ہمارے لئے کریمینہ تک تمام رشتی مانتے آئے۔ مانتے ہیں۔ اور مانیں گے۔

(سورة التاجم - آیات ۱۵۵ تا ۱۶۲) -

۵۲۔ مت منانتر اور دین قیم

۵۲۔ مت مناسراور دین قیمہ

١- وَمَنْ يَتَّبِعْ عَمَرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ .

۲- وَمَنْ يُرَغِّبْ عَنْ مِلَّةِ أَمْرِئِهِمْ إِلَّا مَنْ سَلَاقَهُ نَفْسُهُ

[illegible]

نیز ہم نے موسیٰ کو کتاب الہی دکی تعلیم، عطا کی۔ تمام اچھی باتوں کے متعلق معہ تفصیل ہر امر کے یہ ہدایت اور رحمت تھی۔ اس غرض سے کہ وہ اپنے رب کے وصل یا ویدار پر یقین کریں۔ اور یہی وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے اب ظاہر کی ہے۔ پس اس کی پیروی کرو۔ اور متقی بنو۔ کہ تم پر رحمت نازل ہو۔ ۱۵۶۔ اس نزول کی غرض یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو۔ کہ ہم سے پہلے دو گروہوں درہود اور نصاریٰ (پہلی کتاب نازل ہوئی تھی۔ جس کے پڑھنے کی ہمیں خیر نیک نہ ہوئی۔ ۱۵۷۔ یا یہ کہو۔ کہ کاش ہم پر کتاب نازل ہوئی۔ تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی ہدایت اور رحمت آپکل ہے۔ اب اس سے زیادہ گتہنگار کوں ہوگا۔ جو آیات الہی کی تکذیب اور ان سے انحراف کرے۔ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے انحراف کریں۔ اس انحراف کے بدلے عذاب شدید دیں گے۔ ۱۵۸۔ کیا وہ اس انتظار میں ہیں۔ کہ فرشتے ان کے پاس آویں۔ یا نیرار بآوے۔ یا تیرے رب کی کوئی آیت آوے۔ مگر جس دن تیرے رب کی کوئی آیت ظاہر ہوگی۔ اس دن ایمان لانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا یا جس نے ایمان سے نیکی نہیں کمائی۔ ان سے کہہ دو۔ کہ انتظار ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ۱۵۹۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ اور مت قناتر چلائے۔ نیز ان سے کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ بس خدا کے حوالے ہے۔ وہ ان کے عمل ان کے پیش لایگا۔ ۱۶۰۔ اور انہیں کہہ دو۔ کہ مجھے تو میرے رب نے راہ راست دکھا دی ہے۔ یعنی ازلی ابدی دہرم یا صراط مستقیم یا حق پرست ابراہیم کا دہرم جو مشرک نہ تھا۔

یہاں حسب ذیل اور قابل غور ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ موسیٰ کو کتاب الہی ویدہ کا علم حاصل تھا۔ اور حضرت محمد صاحب کو بھی اسی قدیم کتاب کی تعلیم ملی۔ لیکن اگر عام مشہور مقلد کو لیا جاوے۔ کہ موسیٰ پر نوریت نازل ہوئی۔ اور حضرت کو قرآن مجید ملا۔ تو بھی وہی بات ہے کیونکہ دونوں کا انحصار اکتساب یا کتاب الہی پر ہے۔ اور اسی کی انہیں تفصیل کہہ سکے ہیں۔
- ۲۔ یہ کہ کتاب الہی کی تعلیم موسیٰ کو تمام اچھی باتوں کی بابت ملی۔ معہ تفصیل ہر امر کے۔ عَمَّا عَلٰی الَّذِیْ اٰحْسَنَ کا مطلب بعض لوگ یہ بھی لیتے ہیں۔ کہ تمام اچھے لوگوں کے متعلق لیکن عَمَّا اور تفصیلاً دونوں لفظوں کا تقاضا یہی ہے۔ کہ تمام اچھے اصولوں کے متعلق معہ تفصیل کے علم حاصل کیا گیا
- ۳۔ یہ کہ حضرت موسیٰ۔ حضرت محمد اور قدیم کتاب الہی ویدہ کی ہدایت ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ کتاب الہی کی پیروی کی جائے۔
- ۴۔ خدا کا ان پر بڑا احسان ہے۔ کہ اس نے آغاز میں اہام دیا۔ اور ہر زمانے کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھنے کے لئے رسولوں کے ذریعے تبلیغ کا کام کرایا۔
- ۵۔ آیت ۵۹ میں کتاب الہی کی پیروی اختیار نہ کرنے والوں کے دسوسات کا ذکر کیا ہے۔ اور انہیں خبردار کیا ہے۔ کہ خدا یا فرشتے یا آیتیں تو آسمان سے رہیں۔ اور اگر کوئی آیت آسکتی ہے۔ تو یہ موت وغیرہ قسم کی نشانی یا بیوقت کا علم ہے۔ مگر اس نشانی سے فائدہ کیا۔ کام کا موقع تو اس وقت گذر چکنا ہے۔ پس واجب یہی ہے۔ کہ پہلے ہی ایمان لایا اور نیک کمائی کی جاوے۔
- ۶۔ آیت ۱۶۲ میں ایک ایشوری دہرم کی بجائے مت یا فرقے چلانے والوں کو خدا سے سخت سزا ملنے کا ذکر

ہے۔ مگر رسول کو یہ ہدایت ہے۔ کہ وہ ان سے نفرت یا عداوت نہ کرے۔ نہ ان کی گمراہی کے متعلق غم کرے۔ بلکہ ان کا معاملہ خدا کے حوالے بھیجے۔ وہ ان کو مناسب اجر دیگا۔ ہاں رسول تو محض یہی سنا دیگا۔ کہ مجھے راہِ راست یا صراطِ مستقیم یا دینِ قیم کی تعلیم حاصل ہے۔ اور وہی میں ظاہر کرتا ہوں۔ وہی ملتِ ابراہیم ویدک و صہرم ہے۔

۵۳۔ اولین کتاب

سورۃ النور آیت ۶۸ تا ۷۱
 اَلَمْ يَكُنْ يَدُكَ بَنِي الْقَوْلِ اَمْ جَاءَهُمْ تَالَمَ يَاتِ اَبَاءَهُمْ اَلَا وَاَلَيْنَ اَمَلُكُمْ لَيْسَ ذَا رَسُوْلِهِمْ فَهَمُّ لَهُمْ فَاَمَّا وَنَا اَمْ نَقُولُ لَوْ اَنَّ جَنَّةَ دُلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَآلَتَهُمْ كَرِهُوْنَ وَكَوْا تَبِعَ الْحَقِّ اَهْوَاَءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ مِنْ شَيْءٍ اَنْ يَّكُنْهُمْ بِنَا كَيْسَ هُمْ فَهَمُّ عَنْ ذِكْرِهُمْ مَّعْرُضُوْنَ

کیا وہ قولِ داہری پر غور نہ کریں گے۔ کیا ان پر وہ کچھ نہیں لایا جا رہا ہے جو ان کے آغاز والے بزرگوں پر آیا تھا۔ ۶۸۔ کیا وہ اس سے اس لئے مفکر ہیں۔ کہ وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں۔ ۶۹۔ کیا یہ کہتے ہیں۔ کہ اسے جنوں ہے نہیں۔ بلکہ وہ تو حق کے ان کے پاس آ گیا ہے۔ مگر ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ۷۰۔ اور اگر حق ان کے خیالات یا جذبات کے پیچھے چلتا۔ تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ سب میں گڑبڑ ہو جاتی۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی ہی اہلی کتاب لائے ہیں۔ سو وہ اپنی کتاب سے آپ کو نہ رہے ہیں۔ ۷۱۔ کس زور سے آنحضرت ان آیات میں یقین دلاتے ہیں۔ کہ میں ان لوگوں کے سب سے پہلے جو بزرگ ہیں اہلی کی اہلی کتاب ان کے پاس لا رہا ہوں سب پر شخصِ حقیقت صاف عیاں ہے۔

رسول ان آیات کے بعد کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر دینے یا پانے والا خدا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے۔ کہ یہ فائدہ حاصل کرنے کا موقعہ کھورہے ہیں۔ اسے جو قول یا کلام اہلی میں سناتا ہوں۔ اس پر غور کر کے اسے قبول کرنا ان کا فرض ہے۔ یا تو یہ بات ہو۔ کہ ان پر آغاز والوں کی کتاب میں نہیں لا رہا یہ مجھ سے نادانف ہوں۔ تب تو انکار کے کچھ معنی بھی ہوں۔ لیکن جب کتاب بھی آغاز والی ہے۔ اور مجھے بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ نہ میں کوئی عرض رکھتا ہوں۔ نہ میری کبھی کسی نے برائی دیکھی ہے۔ پھر نہ کہہ کرنے کے کیا معنی ہا

۵۴۔ استعارہ اور دلیل

نہ صرف قرآن مجید اور اسلامی لٹریچر کے اندر سے اس قسم کے ادبیت سے ثبوت ویدک کے ہی کلام الہی ہونے کے موجود ہیں۔ استعارہ اور دلیل سے بھی اسی کلام الہی کی عظمت کو نقش کرنے کی ہر کہیں کوشش کی گئی ہے۔ ۱۔ کہیں یہ بتایا ہے۔ کہ تاریکی میں اگر آگ روشن کی جائے۔ اور ارد گرد کی چیزیں سب روشنی سے جگمگا اٹھیں۔ مگر انسان کی آنکھ کی روشنی ہی خدا اور کردے۔ تو اس روشنی سے اسے کیا فائدہ۔ مطلب یہ کہ طرح میں جہالت ہو۔ تو خدا کے الہامی علم سے انسان فیض نہیں پاسکتا۔

۲۔ سورۃ النور میں مشہور استعارہ ہے۔ کہ ایک لحاق ہے۔ طاق میں قندیل ہے۔ قندیل میں چراغ ہے۔ جو زیتون کے تیل سے جلتا ہے۔ یہ زیتون کا نسل زیتون کے درخت سے آتا ہے۔ جو نہ مشرقی ہے۔ نہ مغربی اور نہ

احتیاج آگ کے خود بخود روشن ہے۔

اس میں شجرِ زیتون خدا کے عظیم کل کو کہا ہے۔ اس کا اہامی علم زیتون کا تیل ہے۔ جیسے وہ خدا مشرق یا مغرب میں قید نہیں۔ سب طرفوں میں اور سب کھپے۔ ویسے ہی اس کا اہامی علم عالمگیر و کامل ہے۔ اور مستند بالذات وہ کسی بیرونی مدد کا محتاج نہیں۔ پھر گیس بیمپ کا شیشہ جس طرح روشنی کو صاف اور تیز کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں رسول یا مبلغ کو کہا ہے کہ جیسے صاف شیشے والا چراغ اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ اسی طرح رسولوں کو خدا بہ طور نمونہ انسانوں میں بھیجتا ہے۔

۳۰۔ ایک آیت میں اہامی علم کو سورج سے تشبیہ دے کر سمجھا یا ہے۔ کہ انسان جتنا سورج سے دور ہو یا سورج جتنا کسی شے سے دور ہو۔ اتنا ہی اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے۔ اور جیوں جیوں کوئی سورج کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اتنا ہی سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور سورج سمتِ راست پر آتا ہے۔ تو سایہ بالکل کا فور ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ جتنا علم ابھی یاد دہکا پر چار کم ہوتا ہے۔ جہالت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جیوں جیوں لوگ اس سچے گین کو حاصل کرتے جاتے ہیں۔ جہالت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جب دید کا پرچار دُنیا میں عملی طور پر زور سے ہوتا ہے۔ جہالت کا نام و نشان نہیں رہتا نہ تو جہالت اور جھوٹے مذاہب کا وغیرہ وغیرہ کا شک خدا کے سچے دین یا دہرم کے مخفی و پیک دہری اور مسلمان بھائی دونوں دین حق کو دُنیا میں غالب کر دکھائیں اور جہالت کا ناش ہو کہ دُنیا بفقہ نور اور حشمتِ راحت و سرور سن جائے۔

عہ اول دفعہ میں اتحاد کی لازمی شرائط کے متعلق جو آیات پیش کی گئی ہیں۔ وہ زبانِ حال سے پکار پکار کر اپیل کر رہی ہیں۔ کہ اے انسانو! تمام دیگر کتب کو چھوڑ کر ایک خدا اور اس کی اہامی

۵۵۔ سب کو چھوڑ کر ویکو پکڑو

کتاب وید کی مضبوطی کو پکڑو۔

سورۃ المؤمنون آیت ۳۴ میں اظہارِ اقدس کیا گیا ہے۔ کہ باوجود ایک ہی امت یا جاتی ہونے کے کتابِ الہی کے نقطہ نگاہ سے انسانوں نے اپنے آپ کو کھڑے ٹکڑے کر لیا ہے یعنی ایک اہامی دھرم کو چھوڑ کر مختلف مذاہب اور کتابیں بنالی ہیں۔ اور ہر مذہب والا اسی کتاب پر مست ہو رہا ہے۔ جو اس کے پاس ہے۔

بعض آیات میں اس جہالت کا اور بھی عذگی سے نقشہ کھینچا ہے۔ کہ عام لوگ اصل دہرم سے غافل اور مال و دلاو میں مست ہوتے اپنے نامہ اعمال کو بگاڑ اور دکھوں کا سامان کر رہے ہیں۔ ہماری آیات کی سچی تعلیم سنی نہیں۔ کہ دور بھاگے نہیں یہ بکری سوال کیا ہے کہ کیا ان کو یہ خیال ہے کہ جو ہدایت میں دُنیا ہوں۔ وہ آغا زِ عالم ولے یا اولین (شیوں) والی نہیں ہے۔ یا کیا وہ مجھ سے واقف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محض قدیم ازلی ابدی اہامی علم کی ہی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں نہ کوئی ذاتی غرض رکھتا ہوں۔ نہ غلط بیانی کرنے والا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر بھی یہ بد نصیب راہِ راست پر نہیں آتے۔ سورہ یونس آیت ۵۷ و ۵۸ میں بڑے شد و قد سے ہدایت دی ہے کہ

اے لوگو! یقیناً خدا کی طرف سے تم کو علمی کتاب ملی ہوئی ہے۔ وہ تمہارے امراضِ قلبی کی دوائے اکیس اور مومنوں کے لئے

ہدایت اور رحمت ہے۔ پس اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر اسی پر لٹو جو جاؤ۔ وہی بہترین اندوختہ ہے۔ سورۃ النور آیت ۲۴
۱۴ میں سب نبیوں یا رشیوں پر ہے بدل الہامی علم کے انکشاف ہونے۔ اور انہیں یہ ہدایت ملنے کا بیان ہے کہ وہ
نہ ہی تفریق نہ بڑھنے دیں۔ اور محض تعصبات پر مبنی فرقہ بندی کو الہامی کلام الہی کو مقدم درجہ دے کر دور کریں
سورۃ النور آیت ۲۴ کا آخری حصہ خاص

۵۶۔ برہمنوں کی گراوٹ اور رسول کو وید رکھنا کا حکم

وَأَنَّ الَّذِينَ آذَوْا آلَ كَثِبٍ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَنُفِيَنَّ عَنْهُمْ كَلِمَ تٍ لَا يَنْفَعُهُمْ
یعنی ان سب قدیم رشیوں یا نبیوں کے بعد جو لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے وہ خود اس
کا یقینی علم نہیں رکھتے۔ پس

فَإِنَّكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَنِي وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ۔ اب تو اسی کی طرف دعوت دے۔ اور
جیسا حکم دیا ہے۔ اس پر جہارہ لوگوں کے خیالات یا جذبات کے آگے ہرگز نہ جھکنا۔
کیا اس سے بڑھ کر صاف کوئی امر ہو سکتا ہے۔ کہ رسول کا ربانی مشن صاف طور پر وید رکھنا ہے۔

حکم کی مزید وضاحت

اگلے الفاظ میں ہے۔ وَفِي آيَاتِنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ
لوگوں کو سنا دو۔ کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ جو اللہ نے اپنی الہامی کتاب میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور مجھے حکم دیا ہے۔ کہ
میں تمہارے مابین حق و انصاف سے فیصلہ کروں۔ قرآن کا سارا زور جہرشی دیا شدہ کی طرح وید یا حق پر سب کو متحد کرنے
پر تھا۔ چنانچہ آخری الفاظ آیت یہ ہیں۔ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْاٰلِ الْاٰصْفٰرِ خدایا اپنی عنایت سے ہم میں اتحاد لائے۔ اور
وہی ہمارا منزل مقصود ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۴۱ میں انسانوں کی دونوں والی تقسیم کا اشارہ کر کے برہمنوں کی
گراوٹ اور اس کے علاج کا ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا آيَاتِنَا لِيُتَّقَوْا لِيُفْعَلُوا لَنَا وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ رَسُولٌ
مِنْهُمْ يَأْخُذُهُمْ بِالْأَمْرِ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ط وَاللَّهُ آخِذٌ
بِذُنُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَتَقَوَّنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ خلاصہ مطلب۔ قدیم صالح لوگوں کے مخالف جانشین کتاب الہی کے ٹھیکہ دار بن کر ناپید ہوئے
غرض کے دیوانے بن گئے۔ اور کہنے لگے۔ سامرقہ کو نہیں دوش گوسایہ۔ اسے کہاں ان کی یہ حالت اور کہاں ان کا کتاب الہی کے
متعلق عہد کہ وہ خدا کے متعلق حق ہی حق کہیں گے۔ اور جو کچھ اس میں ہے۔ اسے پڑھنے رہیں گے۔ اور دار الآخرة کو ترجیح دیں گے۔
وغیرہ۔ اگلی آیت میں برہمنوں کے ادب بڑے بڑے عالم سنیاسیوں کی نگرانی کے انتظام کا اشارہ کر کے کہا ہے۔

خَذُوا مَا آتَيْكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُوا بِأَفِيهِ تَعْلَمُونَ

یعنی خدا نے جو گیان عطا فرمایا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور اس کی تعلیم کی اشاعت کر کے لوگوں کو متقی بنایا جاوے۔ یہ الفاظ
دیگر ان حوالہ جات کا مضمون محض یہ ہے۔ کہ وید الہامی علم ہے۔ اور وید کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا ہی متقی یا مومنوں
کا سچا عہد یا مقدم فرض ہے۔

چوتھا باب صفات باری

۵۵۔ وید اور ایشور

وید میں ایشور کا ذاتی نام ہے اوم اس کی ما انبیا صفات کے نکتہ نگاہ سے اس کے صفاتی نام بھی بے شمار کہے ہیں۔ ذریعہ سائنہ میں تمام رشیوں کا مسلک اصول ہے کہ وید کے منہ زور کا انتہائی مقصود اور مقدم ترین مفہوم وہ ایک پر مشورہ چنانچہ کیا اوم کا شبد اور کیا اس کے صفاتی نام تمام اس کی صفات حسنہ کو واضح کر کے انسانی روح میں ان صفات کا احساس پیدا کرنے اور اسے روحانیت کی طرف قدم بڑھانے کے قابل بناتے ہیں۔ دستور سہ نام میں اس کے بہارہ صفاتی نام مذکور ہیں۔ ستیا رتھ پرکاش کے پہلے باب میں سو صفاتی ناموں کی واضح معنی کے مصادر۔ مصدری معنوں اور ترکیب اشتقاقی کے پیش کئے گئے ہیں۔ آریہ سماج کے پہلے اصول میں ایشور کو سب سے علوم اور ان علوم سے معلوم ہونے والے پدارتھوں آدمی کی تعلیم اور اس کا کیا ہے۔ اور دوسرے اصول میں یہ طور پر اس کے صفاتی نام پیش کئے گئے ہیں جو موجودہ زمانہ میں روح۔ انسان وغیرہ حیوانوں۔ مادہ دھاتی انہ دھاتوں کے مخصوص اور علائق پس پوزیشن کی تمیز کرتے ہیں۔ یہ اصول حسب ذیل ہے۔

۱۔ ایشور سچا اندازہ دہنے والا۔ سرورنگمان۔ بنانے کا۔ دیاو۔ اتحاد۔ نیت۔ تراکار۔ نادہی۔ انوچم۔ سرو آواز۔ سرو ایشور۔ سرو دیپاک۔ سرو اتر۔ یائی۔ اجر۔ امر۔ اہ۔ نیت۔ اور۔ سر۔ شری۔ کر۔ ہے۔ اسی کی اپاسا کرنی چاہیے۔
ان صفاتی ناموں کے متعلق وید منتروں کے حوالہ دیتے جا رہے ہیں تو مضمون بہت طویل ہو جاوے گا۔ لہذا محض بطور نمونہ چند منتر پیش کئے جاتے ہیں۔

ندر۔ منتر۔ ورن۔ گنی۔ دوہ۔ مہین۔ گرتان۔ سب نام ایشور کے ہیں۔ وہ ہست مطلق ایک ہے۔ مگر عالم لوگ اس کو کئی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے اگنی۔ مہ۔ سوا۔ را۔
وہ اگنی ہے۔ وہ آ۔ تہ ہے۔ وہ دیو ہے۔ وہ چندر۔ ہے۔ وہ شکر۔ ہے۔ وہ برہم۔ ہے۔ وہ آپ۔ ہے۔ وہ پچپتی۔ ہے۔

۱۔ इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुः-आयो दिव्यः स नृपतिर्गन्तव्यमाह्वान् ।

۲۔ सके स त विष्णु बहुधा वदन्ति अग्निं यं प्राप्तिः आह्वानमाहुः ॥ १०-१२-३-४ ॥

तदेवाग्निस्तदादि त्व स्त द्वा सुस्तद वदन्मा ।

तदेव आहुं तद वदन् ता आपः स प्रजापतिः ॥

۱-۳۲

وہ پر مانتا محیط کل۔ سرسبع العمل۔ لا محدود قدرت کا مالک۔ پاک۔ علیم کل۔ منضبط الباطن۔ سب سے آدل اور اعلیٰ۔ قدیم۔
 قایم بالذات ہے۔ وہ اپنی قدیم رعایا یعنی تمام ارواح کو اپنے قدیم علم کے ذریعہ جملہ اشیاء کا دیدار کی صورت میں صحیح صحیح علم
 بخشتا ہے۔ (۱)

آپ نور علی نور ہیں۔ مجھ میں بھی اپنے نور کی تجلی کیجئے۔ آپ کی قدرت لا محدود ہے۔ مجھے بھی اپنے فضل سے ہمت اور
 قدرت عطا فرمائیے۔ آپ کی طاقت لا انتہا ہے۔ مجھے بھی اپنی طاقت سے منقبض کیجئے۔ آپ کی قوت کامل اور بیکراں ہے۔
 مجھے بھی اس کامل قدرت سے بہرہ اندوز کیجئے۔ برے افعال اور اشخاص پر آپ کی نگاہ غضب ہے مجھے بھی وہ نگاہ
 غضب عنایت کیجئے۔ آپ مذمت اور تعریف سے مستغنی ہیں۔ اور جو آپ کے خلاف جرم کرے۔ اس کے لئے آپ میں
 بلہ حد قفل ہے۔ اپنے فضل سے مجھے بھی دیباہی کیجئے۔ بجز وید ۱۹-۹ (۲)

ان مستزوں سے کافی اشارہ ملتا ہے کہ وید میں کس طرح ایشور کی صفات اور اس کے صفاتی ناموں کا بیان
 کیا گیا ہے۔ اس فرض سے کہ انسان اس کی ان صفات پر غور کر کے اپنے اندر ان صفات کو لانے کے لئے دعا مانگے۔

قرآن میں اللہ کا ذکر شروع سے اخیر تک اس طرح
 چلا جاتا ہے۔ کہ گویا بالکل وید کی طرح اسی کا مقدم
 تزیں ذکر اس کا مقدم تزیں یا اصل مقصود ہے۔

۵۔ قرآن میں صفات و اسمائے الہی !

صفاتی نام بھی ویدک ناموں کی جگہ ہی موجود ہیں۔ اور صفات بھی ہو بہو وہی بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے خیال
 کے مطابق الفاظ کی تاویل کرنا چھوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہ فی الحقیقت کس پہلے سے معلوم صفاتی نام کی
 جگہ قرآن میں کونسا لفظ استعمال کیا یا عربی میں رکھا گیا ہے۔ تو وید اور قرآن میں اختلاف کا نظر آنا قطعاً مسدود
 ہو جاوے۔

قرآن اسمائے الہی کے متعلق صاف اصول بتاتا ہے۔ کہ کل اچھے نام خدا کے لئے ہیں۔ پس اس کے اچھے نام لے
 کر اس سے دعا مانگا کرو۔ (۳)

ویدک اصول جو اوپر بتایا۔ کہ چونکہ تمام صفات حسنہ کا جامع وہ ایک ایشور ہی ہے۔ اس لئے تمام اچھی صفتوں کو ظاہر

- ۱۔ सपथं गाच्छु क्रमकायम ब्रह्म सन्निवि ॐ ॥ इन्द्र मपाप बिद्धम । कविर्मनोषी परिभुः ।
 स्वयम्भूर्वा थात ध्यतो ऽ द्यौ नव्यद थाप्स्व इवन्तीम्यः सपाम्यः ॥ यजु १०-१०
- ۲۔ तेजो ऽमितेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि । बलमसि बलं मयि धेहि
 ओजो ऽस्यो जो मयि धेहि । मन्युः सि मन्युः माय धेहि । सहो ऽसि सहो मयि धेहि । १-११

۳۔ وَبِذَلِكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُّوا الذُّنُوبَ يَكُونُوا فِي أَسْمَائِهِ ۖ اعراف رکع ۲۲

۵۹۔ صفاتی بیان کی مطابقت

کرنے والے کلمات مقدم طور پر خدا کے صفاتی نام ہوں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس پہلو میں مشولاً۔ وکتابت مقدس ہم زبان ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۰ میں کہا ہے کہ اللہ کو پکارو یا حقان کو کسی نام سے پکارو۔ اچھے نام اسی کے ہیں۔

۱۔ ویدک تسلیم یہ ہے کہ ایشور بن آنکھوں کے سب کو دیکھنے والا۔ بن کاؤں کے سننے والا۔ بن پاؤں کے چلنے والا ہے۔

کین آپند میں اس امر کو یوں واضح کیا ہے کہ جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی جس کی طاقت سے زبان بولتی ہے۔ اسی کو تو پریشور جانا۔ اور اس کے سوائے جو عبادت کیا جاتا ہے۔ برہم نہیں جو من سے جانا نہیں جاسکتا۔ مگر جو من کو جانتا ہے۔ اسی کو تو برہم جان۔ ۲۱۔ اس کے آگے ہے۔ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر جس کی بدولت سب آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اسی کو تو برہم جان۔ ۲۲۔ اس کے ماسوائے کو جو پوجا جاتا ہے۔ ۲۳۔ وغیرہ (۱)

قرآن میں اس مدعا کو کئی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ ازاجملہ سورۃ الانعام آیت ۴۰ اقبال غور ہے۔ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ مگر وہ آنکھوں کو دکھاتا ہے۔ کیونکہ وہ لطیف اور جلیز ہے (۲)

اس سے پہلی آیت میں ہے کہ وہ خدا تمہارا رب ہے۔ اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں ہے جو کل اشیاء کا خالق ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ وہ تمام چیزوں پر مختار ہے۔ (۳)

اس آیت میں آپندہ والے بیان کو جمع کیا گیا ہے۔

۲۔ رگید میں جاجی پریشور کو سارے نظام عالم کو چلانے والا اور امن اور سلامتی کا موجب بنایا ہے۔ سوئی وچن میں رگید ۵۔ ۵۱ میں ایشور کے اس انتظام کی خوبی کا علم دے کر ہدایت کی گئی ہے کہ

”تمام لوگ سلامتی کے راہ دشمارگ (پردہ دانی اور اتفاق سے چلے جائیں جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یا باہم ٹکرائے اپنے صحیح رستہ پر چلے جاتے ہیں۔ (۴)

اس مدعا کو قرآن سورہ یسین آیت ۸ تا ۱۱ میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”سورج اپنے مقررہ رستے پر چلا جاتا ہے۔ جو اس مالک و عالم کل نے اس کے لئے مقدر کر رکھا ہے۔ اور چاند کی منزلیں بھی مقدر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کچھور کی پرانی سوکھی شاخ سا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی بجائے۔ کہ چاند میں مزاحم

यच्च क्षणान पश्यति यम च क्षणे च पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदं प्रोक्तं ते ॥

۲۔ لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارُهُ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارُهُ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارُهُ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارُهُ ۱۰۴۔ انعام

۳۔ ذَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَافِظٌ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا عُبِدُوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۱۰۵۔ انعام

स्वस्ति पञ्चामनु चरेम सूर्या चन्द्रमा सा विव

अनर्दद ताधना जानता समये महि ॥

مکیان والی نکستی ہوں۔ معجزہ کہ یہ سب پدرِ نفع یا عالم لوگ اپنی طرز پر بیان کرتے ہیں۔ (۱)

اسی طرح ایک منتر ۷۰ میں رات دن سورج۔ چاند۔ ان اناج۔ پھل پھول۔ زندگی موت۔ فضلی اور بارش وغیرہ کو پیشتر کی صنعت کاملہ و خلقت بالذکر کا ذکر کرتے۔ اے سامان بنایا ہے۔ اور قرآن ہو بہو اسی طرح پر خدا کی عظمت کئی آیتوں میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت ۶۴ میں کہل ہے آسمان اور زمین کے بنانے۔ رات اور دن کے اختلاف انسانی مفاد کے لئے دریا میں اشیاء کو لئے چلنے والی کشتی بادل سے خدا کا برسباب ہو پانی زمین کا مردہ ہونے کے بعد اس سے زندہ ہوتا۔ ہر طرح کے جانداروں کا اس میں پھیلنا۔ ہواؤں کا چلنا۔ آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا کام میں رہنا۔ سب اہل عقل کے لئے منظریات ابھی ہیں۔ (۲)

اسی طرح ایک آیت میں قرآن فرماتا ہے۔ کہ جو بایں حیوانات کا گوشت وغیرہ پر غور کرو۔ ان کے جسم کے اندر کے خون وغیرہ کے درمیان دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ نباتات سے ان تاج وغیرہ نغمہیں مل رہی ہیں۔ کھجور اور انگور جیسے پھل مل رہے ہیں شہد مٹھی جیسی نفیسی ہستی کو شعور ہے۔ نباتاتوں، جنوں وغیرہ پر مبتدئ نباتی اور مختلف قسم کے چٹوئوں سے رس چوس چوس کر لاتی۔ اور اسے جمع کر کے تنہارے لئے تانبہ جیسی لمبی اور شگافا جیسی نعمت، تھپا کرتی ہے۔ بلاشبہ ان تمام میں سمجھ اور سوچ والے لوگوں کے لئے اس پروردگار کی نعمت کو بیان کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

غرضیکہ بیسیوں ایمان ہیں۔ جن میں عجائبات عالم و معنائے ہی کا بیان کر کے نہایت سبق آموز منظر پیش کئے گئے۔ اور انسان کی آنکھیں کھولی گئی ہیں۔ کہ ان سب نشانوں سے خدا کی عظمت کا نقش اپنے دل پر کرے۔

۷۔ وید منتروں میں برہمن کی صفات کو بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے ایک منتر میں اندر منتر
ورن اگنی دوہ پشیرن گنن۔ ایک اور منتر میں اگنی۔ آوتیہ۔ دیو۔ چندرمان۔ شکر۔ برہم۔ آپہ پر جاتی سب الفاظ اس کی مختلف
صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک منتر میں تیج۔ دیوہ۔ بل۔ اوج۔ مینو۔ سہ میں۔ ایک میں منتر۔ ورن۔ اپہا۔ اندر۔ برہمنی
وشنو۔ اروکم میں پھر وید۔ دھیا۔ مہ منتر میں پادہ۔ وہ۔ سینور۔ پری اگت۔ شکر۔ اکاٹھ۔ اسٹا ورشدہ اپا پادہ
کوی منیٹی۔ یہ جید۔ سو ایدھ۔ وہ اپنی عام رعایا (اروارج) کو اپنے غیر فانی آمان کے ذریعہ دید کی صورت میں جمع جمع علم
بخشا ہے۔ (یہی ایک راز برہمنی دات وشنو سرعوی سوہ واجن (۳)

अहं राघवी संगमनी वसुनां चिकि तुषा पद्यमा सांक्षयनाम् ।

तां मा देवा व्यदधा पुरुत्रा इति श्रुत्वा ज्ञां पुरुषं विशयन्तीम्

۱۲ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخِلَٰلِ النَّبْلِ وَالْمُهَيَّزِ وَالْمُهَيَّزِ الَّذِي يُخَيِّرُ فِي الْخَيْرِ
يَمَّ يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَرْسَلَ اِلَيْكَ مِنَ الْمُرْسَلِ مِنْ اَنْفَاخِ يَدِ الْاَرْضِ يَمْدُدُ بِهَا مَدًى
فِيهَا مِنْ اَنْفَاخِ يَدِ الْاَرْضِ يَمْدُدُ بِهَا مَدًى فَاَنْفَاخِ يَدِ الْاَرْضِ يَمْدُدُ بِهَا مَدًى

अथ मर्यादां कृत्वा स्थितिं विन्दुं दानादां बोध्यम् ।

दातं विषां सर स्वर्ते पतिजगंच वाजे .

کئے ہیں۔ دید میں کہا ہے۔ وہ ایک پریشور دیوتا اور برہمنوں کو پیدا کرتا ہے۔

تو قرآن میں کہا ہے۔ ایک خدا ہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ دید میں کہا۔ میں دشمنوں کا ناش کرنے والی شکتی ہوں۔ جو میرے حکموں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن میں بھی کہا۔ جو میری آیتوں کو نہیں مانتے۔ میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ دید میں کہا ہے۔ میں ہی الہامی علم کا کہنے والا ہوں۔ جو عالم اور غور و فکر کرنے والے لوگ پریم سے اس کو سنتے اور اس کا دہکار کرتے ہیں۔ ان کو میں ہر طرح کی طاقت دیتا ہوں۔ جسے چاہتا ہوں۔ برہمن چاروں دیدوں کا عالم بناتا ہوں۔ اور جس کو چاہتا ہوں۔ رشی بنانا اور علم عقل و دیان کی طاقتیں دیتا ہوں۔ یہی سب کچھ ہو تو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اس کی توجیح آخری باب میں کی جائے گی۔ جس میں دید منتر اور ان کے مطابق آیات ایک ساتھ رکھی جائیں گی۔

باد جو د ہر طرح کے علمی اشارات دینے کے دید

پریشور کو انت اور محدود العقل انسان سے

پورے طور پر جانا یا اس سے بیان کیا جانے کے

۱۰۔ باہر بیاں سے ہے بیاں تیرا

ناقابل تبتا ہے۔ یعنی انسانی علمی طاقت سے اس کے کسی وصف پر پورا حاوی ہونا ناممکن ہے۔

انسان جو کچھ بیان کر سکتا ہے۔ وہ محض معلول یا کثیف دنیا کے شکل ذائقہ بولس اور آواز کے پانچ ظاہری محسوسات کے متعلق کہہ سکتا ہے۔ یا انہی پر مبنی تصورات سے خدا روح اور مادی علت کی طرف اشارات کر سکتا ہے۔ اس کی زبان نہ کسی لطیف حقیقتی ہستی کا احساس کر سکتی ہے۔ اور نہ بیان۔ اسی لئے خدا کے متعلق ہر بیان کے متعلق رشی لوگ نینتی نینتی کا لفظ کہتے ہیں۔ اور دید میں پیدائش سے پہلی حالت کا بیان فہم اور بحث سے بالاتر بتایا ہے۔ یہی مطلب ایثور کو انت اپار کہنے سے ہے۔ اور یہی اس کہنے سے کہ سب شئی اور صنعت جن کو شش کرتے ہوئے ہار کر رہ گئے۔ بچے گا و سناو جان و مکھ نہیں سکے۔ اسی طرح دید میں ایثور کو الکھ۔ اگوچر۔ اگم۔ الکھ وغیرہ ہی الہب۔ شیو ستوترا میں نہایت مشہور قول ہے کہ۔

اَسْت کر سمنیات ظلم تہ سیدھو پاترے ستر و رشا کھا لیکھنی پتر مڑی۔

لیکنتی یدی اگر سبتو اشار و اسرو کا لم۔ تد پی ند گنا نام ایش پارم نہ یا تی۔

یعنی پہاڑ کی سیاہی بن جاوے۔ سمندر دوات اور درخت تمام قلم اور زمین کا غنہ بن جاوے اور شاردا ہمیشہ کھنے میں لگا رہے۔ تو بھی ہے پریشور تیرے گنوں کا پار نہیں پایا جا سکتا۔

قرآن اس خیال کی تائید کتنی ہی آیات میں کرتا ہے۔ اور خدا کی کسی بھی صفت پر انسان کا حاوی ہونا ناممکن بتاتا ہے۔ جسے کہ شیو ستوترا نے قول کا سورہ لقمان آیت ۲۴ میں اور نیزا درجہ میں بھی بیان کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کے کل درخت قلم بن جائیں۔ سمندر سیاہی بن جاوے۔ پھر ساتوں سمندر اس کی سیاہی کو بڑھاتے رہیں۔ تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ (۱۱)

۱۔ وَ تَوَاتَّ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
لَقَدَتِ الْجِبَالُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

بیابا ہے۔ تاہم ندیوں کا اللہ اللہ شہد کرتے ہوئے سمندر کی طرف جانا کے جتن نہیں، انہوں نے ان الفاظ کو نکلیا ہے۔ اس سے بھی الفاظ کو ایثار کے معنی میں لگائی ہوئی ہے۔ پریشور ہی اس دنیا کی زینت کا موجب اور اس جگہ کا دھارن کرنے والا ہے۔ اس لئے ال مصدر سے بنا ہوا لفظ اللہ بالکل طور پر ایثار کا نام ہے۔ اسی سمندر یا منزل مقصود کی طرف تمام مخلوقات، روپی نماں جاری ہیں۔

قرآن میں بھی یہی اللہ لفظ ایثار کے لئے قریباً جیوں کا تہوں موجود ہے۔

۲۔ دید میں ایثار کو پتی کہا ہے۔ اور پیدائش سے پہلے اس ایک پتی کو ہی موجود ملندہ ہے۔ بقول ہرنیہ گریہا سمورت تاگرے ہوتیہ جاتی پتی ایک آیت قرآن میں ایسے پتی کے لئے رب کا لفظ ہے۔

۳۔ دید ایثار کو دشواری، ہوشی، تلوک پتی، جگہ پتی وغیرہ کہتا ہے۔ قرآن میں اسے رب العالمین وغیرہ کہتا ہے۔ ۴۔ دید میں ایثار کا ایک اسم اعظم بتو ہے۔ جس سے اس کا ہر زمانہ اور ہر جگہ میں موجود بالذات ہونا اور تمام حالتوں میں مخلوق جہان سے پتی پن کا تعلق رکھنا ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کے لئے رب العالمین اور مالک یوم الدین کے لفظ کہے ہیں۔

۵۔ دید میں ایثار کو شیش کہا ہے۔ اس لئے کہ وہ مہارے ہونے پر بھی بے بدل اور قائم رہتا ہے۔ قرآن میں اس وجہ سے اسے باقی کہتا ہے۔

۶۔ دید میں ایثار کے لئے ایک اور اسم اعظم بتو ہے۔ یعنی خود دکھوں سے دور اور جو کہ دکھوں کو دور کرنے والا۔ قرآن میں اس کے لئے غفور کا لفظ استعمال کیا ہے۔

۷۔ ہوشیہ میں دیا کا مطلب بھی موجود ہے۔ وہ ہمیں دکھوں سے بچانے کے لئے ہمارے لئے زمین سورج چاند وغیرہ سب کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جہاں کرتا ہے۔ اور تو کیا علی سورج کی روشنی بھی جہاں کرتا اور ابھانی ظلم دیتا ہے۔ ایسے دیالو کے لئے قرآن میں رحمان کا لفظ ہے۔

۸۔ ایک اور اسم اعظم سوہ ایثار کو سکھ سورج اور آندنا ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سکھ اور آندنا کا حصول مع علم اور عمل پر ایثاری انصاف سے ملتا ہے۔ اور اس کو مد نظر رکھ کر قرآن خدا کو رحیم کہتا ہے۔

۹۔ دید میں ایثار کو اریما۔ نیائے کاری وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عادل کہا ہے۔ اور یہ امر قابل غور ہے۔ کہ دیالو اور نیائے کاری کے لفظ کی جگہ جب رحمان اور رحیم کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی اصل حقیقت محض دی ہوئی ہے۔ جو سوجھی دیا خدا نے ستیا رتھ پر کاش میں بیان کی ہے۔ کہ دیا اور نیندے دونوں کا اصل مدعا ایک ہی ہے۔ اس کے انصاف میں بھی رحم ہی ہے۔ پاپوں کو سزا ملنے سے اس کا انصاف ہی ظاہر نہیں ہوتا۔ رحم بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پانی سدھرتے اور دوسرے لوگ ان کے مظالم سے بچتے ہیں۔ قرآن میں رحمان اور رحیم کے دو لفظ استعمال کئے جاتے، اسی صورت میں معقول ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کا یہ مفہوم ہو۔ اور جب یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت یعنی رقت قلب سے ماخوذ ہیں۔ تو یقین ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں کا ملکی مفہوم ایک ہونا ان کو دیالو اور نیائے کاری کا موزوں جانشین بناتا ہے۔

۱۰۔ دید میں ایثار کو دیا یک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے فیض کہا ہے۔ اور روح و مادہ کو محدودیت کی نسبت سے اسے سر دیا یک کہیں۔ تو قرآن اسے فیض کل کہتا ہے۔

۱۱۔ دید میں ایثار کو شکیان کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے قدیر کہا ہے۔ اور روح کی محدود طاقت کی نسبت سے اسے شکیان

کہیں تو قرآن اسے علیٰ اکل شئی تقدیر یا قادر مطلق کہتا ہے۔ دیدک سر و شکیمان فقط کے متعلق جو شکوک پیش کئے جاتے ہیں وہ قرآن کے لفظ تقدیر کے صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہیں۔ دیدک تفسیر میں اس اختلاف کا تدارک کر دیا گیا ہے۔

- ۱۲۔ دید میں ایثار کو برا لکھا گیا ہے۔ تو قرآن میں اسے خیر کہا ہے۔
- ۱۳۔ دید میں ایثار کو گناہ یا برا لکھا گیا ہے۔ تو قرآن میں اسے علم یا عظیم کل کہا ہے۔
- ۱۴۔ دید میں ایثار کو رخصت کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے خدا لجال کہا ہے۔
- ۱۵۔ دید میں ایثار کو درشتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے بصیر اور شہید کہا ہے۔
- ۱۶۔ دید میں ایثار کو متبر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رفیق کہا ہے۔
- ۱۷۔ دید میں ایثار کو بندہ ہو وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ولی وغیرہ کہا ہے۔
- ۱۸۔ دید میں ایثار کو رکشک سہاگ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نصیر کہا ہے۔
- ۱۹۔ دید میں ایثار کو اشت کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے مصیر کہا ہے۔
- ۲۰۔ دید میں ایثار کے دہو وغیرہ نام ہیں۔ تو قرآن میں اسے واسع وغیرہ کہا ہے۔
- ۲۱۔ دید میں ایثار کو تقیہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ازلی ہدی مانا ہے۔ نیز قدیم و سرمد
- ۲۲۔ دید میں ایثار کو شرفنا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سمیع کہا ہے۔
- ۲۳۔ دید میں اسے شاک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عزیز کہا ہے۔
- ۲۴۔ دید میں ایثار کو بدہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حکیم کہا ہے۔
- ۲۵۔ دید میں ایثار کو پاسیہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے لہ کہا ہے۔
- ۲۶۔ دید میں ایثار کو دند کہا ہے۔ اس لئے کہ بغیر رشوت سفارش و رعایت کے وہ اپنے کامل انصاف سے پاویں کو سزا دیتا ہے۔ تو قرآن اسے شدید العذاب کہتا ہے۔
- ۲۷۔ دید میں اسے دور سے دور ماننے کے ساتھ ہی (دور) یعنی اندر یا سمیپ مانا گیا ہے۔ تو قرآن بھی اسے قریب کہتا ہے۔ اور شاہ رگ سے بھی قریب۔
- ۲۸۔ دید میں ایثار کو درد کہا ہے۔ اس لئے کہ وہ پاویں کو سخت سزا دے کر رلاتا ہے۔ تو قرآن اسے شدید العذاب کہتا ہے۔

۲۹۔ دید میں ہر عمل کا پھل کم سے کم شکاروں کے تدب میں فوراً ملتا ہے۔ انگریزی میں کہا ہے۔

virtue is its own reward & vice its own punishment

یعنی نیکی اپنی جزا آپ ہے۔ اور بدی اپنی سزا آپ۔ اسی کے مطابق قرآن خدا کو سریع الحساب کہتا ہے۔

- ۳۰۔ دید میں ایثار کو آق۔ آقا وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رازق کہا ہے۔
- ۳۱۔ دید میں ایثار کو مہ۔ جہان۔ برہم۔ گر تان وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عظیم۔ کبیر۔ عظیم۔ اکبر۔ اللہ اکبر
- ۳۲۔ دید میں ایثار کو سوتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے فاطر کہا ہے۔
- ۳۳۔ دید میں اسے آتپادک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے خالق کہا ہے۔
- ۳۴۔ دید میں ایثار کو سہ (سہ) کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے علم کہا ہے۔

- ۳۵ - وید میں ایثور کو مینو دیا گیا ہے۔ تو قرآن میں اسے تبار کہا ہے۔
- ۳۶ - وید میں اسے حسن یا دہنی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے غنی کہا ہے۔
- ۳۷ - وید میں ایثور کو میتہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حق کہا ہے۔
- ۳۸ - وید میں ایثور کو جیون پران یا جیون دانا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے الحی کہا ہے۔
- ۳۹ - وید میں ایثور کو دانا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے دہاب کہا ہے۔
- ۴۰ - وید میں ایثور کو کشٹا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے عفو کہا ہے۔
- ۴۱ - وید میں ایثور کو مروہی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے علی کہا ہے۔
- ۴۲ - وید میں ایثور کو ارج کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ثم یوگہ کہا ہے۔
- ۴۳ - وید میں اسے نجس کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نور کہا ہے۔ یا تعلیٰ
- ۴۴ - وید میں اسے مقوم کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حمید کہا ہے۔
- ۴۵ - وید میں ایثور کو ایک کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے احد کہا ہے۔ اور اسی صفت پر توحید کی بنیاد ہے۔
- ۴۶ - وید میں اسے اگنی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے نار کہا ہے۔ اور اسی نام سے موسیٰ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔
- ۴۷ - وید میں اسے سو کشتم کہا۔ تو قرآن میں اسے لطیف کہا ہے۔
- ۴۸ - وید میں اسے سوہا کہا۔ تو قرآن میں اس کا نام مولا ہے۔
- ۴۹ - وید میں اسے انت کہا۔ تو قرآن میں اسے غیر محدود کہا ہے۔
- ۵۰ - وید میں اسے زاکار کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے غیر ختم کہا ہے
- ۵۱ - وید میں اسے کرتا کہا۔ تو قرآن میں اسے فاعل کہا ہے۔
- ۵۲ - وید میں ایثور کو رکشک مانا۔ تو قرآن میں اسے قیہ کہا ہے۔
- ۵۳ - وید میں ایثور کو اودیتہ کہا۔ تو قرآن میں اسے شریک کہا
- ۵۴ - وید میں اسے انوجم کہا۔ تو قرآن میں اسے بے مثال کہا۔
- ۵۵ - وید میں اسے اوانشی کہا۔ تو قرآن میں اسے لائیرال کہا۔
- ۵۶ - وید میں ایثور کو اگم کہا۔ تو قرآن میں اسے المتعال کہا۔
- ۵۷ - وید میں اسے جنہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے باری کہا ہے۔
- ۵۸ - وید میں ایثور کو آدیتہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے شمس کہا ہے۔
- ۵۹ - وید میں ایثور کو شکر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ذوالفضل کہا ہے۔
- ۶۰ - وید میں ایثور کو مکھشی وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے یحیٰن کہا ہے۔
- ۶۱ - وید میں ایثور کو دھرم راج کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے المؤمن کہا ہے۔
- ۶۲ - وید میں ایثور کو سستی شانتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے السلام کہا ہے۔
- ۶۳ - وید میں ایثور کو نرادار کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے محمد کہا ہے۔
- ۶۴ - وید میں ایثور کو راجا وغیرہ کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے ملک کہا ہے۔

- ۹۵- وید میں ایشور کو پترن کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے حسن الخلقین یا حسن الفاعلین کہا ہے۔
 ۹۶- وید میں اسے آپت کہلے۔ تو قرآن میں اسے ہادی کہا ہے۔
 ۹۷- وید میں اسے پرہاجتی کہلے۔ تو قرآن میں اسے بلالراح کہا ہے۔ یارب الناس
 ۹۸- وید میں ایشور کو شکر کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے سبحان کہا ہے۔
 ۹۹- وید میں اسے گیش یا گیتی کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رب الافواج کہا ہے۔
 ۱۰۰- وید میں ایشور کو دو داتا کہا ہے۔ تو قرآن میں اسے رب الارض کہا ہے۔

پانچواں باب۔ ازلیت روح و مادہ

بجہ ویکے پرش سوکت کے تیسرے منتر میں کہا ہے۔

۴۲- ویدک تشلیت

پچھلے دو منٹروں میں جو کہہ رہے ہیں۔ اس سب بیان سے اس پرش کی ہی جمالیان ہوتی ہے۔ اور اس کے امرت اور پیدا شدہ کے دو بہاگ جو کہے ہیں۔ ان کی صلیت یہ ہے۔ کہ تین پاد تو امرت ہیں یعنی

ایشور۔ جو۔ پر کرتی جنہیں دوی کہتے ہیں۔ اور ایک یاویہ سارا بقوتوں سے پیدا شدہ جگت ہے۔ (۱)

اس سے ملے منتر میں کہلے۔ پرش ان تین پاد سے لپکایا اور پر یا۔ کہے۔ اور اس کا ایک (چوٹا) پاد بار بار ہونے والا یہ جگت ہے۔ اسی پاد سے یہ کھانے اور نہ کھانے والا چیتن اور جڑ دونوں طرح کا چراچ جگت گونا گور شکل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ (۲)
 بجز یہ وہ مہاشے ۳۲ منتر ۸ میں کہلے۔ عالم شخص اس کو دیکھتا ہے۔ جو اس مہاشی میں موجود ہے۔ جہاں جگت کا ایک مائر آ رہا ہے۔ اسی میں یہ جگت چھپ جاتا ہے۔ اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کل مخلوقات میں ادت پر دت ہو رہا ہے (۳)
 اس کے ملے منتر میں ہے: اس امرت (غیر فانی) کا جو مہاشی میں موجود ہے۔ گندھ و دودھ کو کھانے والا (عالم بیان یا اپدیشی) کہتے ہیں۔ تین پاد مہاشی میں موجود ہیں۔ ان کو جو جاتا ہے۔ وہ پتا کا بھی پتا ہے (۴)
 ان دونوں سے ظاہر ہے۔ کہ وید تین لطیف ہستیوں کو ازلی ابدی کہتا ہے۔ اور ایک ہستی یعنی معلول جگت کو تغیر پذیر اور

१- एतावा नस्य महि मातो ज्यायांश्च पुरुषः। पादो ऽस्य विष्वा मृतानि त्रिपाद स्यात् ॥
 मृतदिवि ॥

२- त्रिपादं च उदैत्य पुरुषः पादो ऽस्य हा भवत्पुनः ततो विष्वं न्य क्रामत साश्वतम् ॥
 शनेभ्यः ॥

३- वेनस्त त्र्यश्वि हितं गुहासद् यत्र विश्वं भवत्ये क शीढम्। तस्मिन्नितं चं ॥
 विचैतिसर्वस्मृता पोतश्च विभु प्रजासु ॥

४- एतद्वा चिदमृतं नु विद्वान् गंधर्वो धाम विभूत गुहासत। त्रीणि पदानि त्रिहिता ॥
 गुहाम्य यस्तानि वेद सवितुः पितासत ॥

خانی بتا رہے ہیں اس معلول کا ادھار کوئی جدا نہیں۔ وہی لطیف تین باد ہستی ہے۔

رگوید منڈل ۱۔ اوصیائے ۲۱۔ سوکت ۱۶۴ میں ان ازیت ثلاثہ کا کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔

پہلے منتر میں کہا ہے۔ اس سندر نمل برھما کو بنانے والے تین بھائی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا ہے۔ جو اس مھان یگیہ کا ہوتا ہے۔ دوسرا اس سے چھوٹا یا مچھلا ہے۔ جو دونوں ہی طرف صوگہ کرتا ہے۔ تیسرا وہ بھائی ہے۔ جو اس عامل کے لئے ایک طرف کا رستہ صاف کرتا ہے۔ یہ گویا اس یگیہ کا کنڈ ہے۔ اور اس کنڈ میں جہاں سات شکھاؤں والی اگنی دکھائی دیتی ہے وہیں سات سمندروں والی یہ زندگی کی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ (۱)

ان تینوں ازلی ہستیوں کا وجود پیدائش عالم میں ضروری ہے۔ اور تینوں ہی اس سارے ظہور میں صاف طور پر شریک ہو رہے ہیں اس لئے ان کو بھائی کہنا نہایت مقول ہے۔

اسی سوکت کا پانچواں منتر عام طور پر مشہور ہے۔ (پریشوراجیونام) دو سپرن (آتما) ہیں۔ ملتی جلتی صفات۔ مٹی کا تعلق رکھنے والے نیز باہم متر (مالوس) یہ دونوں پیدا شدہ پر کرتی (برکھش) پر حکمران ہیں۔

ایک (جیو) تو اس کائنات کے پھلوں کو بھوگتا ہے۔ مگر دوسرا یعنی پریشور اس کے پھلوں کو نہ بھوگتا ہے نہ بھوگتا ہے (۲) موجودہ سنسکرت میں سپرن بکھشی یا پرند کو کہتے ہیں۔ اور برکھش درخت کو۔ مگر ویدک سنسکرت میں سپرن کا مقدم ارتقا آتا ہے یعنی وہ جس کی پاپتی سے سکھ ہو۔ اور یہ وہی جیو اور پریشور۔ اسی طرح برکھش وہ ہے۔ جو پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے یا پھوٹتا پھٹتا۔ پس تینوں ازلیات ہی یہاں مذکور ہیں جو لوگ سپرن کے معنی بکھشی کر کے ایک استعارہ کے ذریعے آتما اور پاتا کا مفہوم لیتے ہیں۔ وہ بھی سدھانت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ مگر معزز ضرور کو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ وید میں سپرن نام پر پاتا کا صاف طور پر مذکور ہے۔ چنانچہ اسی سوکت کے منتر ۶۴ میں (دو معزز ورن) اگنی دو پر سپرن کرتا ہے سب نام پریشور کے ہیں۔ زخمی یہ حوالہ جات وید کا ہر منتر تین چیزوں کے نامی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔

ہر منتر علم دینے والا ہے۔ وہ علم عظیم کل پریشور کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جس کو علم دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی جیو یا روح ہے۔ مادی ہے جس میں علم کا احساس کہاں۔ ہاں جو علم دیا جاتا ہے۔ وہ ایک طرف ایشور کا تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف مادی دیا کا بغیر ایشور جیو اور پر کرتی کو ماننے (بہام یا علم یا عمل کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔

یجر وید (دھیائے ہم منتر ۱۰ میں کہا ہے۔ ”جو غیر معلول مادے کی اپاسا کرتے ہیں۔ گھوڑا نہ سکار میں پرورش کرتے ہیں۔ اور مادی مخلوق اشیاء کے اپاسک اس سے بھی گہرے اندھیرے میں مبتلا رہتے ہیں۔ (۳)

اس منتر کی ہدایت یہ ہے۔ کہ ایشور کی اپاسا ہو۔ اپاسا کون کرے۔ جیو۔ اور کس کی اپاسا نہ کرے۔ یا کس کی اپاسا نہ کرے

۱- अथ वागस्य पालि तस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो तृतीयो भ्राता घृत पृष्ठो अस्या
त्राणश्ये वि शपति सप्त पुत्रम् अस्त्यश्नः ॥ १ ॥ अमृत्यश्नः

۲- द्वा सुपर्णा समुज्जा सरवावा रुमानं वृक्षं परिषसवजा ते। तद्यो रव्यः पिप्पलं खादृत्य
नश्नन्नयो ग्रामि जाक इति ॥

अमृत्यश्नमः शवि शक्ति मे स भूतिमुपाशते

ततो मुख इव ते तमो य उ सम्यत्त्या ॥ ३ ॥ एताः ॥

گھور دکھ مٹا ہے۔ وہ ہے پرکرتی خواہ موجود ہو خواہ معدوم۔ یعنی حالت پیدائش میں یا فنا میں۔ غرضیکہ تین پادھتیاں یا قدیم ہیں۔ اور ایک غانی یہی ہر کہیں ثابت ہو رہا ہے۔

شویتا شوتراپ نشا ادھیائے ۴ منتر ۵ میں کہا ہے۔ پرکرتی جیو اور پریشورتینوں غیر پیدا شدہ ہیں۔ یتینوں اس عالم کی گوناگوں مخلوقات کی عینیں ہیں۔ ازلی جیو اس ازلی پرکرتی کا بھوگ کرتا ہوا اس میں پختہ ہے۔ مگر پریشور نے اس کو بھوگتہ ہے نہ اس میں پختہ ہے۔ شویتا شوتراپ نشا میں اس کی مزید دیکھا کرتے ہوئے صاف کہا ہے۔

مایا تو پریشور کو جان اور اس مایا والا مایا کا مالک پریشور کو مان۔

بغیر پرکرتی کے کوئی شے بن نہیں سکتی جیسے وشیک درشن ۱-۲-۱ میں کہا ہے۔ کہ

कारणाभावः कार्य भावः ॥ १ ॥

ہوتا۔ وشیک ۴-۱-۳ میں کہا ہے۔ कारण भावत कार्य भावः ॥ ۱ ॥

ہونے سے اس کے متعلق وشیک ۲-۱-۲ میں کہا ہے۔ कारण द्वारा पूर्वकः कार्य हुणो दृष्ट

علت والے اوصاف ہی کا ریبہ یا معلول میں ہوتے ہیں۔

گینا ادھیائے ۲ شوک ۱۶ میں اس اصول کو یوں بیان کیا ہے۔

भासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः

ذہنیت سے ہست ہو سکتا ہے۔ نہ ہست سے نیت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ شکل و حالت میں تبدیلی واقع ہونے سے دو نام بچے

ہی ہوں۔ ہستی کی صفت دونوں حالتوں میں یکساں ہے۔

اس ہستی کو چاند گنیہ آپ نشا میں پیدائش سے پہلے علامہ موجود تسلیم کیا ہے۔

یعنی پیدائش عالم سے پہلے ہے سو یہ سست یا ہستی ہی تھی۔ عدم مطلق نہ تھا) اس ہستی کو ساکھیا درشن میں ست راج اور تم کی

سامیہ اور ستیا جامع جوہر پرکرتی کہا ہے۔ اسی ہستی کو دید میں مختلف ناموں سے ان لوگوں کے ذہن نشین کرایا گیا ہے۔

वदन्तं सत्त्वं च भो ब्रह्मा तत्तत्सोऽस्य जायत

کا ہر جو۔ رگوید منڈلی ۱۰۔ سوکت ۱۶۹ منتر۔ میں اسے ابھیں لفظ سے بیان کیا ہے۔

اسی سوکت کے دوسرے منتر میں اسے آئیت۔ ادات اور سودھا سے تعبیر کیا ہے۔

اسی سوکت کے تیسرے منتر میں اسے تم اور سسل کی قسم کی شے کہا ہے۔

اسی سوکت کے چوتھے منتر میں اسے کام شبد سے سمجھانے کا یمن کیا گیا ہے۔

اگے منتر میں رشی۔ یتودہ کے الفاظ سے اس کی حقیقت کا تصور کرایا گیا ہے۔

معلول جگت میں تبدیلی پذیر صورت محض مادہ کی ہوتی ہے۔ اس لئے ویدک ساہتہ میں پرکرتی کے لئے یہ شبد زیادہ تر مستقل ہوتے

ہیں۔ ۳۔ اہم وید کے مذکورہ بالا سوکت میں عین نادہ کی پوزیشن کو ہی ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

सत (ہست یا موجود) असत (غیر محسوس) तम (اندھکار سے یا پرانا روپ) अमकेतं सत्तित

دنا قابل فہم علی سمندر) स्वप्न (نام بانات

منو وغیرہ میں اسے अविवेक (قابل فہم) असत क्व (نا قابل بحشم ہی کہا ہے۔

۶۳۔ قرآن میں تائید و یک تثلیث

سورۃ الطور آیت ۵۳۔ کیا وہ غیر شئی نیستی ہے پیدا ہوئے ہیں۔ یا کیا وہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں (۱)۔

اس جھوٹی سی آیت میں تینوں ازلی ہستیوں کا بیان موجود ہے۔ سرکش یا نافرمان لوگوں کی حالت پر مختلف طرح سے تبصرہ کرنے ہوئے اس آیت میں کہا ہے۔ کیا یہ غیر شے (نستی) سے پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ انان ہیں۔ یعنی رُوح اور جسم کا میل۔ اور نیستی سے نہیں۔ بلکہ ہستی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر رُوح بھی قدیم ہے۔ اور مادہ بھی قدیم اور آگے کہہ یہ خود خود پیدا نہیں ہوئے۔ کیا مطلب کہ میں خدا ان کا خالق ہوں۔

سورۃ النحل آیت ۳ میں کہا ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الروم آیت ۸ میں کہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ خدا نے آسمانوں۔ زمین اور ان کے درمیان عالم خلا کو حق سے پیدا کیا ہے۔ سونٹا ہر ہے۔ کہ پر کرتی کو دیدنے سے قید کہا۔ تو قرآن نے ہو ہوا اسی کا مترادف لفظ حق اس کے لئے رکھا ہے۔

سورۃ الحجر آیت ۲۲ میں کہلے (۱) کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ ہمارے پا اس کے خزانے بھرے ہیں۔ مگر ہم اسے مقررہ انداز سے بھیجے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ پریشور کے خزانہ غیب میں ارواح اور مادی علت وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے حسب ضرورت ارواح کو مادی قابلوں میں بھیجا جاتا۔ اور انہی کی ضرورت کے مطابق مادی سامان دنیا میں ظہور پاتا ہے۔ اور باقی تمام جوں کا تیوں خزانہ غیب میں الیشور کے ساتھ موجود ہے۔

گویا حالت قنایں کچھ معلول نہیں ہوتا اور ارواح امداد اسی پریشور کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسا کہ وید میں تین پاد کو امرت کہلے ہے۔ سورۃ النسا آیت ۱ میں نفس واحد سے پیدائش بتائی ہے۔ یعنی ایک ہی مادہ سے۔ اور کہیں یہ ذکر تک نہیں۔ کہ وہ نفس واحد نیستی سے ہوا۔ پس حدوث مادہ کا خیال قطعاً غلط ہے۔

سورۃ القدر میں کہا ہے۔ کہ قانون الہی کے مطابق رُوح اور تمام اشیاء عالم تنزل (پہلی لطیف حالت کی طرف عود) کر کے خدا میں لین ہو جاتے ہیں۔ اور وہیں محفوظ رہتے ہیں۔ جسے اک پھر پیدائش کا آغاز ہوتا ہے (۲)

اس میں دید کی طرح صاف اس امر کا بیان ہے۔ کہ پیدائش اور فنا کا چکر چل رہا ہے۔ اور حالت قنایں رُوح اور مادہ خدا میں رہتا ہے۔ تنزل کا لفظ بالخصوص سے تیز ہے۔ وید میں کہا تھا۔ تین پاد سے اگلی یا ترقی یافتہ حالت یعنی جب جہان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تباہ پش نام ہوتا ہے۔ چونکہ آورد ہو کا لفظ صاف طور پر ترقی کا مفہوم پیش کرتا ہے۔ اس لئے دنیا کے فنا کی حالت کے لئے اس کی ضد یا لفظ تنزل ہی مستعمل ہونا موزوں تھا۔ اور وہی قرآن میں مذکور ہے سورۃ السجدہ آیت ۶ میں کہلے۔ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے نظام کو چلاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے۔ کہ انسانوں کے شمار کئے گئے ہزار ہا نسلوں کے عرصہ کے لئے نظام عالم اس کی طرف عود کر جاتا ہے۔ (۳)

اس میں لفظ یفرج آلیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ترجمے میں لکھتے ہیں۔ آسمان سے (لے کر) زمین تک (وہی ہر ایک) امر کا انتظام کرتا ہے۔ پھر تم لوگوں کی دنیاوی گنجی کے (مطابق) ہزار برس کی مدت کا ایک دن

۱۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

۲۔ نَزَّلْنَا الْمَائِدَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا يَأْتِيَنَّ رَجُلًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

۳۔ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَهُ يَفْعَلُ حُجْرًا لِيَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ الْفَتْ سِنِينَ مَعْدُودَةٍ

ہوگا۔ اس دن تمام و انتظام کا نتیجہ اس کے حضور (عالی) میں گزریگا۔ اس میں پرلے کال کی دھک میعاد کی دلی سے جو غلطی موجود ہے۔ وہ چھٹے باب کی دفعہ ۲ کے اخیر میں بیان شدہ میعاد کو پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی یہاں یعرج لفظ کے متعلق کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے حضور عالی میں نتیجہ گزرنے کے مفہوم پر آپ نے حاشیہ میں ان الفاظ سے مزید روشنی ڈالی ہے۔ کہ تمثیلاً یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ جیسے خدا کو سہی پر اپنی جگہ بیٹھا ہوا اجلاس فرما رہا ہے۔ اور کارکنان فضا و قدر اعظم دنیا کی تمام کیفیت اس کے حضور میں گزران رہے ہیں۔ ہم نے اس میں لفظ عروج کو کبھی کسی قدر نباہ لیا ہے۔ جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ ”جہاں پہلے حوالے میں تنزل کا لفظ نزقے معکوس کے لئے آیا ہے۔ دہاں علویت الہی کے نکتہ نگاہ سے روح اور مادہ کے اس میں یں ہونے کے لئے عروج کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا تعلق چونکہ پیدائش اور فنا دونوں صورتوں میں یکساں ہے۔ اور تبدیلی محض روح اور مادہ کی حالتوں میں ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں تنزل کا لفظ اسی جگہ ہے۔ اس لئے اس آیت میں یعرج لفظ کو عروج کے مفہوم سے وابستہ کرنا صحیح نہیں۔ یہ عرج مجھے نکتہ ہونے سے منسوب ہے۔ وید میں جو چار پاد کے تھے۔ پرلے کے وقت ان میں سے چوتھا پادھا تھا۔ لہذا نکتہ اپن کا تعلق منسوب کرتے ہوئے یعرج کا لفظ آنا نہایت معنی خیز ہے۔ اور اسی لئے ہم نے اسے پہلی حالت کی طرف عود کرنا سے ہی تعبیر کیا ہے۔

سورۃ یسین آیت ۳۶ میں کل جوڑوں کے پیدا ہونے کے ذکر میں تَمَّا تَلْعَلُونَ کا لفظ ہے۔ یعنی پیدائش اس ہستی سے ہوتی ہے۔ جسے لوگ جانتے نہیں۔ یہ وید کے لفظ اپرکیت سئل کی جگہ ہے۔ اور سورۃ الدہر آیت میں لَمْ یَلْمِ شَيْءٌ ذَا ذُكُورٍ اَیْہِیْ پَہلی علتوں کو غیر مذکور شے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ وید وغیرہ میں اسے ناقابل بحث و ناقابل بیان کہا ہے۔ سورۃ السجۃ آیت ۷ میں انسان کی پیدائش کی پہلی بنیاد سلال سے بیان کی ہے۔ اور سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں بھی سلال کا لفظ موجود ہے۔ لیکن سورۃ الحج آیت ۲ میں مصلال کا لفظ ہے۔ اس فرق کی توجیح بھی اگلے باب میں کی گئی ہے۔ یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ وید میں جسے سئل کہا گیا۔ قرآن میں اسے سلال اور مصلال کہا جا رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴ میں کہا ہے۔ کہ ہم بار بار دنیا کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّا کُنَّا فَعِلٰیہِیْنَ اس سے پہلی ظاہر ہے۔ کہ خدا تو ہے علت فاعلی جس پر اس کا فعل واقع ہوتا ہے۔ وہ ہے مادہ اور جس کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے۔ وہ ہے روح جس کے حلوں کی مزاج ادا جاتی ہے۔

سورۃ یونس آیت ۶۱ میں کہلے۔ نہارے پروردگار سے ذرا بھر شے بھی چھپی نہیں۔ کیا دیو لوک میں اور کیا پرتھوی لوک میں اور نہ ذرۃ سے بھوئی اور نہ ذرۃ سے بڑی کوئی شے ہے۔ جو اس کے گین کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ (وہ ذرۃ واصل، لو کے لئے ہے۔ اور انہی سے مادہ ذرات ہیں۔ جو چہرہ کے میں سورۃ کی روشنی کے داخل ہونے پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں جسے کے برابر پہلا ہے۔ جو ناقابل تقسیم یا جزو لا تجزئ ہے سو آیت میں ذرۃ سے بڑی شے ہر مخلوق شے ہے۔ اور ذرۃ سے چھوٹی پر مادہ ہے۔ اور روح اس سے بھی لطیف ہے۔ پس سب کا بیان کتاب الہی میں ہونے سے نیز قدیم خدا پر ہمیشہ ظاہر ہونے اور مخفی نہ ہونے سے روح اور مادہ قدیم ہیں۔ قرآن نے روح کے بارہ

وَمَا یَعْبُرُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا اَصْحَرًا مِنْ ذٰلِکَ وَلَا کَبِّرُ الْاَرْضِ کُتِیْبٌ مُّبِیْنٌ ۝

میں یہ بیان دیا ہے کہ

تم سے رُوح کے متعلق پوچھیں تو دو باتیں کہ دو کہ ایک توبہ امر تبتی ہے۔ اور دوسرا معدود العلم (۲) امر تبتی چونکہ رب کے ساتھ قائم دوا یم ہے۔ لہذا رُوح بھی قدیم ہوا۔ اور لطیف اور اسے محدود علم ملنا وہی بات ہے جو دید میں اسے الگ کیا گیا ہے۔ اگر رُوح حادث ہوتا۔ تو سوال کے جواب میں یہ بتایا جاتا۔ کہ وہ فلاں وقت فلاں وجہ فلاں مقام میں بنیستی سے یا بغیر علت کے پیدا کیا گیا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔

سورۃ الحجر آیت ۸۷ میں ہے۔ کہ جب انسانی قالب مکمل طور پر تیار ہوگی۔ تب میں نفختہ رَفِیۃً مِنْ رُوحِی اس میں میں اپنی ملک و روح کو داخل کر دوں گا۔ اس سے بھی رُوح کا پلے موجود ہونا ثابت ہے حادث ہونا نہیں۔

سورۃ السجدہ میں کہتا ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُوحِی اس کو مکمل کیا۔ اور اس میں اپنی ملک و روح کو پھونکا۔

سورۃ النحل آیت ۲ میں کہتا ہے۔ کہ تَنْزِیْلَ الْمَلٰٓئِکَۃِ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِہٖ کہ پر میٹھور نے رشیوں کے آتما میں اپنے گمان کا پرکاش کیا۔

سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴ میں کہتا ہے۔ "پرے کال میں یہ پھیلاؤ اس طرح سمٹ جاتا ہے جس طرح مکتوب کو تبتیں یا مضمون خط میں" (۳)

اس سے بھی صریحاً علتوں کے نہاں ہوجانے کا مفہوم نکلتا ہے۔

سورۃ الانقطار آیت ۱۸ میں دو بار سوال کیا گیا ہے۔ کہ کیا تم سمجھتے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیا ہے۔ کہ یوم الدین وہ وقت یا زمانہ ہے۔ جس میں نفس و رُوح کا دوسرے نفس (مادہ) پر کوئی اختیار نہ رہے۔ اور کل معاملہ محض خدا سے ہی تعلق رکھتا ہو۔ یہ مفہوم پرے کال پر بھی نہایت مؤیدیت سے عائد ہوتا ہے۔ اور رُوح و مادہ کے ایک دوسرے سے بے تعلق کر موجود رہنے کا ہی علم دیتا ہے۔ اور پیدائش کے وقت قدیم رُوح و مادہ کے کام میں آنے کا

باوجودیکہ ہر دو کتب مفہوم سر کی پوزیشن رُوح اور مادہ کے متعلق بالکل ایک ہے۔ تاہم خاص غلط فہمی سے ان کے پیروؤں میں اختلاف ہے۔ دید میں بنیستی کو است

۶۲ - بنیستی

اور بنیستی کو است کہا گیا ہے۔ لیکن است اور است کے الفاظ محض پیدائش کا پیر ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیستی لفظ ہیں۔ دھوپ کہیں تو چھایا کہا جاسکتا ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو۔ تو چھایا نہیں۔ رات کا لفظ دن کے مقابلے پر ہے۔ اگر دن نہ ہو۔ تو رات کا لفظ بھی بلی جالی میں نہیں آسکتا۔ پس دنیا کی پیدائش یا اس کے ظہور کے وقت ہی است اور است کا تعلق ہو سکتا ہے۔ پیدائش نہ ہو۔ تو است ہے۔ نہ است۔ دیوار میں نہ ہونے کی حالت علت کا تعلق جس بنیستی سے ہے۔ اس کا تصور محض دل میں ہی ہو سکتا ہے۔ است اس کو پیدائش پر

۱- وَتَمْلُکُوْنَ فِیْہِیْنَ الرُّوحُ دُلُّ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَہَا اَوْتِیْتُمُوْا مِنَ الْیَسْرِ الْاَدْنٰی

۲- یَوْمَ تَطْوٰی السَّمَاءُ کَطَیِّحٍ السَّجَالِ بِالْکُتُبِ

کہیں گے اور اس کے مقابلے پر پہلی حالت درست ہوگی۔ جب قول مذہبیاں اسلام محدود وہ ہے۔ جو موجود نہیں۔ جب وجود
ملیکا۔ تب موجود ہوگا۔ غرضیکہ ست اور است کے لفظوں کا تعلق محض دیو ہمارے ہونے سے ہے۔ وہی کچھ سوامی جی نے
کہا ہے۔

چھٹا باب۔ پیدائش عالم

گوید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۹ منتر ۳۷ میں کہتا ہے۔

پیدائش عالم سے پہلے تم یعنی ناقابل تمیز۔ عدم ترکیب کی
حالت ہوتی ہے۔ محض ناقابل فہم سلسل یعنی بحر اجڑائے کا تجربی

۶۵۔ ویدک علم پیدائش

ہوتا ہے۔ جو غیر محدود پریشور کے مقابلے میں محض متغلی حیثیت رکھتا ہے۔ محیط پریشور کا یہ محاط تھا۔ بعد میں اس قدر کامل نے
اسے حالت علت سے معلولی کیا۔ (۱)

اس منتر میں علت مادی کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور علت فاعلی کا بھی اور پیدائش عالم کا مطلب محض یہ بتایا گیا ہے
کہ علت سے معلولی حالت میں تبدیلی ہو۔

بکروید کے پرش سوکت میں کہتا ہے۔ منتر ۲۔

جو ہوا اور جو ہوگا۔ وہ سب کچھ پرش ہی ہے۔ اور وہ امرت یعنی اوناشی یا غیر فانی کا مالک ہے۔ نیز اس کا جو ان سے
یعنی علت وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ (۲)

جس طرح انسان کو اپنے جسم اور جو اس کا مالک کہنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ رُوح اور جسم کے میل کی حالت وہاں
پرش مالک ہے۔ اسی طرح عالم ارواح مادہ اور اوجی جسم کے اندر پریشور کو موجود مان کر وید اس کا نام پرش رکھتا ہے۔ اس
میں امرت تو ہے۔ ایشور جیو اور پرکرتی اور آن یا علت سے پیدا شدہ ہے۔ معلول دینا۔ کیونکہ اگلے منتر میں کہتا ہے۔ کہ
یہ سب کچھ اس کی جہل ہے۔ اور پرش کی اس سے بڑائی ہے۔ تمام معلول مادی دنیا اس کا ایک پاد ہے۔ اور تین پاد اس
کے امرت یعنی غیر فانی ہیں۔ او۔ اس امرت کا نام دومی ہے (۳)

नम आसीत्तमसा मूढमग्रे एकेते सलिल सर्व माइदम ।

लुचयेनाभव मिरित यदा सीत्तपस स्त-महिना नायतैकम् ॥

पुरुष एवे दष्टं सर्वं यद्वत्कथम्य उतामृत्स्वस्य ईशा नो यद्वेनातिरो हात ॥

रसावा नस्य महिमातो ज्या वां मु

पुरुषः । पादाऽस्य विश्वा भूतानि

त्रिपादस्या मृत दिवि ॥

پس پرش نام ہے۔ شیور جیو۔ پر کرتی اور معلول دنیا کے مجموعہ کا۔ ان میں سے آخری معلول دنیا فانی ہے۔ ان یعنی مادہ سے بنتی ہے۔ اور پہلے تین پاؤ غیر فانی یا قدیم ہیں۔

اس سوکت کے چوتھے منتر میں کہا ہے۔ پرش تین پاؤ سے پرے یا انکی معلول حالت نمودار ہونے پر ہوتا ہے۔ اس کا یہ اگلا پاؤ بار ہونا رہتا ہے۔ اور اس سے یہ علت اور معلول دو حالتوں والا جگت موجود ہوتا ہے (۱) پانچویں منتر میں کہا ہے۔ اس سے دراث نمودار ہوا۔ اور دراث کے بعد پرش۔ وہ دراث پرش ایک شکلوں میں ظاہر ہوتا گیا۔ اور بعد میں مجموعی ظاہر ہوئی۔ اور اس کے بعد جسم یا قالب بنے (۲)

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ علت اور معلول جگت کا نام دراث ہے۔ اور اس میں جیو اور مادہ اور معلول دنیا شامل ہیں۔ اس دراث کے ظہور ہونے پر برہم پریشور کے اس کے اندر موجود ہونے سے پرش نام ہوا۔ اور وہ دراث اکاش ہوا۔ آگ اور پانی کی مختلف حالتوں و شکلوں کو اختیار کرتا رہا۔ سنا کہ زمین پیدا ہوئی۔ اور اس زمین کے بعد تمام قالب بنے۔ مطلب یہ کہ نباتات بھی قالب ہیں اور حیوانات کے اجسام وغیرہ بھی۔ چنانچہ چھٹے منتر میں کہا ہے۔ کہ سب کے معبود پریشور نے اس دراث پر گیہ کا عمل کر کے قابل خوردنی پوشیدنی و نوشیدنی و شایہ پیدا کیے۔ اور ان سے گھی وغیرہ کے اندر فنی رس ظاہر ہونے پر ان سے جاندار ظاہر ہوئے۔ کیا ہو میں رہنے والے۔ کیا پانی میں اور کیا زمین پر (۳)

گیہ کے معنی نہایت وسیع ہیں۔ دنیا میں ہر حرکت اور ہر کام گیہ کے اندر ہے۔ ذرات کے میل سے شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ اور ان کی کمی مٹی یا جدائی سے بھی اور تسخیر طیف شکلیں بنتی ہیں۔ جس طرح ایک پنہاری کی چند چیزوں میں سے کم دیش تعداد و مقدار میں بے شمار کچے بنتے ہیں۔ اسی طرح دراث سے جن عناصر کا تعلق ہے۔ ان کے میل اور جدائی کی اور مٹی سے دنیا میں تمام قالب بن رہے ہیں۔ چنانچہ حیوانات کی پرورش کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی۔ انہیں اس سے و نہت یعنی معبود کل نے جانوروں کو پہلے پیدا کرنے سے پہلے۔ چاہے حیوانات کی خوراک ان گھاس وغیرہ ہے۔ اور اس خوراک سے ان کے اندر صیر و غیرہ کی شکل میں رس پیدا ہوتے ہیں۔ سوان وغیرہ کو اس منتر میں (پرشت) کہا ہے۔ اور ان کے اندر طاقت وغیرہ دینے والی چیز کو آجیہ آجیہ کہا ہے۔ یہاں اس سے رکشک پرانا کی عجیب و غریب علمی اور علی غویوں کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ایک زاہد یا شیور جگت نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ جب دانٹ دھتے تب دودھ دیو جب دانٹ دیئے تو کیا آن دے ہے جو جل میں نقل میں پھٹی کی سدھ لیت سو تیری بھی لے ہے

۲- त्रिपादेष्वे उदै त्पुरुषः पादो ऽ स्याद्वा भवत्युनः। सतो विष्वक्। व्यकामत्साशना।
नहने ऽ अभि ॥ ४ ॥ २ नतो विराड् नायत विराजो मधि पुरुषः। सजानो अ त्यरिच्यत
पश्चाद् अभि मयो पुरः ॥ (३) तस्माद्वा ज्ञात्सर्वहुत सम्युनं वृषदाज्यं।
पशुस्तो अजे वावच्या नरसया शाय्या मये।

کابے کو سوچ کرے من مورکھ سوچ کئے کچھ ہاتھ نہ آئے ہے

جان کو دیت ا جان کو دیت جہان کو دیت سو تو کو بھی دے ہے

بھگت کا یہ مطلب نہیں کہ پور شارقہ کچھوڑ کر آس اور ملکائیں کو اختیار کیا جاوے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انسانی انسان آج ہر وقت پیٹ کی فکر میں غلطان اور پاپوں کا شکار ہیں۔ اس کو انسانی فرض سے باہر سمجھیں۔ ہماری ضروریات کا فکر ہمارے سوا اچھی کو ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے۔ کیا کچھ کس کو ملنا چاہئے۔ انسان کا فرض محض یہ ہے کہ وہ اس کے احکام کو بخوبی سمجھے۔ اور جو کچھ ملتے۔ اسے ہی کافی سمجھ کر اور اس کا بہترین استعمال کرتا ہے اور استقلال سے اپنی اصل منزل مقصود کی طرف چلتا جاوے۔ یہ وہ کام ہے جس میں عمریں کھپ جاتی ہیں۔ پس صبر نکما پی کا مترادف نہیں آتا۔ چننا کیسی۔ اس انتہائی مبارک جذبہ کی بنیاد اس منتر پر دھار کرنے سے پڑتی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ زمین بننے کے بعد سب سے پہلے عالم نباتات کے قالب ظاہر ہونے اور اس سے ان اور گھی یا خوراک اور ویرید ظاہر ہونے اور اس کے بعد پتھریا عالم حیوانات ہوا۔ قدرت نے پہلے انیک پرکار کے ترکیب اور جدائی کے ٹیکے سے اس خوراک اور اس کے رس کو اور اس رس اور ویرید وغیرہ سے حیوانات کو پیدا کیا۔ یا انتہی رچنا ہوئی۔

ساقوں منتر میں کہا ہے۔ اسی ٹیکے سے کامل گیان والے رگ تیکو۔ سام اور اتر دوید کا ظہور ہوا۔ (۱)

مطلب یہ کہ انتہی ریشی کا ظہور ہونے پر پریشور نے چاروں دیدوں کا گیان دیا۔ گیان پریشور میں نہیں ہے۔ پر انسان پر اس کا ظہور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

آٹھویں منتر میں کہا ہے۔ اسی سے یعنی دیدوں کے ظہور سے اشود وغیرہ جاند پر پیدا ہوئے۔ جو دو پتکتی والے دانت رکھتے ہیں۔ اسی سے گوجاتی ظاہر ہوئی۔ اسی سے اجاجاتی ظاہر ہوئی۔ (۲)

اس منتر میں وید گیان کے کمال کا اور بھی زیادہ احساس ہر انسان کر سکتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ انتہی یا آغاز والی قدرتی پیدائش کا بیان چھ منتر میں کرنے پر بھی کسی چیز کا نام اس منتر میں نہیں دیا۔ لیکن جب دیکھے ظہور کا بیان کیا۔ تو ناموں کی مثال دے دی۔ ایک جاتی حیوانات میں اشو کی ہے۔ یعنی کھوڑا۔ اونٹ۔ گدھا وغیرہ دوسری جاتی گو کی ہے۔ یا گسو وغیرہ کی۔ اور تیسری جاتی راج کی یعنی بھیڑ۔ بکری وغیرہ کی۔ مطلب یہ کہ وید گیان کے ذریعے ہی تمام قابلوں کی تمیز ہوئی۔ اور ان کے نام وغیرہ معلوم ہوئے۔

نویں منتر میں کہلے۔ اس ٹیکے دہند کا پہلے پیدا ہوئے انسانوں کے ہر دے میں پرکاش ہوا۔ اس سے وہ عالم لوگ ٹیکہ کرنے لگے۔ جو سادھویہ اور رشی کہاتے ہیں۔ (۳)

तस्माद्य ज्ञात्सर्वं हत रिचः सम्पारि जज्ञिरे

इंदा म सि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्त समाद जावत ।

तस्मा दग्वा अजावन्त ये के वो ऽवा दतः ।

मावो ह जज्ञिरे तस्मा त्तस्मा द्वात्ता अजावयः ॥

तं यज्ञं वर्हिषि प्रो दान् पुरुषं जात मज्ञत ।

तेन देवा अब जन्त सखा इदम्यव ये ॥

جیہ انات کا ذکر کر کے، انسان یا پھر شی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو انوں کے ناموں کے علاوہ پریش نام انسانوں کا جوید سے ہی معلوم ہوا۔ اور جس ویپر کاش رومی لکھے گا ان کے ہر دے میں پر عباد پڑے۔ تو اس سے دینا یا عالم لوگ بکھیرے یا بچلے گا۔ اور پھر کہتے ہیں۔ یہ عالم لوگ وہ ہیں۔ جو سادھید یعنی سادھی یا عمل کرنے والے ہوں۔ یا جو رشی یعنی سادھی میں متزوں کے صفات کا اکتشاف پائیں۔

ان نو سنسٹروں میں نہ صرف آغاز عالم کی پیدائش کا نہایت اعلیٰ ترتیبہ اور علمی کمال سے بیان کیا گیا ہے۔ پر مشور
سے اہمائی علم میں اسے سچے عمل کا تعلق ہے۔ سچے عالموں کا وہی بھی واضح کیا گیا ہے۔
رگومہ مثالی ۱۷ سوکٹ ۱۹۰ میں ایک اور نکتہ نگاہ سے پیدائش کا بیان کیا گیا ہے۔

پہلے گیان اور پرکرتی اور ابھید ہاتھ کا ٹھور ٹھور ۱۳ سے ۱۵ تری تھا ہر بوتلی۔ اس سے ارنو اسمد کا ٹھور ٹھا۔
ارنو اسمد کے بعد کال دھیاگ یعنی وقت کی تیز ہوئی۔ اور جنت کو دھن میں اس کے بعد اے بھگوان نے دن اور رات کو بنایا۔
جگت کے دھارن کرنے والے پریشور نے مثل سابق سورج اور چاند کو بنایا۔ سکھ سوروپ بھگوان نے دیو لوک پرستی
لوک اور انتر کش کو بنایا۔ ۳ (۱)

یہاں بیٹیا گیاں اس لئے کہا کہ جب تک فاعل کو کسی فعل کا گیاں نہ ہو۔ وہ اس کو کر نہیں سکتا۔ علت کا نقشہ معمار کے اور زیا کی مثل شمار کے داغ میں ہو۔ یعنی عمارت یا زیا نہ بنتا ہے۔ سو پریشور کا گیاں پہلے تھا۔ دوسری شے علت مادی چاہئے۔ یعنی زیا نہ چونہ نگار اور غیر کے عمارت اور تعمیر سوئے وغیرہ کے زیور نہیں بن سکتا۔ سو اس کے لئے سبب یا پرکریہ بھی موجود ہو۔ علی اور علت دونوں موجود ہوں۔ لیکن تینہ نہ ہو۔ تو بھی فعل نہیں ہو سکتا۔ ساری موجود اور سوانہ بھی موجود۔ مگر نہ بنائے نہیں۔ تو بھی زیور نہ بنے۔ اس لئے کہا گیا کہ اسبب یا تپ کا تجھو ہوئے۔ اس سے پیدا کشر کا آغاز ہونے لگا۔ تو پہلے یا برہم راتری کا گیاں ہوا۔ چونکہ رات اور دن یعنی فوط میں۔ بغیر دن کے رات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے پیدا کشر یا برہم دن کے آغاز یا برہم راتری کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد ارنوہ یا پرما تو سمدر یا سسل کا دیو ہر شروع ہوا۔ اور اس سے کال و بھاگ کی تیز ہوئی۔ یعنی سرشٹی سموت جو چلا آتا ہے۔ یہ اس وقت سے ہے۔ جب سے ارنوہ سمدر کا دیو ہر شروع ہوا۔ یہ وقت کی تمیز رات اور دن کی صورت میں ہوئی۔ انہی کے شمار سے یہ عمار نامی جا رہی ہے۔ اور یہ دن رات سورج اور چاند سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صرف سورج اور چاند۔ دیو پرمتھی اور نہ کشر نیتوں لوک بھی پیدا ہوئے۔ اور یہ اسی وقت نہیں ہوئے۔ ہر کپ میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سن میں اس پریشور کی رچنا کی عظمت کو نقش کر کے لئے ان متیزوں میں پیدا کشر کے متعلق دو فاضل اور تہ نظر میں۔ ایک تو ہے زمانے کے لحاظ سے اس کی عظمت کہ اس پرہم دن کے آغاز سے ہی پرما کا۔ اس کا گناہ سے نہیں۔ پہلے کال میں بھی رت اور سبب کا وہ سوانہ تھا۔ اور محض اس ایک پرلے بس ہی نہیں اس سے پہلے بھی پیدا کشر اور بھاگ کے بے آغاز۔ چکر کو وہی چلانا آ رہا ہے۔ دوسری خصوصیت

श्री । ब्रह्मसु सत्यं ज्ञाभीष्टं न पतोऽप्यजायत । ततो रात्र्य जायत, ततः स्युद्भूतो
अर्जुनः ॥ श्रीं । बहु द्वादशवाक्ये संवत्सरे भज्यते । श्रुत्वा गन्धर्वादिभिः
धनुर्विष्णुस्य प्रियतमो वागी ॥ २॥ श्रीं । सूर्याचन्द्रमौ भूतौ यथापूर्वम्
कल्पयत । दिव-रात्रौ च धृत्वा नृणां हृदये स्वः ॥ ३ ॥

دیش یا جنگ کے لحاظ سے ہے کہ وہ مسیح خیر خدو اور بے شمار قربانی کروں والے دیو لوک۔ انٹرککس، اور پرتوی لوک کا مالک اور اس میں مولا ہے۔

وید میں اسی طرح پیدائش کے مضمون کو مختلف نکتہ ہائے نگاہ سے نہایت خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ اور وید کا ہتھہ میں اسے کہیں آکاش و ایو سے شروع کیا ہے۔ کہیں مہرت تو بدھی وغیرہ سے پیشتر ہے۔ اپ نشتہ میں پیدائش کے عمل کو لوں کہا ہے۔

اس پر بشو را اور پر کئی سے آکاش طاہر ہوا۔ آکاش سے دایو۔ دایو سے اگنی۔ اگنی سے جل۔ جل سے پرتھوی۔ پرتھوی سے ہستی۔ ہستی سے ان۔ ان سے ویرہ اور دیرہ سے انسان۔ (۱)

اس پیدائش کا سلسلہ ستھیں میں ختم ہوتا ہے۔ فنا اور پیدائش کے درمیان اسی طرح آہستہ آہستہ ایوولیوشن یا
وکاش ہوتا ہے۔ جس طرح رات اور دن کے درمیان صبح کو دھیرے دھیرے اندھیرا دور اور روشنی کا ظہور ہوتا ہے۔ ۶
ستھیں کی میعاد چتر گیوں کے برابر ہے۔ اور ایک چتر گی تینتالیس لاکھ بیس ہزار سال کی ہے۔ گویا آکاش - دایو - اگنی -
مل - پرتھوی - اور ہستی و خلیو انات کے چار مدارج ان چھ ترانوں میں پایہ تکمیل کو پہنچے۔

وید میں قیام عالم کا زمانہ چار ارب بیس کروڑ سال کا بتایا ہے۔ اس زمانے کے ہر ارب برابر چھ گنتے گئے ہیں۔ کہ شمار وغیرہ میں آسانی ہے۔ ان ہزار حصوں کو ست تک۔ تریا۔ دواہر اور کالی تک میں تقسیم کر کے ان کے مجموعہ کو چتر یگی کہا گیا ہے۔ اور اس طرح ہزار چتر یگی میں۔ سے چہ چتر یگیاں پیدا ہوئیں۔ یو لیشن کا کات کہ ۹۹۴ چتر یگیاں انسان کی پیدائش کے وقت سے مبعاد قیام عالم کا مانی گئی ہیں۔ اس ۹۹۴ کے ۱۰۰۰ کے دو جزو ہو سکتے تھے۔ اس ۹۹۴ کو ماضی قیام عالم کے مانے گئے۔ اور ہر ماضی کو ۱۰ چتر یگیوں کا سمجھا گیا۔ پس ویدک سابقہ میں نہ صرف پیدائش عالم کو مانا گیا ہے۔ اس کے متعلق تمام لوازمات کا بھی صاف بیان کیا گیا ہے۔ اور پیدائش کی ترتیب اور مبعاد پیدائش و قیام کا بھی

و یہ ہیں سنیقہ (سپرکرتی) سے

پیدائش ہی تو قرآن میں ہے
خدا نے آسمان کو اور زمین کو

۶۶۔ قرآن میں دیکھ علم پیدائش کی تسدید !!

خز یعنی مادہ کی حقیقی ہستی سے پیدا کیا ہے۔ عقل - ۳ - (۲)

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ یہ خدا کے دیوے پر فتویٰ و رائے کہش کے بینوں لوگوں کو حق و سستیہ ماننا

سید اکیا ہے۔ سورۃ الروم - ۸ - (۳)

جہاں وہ نے سروسہمت یا عقیدہ کس پر پیشہ کو قتل پیدا کنش کا غافل قرار دیا۔ وہاں عزتوں نے فرمایا جس طرح ہم

नस्यां ह्य सप्त पञ्चात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाश द्वयः । वायो ऽग्निः ।

अंगरथः । मद्द्वयः । अथर्वः । दृष्टिः । दोषः । अपाधः । मयः । अत्राद्वयः ।

मेतलः पुष्पः। सदा यस्य पुष्पः सदा सदा।

خَلَقَ اَرْضَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ مَا لِحُجَّتْ -

أَدْلُوهُ وَمَنْزِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ -

نے پہلی یا سابعیدائش کی تھی۔ اسی طرح ہم نے پھر کی ہے۔ یہ پہلا سوجا ہے تحقیق ہم قائل ہیں۔ اس آیت میں
 کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثَمَّ نَعِيدُهُ وَوَيْدُكَ اِنْفَاطِقُ تَحَاوِرُ رُومِ اِکْمِلِیَّتِی کَلِمَہِیْنِ۔ انبیاء - ۱۰۴ (۱)
 وید میں انسان کی پیدائش زمین کی پیدائش ہونے پر بتائی ہے۔ اور زمین کی پیدائش سلسلے سے شروع ہوئے سلسلے
 کی آخری کڑی ہے۔ کیونکہ اس کے آگے نِسْبَتِی دِغِیْرَہ کی پیدائش کا جو یہ سلسلہ چلا۔ اس کا تعلق رُوح سے ہے۔ سورۃ الحجرات
 آیت ۲۸ میں کہا ہے۔

ہم نے انسان کو سُلال سے سلسلہ شروع کر کے مٹی سے پیدا کیا۔ (۲)

سورۃ الحجر آیت ۲۸ میں کہا ہے۔ پھر سے خدا نے فرشتوں (مخلوق دیوتاؤں) کو کہا۔ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔
 صلصال سے بنائے بناتے آفر سے پاک مٹی سے پیدا کروں گا۔ (۳)

یہ سُلال یا صلصال کے الفاظ محض سلسلہ کی تبدیل شدہ صورت ہیں۔ آنحضرت کے دو کمپان چونکہ کوئی زبان
 میں لوٹا ہوتے تھے۔ جس میں نہ اعراب تھے نہ نقطے۔ اس لئے موجودہ عربی رسم الخط میں الفاظ کو منتقل کرتے اور اعراب
 اور نکتے لگاتے ہوئے ایسا رد و بدل ہونا معمولی بات ہے۔ الفاظ میں سُلَیْلَہ مِّنْ طِیْنٍ اور مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
 پر معمولی سا غور کیا جاوے۔ تو یقین ہو جائے کہ وجہ میں کا لفظ آنا سلسلہ کے آغاز اور انجام کا ہی مفہوم رکھتا ہے۔
 سلسلہ کے جسے لغت میں یہ ہیں۔ نطفہ۔ بچہ۔ وہ چیز جو کسی سے کھینچی جائے۔ یعنی خلاصہ یا ست۔ اور عام طور پر اس سے
 مٹی کا ست مولویا جاتا ہے۔ اصل ست تو مراد مٹی کی لطیف حالت ہے۔

جسے ستیہ اور حق پہلے کہا گیا ہے۔ تاہم عام طور پر یہ لطافت مد نظر نہیں رکھی جاتی۔ اور نطفہ یا ویرہ کو مٹی کا ست مانا جاتا ہے۔
 اور یہی سلسلہ نطفہ کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ لیکن سورۃ السجدہ آیت ۷ میں سُلال اور ماء مَحْضِیْن دوجہ لفظ ہیں۔ چونکہ
 ماء مَحْضِیْن کے معنی نطفہ یا ویرہ کے ہیں۔ اس لئے سلسلے کے یہ معنی ہونے نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا تو یکساں لفظ کافی تھا۔ اگر کہا
 جاوے کہ دوسرا لفظ پہلے کی توضیح کرتا ہے۔ تو سوال ہوگا۔ کہ کیا سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں مِّنْ سُلَیْلَہ مِّنْ طِیْنٍ میں
 طِیْنٍ کو سُلال کی توضیح مانو گے۔ اور اگر ایسا مانا جاوے۔ تو ماء مَحْضِیْن اور طِیْن کا ایک ہی مفہوم ہوگا۔ لیکن طِیْن سلسلہ
 پر مٹی ہے۔ اور ماء مَحْضِیْن نطفہ یا ویرہ۔ پس یہ دونوں یقیناً ایک نہیں۔ مٹی کے بعد بناتا ہے۔

اور نطفہ بناتا ہے کسی بعد ہے۔ لیکن سلسلہ نباتات سے بھی پہلے ہے۔

پس سلسلہ نباتات اور مٹی سب کی پہلی حالت ہے۔ اور وہ اصل جو ہر جس سے آخر مٹی بھی بنتی ہے۔ اور
 پھر ہوتے ہوتے نطفہ یا ویرہ بنتا ہے۔ پس صحیح پوزیشن قرآن کی ظاہر ہے۔ اور سلسلہ لفظ کی حقیقت وہی ہے۔
 جو گوید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۹ منتر ۳ میں ناقابل فہم سلسلے کی ہے۔ یہ الفاظ دیگر سلسلہ اور صلصال وید کے لفظ
 سلسلے کے ہی مصدق ہیں۔

صلصال کے معنی عموماً کالا اور سٹرا ہوا گارا ہی کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت ۲۸ میں صلصال کے ساتھ

۱۔ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ ۖ وَعَدُّ اَعْلٰیْنَا ۖ اِنَّا کُنَّا نَاعِلٰیۡنَ ۝

۲۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَۃٍ مِّنْ طِیْنٍ ۝

۳۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِقُ نٰسًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوۡنٍ

دوسرا لفظ خائنون ہے۔ اور جہاں سئلہ کی جگہ مصلح ہے۔ وہاں عین کی جگہ یہاں یہ لفظ ہے۔ گویا عین اور خائنون ہم
معنی ہیں۔ اور سوکھا کھنکھاتا گاڑاس سے مراد لیا جاتا ہے۔ کالا۔ مٹرا ہوا۔ بدبودار۔ کھنکھاتا وغیرہ الفاظ گارے کے
ساتھ لگا کر اور اس سے حضرت انسان کی پیدائش بتا کر انسانی جسم کی علت کو حقیر چیز بتایا جاتا ہے۔ اور مادہ عین
سے پیدائش انسان کہی۔ تو اس کے معنی حقیر پانی کر دیا ہے۔ لفظ عین کو امانت سے ماخوذ سمجھا گیا۔ حالانکہ اس کی اصل
صریحا سنسکرت کا جہان لفظ ہے۔ بمعنی بڑا بزرگ اور چونکہ ویرہ انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ یا آخری اور ساقوں
قیمتی حصہ ہے۔ اس لئے جہاں شکتی یا اعلیٰ طاقت ویرہ سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اسی اعلیٰ ترین رفیق جوہر
کو مادہ عین قرآن میں کہا گیا ہے۔

قرآن کا لفظ خائنون بہبودار لگی سڑی مٹی یا کھنکھاتے گارے میں لے کر علماء اسلام نے ہمیں مرحوم پنڈت
بیکرم جی کے بیان کردہ ایک لطیفہ کی یاد دلائی ہے۔ جو یہ ہے کہ
”جب تک یہاں کے لوگ ایک الٹور کے پاسک عالم اندیک ملن رہے۔ تب تک یہاں کے لوگ آریہ کہلائے۔ اور
ملک کا نام آریہ ورت رہا۔ اور جب یہاں کے لوگ گر گئے۔ اور خلاف وید اعمال کرنے لگے۔ جو آریہ کے لئے غیر موزوں تھے
تب لوگ ہند کہلائے اور ملک کا نام ہندوستان ہوا۔

گویا انصاف الہی کے مطابق نام وغیرہ بھی بدل جاتے ہیں۔ یہی قانون قرآن کی مذکورہ بالا اصطلاحات کے
موجودہ مفہوم میں کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جب تک لوگ برہمچریہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور محض صحت اور طاقت والی
تیک اولاد پیدا کرنے کے لئے شادی اور صحبت کرتے ہیں۔ تب تک مادہ عین کا مفہوم اعلیٰ ترین رفیق جوہر یا نہایت
طاقت والا پاک لفظ ہوتا ہے۔ اور جب جنسی تعلقات کی پاک صورت بھول کر شہوانی مذبات ہی انسان کا مطلوب
ہوتے ہیں۔ تب انسان ہی ذلیل خوار نہیں ہوتا۔ اس کا حاصل لفظ بھی حقیر پانی کہا نے لگتا ہے۔

ایسا ہی خائنون کے معنی ہیں۔ سنت کی گئی مٹی۔ سنت سے مراد ویدک لفظ سنسکار کی ہے۔ تمام برائیوں
کی آلاش سے پاک کر کے کسی چیز کو اس کی نہایت پاک اور مفید صورت میں لے آنا سنت کہلاتا ہے۔ جسے ہم سنسکرت
کہتے ہیں۔ یعنی سنسکار کیا گیا۔ اس پاک ذات پر مشورنے دنیا کو نہایت پاک حالت میں بنایا۔ سلح سمندر سے نہایت
پاک زمین برآمد ہوئی۔ اس زمین پر ورشا یعنی بارش کے ذریعے پاک ذرات نازل ہو کر اس کی طاقت کو بڑھاتے ہیں
اور جب انسان جیسی پاک ترین اور اعلیٰ ترین ہستی کے شان کے لائق قالب تیار ہونے کی اس میں انتہائی پاکیزگی اور
صلاحیت ہوتی۔ تب اس سنسکار یا سنت کی گئی مٹی سے انسانی قالب تیار ہوئے۔ انسان کی اصل عظمت کا جب تک علم
رہا۔ تب تک انسانی قالب کی عجیب و غریب خوبیاں ہمارے سامنے رہیں۔ اور جب ہمارے علم پر جہالت غالب
ہوئی۔ تو بدبودار لگی سڑی مٹی کو آدم انسان کی قابلوں کی علت مانا گیا۔ سورۃ النساء آیت ۱ میں ہے۔

ہے انسانو اپنے خدا سے ٹھورے جس نے تمہیں ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ پہلے اس سے اس نے
اس کا جوڑا بنایا۔ اور جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں (۱)

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْفُقَارُ الْكَثْرُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا وَدَبَّتْ مِنْهَا رَحَالًا
كَثِيرًا ۚ وَتَبَارَكَ

یہاں عورتوں کے حقوق کی مساوات واضح کرتے ہوئے بنیادوں کی ایک ہی مادہ پر رکھی ہے۔ اور وید میں جو بہت سے مرد اور عورتیں ابتدا میں جو ان حالت میں پیدا ہوتے کا بیان ہے۔ اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے وید اور منو سمرتی وغیرہ میں یہ کہا ہے۔ کہ پہلے پر کرتی سے پرش (نر) اور استری (مادہ) شکتی کا ظہور ہوا۔ اسی طرح یہاں بھی جوڑا مانا گیا ہے۔

نفس واحد سے مراد ایک انسان بنام آدم کی نہیں۔ کیونکہ قرآن میں بہت سے انسانوں کی پیدائش مذکور ہے۔ سورۃ الانعام کی آخری آیت میں ہے: ”وہی خدا ہے۔ جس نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر درجہ کے لحاظ سے فقیہ دے رکھی ہے۔ تاکہ جو کچھ اس نے قبضہ عطا کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق تمہاری آزمائش ہو جائے“ (۱۱)

گویا ایک انسان خلیفہ نہیں کل انسان خلیفہ میں۔ سورۃ الحجرات ۲۸-۶۹ میں آدم کی جگہ بشر کا لفظ ہے (”رأى خلقنا بشرا“) پس آدم اور بشر کا مفہوم ایک ہے۔ اور حسب قول سر سید احمد خاں صاحب فی الحقیقت اس سے انسانی جماعت مراد ہے۔

سورۃ الحجر کی ۳۳ آیت میں شیطان کا سجدہ سے انکار کرنا مذکور ہے۔ اور کہا ہے۔ ”لَمْ أَكُنْ لَكَ سَجْدًا“ کہتا ہے۔ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی انسان کی نوعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وید میں جو کھن اور کاریر یا سوکھشم اور متقول کے شعلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی جگہ قرآن میں ”عالم اغیب والشفایہ“ کا لفظ موجود ہے۔

وید میں جوڑا بنانے کی عرض محدود اور مرکب المخطا انسان کے لئے تمام۔ اچھیان اور راحت کا دینا ہے۔ بہار اپ نشادھیا نے برہمن میں کہا ہے۔ کہ پہلے ایک آتما یا پرانی ہوا۔ وہ اکیلا ہونے سے ڈرا۔ مگر یہ سوچ کر کہ دوسرا ہے نہیں۔ تو ڈر کس کا۔ وہ بے خوف ہوا۔ مگر وہ خوش نہیں تھا۔ اس لئے دوسرا فرد پیدا ہوا۔ اس امر کی مزید توضیح کے لئے بعد میں کھول دی ہے۔ کہ پہلا فرد مرنے والا تھا تو دوسرا فرد عورت ہوئی۔ پہلا گھوڑا تھا تو دوسرا گھوڑی ہوئی۔ گویا تمام فائدوں کے جوڑے ہوئے۔ نہ یہ وجہ کسی خوف کے بلکہ خوشی اور راحت و اچھیان کے لئے۔ ہو جو بھی تھا اس آیت میں موجود ہے۔

”هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ سِتًّا رِجَالًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“

”وہی خدا ہے۔ جس نے تمہیں ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ تاکہ اسے تمہیں یاد دلا دے۔“

سورۃ النہل آیت ۳۶ میں کہا ہے۔

”يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُونَ“

”پاک ذات ہے۔ وہ خدا جس نے تمام جوڑے پیدا کئے ہیں۔ نباتات ارضی سے۔ ان کی اپنی اپنی جنس سے اور اس چیز سے جس کو لوگ نہیں جانتے۔ چونکہ دیکھ سہولت کے مطابق پریشانی کے بعد نباتات کی پیدائش ہوتی ہے۔ یا ان کی اور

غرضیکہ پیدائش عالم کے متعلق قرآن ہر پہلو میں ویدک تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔
علم یا اہام الہی کے ظہور کی بات باقی ہے۔ سو کہ ہی قرآن ہو وید کے مطابق بیان کرتا ہے۔
سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳ میں کہا ہے۔ کہ تمام انسانوں کی ایک ہی امت ہے۔ خدا نے نبی یا رشی لوگ مبعوث فرمائے
تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی سچے گیمان کی کتب ظاہر کی تھیں۔ (۱)
گویا آغاز عالم کے رشیوں کے ظہور کے ساتھ ہی اہام ہوا
پھر جس طرح سوامی دیانند نے لکھا ہے۔ کہ اہام الہی کے ذریعے ملا جو سب سے زیادہ قابل انسان تھے۔ اسی
کے مطابق سورۃ النحل آیت ۲ میں قرآن فرماتا ہے۔

وہ پریشور ان فرشتوں (رشیوں) کے روح و آتما میں اپنے علم کا ظہور کرنا ہے جنہیں وہ اپنے بندوں
میں سے چاہتا (قابل جانتا) ہے۔

باقی رہی ایک بات زمانہ قیام پیدائش کی سو وہ بھی ہو وید والی ہی قرآن میں مذکور ہے۔

وَلَا تَزِدَّ لِلْكَافِرِينَ كَيْفَ يُكَفِّرُوا سَعَتًا وَلَا تُنِمْ لَهُمْ

یعنی تیرے رب والا یا برہم دن ان ہزار زمانوں کا ہے جو تم نے گنتی کر رکھے ہیں۔

یہ ہم دفعہ ۱ میں واضح کر چکے ہیں۔ کہ وید میں قیام عالم کی جو میعاد بتائی ہے۔ اسے رشیوں نے ہزار چتر گیوں
میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی برہم دن ہزار چتر گیوں کا ہے۔ سو وہی ہزار زمانے انسانی حساب والے یہاں کہہ میں۔ نہ
صرف قیام عالم کی۔ قتلے عالم والی میعاد بھی یہی لکھی ہے۔ وید میں برہم دن کے برابر ہی برہم راتری ہے۔ سو قرآن
میں بھی اتنی ہی میعاد لیلتہ القدر یا برہم راتری لکھی ہے۔

سورۃ الحجۃ آیت ۶۔ وہ خدا آسمان و دنیو لوک (سے زمین و پرتھوی لوک) تک کل نظام عالم کو
چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ کل کائنات اس کے حضور میں اس زمانہ کے لئے نہیں ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے شمار کردہ ہزار زمانوں کا ہے۔

قرآن میں کئی سورتوں میں ایسی آیتیں ہیں جن کے ذریعے الفاظ پیدائش عالم کا مطلب

بھی رکھتے ہیں۔ اور پیدائش انسان کا بھی۔ ان کی توضیح اپنے اپنے موقع پر آئے گی۔ یہاں

سورۃ الفجر اور سورۃ القدر کی کچھ آیتوں کی طرف اشارہ دیتے رہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ جو

۶۷۔ باریک رموز

پیدائش عالم کے متعلق محض ویدک اصول کی تائید کرتی ہیں۔ سورۃ الفجر کی پہلی چار آیتیں حسب ذیل ہیں۔

وَالْفَجْرِ - ۱۔ وَبَيَاتٍ عَشِيرٍ - ۲۔ وَالشُّعْرِ - ۳۔ وَالْأَوَّثَرِ - ۴۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجْرُ

اس میں فجر کے معنی انسانی دن کی صبح نہیں۔ بلکہ برہم دن والی آؤشا ہے۔ اور بایات عشر سے مراد ہماری بارہ

بارہ گھنٹہ کی دس راتیں نہیں۔ بلکہ الہامی علم کے طے یا کاروبار عالم کے جاری ہونے سے پہلے کے دس پدارتھ ہیں۔

جن کو تم یا تاریک حالت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے دیوار نہ ہونے کی حالت میں امت یا نیستی کا اطلاقی ہو سکتا

ہے۔ ایسے ہی انسان کی پیدائش سے پہلے کی مخلوق دنیا کے لئے دس تاریکیوں یا راتوں کا حفظ ہے۔ ست۔ رج۔ تم۔

۱۔ كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّصَ بِهِمُ النَّاسَ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

بدیہی۔ من۔ آکاش۔ ہوا۔ آگ۔ جل۔ پرتھوی۔

اسی طرح شیخ اور وزجن کا ترجمہ جفت اور طاق کیا جاتا ہے۔ دراصل ترکیب اور جدائی یا سنیوگ اور دیوگ کے لئے ہیں۔ اور گزرنے والی رات سے مراد برہم راتری ہے۔ جیسے وید کے منتر میں کہا کہ گیان اور پرکرتی سے ابھید ہاتپ کا ظہور ہونے پر برہم راتری کی تیز ہوتی۔ ویسے ہی یہاں کہا ہے۔ فائیل اڈالیشتر ثبوت اس امر کا کہ فجر سے مراد آغاز پیدائش کی ہے۔ سورۃ القدر میں ملتا ہے۔ اس میں صاف لکھا کہ فرشتے (مادی علیتیں) اور ارواح خدا میں لین ہو جاتے ہیں۔ اور فجر کے طلوع ہونے تک اس میں سلامت رہتی ہیں۔ معمولی سا غور بھی فجر لفظ کی حقیقت کو واضح کر سکتا ہے۔

اس سورۃ میں کہا ہے۔ کہ لیلتہ القدر ہزاروں جہینوں سے بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فرقے جو ۱۲۴۱۷۲ ماہ رمضان کو شب قدر رکھ رہے ہیں۔ من مانی افراع کر رہے ہیں۔ ہزاروں جہینوں سے بڑی رات کو اٹھنے والی رات سمجھنا صریح غلطی ہے۔

وید میں پرش سوکت کا پہلا منتر ایشور کو ہزاروں سر۔ ہزاروں آنکھ اور ہزاروں پاؤں والا کہتا ہے۔ اور اس سے مراد اس کی غیر محدود طاقتوں کا اشارہ دینے سے ہے۔ لیکن ہزاروں جہینوں سے بڑی رات حقیقت ۴۰ رب بتیس کروڑ سال کی برہم راتری ہے۔

سورۃ البقرہ کی پانچویں آیت میں کہا ہے۔ دیکھو اس میں (برہم راتری کے بعد ہونے والی پیدائش میں) اہل عقل کی قیمت کھلتی ہے۔ مدعا یہ کہ علم الہی پر عمل کرنے والے لوگ برہم دن میں اعلیٰ مدارج پر پہنچتے ہیں۔ دوسری جگہ میں کہا ہے۔ کہ پیدائش عالم سے خدا کی غرض یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جزایا اچھا دے۔ اسی کو یہاں ان الفاظ میں کہا ہے۔

مَنْ فِي ذَاكَ قَسَمٌ اَلَّذِي هُمْ

مفسر صاحبان نے قیمت یا بھاگ سے تعلق رکھنے والے لفظ قسم سے قسموں یا سوگند کی مراد لینے میں غلطی کی ہے۔ کہاں صدق مجھ ذات باری اور کہاں جھوٹوں کا قسموں والا ہتھیار اسی طرح تینالی عشر سے مراد کوئی ج کے نت کی دس راتیں لیتا ہے۔ کوئی عشرہ عرم کی کوئی بقرعید کی دس راتیں۔ اور لیلتہ القدر کو کوئی ۲۳ ماہ رمضان کی رات کہتا ہے۔ کوئی ۲۴ رمضان کی اور کوئی شب معراج۔

تینالی عشر سے اشارہ دسویں قسموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے۔ کہ وید کے پرش سوکت کے پہلے منتر میں جو یہ کہا ہے۔ کہ وہ پرش بھووی کو سب طرف سے احاطہ کرتا ہو

तिष्ठद्दशांगुलम्

اس کے مطابق اس آیت میں دسویں سمیں مراد ہو سکتی ہیں۔ کہ ہر طرف سنیوگ اور دیوگ کا عمل شروع ہوا۔ یا شیخ اور وزجن کے معنی جو اور پرکرتی اور ایک ایشور ہو سکتا ہے۔ سو اس میں بھی کوئی ہرج نہیں۔ لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو ادیریاں ہوئی سورۃ البقرہ میں پریشور کی رضا اور اہل علم و عقل کی قسمت کھلنے کا ذکر کر کے عادات و شو کی مثال سے عبرت پکڑنے کی ہدایت دی ہے۔ اور اخیر میں نفس لوا مر کو نفس مطمئنہ بننے پر مبارکباد دی ہے۔ کہ

اے روح مطمئنہ دشت گیانی آتما اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سو میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔

پس سورۃ کا مدعا یہ ہے۔ کہ یہ مخلوق جہاں انسان کو جنت کا حقدار بننے کا موقعہ دیا کرتا ہے۔

۶۷۔ ازالہ اوہام

قرآن کی جو پزیرشیا پنچیں دھچھٹے باب میں ہم نے واضح کی ہے۔ اس کے خلاف علماء اسلام نے جو حدوث روح دامادہ کے خیال کو جمع سمجھا ہے۔ وہ محض خاص غلط فہمی و غلط استدلال پر مبنی ہے۔ قرآن سورج اور سایہ کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ کہ جتنا دور کوئی سورج سے ہوتا ہے۔ اس کا سایہ اتنا ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور جتنا نزدیک ہوتا ہے۔ سایہ کم ہوتا ہے۔ جتنے اک سمت الراس پر جب سورج آتا ہے۔ سایہ مفقود ہو جاتا ہے۔ سو وہ بدیہا ایٹور می گیان سے تعلق کم ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ کہ مختلف لوگوں میں مختلف اصولوں کے مختلف مفہوم ہو گئے ہیں۔

(۱) نیستی یا عدم کا لفظ دید کے است لفظ کا قائم مقام ہے۔ جس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ کہ معلول شے نہیں۔ ست کا لفظ چونکہ حالت معلول والی اشیا پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے جب کوئی شے اپنی لطیف علت کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ تب وہ اندریوں کے احساس میں نہ آتے سے است کہلاتی ہے۔ اور پیدائش سے پہلی حالت میں چونکہ ست نام مادی علت کا ہے۔ اس وقت اس کے مقابلہ پر آکاش کا حفظ است سے مفہوم لیا جاتا ہے۔ موجود زمانے میں آکاش اور مادی علت دونوں کا علم عام نہ ہونے سے خیال ہو گیا ہے۔ کہ نیستی یا عدم نفی مطلق ہے۔ حالانکہ سائنس بھی زور سے کہتی ہے۔ کہ بغیر علت کے معلول کا ہونا ناممکن ہے۔

قرآن میں غیب کا لفظ ہے۔ خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ لطیف مادہ اور ارواح و ذات باری غیب ہیں۔ اور عالم الغیب خدا کو ہی ان کا علم ہے۔ اسی طرح شاستر میں کہا ہے۔ کہ عالم لوگ پرہکمش (غیب) کے پیارے ہیں۔ اور پرہکمش (ظاہر) سے ان کو کنارہ ہے۔ نہ صرف قرآن اسلام کا بعد کا لفظ پرہکمش مذہب الاسلام وغیرہ اس امر کا گواہ ہے۔ کہ ابتداء تغیر پذیر ہیں۔ کبھی وجود میں آتی ہیں۔ کبھی عدم کو جاتی ہیں۔ اور عدم کا مطلب یہ ہے۔ کہ ماہیت تو قائم رہے۔ مگر وجود نہ رہے۔ پھر سارے معتزلہ سوائے کبھی۔

ابو الہذیل اور ابو حنین بصری کے یہ کہتے ہیں۔ کہ معدوم بھی ایک شے ہے۔ جو جوڑنے پر موجود ہو جاتی ہے۔ پس لکھری کامل کردہ پیش کی صورت میں اور پانی کا اڑ کر بخارات کی صورت میں جانا روز کے مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ است ذہنیت چہذا ۲۔ قرآن میں خدا کے لئے خالق کل شئی کا لفظ پڑھ کر یہ سمجھ لیا گیا۔ کہ اس نے روح اور مادہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ حالانکہ خالق کے معنی کہیں بغیر علت کے پیدا کرنے والے نہیں۔ بلکہ غیر مخلوق یا پوشیدہ شے کو مخلوق یا ظاہر کرنا ہی خالق کا کام ہے۔ دید میں اسی لئے مادی علت کو اسمہوتی (غیر مخلوق) اور معلول دنیا کو سمہوتی (مخلوق) کہتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی خدا کو پوشیدہ چیز کو ہی ظاہر یا پیدا کنندہ کہا ہے۔

۳۔ علماء اسلام کے اندر خدا کی وحدت کا جو جذبہ قرآن نے بھرا اور اسے شرک سے بالاتر ذہن نشین کیا۔ تو اس کے زیر اثر یہ خیال ہوا۔ کہ روح اور مادہ کے قیوم ہونے کی صورت میں وہ خدا کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر ساتھ ہی یہ سوچا جاتا کہ اگر موجودہ حالت میں روح اور مادہ اور مخلوق دنیا کے ہوتے ہوئے خدا کی ذاتی صفات میں کوئی اس کا مثل یا شریک نہیں۔ تو روح اور مادہ کے پیدائش سے قبل موجود مانا جانے میں وہ خدا کے شریک کیسے ہو سکیں گے۔ ملک میں بادشاہ ایک ہے۔ اور ضلع میں ڈپٹی کمشنر ایک۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ وزیر اور فرج اور پونیس درعبت کو بادشاہ کے ساتھ ماننے سے وزیر وغیرہ بادشاہ کے درختبدرار۔ تھانے دار دیگر ہیکار ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ماننے سے یہ سب ڈپٹی کمشنر کے شریک ہو جائیں گے۔ بلکہ حق کو چھوڑ کر وزیر وغیرہ کے ہونے سے ہی بادشاہ کی اور

تجسید اور دیگر کے ہوئے سے ہی کچی کشیدگی اصل بٹائی ہے۔

۴۔ خدا کو قادر مطلق مانا گیا۔ تو اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ اگر خدا روح اور مادہ کو پیدا کرے۔ یا بغیر روح اور مادہ کے دنیا کو پیدا کر سکے۔ تو اس کا قادر مطلق ہونا بے سنے ہوگا۔ لیکن خدا کو قادر مطلق کہنے کی نوبت آہی تب سکتی ہے۔ جب روح اور مادہ جیسے محدود الطاقیت بے طاقت پیادہ موجود ہوں۔ اور چونکہ محدود العلم انسان کا غیر محدود لفظ بھی محدود المعنی ہونا لازمی ہے۔ اور قادر مطلق لفظ کا بھی مفہوم محض خدا کی ذاتی صفات اور اس کے علی سے ہی مخصوص ہوگا۔ اس لئے جو صفات غیر خدا کی ہیں۔ یا جو انسان کے کام ہیں۔ وہ خدا سے قادر مطلق لفظ کی آڑ میں شائبہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ نقصوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔

۵۔ اسی طرح خدا کا مالک اور حاکم ہونا اس معنی میں بیان کیا۔ کہ خدا روح اور مادہ کو پیدا کرے۔ ورنہ اس کا حق ملکیت بے معنی ہے۔ اور قبضہ جابرانہ اور ظالمانہ۔ لیکن اگر حیوانات کی پرورش کر کے ان سے سواری یا ربواری کھیتی اور دودھ وغیرہ کے متعلق خدمت لینے والا انسان جابر اور ظالم نہیں۔ ایک شخص کو نوکر رکھ کر اسے تنخواہ اور انعام دینے والا ظالم اور جابر نہیں۔ تو روح سے کچھ معاد خدا نہ لے کر۔ سے رحم سے تمام پدارتھ دینے والا اور انصاف سے اس کو گراوٹ سے روکنے اور رکھنے کی طرف لے جانے والا پریشور کس طرح ظالم اور جابر مانا جاسکتا ہے کچھ ماں کی گود کی اور نپک رہا ہے۔ فقیر و بقیہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو رہا ہے۔ شاگرد۔ گوروں کے چوڑوں میں پیچھے کے لئے بے تاب ہے۔ تو مادہ کو گونا گوں اعلیٰ صورتیں دینے اور روح کے گود کر کے والے پریشور کے چوڑوں میں نیلے انسان پر جابرانہ و ظالمانہ قبضہ کے الفاظ خدا کے لئے کس طرح موزوں ہو سکتے ہیں۔

۶۔ روح اور مادہ کو واجب الوجود سکر ایک نتیجہ نکالنا جاتا ہے۔ کہ خدا کی بھر ضرورت ہی کیا ہوگی۔ لیکن اگر یہ امر صحیح ہے۔ کہ کڑی کو پیدا نہ کرنے اور نہ کر سکنے والے بڑھئی کے بغیر کڑی کا کچھ بن نہیں سکتا۔ سونے کو نہ پیدا کرنے پر بھی ستار اس سے اپنے حسبِ مشاوریو رہتا ہے۔ اور چڑا کبھی موی کو جوتا بنانے سے نہیں روکتا۔ تو خدا کی پیدائش کے لئے عدم ضرورت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے۔ پس روح اور مادہ کے وجود سے ہی تو خدا کی ہستی کی ضرورت ہے۔ روح میں علم نہیں۔ اس کی یہ کمی کیسے پوری ہو۔ طاقت نہیں۔ راحت نہیں۔ غرضیکہ ہر لحاظ سے محتاج روح کی حاجت روانی کے لئے خدا کی ضرورت مسلمہ ہے۔ اور مادہ تو محض تقویٰ اور غیر کار آمد رہے۔ اگر خدا نہ ہو۔

۷۔ اعراض ہوتا ہے کہ اگر روح ازل سے ہے۔ تو اب تک اسے غیر محدود علم اور تجربہ ہوتا لیکن فطرتی محدودیت روح سے الگ ہونی ناممکن ہے۔ کیا آگ نے آج تک اتنی بارشیں ہونے پر بھی اپنے جلانے کے سبب کو چھوڑا اور دیے انسانوں میں جس قدر علوم مروج ہیں۔ ان کے حساب سے انہیں غیر محدود علم کا دنا مانا بھی جاسکتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی سبب بھی علم چاہو۔ سکھا سکھ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم کے سنسار اس کے اندر موجود ہیں جو تعلیم دینے سے ابھر آتے ہیں۔ اشاعت نہیں یہ اصل مسئلہ ہے۔ کہ امتداد باہر سے کچھ شاگرد کے اندر داخل نہیں کرتا بلکہ اس کا پڑھانا مضمون متعلقہ کے دے ہوئے سنسکاروں کو سطح پر لے آتا ہے۔

۸۔ ایک خیال یہ ہے کہ محدود حادث ہوتا ہے۔ ہذا روح اور مادہ حادث ہیں۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ البتہ کا تعلق زمانہ سے ہے۔ نہ کہ صفات سے۔ اور کیا پادشاہ اگر رعیت کی آزادی با اس کے اختیار کو محدود کرتا ہے تو وہ اس کا پیدا کنندہ ہے۔

۹۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا۔ کہ اگر خدا نے روح کو پیدا نہیں کیا۔ تو نہ روح کو اس سے محبت ہونی چاہئے۔ نہ خدا کو اس پر رحم۔ لیکن ہزاروں دوست ایک دوسرے کے لئے لاکھوں لوگ اپنے پادشاہ کے لئے جان دیتے دیکھے جاتے ہیں۔ خاوند اور عورت کا پریم ضرب المثل ہے۔ حالانکہ دوست یا پادشاہ یا خاوند نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ ساتھ ہی دنیا میں ان فیاض طبع رحمدل لوگوں کی بھی کمی نہیں جن کے ذریعے لاکھوں بیکس بنتم بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ تب کیا خدا ہی ایسا سنگدل ہے۔ کہ اسے اس لئے روح پر رحم نہ آئے۔ کہ اس نے اسے پیدا نہیں کیا۔

۱۰۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ اگر خدا روح اور مادہ کو لے کر ہی دنیا کو بنا سکتا ہے۔ تو وہ محض ایک بڑھی ہوا جو بجز لکڑی وغیرہ کے میز نہیں بنا سکتا۔ لیکن کیا کبھی دنیا میں کسی بڑھی نے کبھی اس کے پرہنگ عزت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہ وہ بغیر لکڑی کے میز نہیں بنا سکتا۔ اور پھر معمولی میز کرسی کو چھوڑ کر ریل و غیرہ اور بڑے طے بیلوں اور گاؤشل کو بنا لکڑیوں روپیہ کمانے والے اور دنیا میں اعلیٰ عزت پانے والے بغیر مادی سامانوں کے اپنے کام کرنے میں تب کیا تمام سامانوں اور خود ریل اور مار اور گاؤشل کے موجدوں کو بھی پیدا کر نیوا خدا ہی مادی علت سے پیدا کرنے کی وجہ سے متم ہو سکتا ہے۔ (۱۱) یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کہ خدا اس طرح پیدائش کے کام میں روح اور مادہ کا محتاج سمجھا جائیگا کیونکہ فقط محتاج کسی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ خدا کے پاس جب نہ علم کی کمی نہ مادہ کی کمی نہ ارواح کی کمی۔ تو وہ محتاج کیسے ہوا۔ اپنے کام کے لئے ضروری چیز کا نہ ہونا تو محتاجی ہے۔ لیکن معترض عجیب ہے۔ کہ خدا کے پاس سب کچھ ہونے کو قابل اعتراض سمجھتا ہے۔ دولت نام نامی غریب شخص کے لئے تو کہہ سکتے ہیں کہ برعکس خدا نام زنگی کا نور۔ لیکن اربوں روپیوں دو لقمہ کے پاس ہوں۔ تو وہ تو ہم باسے ہی سمجھا جاویگا۔ (۱۲) یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ روح اور مادہ کو خدا نے نہیں بنایا۔ ایسا ملخصہ خدا میں ان کا علم ماننا غلط ہوگا۔ لیکن علم ہونے کے لئے تو اٹھا معلوم شے کا ہونا لازمی ہے۔ اگر روح وغیرہ حادث ہوں گے۔ تو خدا کا علم بھی حادث ہوگا۔ اور اگر خدا قدیم ہے۔ جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے۔ تو لازمی طور پر اس کا علم بھی قدیم اور جن چیزوں کا اس میں علم ہے۔ وہ بھی قدیم ہوں گی۔ (۱۳) انسان کو حادث مان کر یہ دلیل افکار ناجی صحیح نہیں کہ جب کل حادث ہے۔ تو روح اور مادہ جن سے وہ بنا ہے۔ وہ بھی حادث ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جاوے۔ کہ چونکہ یہ دنیا حادث ہے۔ اس لئے جس خدا روح اور مادہ کا اس میں تعلق ہے۔ وہ تینوں حادث ہیں۔ تو کوئی آتش اسے قبول نہ کریگا اس دلیل میں وزن تب ہونا۔ جب جسم میں روح کی تمیز نہ ہو سکتی۔ بلکہ وہ دونوں مل کر ایسے مکسچر کی صورت اختیار کرتے کہ انگ نہ ہو سکتے۔ لیکن یہاں تو روح اس پسند کی طرح ہر وقت اڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ جو پتھرے میں بند ہے پس حادث محض جسم ہے۔ اور روح اس سے الگ ہے۔ بہ فرض حمل روح کو حادث بھی مان لیں۔ تو دیکھنا ہوگا وہ بنا کا ہے سے ہے۔ اگر خدا سے ہے۔ تو خدا کا لکڑے ٹکڑے ہو کر آخر کو ختم ہونا ماننا پڑیگا۔ اور اگر مادہ سے ہے۔ تو خدا اس کے بنانے کے لئے مادہ کا محتاج ہوگا۔ اور اگر نیستی سے مانتا تو یہ ناقص ہے۔ اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پس روح غیر حادث ہے۔ اور چونکہ مادی اشیاء بھی محض حالت بدلتی ہیں۔ معدوم مطلق نہیں ہوتیں۔ اس لئے وہ لطیف مادہ بھی جس میں وہ منتقل ہوتی اور جس سے ظاہر ہوتا ہے غیر حادث ہے۔

سائلوال باب سورگ اور بہشت یا مکتی اور نجات

۱۔ فریقین کی بھول

بعض دیک دہرمی عالم لوگ اسلامی بہشت پر کھلی اڑاتے اور اسلام کو نشانہ اعتراضات بناتے ہیں۔ اور مسلم علما ان کے مقابلے میں دیدوں کے بہشت (سورگ) کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہر دو

طرف سے زبانی ہی نہیں تحریری مضامین ایک دوسرے کی مخالفت میں شائع ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں درحقیقت دیک سورگ یا نجات کی ہی قیامت کا بیان ہے۔ اور ہر دو کتب مقدسہ نیک لوگوں کی دنیوی آسائشوں والی نعمتوں کے نکتہ نگاہ سے سورگ یا بہشت اور روحانی آئندہ کے لحاظ سے مکتی یا نجات کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ پس اس مضمون کے متعلق تقریری اور تحریری باہمی مخالفت تمام تر غور و خوض کی کمی اور اصل حقیقت کے متعلق لاعلمی پر منحصر ہے۔ اس باب میں ہم اول آیات قرآن مجید سے بہشت اور نجات کے متعلق کچھ آیات منسل کرتے ہیں۔ اور بعد میں ان کے متعلق دید منتروں کے حوالہ جات دے کر ہر دو کتب کی اصل پوزیشن واضح کرینگے اور ایک جامع بحث اس موضوع پر کریں گے۔ کہ دونوں طرف ایک ہی اصول اور مدعا کام کر رہا ہے۔

۲۔ قرآنی جنت

قرآن میں بہت سی آیات میں جنت کا ذکر ہے۔ جس پر دیگر مذاہب کے علما بہت سے اعتراض ہی نہیں کرتے۔ بانی اسلام کے متعلق بھی طعن و تشنیع اور اسلامی تعلیم کے نہایت درجہ اخلاق سے گراہوئے وغیرہ کے ریمارکس

سے کام لیتے ہیں۔ اسلامی بہشت کی حقیقت نام سے خود راقم نے ایک کتاب لکھ کر قرآنی جنت کو ہر لحاظ سے قابل تفصیل ثابت کیا تھا۔ لیکن یہ سب محض چینی وغیرہ قرآنی آیات کے ترجموں اور ان پر کی گئی مضمین کی ماثبہ آرائیوں پر مبنی تھی یا موجودہ زمانے کے گرے ہوئے مذاہب پر۔ درنہ اصل حقیقت آخر کا محض یہ ثابت ہوتی ہے کہ عربی قرآن میں محض دیک سورگ یا نجات کو ہی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معمولی سے الفاظ کے مفہوم کو سمجھ کر عالم لوگ غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کو بھی باہمی مغفرت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے ہم پہلے کچھ آیات قرآنی مع ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دید منتروں سے ترجمہ دیں گے۔ اور بعد میں ان دونوں کی مطابقت واضح کریں گے۔

(۱) سورۃ بقرہ آیت ۲۵۔ وَلَنَبْرِئَنَّ مِنْ مَنَّا وَنَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ جَنَّتْ بِحُیْ مِنْ تَحْتِ هَآءِ لَا تَهَارُ كَمَا رَزَقُوا مِنْ مِّنْ ثَمَرَةٍ زَرْعًا قَالُوا اِهْلَا لِّلّٰی رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَتَوْا بِهٖ مُّتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

اور بشارت ہو۔ ان کو جنت کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے باغ ہیں جن کے تخت میں نہریں بہتی ہیں۔ اور جب اس باغ کے پھلوں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ واہ واہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں۔ جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔ اور مشابہ پھل لئے جائیں گے۔ اور وہاں ان کے لئے ازواج مطہرہ ہوں گی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۲) سورہ اعراف آیت ۴۹۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔
۱۳ سورت نوبہ آیت ۲۱-۲۲۔ يَسِّرْ لَهُمْ رَبُّهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ وَخَلِيلَيْنَ فِيهَا اَبَدًا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَ اَجْحٍ عَظِيمٌ

ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور بہشتوں کی بشارت دیتا ہے۔ جہاں ان کے واسطے پائدار نعمتیں ہیں۔ ۲۱۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تحقیق اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ ۲۲۔

۴۔ سورہ یونس میں نعمتوں والے باغوں اور ان کے متعلق نہروں کا ذکر کر کے آیت ۹ میں لکھا ہے
دَعُواهُمْ فِيهَا سَبْحًا نَكْتُ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جہنی لوگ جنت میں یہ لفظ بولا کریں گے۔ ”پاک ذات ہے تیری اے خدا“ وہ وہاں عرصہ دراز تک قائم رہنے والی بے عیب زندگی گذاریں گے۔ اور ان کا آخری کلمہ ہوگا کہ تعریف ہو رب العالمین کی۔ یعنی دھند ہو دھند لے جگدیشور!

(۵) سورہ ہود آیت ۱۰۸۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فَاِنَّمَا اُولٰٓئِكَ خَلِدُوْا فِيْهَا مَا كَانَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوْمٍ وَزُوْرٍ

اور جو لوگ نیک بخت ہیں۔ وہ جنت میں ہوں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ سوائے اس کے جو اللہ کے نشانیاں ہے۔ یہ عطیہ واقعی غیر منقطع ہی ہے۔

۶۔ سورہ الرعد آیت ۲۱ و ۲۲ میں جنت کے مستحق نیک لوگوں کے اوصاف یوں بیان کئے ہیں۔
الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْاَيْمَانَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا مَرَّ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْا رَبَّهُمْ وَيَخْلُفُوْنَ سَوْءَ الْحِسَابِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا لِبَتَاءٍ وَجْهَهُ رَبُّهُمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً وَبِذَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْءِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَقَبٰى الدَّارِ

جو لوگ عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں۔ ۲۱۔ اور جو لوگ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جس کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ ۲۱۔ اور جو لوگ اپنے رب کی طرف ہی مائل رہتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور غازیں پڑھتے اور خدا کے دے ہوئے رزق میں سے کیا پوشیدہ کیا علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور بدی کے مقابلہ میں بھی لوگوں سے بکی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا گھر ہے۔ ۲۲۔ جُحُومٌ

۷۔ سورہ الرعد آیت ۲۳-۲۴۔ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَهُمْ صَلَحٌ مِّنْ اَبْنَاءِ هِمٌّ وَاَزْوَاجُهُمْ

وَذُرِّيَّتَ يَا قَوْمِ وَأَلْمَلِكَةُ يَدُ خُلُقِيْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
دار الحاقبت وہ باغوں والا جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور ان کے باپ دادوں۔ بیویوں اور ان کی
اولاد میں سے جو جو نیکو کار ہوں گے۔ وہ بھی اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آکر کہیں گے۔ ۲۳۔ آپ نے
جو صبر کیا۔ اس کی وجہ سے یہ سلامتی ہے۔ نہاری دنیا کا یہ اچھا انجام ہے۔ ۲۴۔

۸۔ سورة الرعد۔ آیت ۳۵۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ دَخُولُهَا لَا يَنْهَادُ
أَكْلَهَا دَائِمَةً وَظِلُّهَا ذَلِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ
متقیوں کے لئے جو جنت مقدر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے تحت میں نہیں بہہ رہی ہیں۔ وہاں کے کھانے
یا پھل پائیدار ہیں۔ اور اس کی چھاؤں بھی یہ ہے انجام متقی لوگوں کا۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

۹۔ سورة الحجر۔ آیت ۴۵ تا ۴۸۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
هَمٌّ مِنْ غَلٍ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْمُسْتَقْبَلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا هَافٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا حَزِينُونَ
متقی لوگ بس باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ۴۵۔ وہ حالت اطمینان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ۴۶۔
ان کے سینے میں جو رنجش ہوگی۔ وہ ہم دور کر دیں گے۔ وہ بالقابل حالت سرور میں برادرانہ طور پر رہیں گے۔
دکھ انہیں وہاں چھوٹے کا بھی نہیں۔ اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ۴۸۔

۱۰۔ سورة النحل۔ آیت ۳۱ میں جنت کے ذکر میں یہ بھی لکھا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ جَوْهَرًا
ان کے لئے وہاں موجود ہوگا۔

۱۱۔ سورة الکہف۔ آیت ۱۰۔ سَيَجْعَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَبَدِّلِينَ فِيهَا كُلُّ الْأَرْكَانِ يُعْمَلُ النَّطَبُ وَحُصْنَتٌ مُمَرَّدَةٌ
وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ باریک اور بیز ریشم کے کپڑے ان کے زیب تن کئے جائیں گے
اور وہ تختوں پر نیکے لگائے ہوں گے۔ وہ کیا اچھا معاوضہ ہے۔ اور کیا اچھا ٹھکانہ ہے۔ (سورہ فاطر آیت
۳۳ میں سونے کے کنگن موقی اور ریشمی لباس کا ذکر ہے)

۱۲۔ سورة الکہف۔ آیت ۱۰۷ و ۱۰۸۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
أُولَٰئِكَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا حِوَلًا
تحقیق جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے۔ ۱۰۷۔ ان میں وہ ہمیشہ
رہیں گے۔ اور نہ چاہیں گے۔ کہ وہاں سے الگ ہوں۔

۱۳۔ سورہ مريم آیت ۶۰ تا ۶۳۔ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدٌ
مَّا بَيَّنَّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَرْقُومٌ مِمَّا كَانَتْ تَرْضَاهُ تِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا
باغوں والا جنت وہ ہے۔ جو رحمان نے اپنے لطیف علم والے (سوکھم درشی یا پروکش وادی) بندوں کے

لئے مقدر کر رکھا ہے۔ بے شک قانونِ الہی اہل ہے۔ ۶۱۔ وہاں بجائے سلامتی والی بات کے کوئی لغویات سننے میں نہ آئے گی۔ اور انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہیگا۔ ۶۲۔ اسی جنت کا وارث ہم اپنے اس بندے کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ ۶۳۔

۱۲۔ سورۃ الفرقان آیت ۵۷ و ۵۸۔ اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْبُكَ مُنْتَقَرًا وَمَقَامًا ۝

ان کو ان کے صبر کی وجہ سے اعلیٰ درجہ ملیں گے۔ اور ان میں وہ عرصہ دراز والی زندگی اور سلامتی پائیں گے۔

۷۵۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۷۱۔ کیا بلند مقام اچھی جائے قرار اور کیا اچھا مقام ہے۔ ۷۶۔ ۱۵۔ سورۃ الروم آیت ۱۵۔ فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے روضوں میں سرور پائیں گے۔

۱۶۔ سورۃ السجدہ آیت ۱۷۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۝ سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خدا کی قدرت میں نہیں ہے۔

۱۷۔ سورۃ الاحزاب۔ آیت ۴۴۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَكَ سَلَامٌ وَعَدَ لَهُمُ اَجْرٌ كَرِيمًا ۝

جب وہ وصل الہی پائیں گے۔ انہیں پُر امن و پر باز زندگی ملے گی۔ اور افضل تر ہیں اجر ان کا مقدر ہوگا۔

۱۸۔ سورۃ السبا آیت ۳۷۔ مَن اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْاَوْثَقِ ۝ عَمِلُوا فَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ اٰمِنُونَ ۝

جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا۔ اس کو کئی گنا معاوضہ ملیگا۔ بد وجہ اس کے اعمال کے اور وہ اس بلند مقام میں امن سے رہیں گے۔

۱۹۔ سورۃ الفاطر آیت ۳۴ و ۳۵۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزنَ ۝ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ۝ شَكَوْرَةٌ ۝ اَلَّذِينَ اَهْلَنَّا ذٰلِكَ الْمَقَامَةَ مِن قَبْلِهِ ۝ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا الْهَمُّ وَلَا الْيَسْرُ ۝ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَنِ الْمَغْلُوْبِ ۝ اور کہیں گے۔ تعریف ہو۔ اس خدا کی جس نے ہمارے دکھ مٹا دیئے بے شک ہمارا رب مغفرت اور بڑا تدکر ہے والا ہے۔ ۳۴۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس دارالمقام میں پہنچایا۔ کہ نہ اس میں مشقت ہے نہ تکلیف نہ تھکان۔ ۳۵۔

۲۰۔ سورۃ یس۔ آیت ۵۵ تا ۵۸۔ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلِّ اَعْلٰی ۝ اَلَا ذٰلِكَ مِتَّكَوْنَ لَهُمْ فِيْهَا قَالَةً ۝ وَلَهُمْ مَّا يَدْعَوْنَ ۝ سَلَامٌ فَذٰلِكَ اَمْرٌ ۝ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَنِ الْمَغْلُوْبِ ۝ بلاشبہ اہل جنت اس دن اپنے شغل میں سرور ہوں گے۔ ۵۵۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر نکلے لگائے ہوں گے۔ ۵۶۔ ان کے لئے وہاں پھل ہوں گے۔ اور جوہ چاہیں گے۔ پائیں گے۔ ۵۷۔ اور خدائے رحیم کا قول ہوگا۔ سلامتی ۵۸۔

۲۱۔ سورۃ الشفۃ۔ آیت ۶۲۔ اَلْعِبَادُ لِلّٰهِ الْخَالِصِينَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ مَّذْكُورٌ اَكْبَرُ وَهُمْ مَكْرُمُونَ فِی جَنَّتِ النَّعِیمِ عَلٰی سُرُرٍ مَّقْبِلٰتٍ وَیُطَافُ عَلَیْهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مُّعِیْنٍ وَبِضَآءٍ كَلْبَ لِلشَّرِیْبِۙ لَا یُهَاغَوْلُ وَكَأَنَّهُمْ عَمَّا یُزِفُونَۙ وَعِنْدَ هُمْ قِصَارُ الطَّرَفِ عَیْنٌۙ كَا تَحَنُّنٍ یُّبْشِرُ مَكْنُونٌۙ فَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَسَاءَلُونَۙ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ اِنِّیْ كَاْنُ لِیْ قَرِیْنٌۙ یَقُولُ اِنَّكَ لَیِّنُ الصِّدْقِیْنَۙ ؕ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَیْ یُكُوْنُۙ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطْلَعُونَۙ فَاُطْلِعُوْنِیْ فِی سَوَآءِ الْحَجِیْمِۙ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتَ لَتَزِدِّیْنَۙ وَلَوْ لَا نَفْسُهُ رَبِّیْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّیْنَۙ فَمَا تَحْنُ بِمَبِیَّتِیْنَۙ اَلَا مَوْتُنَا اَوَّلٰی وَمَا تَحْنُ بِمَعِیْنٍ بَلِّغْۙ اِنَّ هٰذَا لَهَوُ الْفَوْزِ الْعَظِیْمِۙ لِمَثَلِ هٰذَا اَفَلِیَعْمَلُ الْغٰلُونَۙ اَاْذٰلِكَ خَیْرٌ نَّزَلًا اَمْ شِیْءٌۙ اَلْزُرُّوْهُ

مگر اللہ کے غلصہ بندے ۶۲۔ ان کے لئے رزق مقدس ہے۔ یعنی پھل اور درہ بڑی بزرگی والے ہوں گے۔ ۶۲۔ نعمتوں والے باغوں میں۔ ۶۳۔ تختوں پر بالمقابل۔ ۶۴۔ انہیں پتے ہوئے محل کا پھال بھر دیا جائے گا۔ ۶۵۔ صاف سفید اور پینے والوں کے لئے لذت۔ ۶۶۔ نہ اس سے ہلاکت نہ نشہ۔ ۶۷۔ اور ان کے پاس بڑی آنکھوں والی نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ ۶۸۔ گویا دھو دھو رہی ہیں غفلت میں۔ ۶۹۔ سودہ ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے حال پوچھیں گے۔ ۷۰۔ ان میں سے ایک کہیگا۔ میرا ایک ساتھی تھا۔ ۷۱۔ وہ کہتا تھا۔ کیا تم بھی اس کو سچ ملتے ہو۔ ۷۲۔ کجب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے۔ ہمیں پھر بار بار ملیگا۔ ۷۳۔ کہیگا کیا تم جھانکنا چاہتے ہو۔ ۷۴۔ سو اس سے جھانکا۔ تو دوزخ کے درمیان دیکھا۔ ۷۵۔ کہا بخدا تم نے تو مجھے نباہ ہی کیا ہوتا۔ ۷۶۔ اور خدا کا فضل نہ ہوتا۔ تو میں بھی ان عذاب پانے والوں میں ہوتا۔ ۷۷۔ تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں۔ ۷۸۔ سوائے اس پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں ملیگا۔ ۷۹۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ ۸۰۔ اور ایسی ہی کامیابی کے لئے اہل عمل کو عمل کرنا چاہئے۔ ۸۱۔ کیا یہ بہتر ضیافت ہے یا حضور ہر کا درخت۔ ۸۲۔

۲۲۔ سورۃ ص آیت ۵۰ تا ۵۴۔ جَنَّتِ عَدْنٌ مَّفْجَحَةٌ لَّهُمْ اَلَا بُوَابٌ مَّتَّكِيْنَ فِیْهَا یَبْدَعُوْنَ فِیْهَا بِفَاحٍ كَثِیْرٌۙ وَتَسْرَابُۙ وَعِنْدَ هُمْ قِصَارُ الطَّرَفِ اَتْرَابٌۙ هٰذَا مَا تُوَعَّدُونَ لَبِوْا بِحِسَابٍۙ اِنَّ هٰذَا الرِّزْقُ قَنَآ مَالُهُۥ مِنْ تَفَاوُدٍۙ

بہشت کے باغ۔ کہ جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوں گے۔ بہت سے کھانے کے میوے اور پینے کی چیزیں ہوں گی۔ ۵۰۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہوں گی۔ ہم عمر۔ ۵۱۔ یہ ہے وہ کچھ جو تمہارے لئے روز حساب میں مقدار ہے۔ ۵۲۔ بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جس کے لئے خاتمہ نہیں ہے۔ ۵۳۔

۲۳۔ سورۃ الزمر۔ آیت ۲۰۔ لٰكِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِ غَارِفٍ مَّبِیَّتَةٍۙ تَجِیْیْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَكْهُمُۙ وَعِنْدَ اللّٰهِ لَا یُخَلِّفُ اللّٰهُ الْمِیْعَادَۙ

لیکن جو لوگ اپنے رب پر تقویٰ رکھتے ہیں۔ ان کے لئے ایک سے ایک بڑھ کر مقام ہیں جن کے تحت میں نہیں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ خدا اپنے قانون کو توڑتا نہیں۔

۲۲۔ سورۃ الزمر آیت ۶۱۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ أَزْوَاجِهِمْ لَا يَنْصِفُ لَهُمْ الشُّرُوكَ وَلَا لَهُمْ مِنْ دُونِ
اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں خدا ان کی مرادیں پوری کر کے انہیں نہایت دیکھ۔ انہیں نہ تکلیف ہوگی نہ دکھ ہوگا۔
۲۵۔ سورۃ الزمر آیت ۴۳۔ وَسَيَتَذَكَّرُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا فِيهَا خَالِدِينَ
تَاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَّ قَنَا وَعَدَهُ وَأَوْثَقَا الْأَرْضِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنُفِخُ فِي الْبُزْجِ
اور جو لوگ اپنے رب کا خوف کرتے رہے۔ وہ گمراہ و درگروہ بہشت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اس کے
پاس پہنچیں گے۔ تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جنت کے لوگ کہیں گے۔ سلامتی ہو۔ آپ پر آپ خوش
نصیب ہیں۔ پس اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو۔ ۴۳۔ وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنا وعدہ پورا
کیا۔ اور ہمیں اس سرزمین کا مالک بنایا۔ کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ وہ اہل ایمان کا اجر بھی کیا ہی اچھا ہے۔
۲۶۔ سورۃ المؤمن آیت ۴۷۔ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا حَامِينَ ذِكْرَهُ وَأَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
اور مومن خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ جو نیک عمل کریں گے جنت میں داخل ہوں گے۔ جہاں انہیں بے حساب رزق
ملیگا۔

۲۷۔ سورۃ النہل آیت ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴

جن میوؤں اور پھلوں کو وہ چاہیں گے۔ ہم انہیں دیں گے۔ ۲۲۔ اس میں وہ ایک دوسرے سے اس پالے کا لے دے یہی کریں گے جس میں نہ کوئی لغو حرکت ہوگی۔ نہ گناہ۔ ۲۳۔ اور ان کے ارد گرد مثل آبدار محفوظ موتیوں کے لڑکے ہونگے۔ ۲۴۔ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے یا باتیں کریں گے وغیرہ۔

۱۳۰۔ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُنُوهُمْ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

سورہ القمر آیت ۵۴ و ۵۵۔ بلاشبہ متقی بخون اور نہروں میں ہوں گے۔ ۵۴۔ یعنی صدق والے مقام میں اس شاہ قادر کی قربت میں۔ ۵۵۔

۳۲۔ سورہ الرحمن آیت ۴ تا ۷۔ وَلَمَنْ هَاهُنَا مَقَامٌ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ ۚ ذَوَاتُ أَفْنَانٍ ۚ فِيهَا عُرْسٌ مُّجْتَمِعَةٌ ۚ فِيهَا مِمَّا مَلَائِكَةٌ ۚ فَالْمُتَكِبِينَ ۚ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَفِيهَا الْجَنَّةُ ۚ دَانٍ ۚ (۵۳) فِيْهِنَّ قَصِيْرَاتٌ ۚ اَلطَّرِيفُ ۚ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اَلْاِنْسُ قَبْلَهُمْ ۚ وَلَا جَانٌّ ۚ وَلَا تَهَيَّوْنَ اَللَّيْلُ ۚ وَالْمَرْجَانُ ۚ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ ۚ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ وَفِيْهِنَّ ذُرْهُمَا جَنَّاتٌ ۚ مُّدْهَآءٌ ۚ تَصْطَفِيْنَ ۚ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۚ وَنَخْلٌ ۚ وَرُمَّانٌ ۚ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ ۚ حِسْنٌ ۚ خَاسِرٌ ۚ مُّقْصِرَاتٌ ۚ فِيْ اِيْحَامٍ ۚ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اَلْاِنْسُ قَبْلَهُمْ ۚ وَلَا جَانٌّ ۚ مُّتَكِبِينَ ۚ عَلَى فُرُشٍ خُصِيْۙ وَخَبِيْرٍ ۚ حِسَانٍ ۚ

ان آیتوں میں ۴، ۵ وغیرہ طاق والی آیتیں چھوڑی ہیں۔ سو ایسی ہر آیت کے الفاظ یہ ہیں۔ قَبَائِلُ اَللَّہِ رَزَقْنَا اٰلَکَیْنِ اَدْرِجُوْا اِنْسَانٍ اِنِّیْۤ اَنۡزَلُوْهُ مِنْ سَمٰوٰتٍ مُّوَسَّوٰتٍ ۚ ثُمَّ جَعَلُوْهُ فِیۡ سَیۡدٍ ۚ وَفِیۡہِۤ اٰیٰتٍ ۚ لَّعَلَّہُمْ یَعْقِلُوْنَ ۚ ۵۔ دونوں میں ہر قسم کے چل کے جوڑے ہیں اور فرش چمکے ہوں گے۔ ان پر ایسے نیکے لگے ہوں گے۔ کہ ان کے استراخانے کے ہوں گے۔ اور دونوں کے چل قریب ہوں گے۔

۵۶۔ ان میں بھی نگاہ والی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ انسان نے چھو آ ہوگا۔ نہ جن نے۔ ۵۸۔ وہ گویا یاقوت اور مونگکھ ہیں۔ ۶۰۔ کیونکہ ان کے عوض میں بھلائی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے۔ ۶۲۔ اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں۔ ۶۴۔ دونوں سرسبز ہیں۔ ۶۶۔ ان دونوں میں پھل ہیں۔ کھجور اور انار۔ ۶۸۔ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ ۷۰۔ یہ عورتیں ہیں۔ جنہوں میں رہنے والی۔ ۷۲۔ انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھو آ ہوگا۔ نہ جن نے۔ ۷۴۔ سبز قالینوں اور اچھے اچھے فرشوں پر نیکے لگائے ہوں گے۔ ۷۶۔

نوٹ:- جو آیتیں چھوڑی ہیں۔ یعنی طاق والی۔ ان سب کی ایک ہی عبارت ہے۔ کہ "پس تم اپنے رب کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے۔"

۳۳۔ سورہ الحمد آیت ۲۱۔ سَابِقُوا اِلَیْ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ مَّا کَانَ لَکُمُ السَّمَاۗءُ ۚ وَلَا اَرْضٌ اَعَدَّتْ لِلَّذِیۡنَ آمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖٓ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُوْثِقُہٗ مِنْ لِّیۡشَآءٍ ۚ وَاللّٰہُ مُوَدِّعُ الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۚ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو۔ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے۔ اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے ہی مقصد کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ واقعی وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے۔ ۲۱۔

۱۳۴- سورۃ الدھر آیت ۶-۷- اِنَّ الْاَكْبَرَارَ لَشَرُّونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۚ عِنْدَ الْاَشْرَبِ
بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يَفْجُوْنَ وَرُوحُهَا فَجِيْرًا
تیکوں کو کافوری آمیزش والا پیالہ پلایا جائیگا۔ ۵- یہ کافور والا چشمہ ہوگا جس کا پانی بندگان خدا پیئیں گے۔ یہ کاش
کر کہیں بہایا جاسکتا ہے۔ ۶-

۳۵- سورۃ الدھر آیت ۱۲ تا ۲۱- وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ۚ مُتَكَبِّرِيْنَ فِيْهَا عَلٰى الْاَكْبَرِ
لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا ۚ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ اَقْدُمُهَا تَدْلِيْلًا ۚ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاَنِيَّةٍ ۚ اَلَا اِنَّ كَاسًا كَانَتْ كَازِبًا ۚ تَوَارِيْثُ مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُوِّهَا تَقْدِيْرًا ۚ وَ
لِيَشْقُوْنَ فِيْهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَمْجِيْلًا ۚ عِنْدَآ فِيْهَا سَكَّةٌ مُّسَلْسَلَةٌ ۚ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ خِيْلًا ۚ
مُخَلَّدُوْنَ ۚ اِنَّا دَاخِلُكُمْ دُخَانًا ۚ لَوْ اَنَّكُمْ لَوَعْمَنُ شُوْرًا ۚ وَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ
کَیْرًا ۚ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ فَاِذَا رَايْتُمْ نَارًا ۚ
اور انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کے بدلے انہیں بہشت اور ریشمی کپڑے دیے گئے۔ ۱۲- تختوں پر بٹکے بٹکے ہو گئے
زنجش نہ سردی۔ ۱۳- درختوں کے سائے ان پر جھکے پڑتے ہیں۔ اور پھل ہیں کہ ان کے اختیار میں ہیں۔ ۱۴- اور ان
پر شیشے جیسے چاندی کے صاف برتنوں اور آبخوروں کا دور چلیگا۔ ۱۵- اور شیشے جیسی چاندی کے کہ قدرت نے ان
کے لئے مقدر کئے ہیں۔ ۱۶- وہاں انہیں سونہ کی آمیزش والے پانی کے پیالے پلائیں گے۔ ۱۷- بہشت میں اس
پانی کا چشمہ ہوگا جس کا نام سلسیل ہے۔ ۱۸- اور بہشتیوں کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے نیچے ہوں گے۔ ایسے خوبصورت
کہ تو انہیں دیکھے۔ تو یہی سمجھے کہ بس بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ۱۹- اور جب تودیکھے گا تو بڑی نعمت اور مسطرت
کا وہاں سامان پائیگا۔ ۲۰- جنتیوں پر کپڑے ہوں گے۔ سبز ریشمی سفید اور دیز اور ان کو چاندی کے کڑے
بائیں گے۔ اور ان کا پردہ رکھا نہیں پائیزہ مینے کی چیزیں پلائے گا۔ ۲۱-

۳۶- سورۃ تغفیف - آیت ۲۲ تا ۲۸- اِنَّ الْاَكْبَرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۚ عَلٰى الْاَرَاْمِ يَنْطَلُوْنَ ۚ تَوَرَّوْا
فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرًا ۚ اَلَتَّعِيْمُ مَلِيْسَقُوْا ۚ مِنْ رَّحِيْنٍ مَّخْتُوْمٍ خَتْمُهُ مُسَدَّدٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ ۚ كَلِمَاتٌ
فِيْ الْمُنَافِسُوْنَ ۚ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۚ وَفِيْهَا الْاَشْرَبُ ۚ بِهَا الْمَقَرُّ ۚ بُوْنَهٗ
بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ ۲۲- تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ۲۳- تو ان کے چہروں
سے ہی خوشحالی کا نظارہ دیکھ پائیگا۔ ۲۴- ان کو ہر بندھا لٹا شراب پلائی جائے گی۔ ۲۵- اس کی ہر شک
کی ہوگی۔ رشک کرنے والوں کو اسی کا رشک کرنا چاہئے۔ ۲۶- اس میں تسنیم کی آمیزش ہے یعنی سب سے
بہترین چیز کی۔ ۲۷- تسنیم ایک چشمہ ہے جس کا پانی مقرب لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ ۲۸-

۳۷- سورۃ البینت آیت ۸ میں بہشت کا بیان کرتے ہوئے جنتیوں کے لئے لکھا ہے۔
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے خوش۔

۳۔ اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ !

آیات محولہ بالا کے اندر بہت سے الفاظ اور فقرات کو سمجھنے میں غلطی کیا کر علماء اسلام اور مکتہ جیسے لوگ فضول سی بحثوں میں پڑ رہے ہیں۔ مخالف لوگ ترجموں وغیرہ کے الفاظ کو اپنے خیال کے مطابق اور اکثر بڑے مذاق اور تفسیر پر مبنی تفسیر و اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور مترجم و مفسر صاحبان اس ناواقفیت کی وجہ سے جس کا ہم کئی جگہ ذکر کر آئے ہیں۔ اعتراضات کا نفع بھی کرنے کے بائیں ناک قابل ہو رہے ہیں۔ جہاں باغوں و نہروں کا ذکر آیا۔ اس دنیا والی نہیں سمجھ لیں۔ اور عیاش لوگ جس طرح خاص موسموں میں اپنی محبوبہ کو ساتھ لئے باغوں وغیرہ کی سیر کرنے اور درختوں کے سائے اور پھل وغیرہ کا عیاں شانہ عیش و عشرت کے طور پر بڑا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کا وہی معنی سمجھ کر عجیب ہی جو لائیے طبع دکھائی گئی۔ اور جنت میں بیویوں کا ذکر دیکھ کر اس عیش پرستی کو حق بجانب سمجھا گیا۔ بیویوں کا لفظ صیغہ جمع میں تھا۔ اس لئے سمجھا گیا کہ ہر جنتی کو بہت سی عورتیں یا بیویاں ملیں گی۔ اور خاص وقتوں میں مشترک عدد جو پاک سمجھا جاتا تھا جوڑ کے ساتھ ایزاد کیا گیا۔ ایسا ہی عثمان کا لفظ بھی بڑے مفہوم کے ساتھ ملا کر اس کی تعداد لکھ دی گئی۔ زیور۔ پوشاک شراب وغیرہ کے سب الفاظ آج کل کے مذاق کی کسوٹی پر کسے گئے۔ عورتوں کو کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ نیز ان کی بڑی بڑی اور بچی آنکھیں وغیرہ اس معنی میں لی گئیں۔ کہ شہوت پرست انسانوں کی غیرت کا وہ مطالبہ پورا کیا جاوے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ کسی اور سے اپنی محبوبہ کا تعلق پا کر اسے قتل تک کرنے کو تیار ہوتے ہیں جن بن صباح نے جو فرض بہشت اس دنیا میں تیار کر کے نہ کر دینی عمل کو سٹے۔ جن کا بیان ہی بڑے سے بڑے قوی دل کو زنا ہے۔ وہ بھی نفس قرآنی بہشت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ ذیل کے چند نمبروں میں اس غلط فہمی کی توضیح کر کے ہم ویدک سورگ کا بیان پیش کریں گے۔ جس کی تصدیق آیات محولہ بالا کا واحد مقصود ہے۔

۴۔ محض مثالی بیان

سب سے پہلی بات قابل غور ہے۔ کہ آیت ۲۵ سورۃ بقرہ میں اول ہی آدل جنت کا ذکر کر کے آیت نمبر ۲۶ میں کہا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً مَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ لَحَقٌّ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔

تحقیق اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں عار نہیں خواہ وہ مخمّر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی۔ سو حق کو قبول کرنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اور جہاں سے اس کی طرف سے ہے۔ مگر منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے کی خدا کو کیا غرض تھی۔ اکثر لوگ کو وہ اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فی ستر ہی ہوتے ہیں۔

گویا قرآن نے فوراً ہی فرادید کیا کہ آیت ۲۵ و ۲۶ میں بیان جنت کو مثال سمجھو۔ اسے مراد افہم سمجھنا ضروری

نہیں۔ بیویوں اور نعمتوں کا بیان بہ طور مثال تھا کہ بہشت کا خیال راحتوں وغیرہ کے نکتہ نگاہ سے غلام کو اپنی طرف مائل کرے۔ اور وہ نیک اعمال کریں۔ مگر لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ روحانی نجات کا ذکر اور اس میں عورتوں کا تعلق؛ نامحالہ خدا کو شایاں نہیں۔ لیکن آنحضرت کا جواب یہ ہے کہ مثال بذات خود کیسی بھی ہو۔ نیک اور ایماندار لوگ اسے قبول کرتے اور اصل مطلب اخذ کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اکثر لوگوں پر کسی مثال سے کوئی بڑا خیال بھی نقش ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مثال کا قصور یا نقص نہیں۔ اس فق و فجور کا نقص ہے جو ان کے دلوں میں پہلے بھرا ہوا ہے۔ بہر حال یہ آیت ان لوگوں کے کان اچھی طرح کھول رہی ہے جو سچ و حور و غلمان کو ہی آخری منزل سمجھ رہے ہیں۔

یہ بھی قابل غور امر ہے کہ باغ نہریں بیویاں اور نعمتیں اپنی ظاہری صورت میں ہی قابل اعتراض نہیں۔ ان کا جو دمحض عیاش طبع لوگوں سے ہی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ سچ و چھو تو قدرت نے انہیں ان لوگوں کے لئے مقصود ہی نہیں رکھا۔ نیک۔ خدا پرست اور پرہیزگار لوگ ان کی بدولت شریفانہ زندگی بسر کر کے عاقبت کو سدھارنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کو عیاشی کا ذریعہ بنانا انسان کی گمراہی کا ثبوت ہے۔ نہ عیاشی کے امر معروف ہونے کا۔ پس اگر الفاظ قرآنی کو دنیوی سامانوں اور ان کے عیاشانہ استعمال کے خیال سے کوئی مفسر یا محدث پیش کرتا ہے۔ تو وہ قرآن کے خلاف جانتا ہے۔

۵۔ اُلٹے اور سیدھے مطلب

سورگ یا بہشت دو قسم کا ہے۔ ایک جسمانی دوسرا روحانی۔ جہان جنت کا تعلق ان ہی سامانوں سے ہے جن سے دوزخ والوں کا تعلق ہے۔ نیک لوگ بھی عورت بال بچے اور دولت والے ہو سکتے ہیں۔ اور بد بھی ان نعمتوں کے مالک ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بد لوگ جہالت کی وجہ سے ان سامانوں کا بُرا استعمال کر کے انہیں اپنے لئے جہنم جہنم بنا لیتے ہیں۔ اور نیک عالم لوگ علم و ہدایت الہی کے مطابق تمام چیزوں سے تعلق رکھ کر انہیں راحت و سکھ کا موجب بناتے ہیں۔ اور اس دنیا میں بہشت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی چیزیں ہمیں پہلے ملی چکیں۔ (اور ہماری جہالت سے دکھ دیتی چکیں)

۶۔ وہی پہلی نعمتیں

متشابہ پہل والا لفظ دوسرے یعنی روحانی جنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حالت میں وہی دنیوی سورگ والے سامان نہیں ملتے۔ لیکن ان کے مشابہ ضرور ملتے ہیں۔ وہ کس طرح۔ دنیوی سورگ میں بھی دوست اور رشتہ دار ہیں۔ تو نجات میں بھی مکت و آتمایا نجات یافتہ رُوحوں سے سب کا دوستی وغیرہ کا تعلق ہے۔ اگر دنیوی سامان سے راحت دنیوی بہشت میں ملتی تھی۔ تو روحانی بہشت میں خدا کے قرب سے حقیقی راحت اور سرور ملتا ہے۔ دنیوی بہشت میں بھی عقل اور محسوسات پر مبنی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو نجات میں بھی رُوح کو علم کا بے نقاب

۷۔ متشابہ پہل

انکشاف حاصل ہوتا ہے۔ مرنیکہ جیسے مادہ علت ہے۔ اور مرکب اشیاء معلول ہیں۔ اور اس طرح باوجود وہی ہستی نہ ہونے کے دونوں میں ہستی کی مشابہت ہے۔ جیسے روح سے محسوس ہونے والا سکھ ایک نہیں۔ لیکن ان میں مشابہت بیان ہوتی ہے۔ ویسے ہی دنیا میں جو پھل ملتے ہیں۔ وہ جسمانی لحاظ سے ہیں۔ اور جنت نجات میں روحانی لحاظ سے اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہزاروں تمثیلیں روز بیان ہوتی ہیں۔ کہ جیسے گینہوں اور آم کے بیج بو کر ہم اناج اور پھل پاتے ہیں۔ ویسے ہی سچے گیناں کا بیج بو کر ہم نجات کا پھل پاتے ہیں۔ وغیرہ۔ پس جسمانی اور روحانی تعلقات کے فرق سے نتیجہ ایک نہیں کہا جاسکتا۔ نہ مشابہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

ازواج جمع ہے زوج کی۔ اور اس کے معنی ہیں ہمیشیں۔ سائنفی یا جوڑے کا دوسرا فرد۔ مرد کا زوج کہیں تو عورت اور عورت کا زوج مرد ہے۔ جسمانی بہشت میں مردوں کو طہارت تاب اور عفت مجسم عورتوں کا ملنا وہ نعمت ہے جو فانی

۸۔ ازواج مطہرہ

داری کی راحت اور کامیابی کا واحد مول منتر ہے۔ اور ایسی نیک پاک بیویوں کی تعریف قرآن مطہرہ لفظ سے ادا کرتا ہے۔ لیکن ازواج کا لفظ جمع میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ کہ ایک مرد کو بہت سی بیویاں ملیں گی۔ بلکہ اہل جنت بھی بہت ہیں۔ اور بیویاں بھی بہت۔ آج کل بھی بڑے بڑے شہروں کیا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا با عصمت پاکدامن عورتوں کے ہر قسم کے تعاون سے ہی اکثر مرد لوگ جنت میں فائے جاتے ہیں۔ نیک میاں اور نیک بیوی کا میل کون سے سکھ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ پس یہ خیال کہ ایک مرد کو زیادہ بیویاں ملیں گی۔ بہشت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن کثیر الا ازواج کے خلاف ہے۔ سورۃ النسا کے شروع میں یتیم لڑکیوں کی حفاظت کے متعلق فرض بتاتے ہوئے کہا ہے۔ کہ خواہ دو تین یا چار تک نکاح اور عورتوں سے کریم یتیم لڑکی کے ساتھ ہے، انصافی نہ کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ایک سے زیادہ عورتوں کا ہونا بھی قرآن گناہ نہ ہے۔ گویا یتیم لڑکی سے بے انصافی کا ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے

فَإِنْ خِفْتُمْ أَكْفَالَهُنَّ فَاحْذَرْنَ ۚ یعنی زیادہ عورتوں کے ہونے میں دہرم نہیں چوسکتا۔ اس لئے ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ پس جب خود قرآن کا حکم صاف ہے۔ تو زیادہ عورتوں یا عروں کا مطلب لینا چھ معنی۔ آخر جسم والی عورتوں کا تعلق جسمانی یا دنیوی بہشت تک ہی تو ہے۔ رہا روحانی جنت۔ اس میں یہاں والی عورتیں مقصود ہی نہیں ہو سکتیں۔ روح کی ازواج جو نجات میں اس کے ساتھ رہتی ہیں محض اس کی فطنی طاقتیں ہیں۔ اور وہ جب سے روح ہے۔ تب سے اس کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حوالہ نمبر ۱۴ سورۃ ص میں ان بیویوں کو جو ہم عمر کہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے۔ اور ان طاقتوں کو بجا طور پر ازواج مطہرہ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہر روح کی طاقتیں کبھی کسی دوسری روح سے تعلق رکھ ہی نہیں سکتیں۔

یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ دنیوی زندگی میں بھی ازواج مطہرہ کی بدولت ہی جنت قائم رہ سکتا ہے۔ نہ نہیں کسی انسان نے چھو ا ہو۔ نہ جن نے۔ یہ جو کئی آیتوں میں لکھا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ لڑکی شادی سے پہلے انتہائی پرہیزگار رہی ہو۔ اور شادی کے بعد بھی عورت و مرد مقررہ قواعد کی پابندی کرتے ہوئے باہم مباشر

کریں۔ یہاں بیوی راحت سے گزر بھی اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ مرد و عورت بھی طریق معروف کو ٹوڑ کر شہوت پرستوں اور زانیوں والی تکلیفیں ہی اٹھاتے ہیں۔ اور اس صورت میں نہ تو مرد پاک اور ربّنی ہیں۔ اور نہ ازدواج مطہرہ کہلا سکتی ہیں۔

۹۔ نجات کی ہمیشگی

جنت کے متعلق اکثر جگہ یہ لفظ آتا ہے۔ خَلِیْلُیْنِ فِیْهَا سَاغَتْہِیْ کَہِیْنِ اَبَدًا کا لفظ بھی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ کہ نجات غیر محدود ہوگی۔ اس سے پھر کبھی لوٹنا نہ ہوگا۔ لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر شے کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم اس شے کے فطرتی تقاضا کی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہمیشہ کا لفظ اکثر ایسے زمانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کہ جو اس زندگی کا بھی عشر عشر ہی ہو چھ مہینے اگر ایک مقررہ وقت پر کھانا کھائیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ میں ہمیشہ ایسے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اگر کسی محتاج سے وعدہ کریں۔ کہ میں ہمیشہ تمہیں دس روپے ماہوار دیتا رہوں گا۔ تو اس کے معنی یہی ہیں۔ کہ جب تک لینے والے کو حاجت ہے۔ یا جب تک دینے والا زائل ہے۔ یا دے سکتا ہے۔ پس ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے کا بھی محض یہی مفہوم ہے۔ کہ دینی جنت میں رہیگا۔ جب تک اس کی یہ زندگی ہے۔ اور روحانی جنت میں رہیگا۔ جب تک انصاف ایزدی کے مطابق محدود العلم روح کو نجات کا سکھ ملنا چاہئے۔ اور اسی لئے نجاتی لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی دیر پا زندگی ہے۔ ہمیشگی روح کے لئے خدا والی ہمیشگی ہو نہیں سکتی۔ والیسرائے کو بھی مقررہ ماہانہ ملتا ہے۔ گورنر کو بھی تحصیلدار کو بھی اور چپڑا سئی کو بھی۔ اگر کہا جاوے۔ کہ والیسرائے۔ گورنر۔ تحصیلدار اور چپڑا سئی سب سرکار سے تنخواہ پاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ ہوگا۔ کہ سب کی تنخواہ ایک ہے۔ ایسا ہی اگر یہ کہا جائے۔ کہ ہسپتال کے ڈاکٹر۔ کمپونڈر۔ ملازم اور مریض سب ایک بجے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ سب کو ایک سا کھانا ملتا ہے۔ پس ہر لفظ کا مفہوم اس ہستی کی حقیقت سے وابستہ ہے۔ جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ اور نجات کی ہمیشگی روح کی مبعاد نجات تک کے اندر ہی رہیگی۔

۱۰۔ کہاں روحانی سرور اور کہاں لذات نفسانی

آیات قرآنی میں بار بار یہ ذکر آیا ہے۔ کہ جنت میں نہ رنج ہوگا۔ نہ دکھ۔ نہ مشقت

نہ تھکان نہ موت۔ جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ جو چاہیں گے۔ پیئیں گے۔ وہاں کوئی لغو حرکت نہ ہوگی۔ اب حیات پینے کو میگا۔ حالت سرور قائم رہے گی۔ پائیدار تعینات ملیں گی۔ خدا کی تقدیس اور تعریف ہوتی رہے گی۔ خدا کی رضا۔ خوشنودی اور رحمت شمس حال رہے گی۔ اس قسم کے جملہ بیان پیش نظر رکھتے ہوئے کون شخص اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ قرآنی جنت سے لذات نفسانی کا تعلق جوڑنے والے لوگ حتیٰ بجانب ہیں۔ ان لذات کے غلام نہ لغو حرکات سے بچ سکتے ہیں۔ نہ دکھ اور تھکان وغیرہ سے پس پاک روحانی سرور اور قرب الہی ہی نجات کی خصوصیت ہے۔

۱۱۔ زیور۔ برتن اور کپڑے

سونے۔ چاندی کے زیور۔ برتن اور قیمتی کپڑے اگر غور سے دیکھیں تو دنیوی جنت میں پہلے علوں کے عوض میں ملنے اور نیک لوگوں

کے لئے موجب آرام نیز ان کی فصیلت کا نشان ہیں۔ مالدار ہونا سکھ میں معاون ہوتا ہے۔ اور دنیوی مال سے دوسروں کو سکھ پہنچا کر انسان نیکنہی اور شہرت حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر روحانی نجات کے لحاظ سے دیکھیں۔ تو یہ مادی سامان بالکل غیر متعلقہ ہیں۔ جیسے انہی کے کشف معنی مادی آگ اور سورج کے ہیں۔ اور لطیف معنی علم اور عالم آدمی کے۔ اسی طرح مادی جنت میں جو سونا چاندی وغیرہ کے سامان ہیں۔ روحانی نجات میں وہ علم نیک خیالات۔ قرب الہی اور روحانی سرور وغیرہ کے معنوں میں ہیں۔

۱۲۔ سرسید احمد اور قرآنی جنت!

تفسیر القرآن میں سرسید صاحب نے قرآن

کے بیان جنت کی حقیقت پر اچھی باریک بینی

سے غور کیا ہے۔ اور صفحہ ۳۱ پر بہشت کی باہمت

کو اس آیت سے منسوب کیا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مِّنَ آيَاتِنَا كَالَّذِي يُبَدِّلُ

(سورۃ السجدہ آیت ۱۷)

یعنی کوئی نہیں جانتا۔ کیا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس قرۃ اَعْيُن کی تشریح آپ بخاری اور مسلم کے حوالہ سے یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار کی ہے۔ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔ اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا ہے۔ پس اگر حقیقت بہشت کے یہی باغ اور نہر ہیں اور موتی کے اور چاندی سونے کے اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے سمندر اور لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں اور بوند سے ہوں۔ تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ دیسی عمدہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں۔ نہ کانوں نے سنیں۔ تو بھی وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ سے خارج نہیں ہو سکتیں۔ عمدہ ہونا ایک اضافی صفت ہے۔ درجہ کہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے۔ تو اس کی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ۔ انسان کے دل میں اس کا خیال گذر سکتا ہے۔ مالدہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ کہ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ درحقیقت بہشت میں جو قرۃ اَعْيُن ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لئے بقدر طاقت بشری تمثیلیں ہیں۔ نہ بہشت کی حقیقتیں۔ اس کے بعد آپ وجوہات دیتے ہیں کہ جو چیزیں دیکھی یا سنی نہ گئی ہوں۔ ان کی نہ سمجھ آ سکتی ہے۔ نہ شخص متعلقہ کے لفظوں میں انہیں بیان کیا یا سمجھا جاسکتا ہے۔ تاہم جب انسان کو کسی کام کے کرنے نہ کرنے کو کہا جائے۔ تو اس کی طرف رغبت یا نفرت ہونے کے لئے نفع نقصان کو سمجھنے کا وہ شخص خواہاں ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے ہر مفکر تمثیل یا تشبیہ سے نفع و نقصان بتاتا ہے۔ قرۃ اَعْيُن کی بہت حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو

محلات سے ہے۔ اس لئے انبیاء نے ان راحوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ نہیں پرکتیں بطور جزا و سزا ان افعل کے بیان کیا ہے۔ اور عرض ان سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں۔ بلکہ جو رنج و راحت لذت و کلفت ان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو قرآن عین سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ گو وہ تشبیہ کیسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے۔ اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ عمل ہیں باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں۔ دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساتی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھوسینیں پہنتی ہیں۔ شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سر دھرا ہے۔ ایک چٹائی سے پوشیدہ ہے۔ ایک نے لب جاں بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ لیا میوہ دینے ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بلا مبالغہ ہمارے خرافات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں؟

مفہوم ۳ پر آپ نے پھر ثابت کیا ہے۔ کہ بانی اسلام کا ان چیزوں کے بیان سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا۔ نہ واقعی ان چیزوں کا بہشت میں موجود ہونا اور نہ ندی کی روایت ثبوت میں پیش کی ہے۔ جو حسب ذیل ہے:-

”ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا۔ کہ کیا بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ وہاں جو چاہو گے سب کچھ ہوگا؟ پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے۔ کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑے اور اونٹ ہوں گے۔ بلکہ صرف ان لوگوں کے خیال میں اس اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا کرنا ہے۔ جو ان کے خیال اور ان کی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی تھی؟

تفصیلات میں کچھ اختلاف ہوتے ہوئے بھی مولانا محمد علی صاحب نے اصولاً جنت کے متعلق وہی رائے دی ہے۔ جو آنریبل سرسید کی ہے۔ آپ جنت لفظ کو جن سے مشتق

۱۴۔ بیان القرآن کی رائے

ماتے ہیں۔ اور اس کے معنی یہ پیش کرتے ہیں کہ کسی چیز کا جو اس ظاہری سے مخفی رکھنا (رغ) ہم ادھر بیان کر آئے ہیں۔ کہ جنت میں پہلی نعمتوں کے انتشار نعمات کے مفہوم یہ ہے۔ کہ جسمانی جنت میں مادی نعمتیں ملیں گی۔ جو جو اس سے محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن روحانی جنت یا حالت نجات میں لطیف نعمتیں ہوں گی۔ جو روحانی سرور بخشیں گی۔ اور مولانا صاحب نے جو معنی پیش کئے ہیں۔ وہ صاف طور پر اسی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے۔ بہشت کا نقشہ جو قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ وہ گویا بطور مثال ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جنت کی نعمتیں انسان کے جو اس ظاہری سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ (رغ)

جیسا کہ حفظ جن کے عمل معنی بتاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس اخفاء کو دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے

قُلْ تَعْلَمُ نَفْسُ ..... (السجدہ - ۱۷) اس سے آگے الانہار وغیرہ کو بھیاب
 طور مثال ہی مانا ہے۔ صفحہ ۳۶ پر بھی یہی بتایا ہے۔ اور ان عباس سے روایت پیش کی ہے۔ کہ جو چیزیں جنت میں ہیں
 وہ جنت کی کسی چیز سے سوائے نام کے مشابہت نہیں رکھتیں پھر حدیث صحیح اور قرآن سے سرسید احمد صاحب
 والے حوالہ جات پیش کر کے آخر نتیجہ نکالا ہے۔ کہ جنات سے مراد ایسے باغ تو نہیں جیسے یہاں ہیں۔ اور نہ نہروں
 سے مراد ایسی ہی پانی کی نہریں ہیں۔ وہ کیا ہیں۔ اس حقیقت کا علم وہیں ہوگا۔ فی الحقیقت روحانی احساس سے تعلق
 رکھنے والا سرور جسمانی جو اس سے محسوس ہونا ہی ناممکن ہے۔ اسے لفظوں میں بیان کرنا انسان کے اعاط سخن
 سے ہی باہر ہے۔ صفحہ ۳۶ پر دفعہ ۳۹ میں متشابہ اور مطہرہ کے متعلق نوٹ پیش کرنے کے بعد لکھا ہے۔
 فالدون۔ فلد سے ہے۔ اور فلود کے معنی ہیں کسی چیز کا فساد کے واقع ہونے سے بری رہنا۔ اور اس کا بقا
 اس حالت پر جس پر وہ ہو۔ (غ)

اور فلود فی الجنتہ کے معنی امام راغب کے نزدیک بھی یہی ہیں۔ یعنی اشیاء کا بقا اس حالت پر جس پر وہ ہیں۔
 بغیر اس کے کہ ان میں فساد واقع ہو۔ یہ الفاظ دیگر وہاں تنزل نہیں۔ جس طرح اس دنیا میں ہے۔ اور جہنمی کے معنی
 اس میں بطور استعارہ ہیں۔ (غ) اور روح المعانی میں ہے۔ کہ فلود مختزلہ کے نزدیک بقائے طویل یعنی زمانہ
 دراز تک رہنا ہے خواہ منقطع ہو جائے۔ خواہ نہ ہو۔ مولانا صاحب جو تبحر کو غیر محدود کہتے ہیں۔ اس کا جواب اور
 جگہ مفصل دیا گیا ہے۔ یہاں مثل اور جگہوں کے وہ خود نجات کو عرصہ دراز کی زندگی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔
 جنت کے پھلوں کے متعلق یہ کہنا۔ کہ یہ وہ ہے۔ جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں دیا گیا۔ مراد جسمانی پھل تو نہیں ہو
 سکتے۔ کیونکہ وہ پھل تو سب مومنوں کو دنیا میں ملتے ہیں۔ پس مراد اعمال حسد کے اثرات ہیں جن کو روحانی طور
 پر مومن یہاں بھی پالیتا ہے۔ اور متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ گو وہ آخرت کے پھل الگ ہوں گے۔ مگر اعمال
 حسد کے متشابہ ہوں گے۔ جس طرح بدی کی سزا اس کی مثل ہے۔ اسی طرح نیکی کا پھل بھی اس نیک عمل سے
 ملتا جلتا ہے۔

اعمال اور ایمان صالح کے ساتھ جو بندہ سعید دنیا سے
 گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت قسم کی خواہشات اور
 لذات ہوتی ہیں جو جسمانی قوائے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔

۱۴۔ حائل التفسیر کی رائے

وہ اب روحانی عالم میں متمثل ہو کر پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ لفظ متشابہ سے ظاہر ہے جو جسمانی لذات از تنعم پھل و
 دودھ و شہد و ازدواج بہشت میں گنائی گئی ہیں۔ ان کی کیفیت دنیاوی چیزوں سے علیحدہ ہے چنانچہ ازدواج
 کی نسبت کہا ہے۔ کہ وہ مطہرہ ہونگی۔ ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی۔ جس کا ذائقہ نہیں بدلیگا۔ ایسے پانی کی
 نہریں ہوں گی۔ جو مٹرنے والا نہیں۔ شراب ایسی ہوگی۔ جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والی ہے جس
 سے نہ تو بدستی ہے۔ اور نہ خمار۔ عورتیں ہم عمر ہوں گی۔ کوئی لغویا جھوٹی بات وہاں پر نہ ہوگی۔ تمام جسمانی چیزیں
 متغیر کیفیت اور زوال پذیر ہیں۔ لیکن وہ کبھی متغیر نہ ہوں گی۔ اور نہ ان میں زوال آئے گا۔ ان لذات کو

اہل باطن لوگ خوابات اور ہکا شفات کی حالت میں اس دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے
 ذٰلِکَ خَافَ مَقَامَ دَیْنِہِ جَنَّاتِیْنِ ۝۵۵ اس شخص کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ زوجت ہیں۔ یعنی ایک
 اس جہان میں اور ایک اس جہان میں۔ اصل حقیقت بہشت کی یہی ہے۔ جو نیک بندے کی خواہشات ہوں۔ وہ
 سب پوری ہوں۔ انسان کی خواہشات اپنے اپنے مذاق اور عادات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے
 جس جس قسم کی خواہشات نیک بندہ میں بہشت کے اندر پیدا ہوں گی۔ وہ سب پوری کی جائیں گی خواہ وہ
 از قسم لذات جسمانی دروہانی ہوں۔ خواہ خالص روحانی۔

۱۵۔ حاصل کلام

خوف طوالت مزید حوالہ جات پیش کرنے میں مانع ہے۔ ہذا محض یہ حاصل کلام
 پیش کرنا کافی ہے۔ لکھاؤ قرآن خود اور کیا بعض اس کے فاضل مفسر اس امر کے
 شاہد ہیں، کہ قرآنی جنت کا بیان قرآن میں تمثیلی طور پر کیا گیا ہے۔ مگر اس قدر
 ہی اس امر کے کافی اشارات دیئے ہیں کہ اس کا باطنی مفہوم بھی ہر اہل عقل کو معلوم ہو سکے۔ اور جب پوزیشن یہ
 ہے۔ تو ۷۲ حضان۔ جذبات نفسانی کی سیری۔ اس دنیا کی مادی نعمتیں۔ ظاہری پھل۔ پانی کی یا
 دودھ۔ شہد و شراب کی نہریں جو عوام الناس میں دنیا سے علیحدہ کسی جنت میں مشہور کی جا رہی ہیں صریح
 قرآن کے خلاف ہیں۔ لہذا ان ظاہری الفاظ کے باطنی مفہوم کو سمجھنا اور لطیف روحانی نعمتوں کا روح سے
 تعلق ماننا فائلیں نجات کے لئے ضروری ہے۔ پھر ان روحانی نعمتوں کی اصل حقیقت کیسے ہے۔ اور جنت کا لفظ
 اور قرآن والا بیان قدیم سے کس طریق پر مانا جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ دید
 سورگ کا بیان پیش کر کے نفس مضمون کی تمام پیچیدگیوں کو حل کیا جاوے۔ چونکہ قرآن قدیم دھرم کا ہی دُئل
 ہے۔ اور اسی کی تعلیم کا مصدق ہے۔ لہذا قرآنی جنت کے صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ویدک سورگ پر غور و ن
 لازمی ہے۔

۱۶۔ ویدک سورگ

قرآن میں جنت کا لفظ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی کامیابی کے لئے استعمال
 کیا گیا ہے۔ بہشت میں تمام دنیوی راحتیں اور نعمتیں اور اطمینان قلب
 انسان کو ملتا ہے۔ تو نجات میں خالص روحانی سرور ملتا ہے۔ وید میں ان
 دونوں حالتوں کو سورگ لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ سورگ بھم بمعنی سکھ سے مشتق ہے۔ ہر حالت اور
 ہر مقام جس میں انسان دکھوں سے بچتا اور راحت پاتا ہے۔ سورگ ہے۔ روحانی سورگ کے لئے جو کمائی کا
 لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دکھوں سے چھوٹا۔ دنیوی زندگی میں بھی انسان خاص تعلقات کی قید سے چھوٹ
 ہے۔ تو کہتا ہے۔ میں ان سے مکنت ہو گیا۔ اور سکھ کے منے سے کہتا ہے۔ میں سورگ میں ہوں۔ سب سے اعلیٰ
 سکھ کا معیار روح کے لئے یہ ہے۔ کہ وہ جسم یعنی جنم اور مرگ کی قید سے چھوٹ کر راحت اور سرور و خبت
 پر قائم کے وصل سے خالص آندہ پائے۔ پس سرسری نظر پر ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ وید اور قرآن دونوں میں
 جنت اور سورگ کے دو لفظ ایک ہی مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ عربی اور سنسکرت زبان میں جو فرق ہے اس

کے مطابق قرآنی جنت اور ویدک سورگ میں بھی بیان کا فرق ہونا لازمی ہے۔ ویدک شکر کے الفاظ کے معانی اور تعلقات کے مقابلہ پر عربی وغیرہ کسی اور زبان میں بھی ایسے الفاظ نہیں جو ہو بہو وہی معنی اور تعلقات رکھتے ہوں۔ ناممکن ہے۔ تاہم اصول جو ان دونوں بیانیوں کی تہ میں یکساں کرتا ہے۔ ایک ہی ہے۔ پہلے ہم وید منتروں کے حوالہ جات دے کر ساتھ کے ساتھ یہ واضح کریں گے۔ کہ نفس مضمون قرآن میں بھی وہی ہے۔

انقر و وید کا نڈم سوکت ۴۴- منتر- ۱

۱۷- سورگ کا استحقاق ! ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमौदनस्य ।

ब्रह्मासि पक्षौ मुखमस्य सत्त्व विष्टरिजातस्तपसोऽपि यज्ञः ॥

بگم تمام کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریاضت (تپ) سے آشکار ہوتا ہے۔ یہ بگم ایسا اودن (دھیر) و طاقتوں کا مجسمہ ہے۔ کہ برہم دوید گیان) اس کا سر ہے۔ کل کائنات (برہمانڈ) اس کی پیٹھ ہے۔ چوڑی متحرک وغیرہ متحرک جہان اس کا پیٹھ ہے۔ اور گیان (علم) اور کرم (عمل) نام اس کے دونوں پسینا بازو چھند ہیں۔ اس کا منہ سچائی ہے۔

وید کا لفظ بگم نہایت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا اشارہ دینے کے لئے دیو

۱۸- بگم اور اودن

پو جا سکتی کرن اور دان کے تین لفظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ پوجا کے معنی عبادت عزت بجا استعمال وغیرہ ہیں۔ اور پریشور سب سے بڑا دیوتا ہے۔

معبود ہے۔ علم عمر اور صلہ وغیرہ کے لحاظ سے تمام بزرگ انسان بھی دیوتا ہیں۔ ان کی عزت تعظیم اور خدمت کی جاتی ہے۔ یہ دیو پوجا کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ کل اشیائے عالم میں بھی اپنی قسم کے دیوی (رشتہ منفات) ہیں۔ اور یہ ان کو بڑا فیض پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ان کا بجا استعمال کرنا بھی دیو پوجا کے ہی اندر آتا ہے۔ دوسرے معنی بگم کے سنگتی کرن یعنی ملانے یا ترکیب دینے کے ہیں۔ پریشور نے دنیا کی پیدائش کا جو بگم رکھا ہے۔ اس میں پرمانوؤں کے ملانے کا ہی ظہور کیا ہے۔ لیکن میل کے مقابلے پر جدائی ہے۔ جہاں دنیا میں چیزیں باہم ترکیب کے زیر اثر ہیں۔ وہاں ذرات کے انتشار کا بھی عمل ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین سے تمام چیزوں کے لطیف ذرات جدا کر کے اُپر اٹھالے جا رہی ہیں۔ آگ ایک فٹ ٹھوس لکڑی کو میلوں تک پھیلنے والے ذرات کی صورت میں منتشر کر رہی ہے۔ پیدائش ہے تو موت بھی ہے۔ پلٹنے میں تو دیتے بھی ہیں۔ جمع ہے۔ تو تفریق بھی ہے۔ اور ضرب ہے۔ تو تقسیم بھی۔ پس سنگتی کرن کے مقابلے پر تفریق یا تقسیم ہونے کے عمل کو ظاہر کرنے والا دان کا لفظ ہے۔ اور یہ امر ہر غور کرنے والے پر آسانی سے واضح ہوتا ہے۔ کہ تمام کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں۔ وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔

اسی بگم کا ایک نام اودن ہے۔ یہ تمام صفات اور طاقتوں کا مجسمہ کہا گیا ہے۔ اور اس جیسے کام سر وید یا گیان کو کہا ہے۔ کیونکہ سر کی چو پوزیشن جسم میں ہے۔ وہی پوزیشن گیان کی اس کل کائنات میں ہے۔ وہی سب کا سچا رہنما اور رتیبہ میں سب سے بلند اور ہر درجہ غایت قابل قدر و عزت ہے۔ اسی کی وجہ سے چاروں

دروں میں بہمن کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ گورونامک صاحب اس عظمت کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔
 کہ وید شاستر سرنیرا۔ سرشٹی چرن سمانی۔ سر کے بعد مادی طاقت کا سطور ہاؤس انسانی جسم میں بیٹھتا ہے۔
 اس کے مقابلے پر اس یگیہ والے اودن کا گودام گھر سارا برہمان ہے۔ لیکن بیٹھنے کی طاقت کا سارا اڑیٹ
 کے کام میں ہے۔ جس میں سب خوراک جاتی اور ہضم ہو کر بیٹھ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس کے لئے متحرک غیر
 متحرک جاندار جو ان سب سامانوں کو کام میں لانے میں۔ بمنزلہ بیٹھ ہیں۔ اور چونکہ چھپا دیکھنے والے
 میں ہر کام کو گیان کے مطابق کرنے کی ہایت ہے۔ اس لئے قلم اور عمل کے دونوں کو چھن کو کہتا ہے۔ اور کھ
 سے ان کو جیوں کا تینوں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لئے ستیہ کو اس اودن کا نگہ یا منہ کہا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ سورگ یا سکھ یا نجات کا استحقاق دیکھنے کی رو سے علم اور عمل اور سچائی پر منحصر ہے۔

۱۹۔ قرآن میں یہی بیان

قرآن اوپر کی معنی خیز تعلیم کو لوگوں کے لئے ان سادہ
 الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ (دفعہ ۲ حوالہ نمبر ۱) بنات
 ہو۔ ان کو جو حق (سچے علم) کو ماننے یا ایمان لاتے

اور نیک عمل کرتے ہیں۔ (حوالہ نمبر ۶) جو لوگ عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے عہد کو توڑتے نہیں
 اسے ہی حاصل کرتے ہیں۔ جس کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اپنے رب نیز حساب کے نقص
 سے ڈرتے ہیں۔ اور اپنے رب کا ہی دھیان اور صبر کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے۔ خدا کے دیئے ہوئے
 رزق یعنی حلال کمائی سے خفیہ طور پر غلامان کرتے اور بدی کے مقابلے میں بھی نیک کرتے ہیں۔ وہی
 جنت کے مستحق ہیں۔

(حوالہ نمبر ۱۳) باغوں والا جنت وہ ہے۔ جو رحمان نے اپنے لطیف علم والے بندوں کے لئے
 مقدر کر رکھا ہے۔ اس جنت کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو بناتے ہیں۔
 (حوالہ نمبر ۱۵) ایمان لاتے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے روضوں میں سرور پائیں گے۔
 اسی طرح متقی پرہیزگار صبر کرنے والے۔ خدا کے جاہ و جلال سے ڈرنے والے وغیرہ
 کو جنت کا مستحق بتایا ہے۔

۲۰۔ سورگ میں بہت استریاں

अनस्थाः पुताः पवनेन ह्रास्ताः आचराः
 ह्राचिषीषे शन्ति लोकम् ।

वैशां शिश्रं प्रदहति जात वेदाः स्वर्गे लोके

वहस्त्रेण मेवाय ॥ २

ہڈیاں جن کی نظر آتی ہوں۔ یعنی موٹے تازہ مضبوط۔ پاکیزہ چلن۔ پرانا یا مضبوط دم سے پاک ہوئے
 اور نیز دل کے بھی پاک لوگ اس دگر ہست کے پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا حاصل کروہ گن
 ان کی کام اندری (دقت تولید) کو نشٹ نہیں ہونے دینا۔ حالانکہ اس سورگ لوگ میں ان کے

پاس بہت استریاں رہتی ہیں۔

۲۱۔ خوش فہمی

اس منتر میں بہوسترین (بہت استریوں) کے لفظ نے ان لوگوں کو بڑے چکر میں ڈالا ہے۔ جو برہمنچریہ وغیرہ کی عظمت کا احساس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سمجھ لیا۔ کہ سورگ میں بہت استریاں ہیں گی۔ حتیٰ کہ سترتوریں ملے خیال

مشہور عام ہو چکا ہے۔ یہ سورگ جہاں صحیح معنوں میں سادُنیا کی خانہ داری کا نام ہے۔ وہاں حقیقت کے ناواقف لوگوں نے اس جنت کو کہیں جدا بلند مقام پر سمجھ رکھا ہے۔ یہ امر ریز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ جوی۔ بچے۔ مکان۔ کھانے پینے پینے کے سامان۔ دولت۔ مال غرضیکہ آرام و آسائش دینے والی سب نعمتیں اسی دُنیا میں دُنیا داروں کو مل رہی ہیں۔ لیکن چونکہ صحیح علم کی روشنی میں عمل ہو نہیں رہے۔ اس لئے یہ سب نعمتیں جو قدرت نے سکھ کے لئے دی تھیں۔ اُن شاء کہ کاموجب بن رہی ہیں۔ اور دکھ کی اس کثرت میں اس دُنیا کو سورگ سمجھنا شکل تھا۔ لہذا سکھ والا جنت کہیں اور ہی خیال کیا گیا۔ اور چونکہ فاضلی لذات کے دام افتادوں کا نظریہ محض حیوانی جذبات سے راحت پانے تک ہی محدود ہے۔ اس لئے وہ جنت میں بھی ویسے ہی مزے اڑانے کی توقع کرتے ہیں۔ اور چونکہ سنسکرت میں ایک خاص بقول ہے کہ شہوت سے مغلوب لوگ خوف اور شرم جیسا سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مختلف لوگوں نے وہ ساری باتیں قرآن سے منسوب کر دی ہیں۔ جو شہوت پرست لوگوں کے زیرِ مشق ہیں۔ اور جن کی وجہ سے آنریبل سرسید کو چنگ کے مقابلے میں جنت کو توڑنے کی نالائتم تحریر لکھنی پڑی۔ پھر جہاں تک عورتوں کا لالچ ملا۔ اس خیال کا بھی جواب دیا گیا۔ کہ اتنی عورتوں سے مباشرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ خدا جنتیوں کو سوگنا یا سترگنا طاقت شہوت عطا کرے گا۔ لیکن جنتی تعلقات کے جو قواعد قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ویدک برہمنچریہ کے متعلق انتہائی پرہیزگاری اور سخی طہارت پر جو زور دیا ہے۔ ان کو مد نظر رکھ کر کوئی شخص اس کہنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ کہ یہ سب یاں لوگوں کی اپنی گھڑمیتیں ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے۔ کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے۔ تب خدا کے فرمودہ طریق پر اس سے صحبت کر۔ اور اولاد کا پورا خیال رکھو۔ مطلب یہ کہ اولاد پیدا کر لے کے ویدک کر تو یہ کو پورا کرنے کے علاوہ قرآن عورت و مرد کے میل کا کوئی مقصد قرار نہیں دیتا۔ سورہ نور میں سب سے پہلے عورت اور مرد کو یہ ہدایت ہے۔ کہ اپنے اندام نہانی کی پوری حفاظت کریں۔ اور سچ پوچھو۔ تو وید میں گیان پرائی کا مدار برہمنچریہ کے ختم پر ہی ہے۔ اور پاک فعلوں اور پاک خیالات کا مطالبہ جو سورگ کے استحقاق کے لئے لازمی بنایا گیا ہے۔ ان سب خرافات کا کشافی جواب ہے۔

۲۲۔ ضبط نفس

بہت استریاں اس جنت میں ہیں ہی۔ لیکن جنتی مرد بھی تو بہت ہیں۔ پس ایک مرد کو زیادہ عورتوں کا ملنا ضرر کا غلط ہے۔ اور پھر عورتیں محض کسی شخص کی بیوی ہی نہیں ہو سکتیں۔ ماں۔ بہن۔ بیوی۔ بھادرج۔ بیٹی بیٹی۔ تائی۔ موسی۔ ساس

سالی۔ دودی وغیرہ وغیرہ سب عورتیں ہیں جن شہروں یا قصبوں میں وہ شخص رہتا ہے۔ ان میں اور تمام لوگوں کی اسی قسم کے رشتہ والی عورتیں بھی ہیں۔ پس جو برہمنی ری نیک چلن۔ پاک دل۔ ضبط دم کی مشق کرنے والا گرہست میں شادی کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس کو ضبط نفس کی تعلیم کا خیال دلانا ضروری ہے۔ چونکہ گرہست اولاد پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے اسے کثیر التعداد عورتوں کے اپنے ارد گرد ہونے کی حالت میں نہایت محتاط رہنا چاہئے۔ اور قوت تولید کا ناش کرنا یا آتش شہوت کا شکار ہونا نہ چاہئے یہ ہدایت اس منتر میں دی ہے۔ ویسے یہ منتر ایک طرح سے نہایت حوصلہ افزا طریق پر تعلیم دیتا ہے۔ کہ ہو نہیں سکتا۔ کہ جس نے تمام زمانہ تعلیم میں نیک چلنی۔ ضبط نفس اور دل کی پاکیزگی کو قائم رکھا ہو۔ وہ گرہست میں بہت استریوں کی موجودگی سے اپنی سداچار کی مضبوطی کا خیال چھوڑ دے۔

۲۳۔ برہمنچریہ کی عظمت

ویدک دھرم میں چار آشرم ہیں۔ اور ان میں مردوں کا عورتوں سے یا عورتوں کا مردوں سے محض ایک گرہست آشرم میں ہی مل کر رہنے کا موقع ہے۔ پہلی عمر میں تو جو ہی برہمنچاری ہوں سنبھالتا ہے۔ اسے گورکل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اصولاً تا اعتناء تعلیم اسے لڑکیوں یا عورتوں سے ملنے کا موقع نہیں ملتا۔ بان پرست میں بھی یہ موقع نہیں ملتا۔ ہاں خاص صورتوں میں بان پرستھی محض اپنی عمر رسیدہ بیوی کو اپنے نزدیک رکھ سکتا ہے۔ رہا سنیا س آشرم اس میں بیوی کیا دنیا داروں والا کوئی بھی تعلق قائم نہیں رہتا۔ پس عورتوں کا تعلق محض گرہست میں ہے۔ اور وہ بھی محض خاص ضرورت کی وجہ سے مباشرت والا تعلق نفس شادی والی عورت سے ہے اور اس میں بھی بہت پابندیاں ہیں۔ پس سوچنا یہ چاہئے۔ کہ وید نے جو اس تعلق کو اتنا محدود کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کا جواب صاف ہے۔ کہ انسان کو جن چیزوں کو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یا کسی طرح کا تعلق رکھنے کا۔ وہ ان ہی چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اگر عورتوں سے ملنے کا موقع اسے زیادہ ملے۔ تو وہ شہوت پرست ہو کر دیر بہی قیمتی چیز کو ہلایا ضائع کر سکتا ہے اور چونکہ دیر بہی اس جسم میں ساتویں اور آخری اور نہایت قیمتی دھاتو ہے جس سے تمام اعضاء جمائی کو طاقیت اور مضبوطی حاصل رہتی ہے۔ اس لئے عورت کی صحبت کی بداعتدالی اس انتہائی قیمتی جوہر کو نشٹ کر کے یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ کہ انسان ہر طرح کی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔

اس کی عظمت کو ویدک سائنسد میں کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک درشانت یہ دیا جاتا ہے۔ کہ انسانوں کی حفاظت اور سلامتی کے لئے راج کا انتظام ہے۔ راجہ نہ ہو۔ تو ملک یا شہر یا ہی بے انصاف اور مظالم سے بالکل برباد ہی ہو جاوے۔ پھر جہاں راجہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں لائق اور عقلمند منتری کا ہونا اور بھی ضروری ہے۔ ورنہ راجہ اپنی سمجھ کی کمی سے اور بھی بے انصافی و ظلم کر سکتا ہے۔ منتری کے علاوہ اہکار اور فوج وغیرہ بھی چاہئے۔ ورنہ راجہ کے قانون کی پابندی اور امن کا قیام مشکل ہے۔ اس طرح راجہ۔ وزیر۔ اہلکار اور فوج وغیرہ سب کچھ چاہئے ورنہ راجہ کے قانون کی پابندی

اور امن کا قیام شکل ہے۔ بہ افلاذ بگر راجہ۔ وزیر۔ اہلکار اور فوج وغیرہ میں سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ضروری ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جاوے۔ تو یہ سب کا رکن تنخواہ یا روپے کے لالچ پر کام کرتے ہیں۔ راجہ کے پاس خزانہ بھر لوہو۔ تو وہ سب ملازموں کو وقت پر تنخواہ دیتا۔ اور ملازم تندی سے اپنے فرائض کو بجالاتے ہیں۔ اور اچھے کام پر انعام وغیرہ ملتا ہے۔ تو وہ دل و جان سے راجہ کے حکموں کی تعمیل پر مائل رہتے۔ اور سلطنت کا کام ایسی عمدگی سے چلتا ہے۔ کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی حملہ کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ مگر راجہ بد چلن ہو۔ اور ویشیا گمن وغیرہ میں خزانہ کو لٹا دے۔ تو نہ ملازموں کو وقت پر تنخواہ ملتی ہے۔ نہ وہ دل دہی سے اپنے فرائض بجالاتے ہیں۔ اس پر راجا انہیں دندا دینے کی سوچتا ہے۔ تو وہ اور بھی اس کی نند کرتے اور ہر طرح کی کمزوری راج میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ کمزور سا راجہ بھی چڑھائی کر دے۔ تو دکھی پر معاملت فریق کے سامنے مل جاتی ہے۔ اور راجا شکست کھا کر اپنا راج کھو بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ خزانہ کی حفاظت نہ کرنا راج کی بربادی کا موجب ہے۔ اور اس کا محفوظ رکھنا راشٹر کی کامیابی کی جان ہے۔

اس در ثنائت سے ہدایت یہ مقصود ہے۔ کہ انسانی جسم ایک نگری ہے۔ من اس میں راجہ ہے۔ گینا اندریاں وزیر ہیں۔ کرم اندریاں اہلکار اور باقی تمام انگ فوج وغیرہ ہیں۔ یہ سب جمائی نظام میں معاون ہیں۔ مگر خزانہ کی جگہ دیر یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب تک انسان برہمچریہ کا پالن کر کے دیر یہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تب تک ہی سارے اعضاء میں طاقت رہتی ہے۔ دماغ میں وہ طاقت رہتی ہے۔ کہ لطیف اور طویل مضامین دریا بہ کو زہ مخضر الفاظ کے سوزوں کی صورت میں بند کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ اصولوں کو بیان کرنے والے شاستروں کی تصنیف ہو سکتی ہے۔ جن کی تفسیر کے لئے بڑے سے بڑے عالموں کو انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے جسم مضبوط اعضاء سڈول۔ چہرہ سرخ۔ بازو طاقتور ہوتے ہیں۔ اولاد بھی ہر طرح کی خوبیوں والی پیدا ہوتی۔ اور خود انسان تندرست اور کھلی رہتا ہے۔ زیادہ کیا وید... کا فرمان ہے۔ کہ برہمچریہ کے تپ سے ہی عالم لوگ نجات کو حاصل کرتے ہیں برہمچر کے تپ سے ہی راجہ اپنے راج کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بال و واہ یا ویشیا گمن وغیرہ سے دیر یہ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو سب کمزوریاں انسان پر لاحق ہوتی ہیں۔ دماغ چکراتا ہے۔ سر دکھتا ہے۔ کام کی طاقت نہیں رہتی۔ سستی اور کاہلی سوار ہوتی ہے۔ بیماریوں کا ٹھکانا نہیں رہتا۔ سردی۔ گرمی یا معمولی سی سختی کی بھی برداشت نہیں رہتی۔ معمولی خرابی وغیرہ تو ایک طرف نہایت شرمناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ دل کی بے قراری اور عدم استقلال کی وجہ سے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور اگر اولاد کو ان خرابیوں کا ورثہ ملے۔ تو مہینوں کا سلسلہ تو بس غیر تنہا ہی سمجھو۔ پس انسانیت اور روحانیت کے معراج کی طرف لے جانے والے وید کے لئے ضروری تھا۔ کہ وہ اس تعلق کو سخت پابندیوں میں جکڑتا۔ غرضیکہ اس منتر سے برہمچریہ کی انتہائی عظمت کا گین ہوئے۔ اور ثابت ہوتا ہے۔ کہ گوروکل کے قدیم طریق تعلیم

کے ذریعہ عالم اور غالب الحواس ہو کر گرجست میں داخل ہونے سے اور نیز دوران گرجست میں بھی نیوں کی پابندی رکھنے سے ہی گرجست آشرم سو رگ ہوتا ہے۔ ورنہ برہمچریہ کے قواعد کو توڑا نہیں کہ دکھ کے سامان شروع ہوئے نہیں۔ سچ پوچھو تو موجودہ دنیا تک ہی اس لئے بنی ہے کہ استریوں اور پریشوں میں برہمچریہ اور ضبط نفس کا خیال بہت کمزور ہو گیا ہے۔

۲۴۔ قرآن کا فرمان

دید کے اس معا کو قرآن مختلف جگہوں میں اپنے طرز پر بیان کرتا ہے۔ (دفعہ ۲۰۔ حوالہ نمبر ۱) جنت کے متعلق لوگوں کے لئے بارغ ہیں۔ جنت کے تخت میں نہریں بہتی ہیں۔ اور جب انہیں اس باغ کے پھلوں کی نعمت ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔

جنت نام اسی گرجست کے سو رگ کا ہے۔ خاندان کو بھی باغ کہا جاتا ہے۔ جہاں بیرونی نعمتوں کی نہریں اور ہی ہیں۔ وہاں اندرونی خوبیوں میں دیر بہرہ وغیرہ کی نہریں بھی اس گلشن کی زینت ہیں۔ اور اولاد کا پھل بھی اس جنت کے عالم میں نہایت لذیذ ہے۔

اسی حوالہ میں ازواج مطہرہ کا ذکر ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی اور ان کی آنکھوں کے بیان کے ساتھ ان کی بیخی نگاہوں کا ذکر ہے۔ کئی جگہوں میں بے عیب دیر پا زندگی کی خوشخبری ہے۔ کئی جگہ کہا ہے۔ سو رگ کا انجام متعلق یا پرہیزگار لوگوں کو ملتا ہے۔ حوالہ ۱ میں لطیف علم والوں کو متعلق بتایا ہے۔ دوسری جگہ خدا کے خلص بندوں کو اس جنت کا وارث بتایا ہے۔ کہیں تقویٰ کرنے والوں کو ان سب کا معا دراصل ضبط نفس یا برہمچریہ کی شرط کو پورا کرنا ہے۔ اسی کو تقویٰ کرنا یا لذات نفسانی کی غلامی سے بچ کر خدا کا خلص بندہ اور پرہیزگار بننا کہا ہے۔ ازواج مطہرہ کا لفظ بالخصوص سارے مطلب کو مثل دریا بہ کوزہ بیان کرتا ہے۔ عورتیں طہارت مجسم تھی رہ سکتی ہیں۔ جب کوئی مرد اپنی بہتیا عورت کے سوا کسی کی طرف بڑی نگاہ نہ رکھتا ہو۔ اور نہا جائز تعلق رکھتا ہو۔ اور جب اپنا خاوند بھی صحیح طریق کے علاوہ عمل نہ کرتا ہو۔ پس نیک چلتی کا اس حد تک عام ہونا ضبط نفس اور برہمچریہ کا علی ثبوت ہے۔ ویدک آدرش کے مطابق میاں بیوی دونوں کے لئے گرجست میں بھی برہمچریہ کی پابندی لازمی ہے۔

۲۵۔ منتر ۲ کے ادھیاتمک ارتھ

اپوہرچھ بیان ہوئے۔ ان کا تعلق اس ظاہری دینی بہشت سے ہے۔ لیکن اگر اس منتر کے باطنی مفہوم پر غور کیا جائے۔ تو روحانی نجات کی قیمتی تعلیم سامنے

آ جاتی ہے۔ اس صورت میں منتر کا ادھیاتمک ارتھ اس طرح ہو گا۔ اس بے نظیر پریشور کے صحیح علم اور اس کے قرب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اس نفس غصصی سے آزاد ہو کر روح اس پاکیزگی مجسم پریشور کی صحبت سے پاکیزہ ہوتا۔ اور خیال قول اور فعل غرضیکہ ہر لحاظ سے پوری ترقی کے معراج پر پہنچ کر فاضل نورانی حالت کو حاصل کرتا ہے۔ تمام کائنات کی حقیقت کا جلتے والا پریشور دما دی جسم اور اندریوں کو ان سے الگ کر کے بھی نجات

یافتہ رُوحوں کے آئندہ اور سرور حاصل کرنے کی فطری طاقتوں کو نشٹ نہیں کرتا۔ اس لئے حالت نجات میں بھی انہیں بہت سے آئندہ اور سرور دینے والے سامان ملتے ہیں۔

اس سنتر میں دو لفظ خاص طور پر تلبیل غور میں درشن

۲۶۔ بھوک کے اوزار اور سامان ! (शिक्षा) اور سنتر (शिक्षा) پہلے کے مروج

معنی قوت تولید اور دوسرے کے عورتیں ہیں۔

لیکن ویدک الفاظ کے معانی کے وسیع تعلقات کے لحاظ سے شیش لفظ ان تمام قوتوں کا مفہوم رکھتا ہے۔ جن سے انسان دنیائے سامانوں کو بھوگتا ہے۔ اور سنتر لفظ سے مراد ہے۔ وہ تمام سامان جو بھوگا جانتا ہے۔ اور اسی لئے ظاہری یا کثیف معنی یہی ہیں۔ کہ انسان ضابطہ الحواس رہتا ہوا ہی ان سامانوں کو بھوگے رہا۔ باطنی مفہوم۔ اس کے نکتہ نگاہ سے شیش سے مراد رُوح کی فطری طاقتیں ہیں۔ کیونکہ نجات میں مادی جسم تو موتا ہی نہیں۔ اور سنتر سے مراد وہ تمام قسم کا آئندہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ جنہیں رُوح حالت نجات میں نہ لے کر سے برہم میں پھرتا ہوا بھوگتا ہے۔ ہر شے دیا تدبیر غفر کاش میں لکھتے ہیں۔ کہ رُوح میں مقدم تو ایسا ہی طاقت ہے۔ مگر زور بہمت کشش۔ تحریک حرکت خوف۔ تمیز عقل۔ حوصلہ۔ یاد۔ یقین۔ خواہش۔ محبت۔ نفرت۔ ملاپ۔ جدائی۔ ملانا۔ جدا کرنا۔ سننا۔ چھونا۔ دیکھنا۔ چکھنا۔ سونگھنا اور گہاں یہ ہمہ قسم کی طاقتیں جو رکھتا ہے۔ ان ہی طاقتوں سے وہ مکتی میں بھی آئندہ کو صل کر کے بھوگتا ہے۔ اور شت پختہ کا نڈم اس کے حوالے سے رُوح کے اس بھوگنے کی توضیح یوں کرتے ہیں۔ کہ جب سننا چاہتا ہے۔ تو کان چھوونا چاہتا ہے۔ تو جلد۔ دیکھنے کے ارادہ سے آنکھ۔ ذائقہ کے لئے زبان۔ سونگھنے کے لئے ناک۔ سنکلیپ دکلیپ کرنے کے واسطے من۔ یقین کرنے کے لئے عقل۔ یاد کرنے کے لئے حافظہ۔ اہنکار کے لئے انانیت کی قابیلیت والا اپنی ذاتی طاقت سے مکتی میں جیو آتھن جانا ہے۔

انسان اگر اپنے خوابوں پر غور کرے۔ تو خود سمجھ جائے گا۔ کہ بغیر جسم اور اندہ رلیوں کے حرکت کرنے کے کس طرح رُوح اس حالت میں سکھ دکھ وغیرہ کا احساس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حالت بیداری میں جو کام اعضاء جسم سے لئے جاتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت رُوح کی طاقتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ تو محض بے حرکت اور جڑ ہیں۔ پس اس زندگی اور نجات میں رُوح کے لئے فرق یہ ہے۔ کہ زندگی میں تو رُوح اپنے کام کے لئے جسمانی اوزاروں کا محتاج ہے۔ اور اس کی طاقتیں قیدوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ مگر نجات میں وہ اپنی فطرتی آزاد طاقتوں سے براہ راست آئندہ بھوگتا ہے۔ قرآن میں ان فطرتی طاقتوں کو بھی ازواج مطہرہ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ ازواج کے معنی ساتھی یا ہمیشہ کے ہیں۔ اور رُوح کی یہ قوتیں ہمیشہ رُوح کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ناممکن ہے۔ کہ کسی رُوح کی صفات اس سے کبھی جدا ہوں۔ اور دوسرے رُوح سے مل سکیں۔ اس لئے وہ مطہرہ بھی انتہائی صحیح معنوں میں ہیں۔ اور چونکہ جب سے رُوح ہے۔ تنہی سے اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں۔ اس لئے وہ اس کی ہم عمر بھی ہیں۔ رہے بھوگنے

کے سامان۔ سو اس صورت میں وہی لطیف اور روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو کشف صورت میں جو اس سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور جن کا بیان آگے آئیگا۔

ویدہ منزوں میں پرمانہ کی یہ ہدایت ہے۔ کہ نسل انسانی کو رتی دو۔ جسے دنیا کی پیدائش کا یگیہ ایشور نے رچا ہے۔ ویسے ہی انسان کو حکم ہے۔ کہ بڑھو اور پھلو۔ اسی کو گرسبت والے

۲۷۔ پیدائش اولاد کا یگیہ

سورگ کے مضمون میں یوں بیان کیا ہے۔

यिष्टारिण भो दनं ये पचन्ति नैनान वर्तिः सचते कदाचन ।

आसते यम उप याति देवान्त्त सं गन्धर्वै र्मदते सोमवेधिः ॥ ३॥

جو نسل انسانی کو بڑھانے والا یگیہ۔ پختہ طریق پر کرتے ہیں۔ انہیں کبھی کوئی کشت نہیں ہوتا۔ وہ ضبط نفس پر عامل یا ضابطہ العالم پریشور کے آشرے رہتے ہیں۔ نیک عالموں کی صحبت کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے گیانیوں اور سوم سو بھاؤ (نیک خصلت) والوں کے فیضانِ محبت سے سرور اور خوشی پاتے ہیں۔ گرسبت جس کا نام سورگ ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے لئے ہے۔

۲۸۔ راحت کا مول منتر

لیکن لذتِ نفس کے لئے عیش پرستی کرتے ہوئے جو اولاد ہوتی ہے۔ وہ نسل انسانی کو دوست دینے والے یگیہ کا مفہوم نہیں

رکھتی۔ (पचन्ति) کا لفظ یگیہ کے پختہ ہونے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جہاں تک ضبط نفس اور برہمچریہ کے عمل کا امکان ہے۔ وہاں تک پورا علم در آمد ہو۔ اولاد طاقورِ محبت و دروازہ علم اور حصولِ علم کی استعداد رکھنے والی ہوتی ہی اسی صورت میں ہے۔ کہ کامل طور پر ضبط نفس وغیرہ کی شرط پوری ہو۔ ایسے برہمچاریوں کو کبھی کمزوری بیماری یا دنیوی سامانوں کے متعلقہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی اور بجائے لذات میں پھنسا رہنے کے وہ اپنا وقت بڑے بڑے عالموں کی صحبت میں گزارتے ہیں۔ اور بڑے بڑے بڑھتے بڑے سے بڑے نیک خصلت اور سچے علوم کے ماہرین سے علمی ہدایت پاتے ہوئے قلبی خوشی اور اطمینانِ قلبی حاصل کرتے ہیں غرضیکہ گرسبت میں سکھی رہنے کے لئے (आसते यम) آتے ہیں کہ ہدایت پر عمل کر کے اور ضبطِ مجسم ہو کر سچی راحت پانی پائیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ لذاتِ نفسانی کا سامان ملے۔ تو سیری ہو۔ مگر ہوتا یہ ہے۔ کہ جیسے آگ پر گھی ڈالنے سے وہ اور تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح عیاشی کے حلیص کی پیاس بڑھتی جاتی۔ اور وہ خود ان بھوگوں سے بھگت جاتا ہے۔

جو اس انتہائی وسیع گیان کے اولاد یا یگیہ کو

۲۹۔ منتر ۳ کے ادھیاتمک ارتھ

کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو کبھی کوئی کشت نہیں ہو سکتا۔ ایسا نجات یافتہ روح اس ضابطہ

کل پریشور میں رہتا ہے۔ وہ اپنے سے پہلے نجات یافتوں کا بھی قرب حاصل کرتا ہے۔ اور سوم یعنی برہماند کے

سکتے۔ اور ان کی اندریوں وغیرہ کے گھوڑے یہ لگام ہو کر دوڑتے اور رفق کو کھائی گڑھے میں گرا کر چکنا چور کر دیتے ہیں۔ دیدیے لوگوں کو رشتی نہیں کہتا۔ بلکہ جو اندریوں کے گھوڑوں کو من کی لگام سے جھی طرح قابو رکھنے۔ یعنی غلاب الخواس اور ضابط الخواس ہوتے ہیں۔ ان کی عقل اور ہوش و حواس سب بفرار رہتے ہیں۔ اور وہ صحیح معنوں میں رشتی ہیں۔ روح ان حواس کو قابو میں رکھ کر بے کھٹکے اپنا سفر کرتا ہے۔ یعنی سچا علم پاتا اور عمل کئے جاتا ہے۔ جسے کہ انتہائی علم والے نور مجسم خدا سے وصل ہوتا ہے۔

قرآن ہر جگہ متقی لوگوں کو ان کے علم و عمل اور صبر کے بدلے جنت ملنے کا ذکر کرتا ہے۔ اور حوالہ نمبر ۱۵ یعنی سورہ روم آیت نمبر ۱۵ میں کہتا ہے۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے روضوں میں سرور پائیں گے۔ حوالہ نمبر ۱۶ سورۃ السبا آیت ۷ میں کہتا ہے۔ جو ایمان لاکر نیک عمل کرے گا۔ اس کو کئی گنا معاوضہ ملیگا۔ ہر وجہ ان کے اعمال کے اور وہ اس بلند مقام میں امن سے رہیں گے۔ حوالہ ۱۹ سورۃ الفاطر آیت ۳۵ میں جنتیوں کی طرف سے خدا کی تعریف ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ کہ اس نے انہیں اپنے فضل سے ایسے دارالقام پر پہنچا دیا۔ کس میں مشقت تکلیف یا ٹھکان نام کو نہیں۔ حوالہ ۱۸ سورۃ الفجر آیت ۵۵ میں کہتا ہے۔ جنت کا مقام کیا ہے۔ صدق والا مقام ہے۔ اس شاہ قادر کی قربت میں۔ اسی خیال کو ادا کرنے کے لئے حضرت محمد صائب کے معراج کا خیال ہے۔ رفق کی جگہ براق تجویز ہوا۔ کیونکہ پروں سے اڑے بغیر اُد پر پہنچنا محال سمجھا گیا۔ اور رفق کا اڑ کر اُد پر جانا انہیں قرین تیس بھی نہیں تھا۔ پھر دید میں دیدار الہی یا وصل الہی کی منتر (مقصود کو دانی دودہ) یعنی انتہائی بخشنے والا مقام کہا تھا۔ اسی کے بیان میں ان لوگوں نے معراج کے آخری مقام پر بخشنے کے بیان میں عجیب و غریب کمال دکھائے ہیں۔ پروں والا براق بھی دماغ میں اس لئے آیا۔ کہ پہلے منتر میں کھشوکا لفظ جسے ہم نے گیان اور کرم کے دو بازوؤں کے معنی میں لیا ہے دو پروں کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس منتر میں رشتی کے ساتھ پکھنشی کا بھی لفظ ہے۔

रम्य यज्ञानां विततो वह्निष्ठो विष्टारिरां पत्कादिवमाविबेहा ।

आपडो कं कुमुदं संतनोति विसं शालूकं शुफको मुलाली ।

एतांस्त्वाधारा उपयन्तु सर्व ॥ स्वर्गलोके मधुमत पिबमाना

उपत्क तिष्ठन्तु पुष्करिणि सधन्ता ॥ ५॥

۳۲۔ آدرش کامیابی

نسل انسانی کی ترقی کے اس سب سے بڑے یگید کو تکمیل تک پہنچا کر انسان راحت کے کرۂ ثیب داخل ہوتا ہے۔ اس گرمیت کے تلاب میں گول کنول کیل نال۔ کمل کند اور دیگر خوبصورت مکوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ سب راحت بخش دھاریں سورگ لوک میں تجھے سب طرفوں سے حاصل ہوں۔ آندہ رسانی ہوئی یہ تجھ پر قائم رہیں اور تجھے تقویت یا قرار دیتی ہوئی تیرا انجام اچھا کریں۔

۵۔ اسی منتر کے دوسرے ارغفیر ہیں گے۔ وہ پریشور سب جیوؤں سے ہر طرح کی فضیلت رکھنے والا ادبہر جا موجود ہے۔ ایسے غیر محدود پریشور کے علم میں کمل پاکر سچے عالم مکش دھام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ پریشور

نجات یافتہ روح کتنی دھام میں تمام راحت کے سامانوں کو بالمشافہ دیکھتا ہے۔ وہ اس محیط کائنات - سر و ملق سب کے محرک کمل کند کی طرح آئندہ کند علم مجسم اور کل کائنات کی عدت اولین میں بچتا ہے۔
اسے طالبان نجات! اس تمام کائنات کو چلانے والی طاقتیں نہیں حاصل ہوں۔ اور سورگ میں پروردگار
آب حیات کو پیدا کر کے ہر طرح سے آتما کو بلوان بنانے والی اور اچھے انجام والی ہوں۔

धृत हृदा मधुक्लमा सुरोदका, क्षीरेणा पूर्णा उदकेन दध्ना
सतास्त्वा ॥ ६॥ चतुर, कुम्भां श्रुतु धी ददामि क्षीरेणा पूर्णा

۳۳۔ سکھ کی دھاریں

उदकेन दध्ना सतास्त्वा ॥ ७॥

گھی والے۔ شہد سے لبالب بھرے مہر یعنی لتید نوشیدنی والے اور دودھ۔ دہی اور جل کے بھرے ہوئے
کلتوں سے بہتی ہوئی دھاریں تجھے پراپت ہوں۔ یہ سب براحت بخش دھاریں سوڈگ لوک میں بچے سب
طرفوں سے حاصل ہوں۔ آئندہ برساتی ہوئی یہ تجھ پر قائم رہیں۔ اور تجھے تقویت یا قرار دیتی ہوئی تیرا انجام بخیر
کریں۔ ۶۔ چار قسم کی چیزوں (دودھ۔ دہی۔ لہنیہ اشیا ئے نوشیدنی اور سادہ جل) کے چار کاش میں تجھے
دیتا ہوں۔ یہ سب الخ (دوسرے معنی) سچے علم اور جلال سے بھرپور۔ شہد کی مانند بیٹھے روہانی لذتوں
سے بھری ہوئی۔ سرور بخش رس والے پریم آئندہ دہی آب حیات دانی اور کل کائنات کو دھارن کرنے والی
طاقتوں سے بھرپور مذکورہ بالا سب دھاریں تجھے حاصل ہوں۔ اور یہ سب سورگ میں پروردگار
کو پیدا کر کے آتما کو بلوان بنائیں۔ اور انجام بخیر کریں۔ ۶۔ سچے گیان سے بھرے ہوئے چار کعبہ دید
دہرم ایتھ کام اور سوکھش کے پھلوں کو دینے والے ہیں۔ گیان۔ کرم پائنا اور گیان کے چار کانڈوں کے
لئے میں تجھے دیتا ہوں۔ مذکورہ بالا سب دھاریں تجھے حاصل ہوں۔ اور یہ سب سورگ میں پروردگار
کو پیدا کر کے آتما کو بلوان بنائیں۔ اور انجام بخیر کریں۔

گرہست کا یگیہ نسل انسانی کی ترقی کے لئے مقصود ہے۔ اس کتاب

۳۴۔ اولاد کی نعمت

سے پہلے منزہ میں اولاد کی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ پورا اولاد میں
وشنو کی نافر سے کمل اور کمل سے برہما ہونے کا جو بیان ہے۔ وہ دید

کے اس استعارے کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ کہ گرہست کے تالاب میں خوبصورت کمل پیدا ہوتے ہیں۔
پانی کے اندر نال ہے۔ اور گول خوبصورت کمل پانی کے اوپر ہے۔ ایسے ہی بھو فر کی نال اور بھو فر کا
حال ہے۔ یعنی گرہست کے تالاب میں کھلے ہوئے کمل کی طرح اولاد جیسی نعمت ہے۔ اسی کی جگہ
نمبر ۳ سورۃ الدھر آیت ۹ میں کہا ہے۔ کہ جنیتوں کے اوگر دہمیشہ رہنے والے بچے ہوں گے۔ ایسے
خوبصورت کہ تو انہیں دیکھے۔ تو یہی سمجھے۔ کہ بس بکھرے ہوئے موقی ہیں۔ کمل نال محض انسانی نسل کے
تسلل کی قائم مقام ہے۔

۳۵۔ قرآنی نہریں چستے اور نعمتیں!

دفعہ ۲ دحوالنبیہ میں کہا ہے کہ اس جنت دنیا

یا گرمست کی مثال کے لئے باغوں کا لفظ آیا ہے۔ دید میں اس کے لئے ادون کا لفظ ہے۔ اور اسی ادون سے بڑ کر عدن کا لفظ بنا ہے۔ ادون کے مرتبہ معنی بھات کے ہیں۔ مگر دید میں اس کے معنی کا وسیع تعلق کل کائنات میں ہونے والے یگد یا باغ عالم سے ہے۔ اسی طرح نہروں اور چشموں کے لفظ قرآن کی کتنی ہی آیتوں میں دید کے دہار اور کچھ لفظ کی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ دید میں دودھ سے بھرے ہوئے۔ شہد سے لبریز گھٹنوں کی دھار کا ذکر ہے اور قرآن میں دودھ اور شہد کی نہروں کا بیان ہے۔ دید میں پانی کی دھار میں مذکور ہیں۔ تو قرآن میں بھی پانی کی نہریں ہیں۔ دید میں لفظ تھا۔ سُرود کا۔ اس کے معنی ہیں۔ وہ تمام قسم کی نوشیدنی چیزیں جو تھک و غیرہ پر مختلف شربتوں اور عرقوں کے زویا میں پکائی جاتی ہیں۔ اور لذیذ اور مضیقہ مونی ہیں۔ عربی میں شراب کے ہو ہو پانی یعنی پید۔ آج کل پینسی سے ہمارے ہاں شراب کا پانی اور غیرہ فید بیکہ مقرر شد کے لئے مشہور ہے۔ اور اسی کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہو رہا ہے۔ ہمیں قرآن میں آئے لفظ شراب سے برس معنی فریب کرنے پر مائل کر لیتے۔ لیکن درحقیقت شراب نوشیدنی چیزوں کا نام ہے۔ سائیکٹ کے سر شہد کے معنی بھی ہمارے دماغ بدل گئے ہیں۔ اور اس کا استعمال شراب سے ہوتا ہے۔ مگر وہ اور قرآن میں سُر اور شراب شربت اور عرقیات وغیرہ کے لئے ہیں۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے۔ وہ شراب نہایت لذیذ ہوگی۔ اس میں دھاریا نشہ نہ جاگت یا نقصان ہوگا۔ آج کل سمیٹہ چیز۔ وغیرہ زہریلوں سے جو پانی بوتلوں میں بھرے جاتے ہیں۔ اور تمام قسم کے شربت۔ و سرن سُرود کا لفظ کے معنی میں آسکتے ہیں۔ ان کے لئے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے۔ آت مرتبوں نے کہیں کا فوری پانی لکھ ہے۔ کہیں سوخا کا پانی اور ان کے بھرے ہوئے کبھوں یا پانی کی کڑ سنکے لئے کہیں سیر کا جنتو کہا ہے۔ کہیں تسنیم کا چشمہ پھر ان پینے کی چیزوں کو سزمہ کہا ہے۔ درجہ مشک کی کہی ہے۔ یہ بھی آج کل کی بوتلوں والی جوں اور لیبلوں سے ظاہر ہے۔ وغیرہ وغیرہ شراب پینے کی چیزیں۔ مگر ہے۔ شراب کا لفظ اکل و شرب یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے

۳۶۔ نغائے عالم نجات

دنوی جنت کے لئے جہاں یہ نعمتیں ہیں۔ وہاں نجات

کے لئے ان ہی الفاظ سے موسوم روحانی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن جہاں یہ کہنا ہے۔ کہ جنت میں نہ دکھ ہوگا

ذخوف نہ مشقت نہ ٹھکان۔ وہاں محض حالت نجات کا بیان ہے۔ سلامتی ہی سلامتی اور سروری سرور کا تعلق اسی حالت سے مخصوص ہے۔ دید میں دنیوی سورت والی دودھ وغیرہ کی نعمتیں روحانی نجات میں کہیں آئند اور سرور کے سامانوں سے تعبیر کی گئی ہیں۔ کہیں سب کا۔ دُعا کے پورا ہونے سے کہیں مختلف قسم کی دھاروں سے۔ کہیں مرتبہ سے۔ کہیں کہا ہے۔ روحانی طاقتوں سے

کہیں جنم مرں سے چھوٹے سے۔ کہیں سچے گمانیوں کی محبت وغیرہ سے۔ قرآن میں جنت کی نعمتوں کو پائیدار کہا ہے۔ کھانے بھی پائیدار ہیں۔ اور سائے بھی پائیدار۔ دودھ کی نہروں کا ذکر کیا تو یوں کہا۔ کہ اس دودھ کا ذائقہ بدلتا نہیں۔ ایسے ہی شراب بھی دینی شراب سے نرالا اور بھی سب نعمتیں بہ لینے والی۔ چونکہ ایسی نعمتیں سوائے حقیقی علم وغیرہ کے اور ہونہیں سکتیں۔ اس لئے مدعا محض دید میں گیان وغیرہ کی سینکڑوں ہزاروں دھاریں بتانا ہے۔ یا نعمتوں کی بے شمار قسمیں تو قرآن بھی ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں بتاتا۔ بار بار بہت قسم کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔

سلام میں جنت کا نام بہشت بھی آتا ہے۔ اور اس کی دوست آسمانوں اور زمین کی دوست کی گئی ہے۔ (روح)

۳۷۔ بہشت اور اس کی وسعت

یہ ہے۔ کہ جنت کا مقام محدود یا مخصوص نہیں۔ بعد یہ کل دنیا ہی جنت ہے۔ کتاب حجت الہیہ سلام دمصفہ مولانا عبد القدیر الہوی کے صفحہ ۹ پر لکھا ہے۔
”جس جگہ جنت میں اس کی د آدم اور اس کی بیوی لکی کوئت کا ذکر ہے۔ وہاں جنت سے دنیا کا بارغ مراد ہے۔ مولوی عبد الحق صاحب ”ویدوں کا بہشت“ میں جنت اور نجات کو روحانیت کی سرزمین وغیرہ کہتے ہیں۔“

واقفی ہر کہیں نیک عمل کرتے والے لوگ راحت یا سورگ یا جنت ہی بھوگتے ہیں۔ جیسا کہ دید مسکھ کی ہر حالت اور جگہ کو سورگ کہتا ہے۔ اور اس سورگ کے لئے بار بار (विष्कारिणा) یعنی وسنت یا چیل ہو یا نہایت وسیع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بلکہ پہلے منتر میں گیان کو اس کا سرکل کائنات کو اس کی پیٹھ۔ عالم ارواح کو اس کا پیٹ۔ گیان اور عمل کے دو یکشوں ... کو اس کے بازو اور ستیہ کو اس کا منہ کہتا ہے۔ اور یہ وہ وسنت ہے۔ جو انسان کے تخیل میں بھی آتی محال ہے۔ یہ امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ پانچویں منتر میں جو (वह्निष्) کا لفظ ہے۔ وہی دنیا میں بہشت کہلا رہا ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ سب سے زیادہ بڑا۔ پس ظاہر ہے۔ کہ کل دنیا کی انتہائی وسنت کے لئے ہی یہ لفظ بولا گیا ہے۔

हृमोदनं निदधे ब्रह्म रोषु विष्कारिणां लोक जितं स्वर्गम्।

۳۸۔ کام دھنیو ॥ सोमे माहेष्ट स्वधया पिबन्व मानो वि ब्रव रूपा येनु । कामदुधा मे भस्तु ॥

میں اس ہر جامہ جو سورگ کو جو نیک چان اور کل خوبیوں اور طقوں کا مجموعہ ہے۔ برہمنوں (وید) کو دینا ہوں۔ یعنی ان ہی کے ہاتھ میں سورگ کی کچی ہے۔ اسے پریشور! ایسی عنایت کر۔ کہ ان وغیرہ حمد و دریات کو پورا کر کے پلنے والا یہ اودن مجھ غانہ دار کے لئے لٹٹ نہ ہو۔ بلکہ میرے لئے ایسی کام دھنیو بن جائے کہ میری سب کامناؤں کو پورا کر دے (دوسرے معنی) میں

کل جہان میں پھیلے ہوئے۔ تمام لوگوں میں فتح اور نصرت دلانے والے کتنی نام آدوں کا برہم گمانیوں کو شجہ سما چار دیتا ہوں۔ اس لئے اسے امرت پترو۔ یہی پرارتھنا کرو کہ ہے پریشور! یہ امرت سے سب کو تربیت کرنے والا آدوں مجھ طالب نجات کے لئے نشٹ نہ ہو۔ بلکہ میرے لئے کام دھنیو ہو کر میری تمام قسم کی کامنڈوں کو پورا کرے۔

اس منتر میں نہایت خوبی سے سورگ کے حاصل کرنے کا رتیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ برہمن اس سورگ کے پرمانما کی طرف سے اصل ادھیکاری ہیں۔ وہ گیان اور تپ و ستوتوں سے

۳۹۔ برہمنوں کا فرض

خود سورگ میں ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو جہالت اور لذات نفسانی کی غلامی سے بذریعہ وعظ حق بچا کر سکھ اور راحت پانے کا مستحق کرتے ہیں۔ ان سے ملی ہوئی علمی روشنی کے ذریعہ سے تمام لوگ نیک عمل کرتے اور پاک کمائی سے بہ آرام گزار کرتے ہوئے اولاد کی پیدائش پرورش۔ تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے اور دنیا کو جمع معنی میں اپنے لئے سورگ بناتے ہیں۔ دوسرے معنی میں برہم گیانی ہی نجات کا مستحق ہے۔ یہ برہمنوں کو اس آدوں کے یا شجہ سما چار ملنے کا جمع مطلب ہے۔

قرآن میں اس کام دھنیو کا مفہوم مختلف پیرایوں میں ظاہر کیا ہے۔ (حوالہ نمبر ۱ سورۃ النحل آیت ۳۱) جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا۔

۴۰۔ سب مرادیں پوری

(حوالہ نمبر ۲ سورہ یس آیت ۵۷ و ۵۸) ان کے لئے وہاں سب پھل ہوں گے۔ اور جو وہ چاہیں گے۔ پائیں گے۔ اور خدائے رحیم کا قول ہوگا: سلامتی! یہ پھل دہرم ارتھ کام اور مدیکش کے ہیں۔ اور دیدہ منتروں میں جو ایشور کی ایشور باد سوستی سوستی لفظ کی صورت میں ہے۔ قرآن میں سلامتی کے نام سے ہے۔ (حوالہ نمبر ۲ سورۃ الصافات آیت ۶۰ و ۶۱) یقیناً یہی جنت کا حصول ہی۔ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایسی ہی کامیابی کے لئے اہل عمل کو عمل کرنا چاہئے۔

(حوالہ نمبر ۳ سورۃ الزمر آیت ۶۱) جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ خدا ان کی سب مرادیں پوری کرے کہ انہیں نجات دیگا۔ انہیں نہ تکلیف ہوگی۔ نہ دکھ ملیگا۔

اس منتر میں سورگ کو (لोक जितम्) فاتح جہاں) کہا ہے۔ اور سام دیدہ ۵-۵-۹ میں یہی مدعا بیان ہوا ہے

۴۱۔ فاتح جہاں

आविर्भ र्था आवाजं वाजिनो आमन देवस्य सवितुः समम् ।

स्वर्गमर्वावन्ती जयत ॥

صاحب علم فانی انسان اس سب کے خالق علم مجسم پرمانما کی علم پر مبنی تحریک سے فیض پاتے ہیں۔ اس لئے اسے علم والے لوگو! اس سورگ میں فتح و نصرت کے ساتھ داخل ہوؤ۔

دحوالہ نمبر ۲ سورہ اعراف آیت ۴۹ قرآن کہتا ہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔

دحوالہ نمبر ۲ سورہ قیامت ۳۴ میں لکھا ہے۔ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہی قرآن میں یہ بھی دعا ہے۔ کہ اے خدا ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ کل دنیا کو جنت کہنا بھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔

ततः सन्तु मन्वेके तरन्ति येषां वत्तं पित्र्ये। मागमेन।

अवन्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातंचेच्छिह्नान्सस्वर्ग

रवः ॥

۴۲۔ دو قسم کا جنت

اقترا دید ۶ - ۱۲۲ - ۲

جن لوگوں نے دنیا میں پیدا ہو کر پتری رن (قرض) چکا دیا ہے۔ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو اولاد کو پیدا کر کے ہی تر جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو بے اولاد ہیں۔ یا دنیوی رشتوں سے قطع تعلق کئے ہیں تو بھی اپنے قرضخواہ کا قرضہ چکانے والے کے مانند ہی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنے علم اور دولت وغیرہ کو سب کے دانا پر میثور کے راہ میں ہی خرچ کر دیں۔ تو یہی ان کے لئے سورگ ہے۔

چونکہ دیک سداہانت یہ ہے۔ کہ کرم کرتے ہوئے ہی جینے کی خواہش کرتی چاہئے۔ یہی وہ طریق ہے۔ جس میں انسان کے لئے کرم بندھن کا موجب نہیں ہوتے۔ اس لئے کرم کے متعلق فرض ادا کرنے کا ہی نام جنت یا سورگ ہے

۴۳۔ ادائے فرض

اور دنیوی سورگ میں یہ فرض دو طرح پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اولاد پیدا کر کے پتری رن (پدیرا قرض) سے سرخرو ہو۔ یہ قرضہ کیا ہے۔ والدین کی طرف سے ہمیں پیدا کرنے کا دیو بار۔ جیسے ہمیں زندہ رکھتے اور علم دینے میں مختلف طریقوں سے دیورن اور رشی رن کے ہم زیر بار ہیں۔ ویسے ہی والدین کا قرضہ ہم پر ہے۔ اور اس قرضہ کو چکانے کے فرض سے ہم اس طرح سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ کہ شادی کر کے ہم بھی اسی طرح اولاد پیدا کریں۔ اور یہ سرخروئی ہماری ایک قسم کا سورگ ہے۔ لیکن جو لوگ شادی نہیں کرتے اور اولاد پیدا نہیں کرتے۔ وہ بدستور مقروض رہتے ہیں۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے۔ کہ بغیر اولاد پیدا کرنے کے بھی انسان پتری رن سے نکلت ہو جاتا ہے۔ وہ طریق کیا ہے؟ کہ انسان اپنی دولت اپنے علم اپنی طاقت کو راہ حق یعنی دوسروں کی بھلائی میں خرچ کر دے۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ دوسرے لوگوں کے ہزار ہا بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کامیابی دینے کے لئے اس کی طاقتیں معاون جوتی ہیں۔ اس کی دولت کئی بیبیوں کو موت سے بچا سکتی ہے۔ اس کا علم کئی لوگوں کو روحانی موت سے رہائی دیتا ہے۔ قرآن کے سورۃ الرحمن کی آیات ۷۷ تا ۸۱ (دحوالہ نمبر ۳) میں اول تو بار بار یہ ہدایت دیا ہے۔ کہ تم اپنے رب کے ہمیشہ شکر گزار رہو۔ خدا کی نعمتیں یاد دلا کر بار بار یہی کہتا ہے۔ کہ تم اپنے خدا کی کس کس نعمت سے انکار کر سکتے ہو۔ پھر آیت ۲۶ میں کہتا ہے۔ کہ جو لوگ خدا کے جاہ و جلال سے

ڈرتے ہیں۔ ان کے لئے دوجہت ہیں۔ سو ایک تو گھر میں بیوی بچوں والدین وغیرہ کے ساتھ راحت وطمینان سے رہنا اور دوسرا دنیاوی دولت وخیرو سے اپنے ہم جنسوں کی ہمدردانہ اعانت ہونا۔ خدا کا خوف دل میں رکھنے سے انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ جائز طریق پر اولاد پیدا کر کے اپنے خاندان کے گلشن کو شگفتہ اور سرسبز رکھتا ہے۔ اور اپنی دولت وخیرو سے بھی اس گلشن عالم کو شاداب کرتا رہتا ہے۔ غرضیکہ برہمن علم کی طاقت سے دوسروں کو پکا کر اور دیش اپنے دھن سے علم اور دھرم کے کاموں میں مدد دے کر پانفرض ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لئے اپنی اپنی قسم کا جنت ہے۔ سب عمل دیویان یا صراط مستقیم کو صاف کر کے سورگ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

वध्र घ्वर्यो मुखमेतद विमृहदयज्याय लोके कुराहि
 भोव हार ।

पुतेन गानान सर्वा विमृहदि कुरोव पन्थां वितृषुः स्वर्गः ॥

(انقر وید - ۱۱ - ۱ - ۳۱)

۴۲ - دو چشمے

ہے اور ہوا اور رعیت کی رکشا کرنے والے راجہ کو صاف کر اور توڑا بیماری عالم ہو کر آجیہ داس (کشتا تزل) کے بھوگ کے لئے اس لوک کو کر دے۔ اور سارے انگوں کو خاص طور پر تیج سے بھر دے۔ میں اس سورگ کے راستہ کو صاف کروں۔ جو بزرگوں کی عنایت سے ملتا ہے۔ (دوسرا حوالہ)

वृषमोऽसिस्वर्गो ऋषिनो वैयानमच्छा ।

पुक्रता लोके सौद नव लो संस्कृ तम् ॥

यं वां रिता पचनयं चयाता रि प्रान्नि मुं क्तये शमला च

انقر وید - ۱۱ - ۱ - ۳۵

حوالہ نمبر ۳ -

انقر وید - ۱۲ - ۳ - ۵ -

वाच ॥ सओदन. शतधर. स्वर्ग उमे व्याय नमसि महित्वा ॥

اے سورگ تو سکھ کی بارش کرنے والا ہے۔ تو ریشیوں اور رشی ستنان کو حاصل کر۔ تو نیک عمل کرنے والے لوگوں کے مقاموں میں درج مان ہو۔ دہاں ہی ہم کو پاکیزہ حالت میں رکھ (حوالہ نمبر ۲) اے مڑو اور خور تو جس دیریر یا ہر پھریر بل کو تھار سے ماں باپ پتریری رن چکانے اور بانی کے پاپ سے بچا رہنے کے لئے نہایت سنجہ کرتے ہیں۔ دہی سوہرس کی ٹکر دینے والا سورگ یا صد ہا دھار یا لائمتوں کی نایوں والا سورگ ہے۔ وہی دونوں لوگوں یا موجودہ اور آئندہ سنتاؤں کو اپنی عظمت سے اثر پذیر کرتا ہے۔ ان مشرتوں میں خاص قسم کے دو چشموں کا ذکر ہے۔ اور سورۃ الرحمن آیت ۵ میں بھی لکھا ہے۔ کہ مذکورہ بالا دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں۔ یہ چشمے گویا دونوں باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک تو ہے ہر پھریر سے رکشا کی گئی دیریر کی طاقت والا چشمہ جس سے تمام طاقتیں قائم رہتی اور اولاد پیدا ہونے سے گرسنت کا باغ سرسبز رہتا ہے۔ اور دوسرا چشمہ ہے علم کا۔ اس سے انسانی سوسائٹی کا وہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جو امن اور راحت کا موجب ہو سکتا ہے۔ پہلے حوالے میں رعیت کی رکشا کرنے والا راجہ یا سارے انگوں کو تیج سے بھرنے والا کشتا تزل اسی دیریر و اے پہلے چشمے کا بیان کرتا ہے۔ اور سورگ کے لئے

جو دوسری شرط بڑا بھاری عالم ہونے کی ہے۔ وہ دوسرے حوالہ میں رشتیوں اور نیک عمل لوگوں کے بیان میں ہے۔ تیسرے حوالے میں دونوں چشموں کا بیان ایک ہی جگہ موجود ہے۔ اول دیر یا بر پھر یہ کابل جس سے اولاد پیدا کر کے انسان پتری رن سے سرخرو ہوتا ہے۔ اور دوسرا باقی کے باپ سے بچانے والا علم کا چشمہ

سورۃ الرحمن کی آیت نمبر ۶۲ میں بیان ہے۔ کہ آیت ۶۶ میں بیان شدہ دو جنتوں کے علاوہ دو اور بلغ ہیں۔ سو یہ بارغ لوک اور پر لوک کے دو بارغ ہیں۔ آیت ۶۶ والے بارغ تو شغفی خلق رکھتے تھے۔ یعنی ہر گز ہستی کا اولاد پیدا کرنا اور اپنے مال و دولت کو حق پر نگہانا۔ لیکن یہ دو بارغ بڑے وسیع تعلق والے ہیں۔ وحشیانک درشن میں کہا ہے۔

۱۱۲۔ دو اور جنت

ادھیائے اول شلوک ۲۔ ॥ सधर्मः ऽ ध्येयवनिः ऽ अयेससिद्धिः ॥ جس سے دوسری دولت اور موکش کی یعنی لوک اور پر لوک دونوں کی سدھی ہو۔ وہ دھرم ہے۔ سو دو قسم کے یہی بارغ ہیں۔ دفعہ ۸۴ کے حوالہ نمبر ۳ میں سو برس کی عمر دینے اور سینکڑوں دہائیوں یا فتمتوں کی ندیوں والا سورگ دونوں کو اپنی غفلت سے اشر پذیر کرتا ہے۔ ایک سورگ ہے۔ اس میں دینی سکھ ہی ہیں۔ اور ان سکھوں کی بدولت اطمینان کی حالت میں انسان پر لوک کے لئے جو حصول گیان کی تیاری کرتا ہے۔ یہ اس کو دوسرے لوک کے لئے مفید پڑتا ہے۔ وہ دوسرا لوک احق وید ۱۲۔ ۳۔ ۳۸ میں مذکور ہے۔

उपां स्तरीं करो लोक मेत मुरु। प्रथमं समः स्वर्गः।

• तसिं पं क्शितै मीहिपः सुषर्णो देवा एनं देव ताभ्याः प्रवच्छान ॥

احق وید ۱۲۔ ۳۔ ۳۸

تو خود اس لوک کو بناتا اور پھیلاتا ہے۔ انسانی سورگ بڑھے اور پھیلے۔ اس میں علم وغیرہ صفات سے موصوف طاقت کل پر مشہور موجود ہے۔ اس سے وہ معن بالذات خود دیناؤں کے سپرد کرتا ہے۔ انسان خود اپنے علم اور نیک عملوں کو وسعت دے کر نجات کا ستھی ہوتا ہے۔ اور اسے دیوتاؤں یا عالموں کو پرانا وہ سورگ لوک یا روحانی سرور کی حالت عنایت کرتا ہے۔

اکھوال باب - قانون عمل

۱۱۳۔ ویکس سرہانت: بھروید ادھیائے ہم منتر ۲ میں ایشورنش کو اپدیش دیتے ہیں کہ انسان کے لئے
 بچے کا طریق یہی ہے کہ سو سال یعنی تمام عمر بھر وید کے مطابق عمل کرتا
 ہوا ہی جائے (۱)

اسی ادھیائے کے منتر ۹ میں فرمایا ہے کہ غیر خلوق مادہ کے پاسک تار کی مجسم پنج قابلوں میں جاتے ہیں۔ اور
 خلوق مادی اشیاء کے پاسک ان سے بھی زیادہ خوفناک حالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں
 رگ وید منٹل ۱۔ سوکت ۱۴ منتر ۲ میں کہا ہے جو ستارہ پر کرتی روپنی برکش کے پھلوں کو چکھتا ہے یعنی جیسے
 ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ ویسا ہی پھل پاتا ہے۔

بھروید ادھیائے ہم منتر ۳ میں کہا ہے جہالت مجسم لوگوں کو قائم گہاتی لوگ پر اپنت ہوتے ہیں۔
 اٹھروید ۱۹-۵-۱ میں کہا ہے وہ پریشور تمام جانداروں اور مختلف شکلوں والے تمام پدارتھوں کا راجہ ہے۔
 انسان ان پدارتھوں کے حصول کے لئے اس پریشور کی صحیح معنوں میں سنتی یعنی اس کی یاد کرتے ہوئے ان کا استعمال
 کرتے ہیں۔ تو وہ انہیں یہ دھن دیتا ہے۔ (۲)

بھروید کے برہمن میں ہے۔ جیو جی کاسن میں۔ جیان کرتا ہے۔ اس کو بانی سے بولتا ہے۔ جسے بانی سے بولتا ہے
 کرم سے کہتا ہے۔ اور جسے کرم سے کہتا ہے پر اپنت ہوتا ہے۔ (۳)

اور اس طرح کے عالمگیر اصول کو ان مختصر الفاظ میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہ
 ایشیمو بھگتو یتم کر تہ کرم شہا شبنم

یعنی بڑے بڑے جو کام کئے جاتے ہیں۔ ان کا پھل بھوگنا ہی پڑے گا۔

قانون عمل کے متعلق وید کی تعلیم کے زیر اثر منود وغیرہ کا فرمان ہے۔ اور ہرشی دیانند نے بھی اسی امر کو ثابت
 کیا ہے۔ کہ کوئی بھی جھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی بغیر پھل کے نہیں رہتی۔ تعلیم وید کے مطابق انسان کے کل کام جتنے

۱۔ कृ वेन्ने वेह कर्माणि जिजीवा विषय द्रुत समाः ।

एवं त्वधि नान्य शेते ऽ स्ति न कर्म लिप्यते ने ॥ २ ॥

इन्द्रो राजा जगतश्च र्षी नामधि क्षमि विषु हपं यदस्ति ।

ततो ददति दाषुषि बभुनि चोदद् राध उपस्तु नश्चि दर्वीक ॥

यन्मवमा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्

कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदधि सम्पद्यते ॥

کہ دیکھنا۔ سنا۔ چکنا۔ چھنا وغیرہ کی حرکات بھی سنسکار کی شکل میں انسان کے اندر نقش ہوتی ہیں۔ یہ سنسکار مٹ نہیں سکتے۔ گویا کہیں بھی چھب چھا کر کام کر دو۔ لوگوں کو معلوم ہونہ ہو۔ کرنے والے کے من میں وہ نفس ہو جاتا ہے۔ بورانوں میں اس امر کو اس طرح بیان کیلئے ہے۔ کہ چیز اور گیت نام کے دو دیوتا انسان کے اندر رہ کر اس کے عملوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت دھرم راج کی طرف سے یہ کے دوت آتے اور انسان کو کپڑے جاتے ہیں تب چیز گیت والا چھٹا دھرم راج کے پیش آدوا۔ اور انسان کو اس کے مطابق چل سنا ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ دھرم راج نام پر مینور کا ہے۔ مرنے کے وقت ایم نام ہوا۔ آتش کا ش کے ذریعے آتما ایک شہر پر کو چھو کر دو مرنے شہر پر میں جاتا ہے۔ جیسے سنسکار اخیر میں زور پر ہوتے ہیں۔ ویسے ہی قالب کی طرف روح کو درج ورج ہوتا ہے۔ اور یہی بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ کہ انت ماسو گستا۔ اور یہی ایشوری انصاف کے مطابق ہے۔ اس نے ان کی اس صف کے دو برگن کی وجہ سے انہیں بھی دیوتا کہا جاتا ہے۔ اور انسان پر واضح کیا جاتا ہے۔ کہ تمہارے واسطے ناممکن ہے۔ کہ تم اپنے کسی گناہ کو پر مینور سے چھپا سکو۔ اور اس کے دکھ نہ پھل سے بچ سکو۔

۱۱۴۔ قرآنی تعلیم

جو غیب پر ایمان لاتے۔ عبادت وغیرہ کام بلا ناغہ کرتے۔ اور چار ادباً جو ازرق (بھلائی) میں خرچ کرتے ہیں۔ ۳۔ اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو تجھ پر اور تجھ سے پہلوں پر ظاہر ہوا۔ اور ہر لوگ راجۃ پر یقین رکھتے ہیں۔ ۴۔ یہی لوگ اپنے خدا کے راہ ہدایت پر ہیں۔ اور یہی قلعہ (بھلائی) پاسنے والے ہیں۔ ۵۔ اور بقرہ ۷۰۔ تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے۔ وہ ماننے کے نہیں۔ ۷۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر رکھی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ ۸۔ (۲) نوٹ :- دلوں اور کانوں پر مہر کرنے کے معنی مفہوم کے کٹ دینا جو ہماری دیکھنے کی چیز۔

بقرہ ۲۷۔ فاسق وہ ہیں۔ جو ازلی عبد اللہ کو ٹوٹتے۔ جس کے حصول کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کرتے اور دنیا میں خرابی پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۳)

بقرہ ۳۸ و ۳۹۔ سوجب مجھ سے تمہاری طرف ہدایت پہنچے۔ اس پر جو علیگما سے زخوف رہیگا نہ رنج۔ اور جو عالمی تعلیمات سے انخوف اور ان کی تکذیب کریں گے۔ وہ دوزخ واسلے ہوں گے۔ اور اسی میں رہیں گے۔ (۱) ۵
بقرہ ۶۲۔ تحقیق اہل ایمان کیا۔ اور یہودی۔ نصرانی اور صابی کیا۔ جو بھی اللہ اور عاقبت پر ایمان لائے۔ اور نیک عمل کریں گے۔ اپنے رب سے چل پائیں گے۔ ۵ اس کے لئے خوف ہو گا۔ نہ رنج۔ (۲)

بقرہ ۷۱ و ۷۲۔ شک جس نے برائی کائی۔ اور اپنے گناہوں سے گھر گیا۔ وہ دوزخ والا ہے۔ اور جنہوں نے ایمان لاکر نیک عمل کئے۔ وہ اہل جنت ہیں۔ (۳)

بقرہ ۱۱۲ و ۱۱۳۔ کہتے ہیں۔ کوئی جنت میں داخل نہ ہو گا۔ سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی کہنے کی ہی بات کہو۔ اگر پیچے ہو۔ تو اپنا ثبوت لاؤ۔ حق یہ ہے۔ کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اور نیک عمل بنا اسی کو اپنے رب کے ہاں اجر ملیگا۔ اور نہ انہیں خوف ہو گا نہ رنج (۴) یہی مشا بقرہ ۲۷۔ آل عمران۔ ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ہے۔
بقرہ ۱۲۱ میں کہا ہے۔ یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے واسطے جو انہوں نے کیا۔ اور تمہارے واسطے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائیگا۔ کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ (۵)

بقرہ ۱۲۸۔ آل عمران ۲۴۔ ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا۔ (۶)
آل عمران ۱۹۵۔ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل قانع نہیں کرتا۔ خواہ مرد ہو۔ خواہ عورت۔ ۷۔
نساء۔ ۳۴۔ اللہ نے جو تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رکھی ہے۔ اس کا ارمان نہ کرو۔ مردوں نے جیسے کہہ کئے ہوں۔ ان کو ان کا بھاگ اور عورتوں نے جیسے عمل کئے ہوں۔ ان کو ان کا بھاگ۔ (۸)
نساء۔ ۱۲۳۔ فلاح نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے۔ نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر بلکہ عمل پر موقوف ہے۔ پس جو برا کام کریگا۔ اس کی سزا پائیگا۔

انعام۔ ۱۳۲۔ جیسے عمل لوگوں نے کئے ہیں۔ ان کی ہی رو سے ان سب کے درجے ہوں گے۔

- ۱۔ فَاَمَّا بَيْنَكُمْ وَمِيَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُرِّيَّتُهُمْ
- ۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصٰرَى وَالْمَسِيْحِيْنَ مِنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (۳) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحْلَسَتْ بِهَا خِلَافَةً
- ۳۔ وَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًى فَلَهُ اَمَّا يَتَّبِعُ كُلَّ مَا وُجِّهَ اَنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَفَعَلَ لِلّٰهِ وَّهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
- ۵۔ فَلَا اَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔
- ۶۔ وَاَتَوْا اِلَٰهًا تَرْجِعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ
- ۷۔ فَاَسْمَحْ اَلَهُمْ رَ لَّهُمْ اِنِّىْ لَا ضَيْعَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ دَكْرٍ اَوْ اُنْثٰى
- ۸۔ وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ تَعْمَلُوْنَ عَلَى بَعْضِ الرِّجَالِ لَيَصِيبُ مِمَّا كَسَبُوْا اَوْ لِيَتَّيْنِ لَيَصِيبُ مِمَّا كَسَبُوْا

اعراف ۹۸۔ تول اس دن صبح ہوگی۔ جن کے نیک عمل کا وزن بھاری ہوگا۔ کامیاب ہوں گے۔ اور جن کے نیک عملوں کا وزن ہلکا ہوگا۔ وہی ہماری آیتوں کی نافرمانی کرتا رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ (۱)
 حدود ۱۱۱۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور پورا پورا دیگا کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو سب خبر ہے۔ ایسا نہ سمجھنا۔ کہ خدا ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ (۲) انبیاء ۴۵۔ اور قیامت کے دن ہم سچی ٹوٹیاں لگا دیں گے۔ کسی پروردگار بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر رانی کے دانے کے برابر بھی اٹل ہوگا۔ تو ہم جڑا دیں گے۔ اور حساب بندہ بس ہم پر ختم ہے۔ (۳)

جیسے عمل تم کرتے رہے ہو ہم تم پر واضح کر دیں گے۔ بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی فعل ہو۔ اور وہ کسی شہر کے اندر یا آسمانوں پر یا زمین میں ہو۔ تو وہ بھی اللہ لا حاضر کرے گا۔ تحقیق وہ بڑا یار یکا بین اور باخبر ہے۔ (۱)
اگر غور کیا جاوے۔ تو سچے انصاف کا مدار ہی ایسی شہادت پر ہو سکتا ہے۔ جس میں امکان غلطی کا نہ ہو۔ اور یہ قدرت کا عجیب انتظام ہے۔ کہ سنسکاروں کی بدولت رُوح اپنے لئے خود شہادت مجسم بنا ہوتا ہے۔ انسانی عدالتیں ہر مقدمہ کے متعلق فیصلہ کا انحصار مثل مقدمہ پر رکھتی ہیں جس میں موثقہ واردات اور وقوعہ کے متعلق تمام حالات کو جیوں کا تینوں نقش کر لے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بذریعہ شہادت و ترک وغیرہ کے۔ یہ سارا انتظام اسی سنسکار والے انتظام کی ہی نقل ہے۔

ویدک تعلیم کی سوسے ہر گناہ کی سزا لازمی طور پر ملتی ہے۔ مگر بعض علماء اسلام

۱۱۶۔ توبہ و معافی

قرآن کے رسے توبہ کرنے پر گناہ کے معاف ہونے کے غلط عقیدہ کے قائل ہیں۔ یہ ظاہر یہ اعتقاد ویدک تعلیم سے مختلف ہے۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کے عین مطابق ہے۔ توبہ کرنا۔ معافی مانگنا۔ گناہ گرانہ وغیرہ بذات خود سزا ہے۔ خفیف سی جبری حرکت پر فوراً اس سے بچنا اور آئندہ اس سے باز رہنے کا ارادہ کرنا۔ گو کتنی بھی خفیف سزا سمجھا جاوے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ ضرور منصفانہ سزا ہوگی۔ درگزر کرنا یا معافی دینا محض سخت سزا کی عدم ضرورت کا نام ہے۔ اور قرآن توبہ و معافی وغیرہ کا مفہوم محض یہ بیان کرتا ہے کہ انسان خود اپنی خیر کی آواز سے یا سوسائٹی سے نہ امت پاکر اپنی اصلاح غیہ کرے دیکھتا ہے۔ گویا توبہ سزا سے چھوٹنا نہیں۔ بلکہ برائی سے بچ کر نیکی کی طرف لوٹنا ہے سب سے بھی اور عدم تدبیر پر مبنی معافی کا خیال گناہ کی ترقی کا موجب ہے۔ یہ مصداق طر کر ہائے توکر دمارا گستاخ شاعر نے اسی غلطی کا خاکہ ان لفظوں میں کھینچا ہے۔

صد سال بد میں غرض گناہ خواہم کرد
تا نیم کہ فضل تست بیش یا گناہ من
واقعی سزا نہ ملے گا اعتقاد خدا کے ذوالفضل ہونے کی صفت کے انتہائی مضر مفہوم کو چیلنج کرتا ہے۔ اور قرآن ایسی توبہ و معافی کو کہیں بھی قابل تسلیم قرار نہیں دیتا۔

بقرہ۔ ۱۶۔ مگر جو لوگوں نے بیشاپناپ کیا۔ اور اپنی اصلاح کی اور صاف عاف گناہ کا اقبال کیا۔ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ (۲)

آل عمران۔ ۸۹۔ ہاں گناہ کرنے کے بعد جو لوگ پچھتاویں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو تحقیق خدا غفور اور رحیم ہے۔ (۳)

- ۱۔ ثُمَّ اِلٰی مَرْجِعُكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَنْ نُّعْطِيَ عَنْهَا اَنْفُسًا يَّاسٰى اِن تَلُمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فَتَلُمُوْا اللّٰهَ يَوْمَ تَلُمُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ
- ۲۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا يَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يُؤْتُوْا عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ الْوَسْطٰى
- ۳۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَاصْلَحُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

آل عمران - ۹۰۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں۔ اور کفر میں ترقی کرتے جاویں۔ ان کی توبہ کسی طرح قبول نہ ہوگی۔ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ (۱)

نساء - ۱۷۔ اللہ ان ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے اور پھر جلدی ہی شیطانی کرنے لگے ہیں۔

نساء - ۱۸۔ اور کوئی دو ہستیوں میں سے بدکاری کی مرتکب ہوں۔ تو انہیں مارو۔ پیٹو۔ پھر اگر توبہ کریں۔ اور اپنی حالت کو سدھار لیں۔ تو ان سے تعرض نہ کرو۔ (۲)

نساء - ۱۸۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو عمر بھر بڑے کام کرتے ہیں۔ مگر جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آکھڑی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگتے ہیں۔ اب میری توبہ اور ان کہتے ہی نہیں۔ جو کفر کی حالت میں مر گئے، صہ کے لئے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ (۳)

نساء - ۱۷۶۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی۔ اپنی حالت سدھار لی۔ اللہ پر تقویٰ کر لیا۔ اور اپنے دین کو خدا کے لئے خالص کر لیا۔ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ (۴)

اسی طرح مادہ - ۹۰ وغیرہ کتنی ہی آیات ہیں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔

جرم کا مدار نیت پر ہے۔ لہذا جو یہی مرتبہ محض مرکب الخطائے کفرانی کہتے ہیں۔ اس کے دل میں گناہ کا اثر پتے پتے سے اڑ جاتا اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پس ظاہری سزا انسان کے اندرونی خیالات اور اس کے مخصوص گناہ کی نوعیت کے مطابق مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ محدود کسی صورت میں مافی نہیں جاسکتی۔ سزا کا معدوم ہونا تو کہاں۔ مگر وہ منکروں اور کافروں کی توبہ کی کچھ وقت ہی نہیں۔ غرضیکہ اس پہلو میں بھی قرآن و حدیث کی پوزیشن نئے عین مطابق ہے۔

بقرہ ۲۸ اور ۱۲۳۔ اور ڈرو اس وقت سے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئیگا۔ اور نہ

۱۱۷۔ نہ شفاعت نہ ثبوت

کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ نہ معاوضہ بیا جائیگا۔ اور نہ کوئی مدد مل سکیگی۔ (۵)

انعام - ۵۱۔ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ۔ جو خوف رکھتے ہیں۔ کہ ان

سکا حشر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے سوائے ان کا نہ کوئی دوست ہوگا۔ نہ شفیع۔ اس طرح شاید یہ پرہیزگاری

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ لَعَنُوا وَاَعْبَدُوا اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اَرْزَوْا دَاكْفُرًا لَّنْ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ ذَا ذَلِكُمْ هُمُ الضَّالِّينَ

۲۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يُوْذُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ ۚ قَالَ لَيْسَ بِتَوْبَتِهِمْ

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا خَبِيْرًا (۱۷۶) اَلَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا مَنكُمُ ذَا ذَهَابًا يٰۤاَبَا دَاوُدَ اَصْلَحْنَا نَا عِرْضًا عَنَّا

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

۳۔ وَلَقِيْنَا النَّبِيَّ يَلِيْنَ يَنْ يَعْلَمُوْنَ الْيَمِيْنَةَ حَتّٰى اِذَا خَفَوْا حَتّٰى هُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ نَبِيُّ اللّٰهِ وَلِلَّذِيْنَ يَمُرُوْنَ وَهُمْ كُنَّا

۴۔ اِلَّا الَّذِيْنَ تَالَوْا اَسْلَمُوْا اِذْ اَعْتَمَضُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَعُوْا وَاَدْبَعُوْا فَيَقْبَلُهُمُ اللّٰهُ كَاٰلِ يَوْمَ الدِّارِ ۚ وَمَوْتُ تَوْبَةٍ لِّلّٰهِ

۵۔ وَتَقُوْا اَبْوَمَا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يَنْبَغِيْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ۚ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَمَلٌ

وَلَا فَعْلٌ ۚ يَمْصُرُوْنَ ۝

اختیار کریں۔ (۱)

انعام۔ ۷۸۔ جنہوں نے دھرم کو تنہی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اور جنہیں دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر۔ ہاں انہیں نصیحت دیتا رہ۔ مبادا کوئی اپنی کرکوت کے بدے جٹلائے آفت ہو جائے۔ خدا کے سوائے اس کا نہ کوئی حامی ہوگا نہ سفارشی اور خواہ وہ کتنے ہی معاوضے دے۔ اس سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائیگا سہی میں جو اپنے عمل سے مبتلائے آفت ہوئے ہیں۔ (۲)

بقرہ۔ ۲۵۴۔ اے ایمان لائے والو! ہمارے دینے میں سے خرچ کرو۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آوے کہ نہ کوئی سودا ہو سکے۔ نہ دوستی نہ سفارش۔ (۳)

بقرہ۔ ۲۵۵۔ دیونس ۳ اس کے اپنے اذن و مشیت کے سوا کون ہے۔ جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے۔ (۴)

المائدہ۔ ۳۶۔ ورعہ۔ ۱۸۔ جن لوگوں نے کھڑ کیا۔ اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کا مال و متاع ہو۔ اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو۔ اور وہ یہ سب کچھ دے کر قیامت کے عذاب سے بچنا چاہیں۔ تو بھی یہ ان سے قبول نہ ہوگا۔ وہ عذاب ہی پائیں گے (۵)

مریم۔ ۸۸۔ وہاں شفاعت کا اختیار نہ ہوگا۔ ہاں رحمان و لے عہد کا ایسا ہی شفاعت ہوگا۔ (۶)

آل عمران۔ ۱۱۶ و ۹۔ اللہ کے ہاں منکوں کے نہ مال کام آئیں گے۔ نہ ان کی اولاد۔ پس یہی ہیں دوزخ کے پتھر۔ جہاں رشوت و شفاعت کا خدا کے انصاف میں کوئی دخل نہیں۔

۱۱۸۔ فلاح کا مدار محض نیکی پر

وہاں نیکی کرنے پر اچھا پھل نہ ملے گا بھی کوئی امکان نہیں۔ اور قرآن تمام امور کا خیال چھوڑ کر نیکی اور محض نیکی یعنی حج علم اور عمل پر ہی بھروسہ کرنے کی انسان کو ہدایت دیتا ہے۔

۲۔ وَذُرَ الْيَتٰىمَ الْاٰخٰذِ ذٰلِہُمْ لِعٰمٰوٍ وَّلَعٰوٍ اَعْرَضُوْا عَنْهُمْ فِیْ حٰیٰتِ الدُّنْیَا ذٰلِکَ بِہِمْ اَنْ یَّجِیْلَ نَفْسٌ بِمَا کَسَبَتْ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰہِ وَلٰی شَیْءٌ اِنْ عَمِلَتْ کُلْ عَمَلٍ لَّا یُؤْخَذُ مِنْہَا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اٰتٰوْا الْکِتٰبَ الْہٰمِ نَرٰ اٰیٰتِہُمْ وَعَن اٰیٰتِہِمْ

۱۔ وَ اَنْذِرْہِ الْاِنِّیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یَّخْشَرُوْا اِلٰی رَبِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ مِنْ دُوْنِہِ وَلٰی وَلَا شَیْءٌ لَّعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ ۝

۲۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْفَضُوْا اِمَّا رَزَقْنٰکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَابٰی یَوْمَ لَا یَبِیْعُ فِیْہِ وَلَا فَعٰلٌ ۝

۳۔ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ۝

۴۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَہُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَہٗ مَعًا لَیَفْقَدُوْا یَدِہٖ مِنْ عَذَابِہِمْ الْقَمِیْمِ مَا تَقْبَلُ مِنْہُمْ وَّلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

۵۔ لَا یَمْلِکُوْنَ الشَّفَاعَۃَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَہْدًا ۝

۶۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْ تُجِیَّ عَنْہُمْ اَمْوَالُہُمْ وَلَا اَزْوَٰلُہُمْ مِنَ اللّٰہِ شَتًّا ۝

نسا۔ ۱۶۱۔ ان میں سے جو پختہ علم والے مسلمان ہیں وہ ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر اور تم سے پہلوں پر ظاہر ہوئیں۔ وہ غازیں پڑھتے۔ زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور پرہیزگاروں (و عاقبت) پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ (۱)

آل عمران ۱۱۵۔ اہل ایمان سب یکساں نہیں۔ کچھ لوگ رانوں کو کھٹکے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔ ۱۱۳۔ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے۔ نیک کاموں کے لئے کھٹکے۔ بد کاموں سے روکتے۔ اور نیک کاموں میں بس کو دہی پڑتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہمارے نیک بندوں میں داخل ہیں۔ ۱۱۴۔ اور ان کی کسی طرح کی کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو گا۔ کہ ان کی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے۔ اللہ پر ہیزگاروں سے خوب بے انتفاع ہے۔ ۱۱۵۔ (۲)

نبا۔ ۱۳۲۔ جو کچھ آسمانی اور زمینی ہے۔ اللہ کا ہی ہے۔ اور وکالت بس اللہ پر ہی ختم ہے (۳) اس طرح بہت سی آیتوں میں پروردگار تعالیٰ کی گئی ہے۔ کہ اچھا پھل ملنے کے لئے سوئے، اپنے نیک عمل اور انصاف الہی کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔

اتھرو وید کا مذ ۱۲۔ سوکت ۳ منتر ۴۸ میں کہا ہے۔ ایشور کے قانون عمل میں کوئی بھول نہیں ہو سکتی نہ سفارش وغیرہ کا سہارا ہو سکتا ہے۔ نہ مددگاروں کے ساتھ جا کر بد عملوں کے نتیجے سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا اعمال نامہ جیوں کایتوں بلا کسی کمی بیشی کے پوشیدہ طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور کرم پھل کی پکائی فصل ہی کرم کرنے یا پکاتے والے کو پھر پھرتی رہتی ہے۔ یعنی اعمال کا نتیجہ ہی انسان کی پرار بدعا یا تقدیر سے (۴) اس منتر کے لفظ پانتر کا ترجمہ ہم نے اعمال نامہ کیا ہے۔ اس کی توجیح ۲۷ ویں باب میں کی جاوے گی۔ یہاں محض یہ بتانا ہے۔ کہ قانون عمل کے متعلق ہر پہلو کو قرآن صحیح صحیح تسلیم اور بیان کرتا ہے۔ اور اس منتر میں قریباً ان تمام اصولوں کا اجمالی بیان موجود ہے۔ جبکہ دھرم اور اہل اسلام دونوں نے دھرم یا سچائی کی حقیقت کو نہ جان کر رواجات کا نام دھرم رکھا ہے۔ لیکن وید نے کھیتی اور فصل کی حقیقت سے واضح کر دیا ہے۔ کہ کسی نمائشی خیال سے کام نہیں چل سکتا۔ قرآن سورۃ البقرۃ ۱۷۷ میں اچھی طرح کان کھولتا ہے کہ ظاہری رواج کا نام صحیح علم و عمل نہیں۔ اور ساتھ ہی تمام نیک اعمال کی توجیح بھی بالکل وید والی کتاب ہے۔ اس

- ۱۔ لَٰكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ بِمَا أُوتُوا إِلَيْكَ دَمَا أُتِرَ لَكَ مِنْ تَكْلِيفٍ
- ۲۔ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا
- ۳۔ يُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ فِي أَقْبَرِ
- ۴۔ أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
- ۵۔ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

नकि त्विबमत्र नाधरो अस्ति न यन्मित्रैः समममान एति ।

अनून पात्रं निहितं न सततं पकारं पक्कः पुनराविशति ॥

آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

یہی اس کا نام نہیں۔ کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ یہی یہ ہے۔ کہ تم خدا۔ عاقبت۔ نیک عالم لوگوں۔ کتاب الہی اور نبیوں کو مانو۔ اور اس کی محبت پر اپنے قریبی لوگوں۔ یتیموں۔ مسکینوں۔ مسافروں (مستحقین) بھکاریوں اور حفاظت کے کاموں میں مال کا استعمال کرو۔ نماز کے پکے۔ زکوٰۃ کے دینے والے اور عہد کر کے اپنے عہد کا ایفا کرنے والے مصیبت اور تکلیف کے وقت اور دوران مصیبت میں مستقل مزاج رہو۔ پس ایسے ہی لوگ صادق ہیں۔ اور یہی سچی ہیں۔ (۱)

مصرف کا ن کھول کر سنا ہے۔ عقل کی آنکھ سے دیکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں تو تمہارے پاس ہیں۔ پس جو دیکھے یا سمجھے اس کا نفع اس کی ذات کو ہے۔ اور جو دیدہ وافتہ اندھا رہیگا۔ اس کا بار بھی اسی پر ہوگا؛ انعام۔ ۱۰۵۔ (۲)

ان غلوں سے بے پرواہ یا ان کے خلاف عمل کرنے والوں سے قرآن کفر کا الزام منسوب کرتا ہے۔ اور ان کو ہمت کے عذاب کے لازمی طور پر ملنے کا ذکر کر کے مشاوں سے عبرت دیتا ہے۔

انعام ۶۷ میں فرمایا ہے۔ کافروں پر وہی کچھ گذرے گا۔ یگانا۔ جو فرعون کے لوگوں اور اس سے پہلوں پر گذرا۔ انہوں نے احکام خدا کی بے توقیری کی۔ اور خدا نے انہیں ملیا بیٹ کر دیا۔ اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ کہ وہ ظالم تھے۔ (۳)

یہی آل فرعون کیا۔ قرآن تمام گزشتہ قوموں کی اسی تقدیر کا اشارہ کر کے برائی سے بچنے اور بھلائی کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ انعام۔ ۶۷ میں کہتا ہے۔

کیا ان لوگوں کو خیال نہیں۔ کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کی امتوں کو تباہ کیا ہے۔ ان کی دنیا میں ہم نے وہ دھاک باندھ دی تھی۔ کہ ابھی تک تمہاری نہیں بندھی۔ ہم نے اس پر موسلا دھار میٹھ برسیا۔ ان کے لئے نہریں رواں کر دیں۔ مگر جب انہوں نے گناہ کئے۔ ہم نے انہیں سزا دی۔ ان کا ناش کیا۔ اور دوسری امتوں کو ان کی جگہ برسر اقبال کر دیا۔ (۴)

غرضیکہ نیک اعمال کے لئے ترغیب اور تخریص دینے کے لئے اور بدی سے ہٹانے کے لئے قرآن نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور جس طرح ویدک دھرمیوں نے گناہوں کے بدلے میں دکھ بننے کے اصول کو ترک کے لفظ میں بند کیا۔ اور دکھوں کی آگ یا نار کی وجہ سے ہی اس کا یہ نام رکھا۔ قرآن نے بھی دوزخ یا آگ

۱- لَسَ الْآلِهَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ الْبَرَزِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ النَّبِيِّينَ

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حِمْلٍ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَمَّا السَّمِيعُ وَالْأَبْصَارُ فَمَا يَشَاءُ أَلَمْ يَكُنْ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْتَنَ يَحْمِلُهُمْ إِذَا هُمْ عَلَىٰ ظُلُمٍ أَلْهَاهُمْ نَوْمُهُمُ فِي السُّبُحِ وَالْمَشَاءِ وَالْقُرْآنُ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاسُ بِمَا يَفْعَلُونَ

۲- كَذَٰلِكَ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ مَن مِّنْ أَمْصَرٍ فَلْيَنفُسِهِمْ مَن مِّنْ رَّبِّكُمْ فَعَلِمَ مَا لَمْ يَأْمُرْكُمْ بِمَعْصِيَةٍ

۳- أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مَنِائِمُهُمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ فِي السَّمَاءِ وَلَهُمْ قَدَرًا

وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا مُمِرِّدَهُمْ نَوْمَهُمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

میں ابلیس۔ ہوا۔ جگر۔ سانپ کو ایک ہی ہستی ظاہر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اہی لفظ ایک ہی ہے۔ جس کے سارے حصے مختلف موقعوں پر بلا تمیز موقعہ کے لکھے گئے ہیں۔ پارسیوں میں شیطان کا نام اہرمن ہے۔ یہ وحقیقت سنسکرت کا لفظ تھا۔ : अहिर्मन یعنی اہی من ہے۔ قرآن میں بھی من کہہ ہی اندر کا سانپ اور ابلیس اور شیطان کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کا فریا شیطان کہتا ہے۔ تو وہ محض اسی بے قابو من کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ شیطان کی کوئی جدا ہستی نہیں۔ نیک عمل کرنے کے لئے وید میں من کو شیو سنکلیپ بنانے کی ہدایت ہے۔ اور جسے خیالات والے من کو مارے بغیر نیک عمل کا ہونا نامکن بنایا۔ اور یہی کچھ قرآن نے سورۃ البقرہ میں موسیٰ کے نام سے ان لفظوں میں بتایا ہے۔ کہ میرے بھائیو! تم نے کچھ نیکار یا پوچھ گچھ کر اپنے آپ کا ہی نقصان کیا ہے۔ پس جناب باری کی طرف رجوع کرو۔ اپنے نفس کو مارو۔ یہی خدا کی جناب میں تمہارے لئے بہتر ہے۔

اسی نفس کے لئے آگے چل کر بقرہ کا لفظ آیا ہے۔ جس کو لوگوں کے نہ سمجھنے پر مختلف اوصاف نفس بنا کر سمجھا گیا ہے۔ اور اس کو ذبح کر نیک مطلب صاف طہ پر نفس کشی کو بتایا ہے۔ اور اس کا نتیجہ نور یا گیان کا حصول یا آتما کی پوشیدہ طاقتوں کا ظہور بتایا ہے۔ اس قسم کے اشارات پر غور کیا جائے۔ تو ویدک دھرم اور اسلام میں گمراہ اور بد عمل لوگوں کو راہ پر لانے یا نیک عمل کرنے کے لئے من کو قابو کرنے کی ایک ہی ترکیب بتائی گئی ہے۔

یہ خیال کہ شیطان لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے۔ محض من کی خود سری کا ہی مترادف ہے۔ لہذا قانون عمل کی کامیابی کے ساتھ پابندی کرنے کے لئے اس نفس کشی کا خیال لازمی ہے۔ اور بڑے سے بڑے مترادف لوگوں کے واقعات و ویدک دھرمی لوگوں اور مہمانوں میں بھی نفس کشی کی ہی اہمیت کا احساس کرتے ہیں۔ جتنے اکمن جیتے جگ جیت یا ایسی ہی اور ضرب المثلوں میں نفس امارہ جیسے موذی کا مارنا انسان کو فاتح جہان کا خطاب دیتا ہے۔ اس فتح کا اصل مطلب علم اور عقل کی طاقت کا ترقی پانا ہے۔ وید بھی سچے علم سے من اور جو اس کی رہنمائی پر زور دیتا ہے۔ اور قرآن بھی سورۃ المائدہ آیت ۴۴ میں کہتا ہے۔ کہ جائز حق یا حلال کاپتہ خدا کے دیئے ہوئے علم سے اپنی کام کی طاقتوں کی تربیت کرتے پر غفلت ہے (۱)

وید بھروسے کے پہلے منتر میں کہتا ہے۔ ایشئے عالم کو بے ضرر طریق پر حاصل کرو۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ فکروا تمنا آتشکن عینکم۔ ان کو بھوکو۔ جن سے لکین طے۔

وید کے مطابق ثمر اعمال انصاف اہی سے ساتھ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ مکتی۔ بندھن سکھ و کھ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور یہی پوزیشن قرآن کی ہے۔ جیسا کہ اکثر جگہ خدا کو سر بیع الحساب وغیرہ کہنے سے ظاہر ہے۔

۱۲۰۔ نقد حساب

آل عمران - ۱۸۔ جو لوگ خدا کی آیتوں سے منکر ہیں۔ اللہ ان سے جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی سزا جزا دینے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی۔ (۲)

آل عمران - ۱۹۹۔ اہل کتاب میں سے بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں۔ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز اس پر چم پر اور

۱۔ قُلْ أَجَلُ نَفْسِ الْيَقِينِ "وَمَا عَمَلُهُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ لِغُلَامٍ خَشَنَ جَمَاعَتُهُمُ اللَّهُ ز

۲۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۔

بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میں کیا چیز ہوں۔ محض تم سا ایک بشر۔ محمد کیا ہے۔ محض ایک رسول اور رسول کون ہے۔ محض لوگوں تک کلام الہی کا پیغام پہنچانے والا۔ اور محض حکم خدا کے مطابق کہنے سے قابل قبول۔ آنحضرت اپنے آپ کو نبیاً اور نبیاً خدا کے رشتہ دکھانے کا محتاج اور اسی کی ہدایت پر چلنے کے ذمہ دار بناتے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے۔ کہ تم ان تک ہدایت پہنچا دو۔ بس آگے تمہارا اس سے واسطہ نہیں۔ کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق بس بس جتنا اور وہ۔ آل عمران آیت ۱۲۸ میں کہا ہے۔ کہ تیرا اس باب میں کوئی دخل نہیں۔ کہ خدا ان پر تم کو سیسا نہیں عذاب دے گا شک دنیا وید کے اس اصول کو آنحضرت کی طرح سمجھ سکے۔ کہ

पदा पशोरै राध सो निबोधस्व महा आसी न्हत्वा कंचन श्रान्ति ॥

کیا نور سے اور صاف صاف سنا دیلے۔ کہ یہ بھوتانا بہان اور اس کا قیاسی ثبات ہے۔ کہ کوئی اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہوجھی کیسے۔ جب کوئی اس کا پرستی نہیں۔ یعنی بڑا یا مخالف یا برابر یا اس کا قائل تمام غرضیکہ وید اور قرآن کا متفقہ زور اسی پر ہے۔ کہ انسان پختہ اعتقاد رکھیں۔ کہ کدو سے نیکنے کا سوائے خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں۔

نواں باب۔ آواگون

جب قانون عمل میں وید اور قرآن کی تعلیمی مطابقت مسلم ہے۔ تو آواگون کے متعلق اختلاف

۱۲۲۔ اصولی مطابقت

ہونا محالات سے ہے۔ کیونکہ آواگون محض اس قانون عمل کا عملی پہلو ہے۔ سورگ اور بہشت کی مطابقت جو ساتویں باب میں دکھائی ہے۔ وہ بھی آواگون کا ہی ایک نام ہے۔ روح جب سکھ کی حالت یا راحت بخش کرہ میں ہے یا مادی تعلقات سے آزاد ہو کر اس سرور یا لذت پرینور کا وصل پاتا ہے۔ تو وہ گویا ایک حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے۔ اور جب پھر دکھی یا مادی تعلقات والی حالت کو لوٹتا ہے۔ تو وہ پھر اسی پہلی حالت میں جاتا ہے۔ پس سورگ اور بہشت یا قانون عمل کی مطابقت آواگون کے مضمون اصولی مطابقت کا ثبوت ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم نے ایک خاص اعتراض پر بحث کرنے ہوئے اس مضمون پر جامع بحث کر دی ہے۔ تاہم جمہور اس باب میں بھی کچھ ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔

بجبر وید ادھیائے ۱۹ منتر ۴۷ میں ہے۔

۱۲۳۔ دوراستے

دوراستے ہیں۔ ایک گیائیوں کا جس سے سکھ اور بخان کا حصول ہوتا ہے۔ دوسرا گیائیوں یا پیپوں کا۔ جس سے کدو اور جمن بن سکتے ہیں۔ ان دیو اور پتریاں نام

دو مارگوں میں سناریک رکھا ہے۔ اور آواگون ہو رہے ہیں۔ (۱)

हे सृतिः सृष्टावपि तु सायहं देवान मुत महेषामात्र ।

ताभ्या इदं विद्व मेजत स्रेतेन च तत्ता पितर अतरंच ॥

یہ عالمگیر اصول آج تک روئے زمین کی تمام قوموں سے برابر مانا گیا ہے۔ بنیادی اصولوں کی لاعلمی سے اگر کوئی آواگون یا کمٹی اور بندہ کا لفظ نہیں بولتا۔ تو یہی سکھ اور دکھ۔ علم اور جہالت۔ تیک اور بد۔ ثواب اور گناہ۔ دہرم اور مہم یا دین اور کفر اور خدا اور شیطان کی حالتوں اور دوہیتوں کا اقبال سب کو ہے۔ اور قرآن میں تو سورۃ فاتحہ میں ہی ان دو رستوں کا واضح بیان کر دیا ہے۔ عراط مستقیم نام ہے دیویان کا۔ اس کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر بتا دیا ہے۔ کہ نعمتوں یا سکھ اور نجات کے پانی والے لوگوں کا راستہ ہی دیویان ہے۔ اور غیر مغضوب علیہم و الصالحین کہہ کر بتا دیا ہے۔ کہ اس کی ضد دوسرا رستہ وہ ہے جس پر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے والے دکھی یا آواگون میں جھٹلنے والے لوگ چلتے ہیں۔ اسے ہی پتھری یا ن کہنا چاہیے۔

رگوید منڈل - ۱۔ سوکت - ۲۲۔ منتر ۱۰۲ میں کہتا ہے
(سوال منتر ۱) ہم لوگ کس کا نام پاک سمجھیں یوں غیر
فانی اشیاء کے اندر موجود دیتا ہمیشہ موجود بالذات سیکو

۱۲۲۔ آواگون قانون الہی ہے

ظاہر کہ نبی والا ہے۔ اور سب کو اس زندگی یا کمٹی کی مباح کے بعد پھر اس دنیا میں پیدا کرتا اور ماں باپ کا دیدار دکھاتا ہے۔ ۱۰۲ منتر ۱۰۲ ہم اس تجلی بالذات۔ قدیم ہمیشہ کثرت پر قائم کا نام پاک سمجھیں جو ہم کو اس زندگی یا کمٹی کا آنتہ بھوگنے کے بعد پھر دنیا میں پیدا کرتا اور ماں باپ کے درجن کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ آواگون کو دید میں قانون الہی بتایا گیا ہے۔
قرآن میں یہ فرقے کتنے ہی مقامات پر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ذیل کی چند آیات سے واضح ہوگا۔

۱۔ خدا سے تم کس طرح منکر ہو سکتے ہو جس نے تم مردوں کو جیاتی دی۔ وہ تم کو پھر زندہ کرتا اور مارتا رہیگا۔ جسے کہ تم اس کی طرف لوٹو یا اس کا وصل پاؤ۔ بقرہ - ۲۸ (۲)

اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ جب تک نجات نہ لے۔ آواگون برابر رہتا ہے۔ یہ قانون اپنے مقنن خدا کا مین ثبوت ہے۔
۲۔ اولیٰ عمران آیت ۲۶ میں ہے۔ کہ جس طرح رات کے بعد دن دردن کے بعد رات ہے۔ اسی طرح موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت ہے۔ گویا دنیا کا اور انسان کا پیدائش اور فنا نیز کمٹی اور بندہ کا چکر ہمیشہ سے چل رہا ہے جب سے خدا ہے۔ سزا اور جزا کے لئے یہی اس کا قانون ہے۔ (۳)

۳۔ یونس آیت ۴۔ وہی خلقت کی۔ بتا دیتا ہے۔ اور وہی پھر پھر زندگی دیتا ہے۔ کہ اہل ایمان اور نیک عمل والوں کو جزا دے
۴۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵ میں ایک شخص کا ذکر ہے۔ کہ سلطنت اور خدا داد اقبال پا کر مغرور ہو گیا۔ اور ابراہیم سے خدا کے

कस्य नूनं कतम स्या मृता नां मना महे चारु देवस्य नाम को नो मह्य अदित्या ।
पुनर्दातु पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ १ ॥
अग्रे वर्यं पथम स्या मृता नां मना महे चारु देवस्य नाम । सनो मह्य
अदितये पुनर्दातु पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ २ ॥

۲۔ کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ تُحْيٰی کُمْ ثُمَّ الْمَلٰٓئِکَةُ ثُمَّ تَجْعَلُوْنَ
۳۔ تَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ
اَحٰی وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوْرٰٓةَ الْاَلٰیْلِ فِی النَّهَارِ

مخلوق جھگڑا۔ ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ لوہا میں بھی زندہ رکھتا اور مارتا ہوگا۔ ابراہیم نے کہا۔ خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ تو مغرب سے نکال دکھا اور مطلب یہ کہ جب تو سوچو سورج کو دوسری طرف سے نکالنے تک میں مجبور رہے۔ تو پیدا اور فنا کرنے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے۔ یقیناً انسانی نہیں۔ یہ قانون ایسی ہے۔ ۵۔ سورۃ ابراہیم آیت ۵۸ میں کہا ہے۔ سوچو تو وہی کہ مٹی جہنم ڈالتے ہو۔ کیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کائنات میں۔ یقیناً ہم ہی تھے تم لوگوں میں موت مقرر کی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ کہ تمہاری شکلیں بدل دیں۔ ایسی شکلیں میں بدل دیں جو تم نہیں جانتے (۶) پھر دید اوصیائے ۱۲ منظر ۳۶ میں بتایا ہے۔ کہ حیوان تاجل۔ بنیستی۔ گرگہ سے پھر جہنم لیتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جلوں میں بھی پانی جہنم لیتے ہیں۔ بنیستی میں بھی اور گرگہ میں بھی لیتے ہیں اور یہی کہ (۳) ورشاجل کے ساتھ بنیستی نام اوشدھیوں سے بچے دیر کے ساتھ گرگہ میں آتا اور جہنم لیتا ہے۔ دیر یہ کو بھی پانی کا قطرہ یا لطف کہا جاتا ہے۔ اور بنیستی داوشدھی کا یہ آخری جوہر ہے جو خدا کی بنائی ہوئی انسانی یا حیوانی جسم والی مشین میں بند ہے۔ انسان دیر یہ کو بنیستی سے خود نہیں بنا سکتا۔

قرآن مجید سورۃ النور آیت ۳ میں فرماتا ہے۔ خدا کے نور سے فیض یافتہ شخص وہ ہے جسے دنیا کا کوئی لین دین خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ برابر عبادت کرتا اور دان ذہنار ہوتا ہے۔ اسے اس دن یعنی نیز جہنم کا فانی رہنا

۱۲۵۔ تبدیلیے قالب کا مفہوم

ہے جس میں دل اور آنکھیں اور جو اس بدل جاتے ہیں۔ انسان کے کاموں کا مدار دل اور جسمانی اندریوں پر بہت ماور پر جہنم میں پہلادول اور جو اس نہیں جانتے۔ ان کی جگہ دوسری قالب میں جیسے اور اذوں کا مٹا قانون ایسی کے مطابق مناسب ہونے میں اور اسی کی قرآن نے اس آیت میں وضاحت کی ہے۔ دید میں اس اصول کا پھر دید اوصیائے ۱۲ منظر ۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ میں پانی آنکھ۔ کان جہنم پھر پھر نئے لیتے ہیں۔ لہذا مشن کو بھی پراختنا کرتی چاہئے کہ وہ قادر مطلق عظیم کل تمام گناہوں سے بچیں چاہو۔ اس دعا اور قرآن کی ہدایت دونوں سے پایا جاتا ہے۔ کہ انسانوں کو اعلیٰ قالب یا نجات پانے کے ہی عمل کرنے چاہئیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل آیت میں یہی دعا مانگی گئی ہے۔ کہ اے میرے پروردگار مجھے صداقت والے قالب میں ہی داخل فریڈے گا۔ اعلیٰ بنی عنایت کیے گئے۔ کہ جب میں اس قالب سے نکلوں۔ صدق مجتمہ حالت میں نکلوں۔ اور اپنی جناب سے غلبہ اور نصرت و موت پر فتح دے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں عیسایہ نے شریعہ میں ہی اشارہ دیا ہے۔ صفحہ ۵۴ تا ۵۵ میں اس مضمون پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد نتائج کے ہر پہلو کے متعلق جو مدلل بیانات دیے۔ اور منکران تنازع کی جو پر زور مذمت کی ہے۔ سب پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہذا یہاں ان چند اشارات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي نَادَىٰ حَاجًّا اِبْرَاهِيْمَ فِى رَيْبٍ اَنْ اَتَيْتُكَ اللهُ الْمَلٰٓئِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىُّمُ الَّذِىُّ مَجِّى وَنَجِیْتُ قَالَ اَنَا اُجِى نَاجِیْتُ۔ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللهَ یَاۤئِىُّ بِالْشَّیْءِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِ نَاجِیْتُ بِمَا مِنَ الْخِیْرَابِ کَیْفَ تَکْفُرُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلّٰهِ لَا یَهْدِیُّ الْقَوْمَ الْظٰلِمِیْنَ۔
- ۲۔ اَفَرَبَّیْکُمْ مَّا مَنَّوْهُنَّ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہُمْ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ نَحْنُ نَدْرُسُہُمْ اَلَمْ نَسْخَرْ لَّہُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ عَلٰی اَنْ سُدَّ لَہُمْ اَمْنُکُمْ وَنُدْعَہُمْ فِیْ مَا رَکَعُوْا۔
- ۳۔ رِجَالٌ لَا یُلْقِیْہُمْ تِجَارَۃٌ وَّ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَاٰتِہِ الشُّعْرِہِ وَاٰتِہِ الْوٰکِیِّ یَخَافُوْنَ یَوْمَ یَقْلَبُہُ فِی الْعُقُوْبِ وَالْاَبْصٰرِ وَ کُلٌّ رُجْبٌ اَدْنٰی مِّنْ صَدِیْقٍ وَّ اَعْرَاجٍ یَّحْمُرُہُمْ صَدِیْقٌ وَ یَجْعَلُ لِّیْ مِنْ اَمْنُکُمْ سُلٰمًا اَلْیَسٰرَ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَنُفِخَ فِي سُورَةٍ مِّنَ الْبُيُوتِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا أَتَى

مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝ (ط)

ادم

ویداور قرآن

حصہ دوم۔ ویدک تفسیر قرآن مجید

مَصْنُوعًا

کھشمن آریو پدیشک

ملنکاپتہ

ویدک لستکالیہ آریو جبرالائیس دھلی

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ

إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ أَوْعَىٰ وَأَشْجَلُ سَيَجْعَلُ لَكُمْ الرَّحْمَنُ دِينًا

فَاتَمَّيْنَاهُ لَكُمْ يَسِيْرًا لِّتَقِيْمُوهُ الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّمَّا

مطبوعہ دیال پرنٹنگ پریس دہلی

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَتُورَ عَلَىٰ قَوْمٍ لَا يَذْكُرُونَ مَا بِهِدْمُوا وَأُتُوا لِيُذَكِّرُوا
الَّذِينَ يَحْكُمُونَ دِيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ مَا يُحْكُمُونَ فِي الدُّنْيَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَحْنُ الْغَايِبُونَ

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَتُورَ عَلَىٰ قَوْمٍ لَا يَذْكُرُونَ مَا بِهِدْمُوا وَأُتُوا لِيُذَكِّرُوا
الَّذِينَ يَحْكُمُونَ دِيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ مَا يُحْكُمُونَ فِي الدُّنْيَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَحْنُ الْغَايِبُونَ

علامات و رموز اوقاف

سلسلہ کلام میں حسب ضرورت و موقعہ کم و بیش ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ انگریزی میں کا اردو (سی کو لن (ذ کو لن (ز اور فل سٹاپ (۰) کی علامات شہور ہیں۔ اسی طرح ہر رسم الخط میں کم و بیش علامات ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق اس پہلی بہت احتیاط اور پابندی کو مد نظر رکھا گیا ہے اس لئے تلاوت قرآن مجید سے پہلے حسب ذیل امور کو ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

۱- یہ گول نشان آیت کے ختم ہونیکہ ہے اس پر ٹھہر جاؤ۔ (۲۱) گول نشان پر آتا ہو تو ٹھہرنا امر اختیار ہے۔ مگر یہ تلاوت میں معدوم سمجھا جائے۔ (۳۲) ٹھہرنے کی صورت میں آیت مابقی اور مابعد کو جدا پڑھنے کے لئے حسب ذیل نوٹ کی پابندی ضروری ہے۔

اول۔ آیت مابعد کا پہلا حرف مشدود ہو تو تشدید کو معدوم سمجھیں جیسے عَصَوْرًا ۞ قَادُ كُوْرًا ۞ عَمُوْرًا ۞ قَاذُ كُوْرًا ۞ قَاذُ كُوْرًا ۞ قَاذُ كُوْرًا ۞

دوم۔ اگر آیت مابعد میں پہلے آل ہو تو آ پر زیر پڑھی جائیگی جیسے رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ پڑھا جائیگا۔

سوم۔ اگر آیت مابعد میں پہلے نون قطنی (ن) ہو تو نون قطنی اور اسکی حرکات کو معدوم سمجھا جاوے اور آ پر زیر پڑھی جاوے جیسے قَدِيْرًا ۞ اِلَٰهِيْ ۞ اَلَّذِيْ نُوْذِيْرًا ۞ اَلَّذِيْ پڑھا جاوے

چهارم۔ اگر آیت مابعد کا پہلا حرف صرٹ آ ہو۔ اور اسکے بعد ساکن مضموم ہو تو آ پر پیش پڑھا جاوے اور آ کے ساتھ نون قطنی ہو تو اسے معدوم سمجھا جائے جیسے كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۞ يٰذِكْرُوْا كُوْنُكُمْ مُّحْيٰتِيْنَ ۞ اُذْكُرُوْا پڑھا جاوے گا۔

پنجم۔ اگر آیت مابعد کے پہلے حرف آ کے بعد ساکن مفتوح یا کسور ہو تو ا کے نیچے زیر پڑھی جاوے گی جیسے يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۞ اِرْجِعِيْ ۞ اِرْجِعِيْ پڑھا جاوے گا۔

(نوٹ - ۱) مابقی نہیں کی علامت کا گول نشان کے اوپر آنا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ مضمون ٹھہرنا لازمی نہیں۔

(۴) ص یہ لازم کا اختصار ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنا ضرور چاہئے ورنہ مطلب بگڑ جائیگا۔ (۵) ط مطلق کا قائم مقام ہے۔ مراد یہ کہ بات تو پوری ہوئی۔ مگر قائل کو مطلب پورا کرنے کے لئے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ (۶) ج۔ جائز کا مخفف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز۔ (۷) ز۔ تجاویز سے لیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گزرنایا جائے۔ (۸) ص۔ علامت وقف مرحض ہے اس سے مراد ہے کہ بغیر ٹھہرے ملا کر پڑھو لیکن اگر تنگ کر ٹھہر جاؤ تو اجازت ہے۔ مگر واضح رہے کہ ص والے وقف میں ز والے وقف سے ملا کر پڑھنے کو زیادہ ترجیح ہے (۹) صلے۔ اوصل اولیٰ کا مخفف ہے اس سے مراد ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ (۱۰) ق۔ قیل سے لیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ توں مرجع یہ یہی ہے۔ کہ ٹھہر جائے مگر یہاں ٹھہرنا نہیں چاہئے۔ (۱۱) صل علامت قیلو یعنی اگرچہ علامت ٹھہرنا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ٹھہرنا جاتا۔ تو بھی ترک صل اولیٰ ہے (۱۲) فق۔ صیغہ امر یعنی ٹھہر جا۔ مگر نہ ٹھہرنے پر بھی مطلب نہیں بگڑتا (۱۳) کش۔ علامت کذا الیٰ یعنی جو امر پہلے ہے وہی یہاں سمجھو۔ (۱۴) س۔ علامت سکتہ مراد یہ ہے کہ حضور اٹھ کرے سانس توڑے (۱۵) وقف۔ علامت سکتہ طویل یعنی جتنی دیر میں سانس لیتی ہو اس کو کہ ٹھہرے (نوٹ - ۲) سکتہ کا جن وصل حرکت سے روکتا ہے اس کو سکتہ کہتے (۱۶) ہ۔ اس سے مراد ٹھہرنا جائز نہیں (۱۷) چاں اور نیچے دو علامتیں ہوں وہاں اوپر کی علامت پر عمل ہوگا۔

الضوابط آیات قرآن مجید

۱۔ دو طرح کی تقسیم

قرآن مجید میں کل آیات چھ ہزار کے قریب ہیں جن کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منزلوں کو سورتوں میں اور سورتوں کو رکوعات میں دوسری طرح کی تقسیم پارہ اور آیات میں ہے۔ قرآن مجید کے تمام نسخہ میں پاروں کے رکوعات کا نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اس سے بھی آیات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن دراصل پاروں کی تقسیم رکوعات میں مقصود نہیں۔ دوسرا پارہ سیقول کی آیات میں۔ لیکن اس کے رکوع ۱۴ ہیں۔ اور یہ ۱۰۷ آیت پر ختم ہوتے ہیں۔ باقی چالیس آیتیں پتہ کے لحاظ سے پارہ سیقول کے رکوع میں نہیں آتیں۔ ہاں سورۃ البقرہ کے ۳۳ ویں رکوع میں وہ چار اور پارہ ۳ کی پہلی آیت ملا کر پانچ آیتیں ہیں اگر پاروں کو رکوعات میں تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو ۱۱ آیتیں ختم ہونے پر ۱۷ واں رکوع لکھا جاتا۔ اسی طرح تیسری اور چارے بھی پورے پورے رکوعات میں تقسیم نہیں ہوتے ہیں دوسری طرح کی تقسیم درحقیقت پارہ اور آیات کی ہے۔

۲۔ مخفی رموز

اس تقسیم میں اول تو ایک خاص علمی اصول کام کرتا ہے جو یہ ہے کہ محدود العلم محدود العقل محدود الحجم غرضیکہ ہر لحاظ سے محدود انسان کا دماغ ہر مل کو سمجھنا اور سمجھ کر کے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ محسوس غیر محدود علم بالذات طاقت کل خدا کی فطرت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہر وقت کل ارواح مادہ اور کائنات عالم پر حاوی ہے۔ زمانہ مقام تبدل حالت کی قیود و عوارضات سے وہ آزاد ہے۔ اس کے مقابلہ پر ان فی عمر ہے تو سالوں مہینوں اور دنوں سے ناپی جانے والی اس کے رہنے کی دنیا ہے۔ تو ملکوں صوبوں ضلعوں اور تحصیلوں وغیرہ میں تقسیم ہے۔ سکول ہیں تو جماعت بندی کے پنا چل نہیں سکتے۔ کتابیں ہیں تو باب فصل و فہ صفحہ فقرہ و غلہ کی تفصیل سے ہی دماغ کی گرفت میں آتی ہیں۔ اور تو کیا انسانی جماعت خود مختلف قابلیتوں کاموں اور عوارضات سے گروہوں میں منقسم ہے۔ دوسری باطنی رمز اس تقسیم میں یہ ہے کہ اس میں اس طریق کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو دید منظر کو مندرجہ سوکت کاٹھ اشتناک ادھیاسے آریک وغیرہ میں تقسیم کرنے کا تھا۔ دید میں اگر مندرجہ ہے تو قرآن میں مندرجہ ہے۔ اسلئے کہ عربی میں د کا حرف ہی نہیں۔ دید میں سوکت ہے تو قرآن میں سورت ہیں۔ دید میں چائیں ہیں تو قرآن میں رکوع ہیں۔ چے بھی عربی میں نہیں اور گ بھی نہیں اسلئے رگ اور رچہ کی جگہ رک یا گیا اور اس سے رکوع بنا۔ ہر لفظ آیت سو تو صریحاً سنکرت کا ہے۔ آیات (آیات) آتا ہے۔ اور آیات (آیات) جاتا ہے کے لفظ مشہور ہیں۔ اور گیان (علم) گن (حرکت) اور پراپتی (حصول) ان الفاظ کے مصدری معنوں کے نقش سے جو کچھ انسان کو ہے آیت ہے۔ علم خیال اشارہ نشانی سبق عبرت وغیرہ سب آیت کے مفہوم میں ہیں اور انہی معنوں میں قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ رگوید میں دو طرح کی تقسیم تھی تو قرآن میں بھی دو طرح کی تقسیم ہے۔ رگوید میں اگر ادھیاسے اور مندرجہ تو قرآن میں بھی مندرجہ سورت اور آیت سے کام چلتا ہے یا پارہ اور آیت والی تقسیم ہے۔ یہی نہیں قرآن مجید کے علوم کی چاب تھیں ہیں۔ شریعت طریقت معرفت اور حقیقت تو یہ گیان ایم اپنا سنا

2

[illegible]

[illegible]

فہرست کتب احادیث

نمبر	نام کتاب	تعداد	نمبر	نام کتاب	تعداد	نمبر	نام کتاب	تعداد
۱	موطا امام مالک	۱۷۹	۲۲	معجم ابن قانع	۳۵۱	۲۳	طبقات ابن سعد	۹۱۱
۲	مسند ابو داؤد و طیالسی	۲۰۴	۲۵	منہج ابن حبان و سنن ابن حبان	۲۵	۲۵	مسند ابی نصر الدلمی	۲۵
۳	مسند الحمیدی	۲۱۹				۲۶	زباخری	۲۶
۴	سنن سعید بن منصور	۲۲۷	۲۶	العلیہ الی الشیخ	۳۵۴	۲۷	مسند امام شافعی	۲۷
۵	مسند مسدد	۲۲۸	۲۷	المعجم الکبیر	۳۶۰	۲۸	امالی مسند الشہاب	۲۸
۶	مسند سہاق بن راہویہ	۲۳۵	۲۸	المعجم الاوسط	۳۶۰	۲۹	تضا الاجامہ ابن ابی الدنیا	۲۹
۷	مصنف ابن ابی شیبہ	۲۳۵	۲۹	المعجم الصغیر	۳۶۱	۵۰	مصنف عبد الرزاق	۵۰
۸	مسند احمد	۳۴۱	۳۰	سنن و عمل الیوم واللیل	۳۶۰	۵۱	ضعفارعقیل	۵۱
۹	نوادراصول	۲۵۵	۳۱	ابن سنی و طب نبوی	۳۶۴	۵۲	الترغیب فی الذکر	۵۲
۱۰	سنن دارمی	۲۵۵		سنی -		۵۳	موطا امام محمد	۵۳
۱۱	جامع الصحیح بخاری	۲۵۶	۳۲	کمال ابن عدی	۳۶۵	۵۴	مسند الفردوس و طبری	۵۴
۱۲	جامع الصحاح صحیح مسلم	۲۶۱	۳۳	سنن دارقطنی و افرادقطنی	۳۸۵	۵۵	معجم البغوی	۵۵
۱۳	سنن ابن ماجہ	۲۷۳	۳۴	اشعب الایمان	۴۰۳	۵۶	نوادسمویہ - ۱۳	۵۶
۱۴	زیادات عبد اللہ ابن احمد	۳۵	۳۵	مستدرک	۴۰۵			
۱۵	سنن ابو داؤد	۲۷۵	۳۶	فضائل صحابہ و انبیاء		۴۳۰		
۱۶	جامع صحیح ترمذی و نوادر الاصول	۲۷۹		کتاب البدی و طلیہ		۴۵۸		
۱۷	سنن شانی	۳۰۳	۳۷	سنن الکبیر البیہقی		۵۰۰		
۱۸	کتاب الکفی	۳۰۳	۳۸	الصلوة المرفعی		۵۰۷		
۱۹	مسند ابو علی	۳۰۷	۳۹	الجلال و تاریخ دمشق الخلیل		۶۴۳		
۲۰	کافی کلینی	۳۰۷	۴۰	اختارۃ الضیاء و المقدسی		۵۷۱		
۲۱	اعتدال القلوب	۳۲۷	۴۱	تاریخ ابن عساکر		۶۷۶		
۲۲	مسند ابی بکر بن ابی شیبہ	۳۳۵	۴۲	سنن ذہبی				
۲۳	مسند ابی حمید	۳۴۹	۴۳	مسند احمد بن یحییٰ				

یہاں کے بعض یقینی رائے قائم کرنا سچی محققانہ سیرت کے قطعاً غیر مطابق ہے

فہرست مضامین حصہ دوم قرآن مجید کی دیگر تفسیر پارہ اول

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ
۴۲	خدا علت فاعلی ہے	۲۳	۱	سورۃ الفاتحہ	
۴۳	علت مادی کی موجودگی	۲۴	۲	شکاچہن	۱
۲۳	علت فاعلی و مادی دونوں کا اقبال	۲۵	۲	اللہ	۲
۲۴	نفس واحد سے پیدائش	۲۶	۳	لفظ اللہ کا اصل ماخذ	۳
۲۴	نفس واحد سے مراد آدم نہیں	۲۷	۴	اللہ لفظ دیک کا ہے۔	۴
۲۷	روح اور مادہ دونوں قدیم	۲۸	۵	رحمان و رحیم	۵
۲۷	پیدائش کے متعلق تین اصول	۲۹	۷	الحمد للہ	۷
۲۸	ناقابل بیان شے	۳۰	۸	رب العالمین	۷
۲۹	موقع کا گواہ	۳۱	۸	مالک یوم الدین	۸
۳۰	پیدائش انسان کا فلسفہ	۳۲	۹	برہم راتری	۹
۳۵	روح کی مسلمہ ازلیت	۳۳	۱۰	ایک نعبہ و ایک نعتیں	۱۰
۳۲	مذہب الاسلام کی شہادت	۳۴	۱۰	اصدنا الصراط المستقیم	۱۱
۳۲	نجات عارضی ہے۔	۳۵	۱۱	صراط الذین انعمت علیہم	۱۲
۳۵	تناسخ	۳۶	۱۱	غیر المقصوب علیہم ولا الضالین	۱۳
۳۶	غلط فہمی	۳۷	۱۲	وہد منتر اور سورۃ فاتحہ کی مطابقت	۱۴
۳۶	سورۃ فاتحہ اور پندرہ جنم	۳۸	۱۲	سورۃ فاتحہ کی بے نظیر عظمت	۱۵
۳۷	پندرہ جنم کا نہایت واضح ثبوت	۳۹	۱۲	اول اسلامی لٹریچر کی نوعیت	
۳۸	جنم مرن کا سلسلہ بارات دن کا چکر	۴۰	۱۶	دوم۔ ویدک لٹریچر کی نوعیت	
۴۰	پندرہ جنم کا مدعا۔ ثمرہ اعمال	۴۱	۱۸	گائیتری منتر اور سورۃ فاتحہ کا میلان	۱۶
۴۱	منکران تناسخ کی مذمت از روئے قرآن	۴۲	۱۹	ہماری تائید	۱۷
۴۱	پندرہ جنم کے متعلق قرآنی حوالے	۴۳	۱۹	سورۃ فاتحہ ہی اصل کلمہ اسلام ہے	۱۸
۴۳	پندرہ جنم کی منکر اولاد سے خدا کی پناہ	۴۴	۲۰	راہ راست اور عقل کی روشنی کا واحد مضمون	۱۹
۴۴	مختلف قابلوں کا اصول	۴۵	۲۰	سورۃ فاتحہ اور ویدک سدھانت	۲۰
۴۷	پندرہ جنم پر پُر زور دیکھنا	۴۶	۲۱	قدامت روح و مادہ	۲۱
۴۹	حضرت ابراہیم کا پندرہ جنم کے متعلق اطمینان	۴۷	۲۲	پیدائش حق سے ہوئی	۲۲

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	نمبر شمار
۳۸	پیر جہم کے متعلق شکوک کا ازالہ	۵۰	۲۲	المستفحمون
۳۹	مکتی یا نجات والا پیر جہم	۵۱	۲۳	کانوں اور دلوں پر صبر
۵۰	علماء اسلام کے لئے خاص حکم	۵۲	۲۴	پالیسی باز چالاک لوگ
۵۱	فرقہ ہائے اسلام کی شہادت	۵۳	۲۵	اپنے آپ کو دھوکا دینا
۵۲	خلاصہ مطلب	۵۴	۲۶	اللہ کا پیاری بڑھانا
	سورۃ البقرہ	۵۵	۲۷	بے اصولا پن
۱	کتاب الہی اور متقی و کافر لوگ	۵۶	۲۸	پالیسی باز لوگ دراصل بیوقوف ہیں
۲	وجہ تسبیح	۵۷	۲۹	اللہ کا تعجب کرنا
۳	لعوی معنی	۵۸	۳۰	ایک قابل فوٹ نکتہ
۴	دیباچہ پیر ویمکی سپرٹ	۵۹	۳۱	یرانی کی بیگنی
۵	الم	۶۰	۳۲	دو درشتانت
۶	الم لفظ وید کا ہے	۶۱	۳۳	کافروں کی مثال
۷	ذالک الکتاب	۶۲	۳۴	پالیسی بازوں کی مثال
۸	توریت وغیرہ ذالک کا اشارہ الیہ نہیں	۶۳	۳۵	الفاظ غور طلب
۹	ذالک کا اشارہ الیہ وید ہی ہے۔	۶۴	۳۶	فیضان الہی
۱۰	لاریب فیہ	۶۵	۳۷	فیضان الہی اور انسانوں کا فرض
۱۱	متقی کون ہیں	۶۶	۳۸	عبادت الہی کا مقصد
۱۲	یومنون بالغیب	۶۷	۳۹	کھلا چیلنج
۱۳	یقیمون الصلوٰۃ	۶۸	۴۰	فاتقوا النار
۱۴	تھارز متھم ینفقون	۶۹	۴۱	جنت
۱۵	کیبہ لفظ ان کل صفات کا جامع ہے	۷۰	۴۲	تشابہ میل
۱۶	وید مٹر	۷۱	۴۳	ازدواج مطہرہ
۱۷	ما أنزل ایک	۷۲	۴۴	تمثیل
۱۸	وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ	۷۳	۴۵	فاسق
۱۹	منوسمتی کی شہادت	۷۴	۴۶	عہد اللہ
۲۰	یا باخترہ تم یوتھون	۷۵	۴۷	آداگون اور سکتا
۲۱	صدی میں پریم	۷۶	۴۸	سات آسمان

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ
۴۹	سات پردہ ہی	۸۵	۱۱۰	فرعون کی نظیر	۷۹
۵۰	سما	۸۵	۱۱۱	ظلم اور صبر	۷۷
۵۱	آسمان بسنے طبقات	۸۶	۱۱۱	دریا کی حالت میں خرق	۷۸
۵۲	غیر یقینی رائیں	۸۷	۱۱۳	موسیٰ اور اس کی قوم	۷۹
۵۳	ساتواں طبقہ اور جنت	۸۷	۱۱۵	انسان اور خدا	۸۰
۵۴	آسمان دھو آں ہے	۸۸	۱۱۶	طیب خوراک	۸۱
۵۵	ایک خاص غلطی	۸۸	۱۱۷	غیر ضروری تفصیلات	۸۲
۵۶	حضرت ابن کی خاطر	۸۹	۱۱۷	چلہ	۸۳
۵۷	شرف انسانی	۸۹	۱۱۸	فاقتوا نفسکم	۸۴
۵۸	علمی رموز	۹۰	۱۱۹	من اور سلوی	۸۵
۵۹	ملائکہ	۹۱	۱۲۰	مانس اور سلوی	۸۶
۶۰	سر سید صاحب کی بحث	۹۳	۱۲۰	خدا بقدرتہ	۸۷
۶۱	علم آدم الاسما کلہا	۹۴	۱۲۱	نہایت داخلہ	۸۸
۶۲	شیطان	۹۵	۱۲۱	یارہ چٹے	۸۹
۶۳	لفظ ابلیس کی اصیت	۹۶	۱۲۲	یقتلون ابنین	۹۰
۶۴	آدم کا جنت سے نکلنا	۹۶	۱۲۳	عالمگیر اصول	۹۱
۶۵	جنت کے متعلق خیالات پریشان	۹۷	۱۲۳	تمام قصبات کی تاریخ کئی	۹۲
۶۶	خروج کا صحیح مفہوم	۹۹	۱۲۳	سابقہ تعصب	۹۳
۶۷	خاص صداقتیں	۱۰۰	۱۲۴	حال کا تعصب	۹۴
۶۸	قصہ آدم و شیطان کی اہمیت	۱۰۲	۱۲۵	اہام الہی اور تباہ	۹۵
۶۹	اہام الہی اور اس کی عرض	۱۰۴	۱۲۵	رفعا نو حکم الطور	۹۶
۷۰	کل ناموں کا پتہ	۱۰۴	۱۲۷	اہی عطیدہ	۹۷
۷۱	دعوت حق کی عظمت	۱۰۵	۱۲۷	ادنے قالب	۹۸
۷۲	قدیم رشیوں کا اصول	۱۰۵	۱۲۸	سبت	۹۹
۷۳	ایک بیش بہا سون	۱۰۶	۱۲۹	ذیل بندر	۱۰۰
۷۴	نبی اسرائیل	۱۰۷	۱۳۲	تذیج بقر	۱۰۱
۷۵	سرم کی توضیح	۱۰۸	۱۳۳	اختلاف تاویل	۱۰۱

نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۷۸	یہود اور نصاریٰ کا بطلان	۱۳۷	۱۳۷	تمام تادیلات غلط ہیں	۱۰۲
۱۷۹	مسلمانوں کا فرض	۱۳۸	۱۴۱	بقصر سے مراد میں یا نفس ہے۔	۱۰۳
۱۸۰	مسجدوں میں جانے سے روکنا	۱۳۲	۱۴۵	قابل غور حقیقتیں	۱۰۴
۱۸۰	مختلف بیان	۱۳۳	۱۴۸	قریائیے حیوانات کی ممانعت	۱۰۵
۱۸۱	اصل حقیقت	۱۳۴	۱۵۲	نتیجہ بحث	۱۰۶
۱۸۲	اللہ کا بیٹا	۱۳۵	۱۵۳	دہرم سے بے اتفاقی	۱۰۷
۱۸۳	عیسائی عقیدہ کا بطلان	۱۳۶	۱۵۴	تجربے کی باتیں	۱۰۸
۱۸۴	کن فیکون	۱۳۷	۱۵۶	امی لوگ	۱۰۹
۱۸۴	ایہا جی علم اور انسانی علم	۱۳۸	۱۵۷	امانی	۱۱۰
۱۸۵	پچھے محققہ	۱۳۹	۱۵۷	آگ کی نہ چھوئے گی	۱۱۱
۱۸۵	بی بیع السموات والارض	۱۴۰	۱۵۸	عہد اور عہد شکنی	۱۱۲
۱۸۷	آخری دم تک تبلیغ حق کرو	۱۴۱	۱۵۹	ٹیک شہری	۱۱۳
۱۸۷	نعمت	۱۴۲	۱۶۰	اُٹے کام	۱۱۴
۱۸۸	موت کی یاد	۱۴۳	۱۶۰	اٹل سنا	۱۱۵
۱۸۸	ابراہیم و امام بنے	۱۴۴	۱۶۱	مبلغان حق اور اہل عالم	۱۱۶
۱۸۹	برہما	۱۴۵	۱۶۳	خوئے بد را بہانہ بسیار	۱۱۷
۱۸۹	برہما کی اولاد	۱۴۶	۱۶۴	لمبی عمر کا لالچ	۱۱۸
۱۹۰	کلمات	۱۴۷	۱۶۵	غور طلب الفاظ	۱۱۹
۱۹۲	خانہ کعبہ	۱۴۸	۱۶۶	جذبہ عدوت اور حق سے انکار	۱۲۰
۱۹۲	البتیت اور مقام ابراہیم	۱۴۹	۱۶۷	شرک ایمان والہام	۱۲۱
۱۹۳	دیکھ انٹی ٹوشن	۱۵۰	۱۶۸	ہاروت و ماروت	۱۲۲
۱۹۴	حضرت ابراہیم کی دعا	۱۵۱	۱۶۸	جادو کی مذمت	۱۲۳
۱۹۵	دیکھ پرارتھنا	۱۵۲	۱۶۸	جبرئیل	۱۲۴
۱۹۶	ثمرات	۱۵۳	۱۶۲	میکائیل	۱۲۵
۱۹۶	قواعد	۱۵۴	۱۶۴	عاسد مخاف	۱۲۶
۱۹۷	بُسن المصیر	۱۵۵	۱۶۵	راعنہ و انظرنا	۱۲۷
۱۹۷	ملت ابراہیم	۱۵۶	۱۶۶	دور اندیشی	۱۲۸
۱۹۹	دیکھ دہرم	۱۵۷	۱۶۶	اصل اکتا پ	۱۲۹

ویدا اور قرآن

حصہ دوم

قرآن شریف کی ویدک تفسیر

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

(شروع) اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

حمد (دستی) ہو اللہ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ۲۔ رحمان اور رحیم ہے۔ ۳۔ زمانہ فنا پر لے کال) کا مالک ہے۔ ۴۔ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ ۵۔ میں راہ راست (پیکر) دھرم کی ہدایت فرمائیے۔ ۶۔ ان لوگوں کے راہ کی جن پر آپ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نہ ان کے راہ کی جن پر آپ کا غضب ہوتا ہے۔ اور جو (آواگوں میں) بھٹک رہے ہیں۔ (۷)

۱۔ منگلا چرن

قرآن کے ترجموں میں لکھا جاتا ہے: "رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع ہوں" اس میں "شروع کرتا ہوں" کا فعل صیغہ واحد متکلم و محض انسان سے منسوب ہو سکتا ہے۔ اعتراضات کا نشانہ قرآن کو بنانا ہے۔ لیکن فی الحقیقت اصل آیت میں کوئی لفظ جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں ہو پس آیت کا اصل مفہوم محض بنی نوع انسان کو یہ ہدایت دینا ہے۔ کہ ہر قسم کے آغاز میں، بنیور کا نام لیا یا اس کی یاد کی جاوے۔ اور یہ ہدایت وید میں ہے۔ دیکھو ایتھرو وید کا ٹڈ۔ ۲۔ سوکت۔ ۵۔

نیز ۴۔

इमे त इन्द्र ते व्यं पुरुषत ये त्वास्थ चरामवेस प्रभु वसो ।

नहि त्वत्तन्यो गिर्विणो मिरः सवत् क्षीणीरिव प्रति नो ह्ये तद्वचः ॥

اسے قابل تعریف صاحب جاہ و جلال پر مشورہ آپ کو ہی پکارتے ہیں۔ بغیر آپ کے ہم بھگتوں کی کیا بے دلا کوئی نہیں۔ اس لئے ہم آغاز میں آپ کا ہی دھیان کر کے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں سب پر مشورہ ہے۔ (زمین) زمین بولنے پر ہمیں پھل دیتی ہے۔ ایسے ہی آپ ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ مہرشی دیانند سنیہہ پر کاش کے پہلے باب میں لکھتے ہیں کہ اصل منگلا چرن تو یہ ہے کہ کتاب کے آغاز درمیان انجام غرضیکہ ہر حصے میں سچا ہی سچا بیان ہو۔ اس کے علاوہ جو آج کل ہری اوم۔ سری گیتا کے منہ۔ ناراپنٹے منہ وغیرہ آغاز میں کہ جانتے اسے دیکھا و قدیم طریق کے خلاف کہہ کر اوم اور آتھ کا ابتدا میں بولا جانا صحیح قرار دیتے ہیں جو شخص وید کے مذکورہ بالا فرمان کی تعمیل ہے۔ پارسیوں میں "بنام ایزد" اور فارسی میں "بنام جہاندار جاں آفریں" وغیرہ شروع میں بولا جاتا ہے۔ سنو سمرتی اویہاٹے ۲۔ شلوک ۴ میں تو وید پاتھ کے شروع اور اخیر میں بھی "اوم" بولنے کی ہدایت ہے۔

ब्रह्मणः प्रगावं कुर्या दा दावन्ते च सर्वदा ।

सवत्स्य नो कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥

یعنی وید پاتھ کے شروع اور اخیر میں سدا اوم کہنا چاہئے۔ شروع میں نہ کہنے سے پاتھ کا مدعا جلد بتا دے۔ اور اخیر میں نہ کہنے سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کے تمام اعمال بلکہ اس کی ہر حرکت کا تعلق بنیور یا خدا کے حکم یا اپنے فرض کی تعمیل کے ساتھ ہونے سے ہی عمل یا حرکت مفید ہوتی ہے۔ اس لئے اگر اس سے غافل ہو کر کام شروع کیا جاتا ہے۔ تو اصل مدعا کا خیال دور رہتا ہے۔ قرآن نے قریباً ہر سورت کے آغاز میں یا ہر سلی سورت کے خاتمہ میں بعد کی سورت کے آغاز کے درمیان میں اس بسم اللہ والی آیت کو دوہرا کر قدیم طریق منگلا چرن کو قائم رکھا ہے تاکہ ہر کام کے معنی جمید کا تعلق اس پاک اور کامل ذات کے ساتھ پیوستہ رہے۔

لفظ اللہ عربی میں ایشور کے ذاتی نام کے طوعہ استعمال ہوتا تھا۔ ویدک دھرمیوں کے مسئلہ اوم نام کی جگہ اللہ لفظ بولتے ہوئے بھی عام اعتقاد اسلام کا یہ ہے کہ اسم اعظم اور ہے۔ اور وہ پوشیدہ ہے۔ ساتھ ہی ہر پوشیدہ یا غیبی امر کو قرآن جاہی لوح

۲۔ اللہ

مضبوط کتاب بین یا ام الکتاب میں مذکور بتاتا ہے۔ اور یہ تمام نام حصہ اول میں قرآن کی کثیرا تعداد آیات سے محض وید کے لئے ہی استعمال شدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لئے اسم اعظم واقعی وید کا لفظ اوم ہے۔ اس کے ماننے میں کسی کوتاہی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا لفظ اسی کے قائم کے طور پر ہے۔

۳۔ نطق اللہ کا اصل مآخذ

بیان اقرآن صفحہ ۵ میں ہم سے مختلف قسم کی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ لکھا ہے:

اللہ باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور یہی اسم عظم ہے۔ اور کئی اسمائے الہی کے لئے یہ لفظ اسم جامع ہے۔ یہ آگے سے مشتق نہیں نہ اس کا اصل الہ ہے۔ کیونکہ الہ غیر اللہ معبود پر بولا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا لفظ نہ اسلام میں اور نہ اسلام سے پہلے کبھی دوسرے معبود پر بولا گیا ہے۔ نہ یہ الہ کا مخفف ہے۔ کیونکہ یا اللہ کہا جاتا ہے یا الہ یا ایلہ حق نہیں کہا جاتا۔ پس الہ ہمیں زائد نہیں عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں اللہ کا اسم ذات موجود نہیں؟

۱۔ مولانا نے یہ الفاظ محض بطور دعویٰ پیش کئے ہیں۔ دلیل یا ثبوت سے کام نہیں لیا۔ لفظ اللہ کو تو ہم بھی ایک متبرک نام سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہیں اسے اللہ کا ذاتی نام کہا ہو۔ یہ ہمارے علم میں تو سارے قرآن سے کہیں نہیں آیا۔ ۲۔ آگے یا الہ وغیرہ کے مآخذ اگر جمع نہیں۔ تو خود صحیح مادہ یا مآخذ کا پتہ بھی تو دیتے۔ ہم لفظ اللہ کل اسماء الہی کا جامع ہے۔ اس قسم کا دعویٰ تو خدا کے ہر نام کے متعلق کیا جاسکتا ہے۔ قرآن سے اس کے خصوصیت کے ساتھ جامع اسمائے الہی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ نہ آپ نے اپنے دعویٰ کی اپنی ساری تفسیر میں کہیں تو صحیح کی ہے۔ ۵۔ اگر اللہ سوائے خدا کے کبھی کسی دوسرے معبود پر نہیں بولا گیا۔ تو نہ سہی۔ سوالیہ ہے۔ کہ اسے ذاتی نام قرار دینے کی سند کونسی ہے۔ ۶۔ یہ لکھنا کہ کسی دوسری زبان میں اللہ کا اسم ذات موجود نہیں۔ ایک قابل اعتراض بڑا بول ہے۔ بجز وید کے اخیر میں اوم کو ایثار کا ذاتی نام بتایا ہے۔ ओम् ३३ खं ब्रह्म (اوم کھم برہم)۔ اس میں اوم ذاتی نام ہے۔ اور کھم برہم سے اس کی صفات وغیرہ کی وسعت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ (۷) سنسکرت لٹریچر کی بہت سی کتب میں تدلل بحث موجود ہے۔ کہ اوم خدا کا ذاتی نام اور جامع صفات الہی ہے۔ ۸۔ اس کے علاوہ بائبل کتاب مکاشفات کے آخری فقرات بھی اسی صداقت کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ لکھا ہے: "میں آلفا اور اومگ ہوں۔ یعنی ابتدا اور انتہا میری ہدایت پر کوئی بڑھائے گھٹائے نہیں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤنگا" اس کے بعد حالت نجات کا بیان کر کے پھر لکھا ہے: "میں آلفا اور اومگ ہوں۔ یعنی ابتدا اور انتہا۔ میری ہدایت پر کوئی بڑھائے گھٹائے نہیں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤنگا" یہ آلفا اور اومگ لاطینی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ ان کے میل سے اوم بنتا ہے۔ وہی اوم اپنے سے اصل پانے والے روح کی پیاس بجھاتا اور روحانی سرور کا آب حیات پلاتا ہے۔ یہ آب حیات نام وید کے امرت لفظ کی جگہ ہے۔ اور نجات یافتہ رُوحوں کو امرت ملتا ہے۔ یہ عام مسلمہ اہول ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ بالا میں خاص علمی رمز ہے۔ کہ اوم کھم برہم میں کھم کی آواز لگنے سے شروع ہوتی۔ اور برہم کا لفظ آواز کو ختم کرنے والے ناک کے سوراخ اور ہونٹوں کے میل یعنی دونوں ذریعوں پر ختم ہونا ہے۔ جس سے ابتدا و انتہا کے الفاظ والی کلام اور اوم نام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اوم کھم برہم کے الفاظ بجز وید کے اخیر میں ہیں۔ اور اوپر کے الفاظ مکاشفات کے اخیر میں مکاشفات کے معنی ہیں۔ اندرونی مفہوم معانی کا روح پنہا ہونا جو وید کا مدعا ہے۔ اس لئے بائبل کا آخری حصہ مکاشفات محض دید منزوں سے وابستہ ہے۔ مولانا صاحب کا یہ دعویٰ ہے۔ کہ کسی اور زبان میں خدا کا ذاتی نام موجود نہیں غلط ہے۔ ۸۔ اگر عربی زبان میں ہی اللہ کا لفظ خدا کا ذاتی نام ہوا۔ تو یہ ایک

تاریخی واقعہ ہوگا۔ نہ کہ یہ سفل ہوں۔ اور اس کا معتبر ثبوت بھی درکار ہوگا۔ کہ فلاں وقت سے یہ ذاتی نام قرار پایا۔ اور یہ وقت عربی زبان کے ظہور کے بعد کا ہوگا۔ اور یہ نام ابہامی نہیں۔ بلکہ انسانی ایجاد ہوگا۔ ۹۔ تاریخی ثبوت دوم کے ذاتی نام ہونے میں تو صاف موجود ہے۔ کہ وید جو مسلمہ طور پر قدیم ترین کتاب ہے۔ اس سے لے کر خالص مت تک میں بھی اوس کو ذاتی نام مانا گیا ہے۔ ... بیان القرآن میں کہا ہے۔ کہ عربی میں جو ال زیادہ لگتا ہے۔ اللہ کے لفظ میں وہ ال نہیں۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ تو بیچ ہے۔ کہ انگریزی کے THE (دی) کی جگہ عربی میں جو آل لگتا ہے۔ وہ اللہ میں نہیں۔ لیکن اس سے کون نکال کر سکتا ہے۔ کہ سنسکرت میں جو آل مصدر ہے۔ وہ اس کا اصل ماضی ہے۔ سدھانت کو دی میں اس کا لفظ یہ بنایا ہے۔

अहं भूषण पर्याप्ति धारणेषु

دیدکی لوک دیوتا میں اس کے فاضل مصنف نے دیدیاچر کے صفحہ ۱۱۳ پر انگریزی میں یوں لکھا ہے۔

ALLAH (Ar) अहं To adore, be competent, able, ward off

چونکہ خدا ہی کئی دنیا کی اصل زینت اور پوجا کے قابل ہونے کی صفات وغیرہ سے موصوف ہے۔ اس لئے مصدر ال سے مشتق ہوا لفظ اللہ خدا کے نہایت اعلاٰ صفاتی نام کے طور پر استعمال ہونا معقول اور بجایا ہے۔

دید میں الے لفظ مانا کے لئے آتا ہے۔ چونکہ کل جہان کو مادہ حقیقی کی طرح اس ہی پالنا ہے۔ اس لئے یہ نام خدا کے لئے معقول ہے۔ ایک مغربی محقق صاحب کا خیال ہے۔ کہ اللہ لفظ وید کے ارہہ (अरह) لفظ سے بنا ہے۔

۴۔ اللہ لفظ وید کا ہے۔

جینیوں کے مذہب کا نام ارہنت دیو ہے۔ اور وہ ارہہ لفظ سے بنا ہے۔ اس لئے یہ محقق صاحب اپنے خیال کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ جب ال مصدر موجود ہے۔ اور معنی و مفہوم کی مطابقت بھی یہی تقاضا کرتی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ال سے اللہ کو مشتق ماننے کی بجائے ارہہ لفظ کا اسے بگاڑنا جادے۔ رگ وید ۴۔ ۱۸۔ ۶ میں یہ لفظ موجود ہے۔

यता अर्षे न्त्य कला भवन्ती ऋता वरीरिच संकोश मानाः ॥

यता विपृच्छकिभिर्द मनन्ति कमापो अत्रि परिधि रुजन्ति ॥

اس منہ میں ندیوں کے اللہ اللہ شہد کرتے ہوئے سمندر کی طرف جانے کا جو ذکر ہے۔ وہ محض اسی قدر یہاں قائل بیان ہے۔ کہ جیسے بحر کی ہی یاد دہکار کرتا ہے۔ دیشم ہی ندیوں کا سمندر کی یاپانی کا بادلوں کی طرف رجحان ہے۔ پس جہاں اللہ لفظ کی اصلیت انظر من الشمس ہے۔ وہاں یہ علمی رمز بھی ظاہر ہے۔ کہ عربی میں ال لفظ جو دوسرا الفاظ کے ساتھ لگا جاتا ہے۔ یہ نفس وید سے استعارہ لیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں تربیب وزینت ویا۔ سنسکرت میں ہم کا لفظ ہر کام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جو صحیح غم کے مطابق ہو۔ ویسے ہی عربی میں ال کا لفظ دوسرے اللہ کو زینت و خوبصورتی دیتا ہے۔

بیان القرآن کے الفاظ بر اعتراض کی معافی مانگتے ہوئے ہم ترجمان القرآن صفحہ ۸ کے ان الفاظ کو د۔ انہرشی پر مبنی سمجھتے ہیں۔ ”نزد دل قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لئے بطور اسم ذات کے متعلق تقاضا ہے کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی ... تمام صفیں اس کی طرف منسوب کی جاتی

تفیس۔ یہ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا۔ اور تمام صفوں کو اس کی طرف نسبت دی۔ "گویانی الحقیقت یہ ایک روح ہے۔ نہ کہ حقیقی امر رہا۔ یہ امر کہ یہ لفظ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا۔ سورہ واقی معنی خیر ہے۔ کیونکہ دیدیں بھی اللہ لفظ کسی خاص معنی میں نہیں آیا۔ ندیوں کا اللہ الدشبد پکار سٹے جانا اسے محض ایک نکتہ نظر بتاتا ہے۔ تاہم آزاد صاحب کا آلا یا دلا کو اللہ کا ماضی ماننا صحیح نہیں۔

رحمان یا رحیم خدا کے صفاتی نام ہیں۔ علمائے اسلام ان سے مختلف معنی منسوب کرتے ہیں۔

۵۔ رحمان اور رحیم

جیسے بہت ہرمان۔ نہایت رحم والا بخشش کرنے والا ہرمان۔ نہایت رحم والا

ہرمان وغیرہ۔ لیکن ان کی تشریحات سے پایا جاتا ہے۔ کہ ان کا مفہوم محض وہ دو صفات

ہیں۔ جو دیدک لڑکھیں میں پیدا رحم، اور نیائے انصاف کے الفاظ سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں الفاظ رحمت سے ماخوذ اور مبالغے کے نتیجے ہیں۔ اور رحمت کے معنی "رفت قلب" کے ہیں۔ اس لئے ظاہر ان دونوں میں نمایاں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اور بعض اوقات دونوں کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں ان دو الفاظ کا کثرت سے استعمال ہے اور بغیر جدا مفہوم کے دوفظوں کا لکھنا معقول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے دو مفہوم یوں بنائے جاتے ہیں۔ کہ سورج چاند زمین وغیرہ کی بیرونی نعمتوں کا انحصار تو رحمان کی صفت پر ہے۔ جو بلا توفیق خدا اسے رحمان کی طرف سے کل انسانوں کے لئے میسر ہے۔ اور ان خدا داد توفیق سے انشیدے عالم کا روح سے جو بھلا دہرا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ ملنا بھی اس کے رحم کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ مگر اس جم کا مفہوم غلوں سے وابستہ ہے۔ اور اسے انصاف یا نیائے کہا جاتا ہے جس کا تعلق صفت رحیمیت سے ہے۔ حائیل التفسیر کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے۔

"الرحمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جس کے فضیل سے تمام جاندار مخلوق کو ان کے مناسب مال اعضاء۔ اپنی اپنی غذا کی ساخت پیدا ہوئی۔ اور اس کے حاصل کرنے اور بقائے نوع کے طریقے معلوم ہوئے۔ الرحیم وہ اسم ہے جس پر انسان ضعیف البیان کی تمام امید اور کامیابی منحصر ہے۔ رحمت الہی پچے ایمان اور سچے اعمال کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحمت الہی ان انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو تمام خدا داد طاقتوں اور بیانات کو سچے اور پورے طور پر کام میں لا کر ربوبیت اور حاکمیت کے تمام سامانوں سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے سچے ایمان اور سچے اعمال اور سچی محبت سے رحمت الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک طویل تفصیل کا اجماعی جزو ہیں۔ اور ظاہر کرتے ہیں۔ کہ رحمان اور رحیم کا مفہوم یہی ہے۔ جو سوامی دیانند نے سنیار فقہ پر کا شرح میں دیا۔ اور نیائے کے متعلق دیا ہے۔ دیدک دھرم میں انسانی قالب میں جو اعمال کی ذمہ داری تباہی گئی ہے۔ اس پر قانون عمل کی مہارت سے جو پھل ملتا ہے۔ وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ رحیمیت ہی ہے۔ تاہم اس کے لئے نیائے کا جدا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سوامی دیانند اس امر کو پختہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ کہ دیا اور نیائے دونوں کی اصل عرض ایک ہی ہے اور وہی رحمان اور رحیم کے دو الفاظ سے یہاں منسوب ہو رہی ہے۔ جو ایک ہی ماحذ رحمت سے مشتق ہیں۔

۱۔ بیان القرآن میں بار بار اسی اصول کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اقتباسات ذیل سے ظاہر ہے۔

۱۔ "رحیمیت یا وہ صفت جو ہر شے کے اپنے کام تک پہنچنے کے لئے ضروری۔ سب اس کے دیود میں آئے سے پہلے

نیا فرماتی ہے۔ اور رحیمیت یعنی وہ رحمت جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر باقانون کی خلاف ورزی پر سزا دیتی

ہے۔ تاکہ نظام عالم قائم رہے۔ (صفحہ ۱)

۲۔ صفت رحمانیت میں جس کا مفہوم یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بلا بدل رحمت کرتا ہے۔ کفار کے عقیدہ کی تردید ہے۔ یہ رحمانیت چاہتی ہے۔ کہ خدا کا رحم انسانوں پر بلا بدل ہی ہو۔ جیسا کہ اس کی مخلوق میں ہم کو نظر آتا ہے۔ کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ ان کے لئے سامان جیسا فرماتا ہے۔ صفت رحیمیت میں جس کا مفہوم یہ ہے۔ کہ انسان کے اعمال پر جو اس کے قوانین کی فرمانبرداری میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتا ہے۔ (صفحہ ۲)

۳۔ اگر غور کیا جائے۔ تو سامانوں کا جیسا ہونا اور جب ان تمام سامانوں کو کام میں لایا جائے۔ تو ان پر اجر مترتب ہونا بھی سلسلہ نظام عالم ہے۔ جس پر کل کاروبار کا مدار ہے۔ جس قدر سامان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیئے ہیں۔ جیسے ہوا۔ پانی۔ آماج وغیرہ یہ سب کچھ صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ اور جب ان چیزوں کو ہم اپنے کام میں لاتے ہیں۔ تو ان سے نتائج کا پیدا ہونا صفت رحیمیت کا ظہور ہے۔۔۔ یہی حالت ہماری روحانی اتقا کی ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے تقاضا سے ہمیں اپنی طرف سے قانون اور شریعہ نبیہا علیہم السلام کی وساطت سے عطا فرماتا ہے اور الرحمن (علم القرآن) اور جب ان شریعہ و قوانین کو ہم عمل میں لاتے ہیں۔ تو ان پر نتائج مترتب فرماتا ہے۔ یعنی تمام جہاتی اور نماز روحانی دونوں کا قیام۔ نئی دو صفات سے ہے (صفحہ ۳)

۴۔ بعض نے یوں فرق کیا ہے۔ کہ رحمان کا لفظ اس صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ اور رحیم اس صفت پر جو اس شخص کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو۔ پس رحمان وہ ذات ہے۔ جس کا رحم بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وہ انسان کے لئے سامان جیسا کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے۔ اور ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر جب انسان کو کشش صرف کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ دینے والا رحیم ہے۔ زمین پانی آگ وغیرہ کا پیدا کرنا صفت رحمانیت کا تقاضا ہوا۔ زمین میں ہل چلا کر پانی دے کہ انسان ایک والے کے سوتیلے بھائی ہے۔ یہ تقاضا رحیمیت ہے۔ (صفحہ ۵)

پس ظاہر ہے۔ کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے تمام ضروری سامان جیسا کئے۔ تو اس کے پیدا ہونے پر اس کی دہائی کے لئے ابہامی علم بھی ضرور دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رحمانیت و رحیمیت دونوں کا صحیح مفہوم وہی ہے۔ جو دیا اور بنائے کا ہے۔

یہاں مہرشی دیانند کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

’ دیکھو! انشور کی رحمت کا ملہ تو یہ ہے۔ کہ اس نے تمام جیووں کی حاجت براری کے لئے دنیا میں سب چیزیں پیدا کر کے عطا کر رکھی ہیں۔ پس اس سے بڑھ کر رحم اس کے سامان اور کونسا ہے۔ باقی رہا انصاف۔ اس کا نتیجہ صریح دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ سکھ دھرم کے کم دیش ہونے کی حالت اس نتیجہ کو آشکارا کر رہی ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہی ہے۔ کہ من میں سب کو سکھ ہونے اور دکھ رفع ہونے کی خواہش قدر رحم ہے۔ اور بیرونی حرکات یعنی قید و قطع عضو وغیرہ سے ٹھیک ٹھیک سزا دینا انصاف کہلاتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی سب کو پاپ اور دکھوں سے چھڑا دینا۔ (ستیا رتھ پرکاش)

۵۔ الحمد للہ

حمد کا لفظ محض اللہ کی تعریف کے لئے مخصوص ہے۔ کسی انسان یا اور سے کے لئے حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ تمام صفات اپنی کامل اور اصل حالت میں اللہ میں ہی موجود ہیں۔ انسان میں جملہ نیک صفات کسی حد تک محض عارضی طور پر آتی ہیں۔ والدین۔ استاد۔ دوست۔ عالم انسان یا خدا کے تعلق سے یہ صفات ہی ہر ہوتی ہیں۔ انسان کی ذاتی یا فطرتی نہیں۔ مگر اللہ میں کوئی صفت عارض یا حادث نہیں۔ اس لئے اس کی تعریف کا صحیح مفہوم ادا کرنے کو حمد کا ہی لفظ مخصوص ہے۔ رگوید میں سب سے پہلا لفظ ہے۔

— (اگنم ایڑے) —

اس کا مقدم مفہوم بھی یہی ہے کہ ایشور بھی تعریف کا سنوار ہے۔ ویدک الفاظ کی صفت کثیر المعانی کے مطابق اگنی لفظ کے معنی مختلف موقعوں پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن تمام ریشیوں کا اور پندتادی کتابوں کا مسلمہ اصول ہے۔ کہ دید منتزدوں کا انتہائی مفہوم یا مقصود ایک پاک ذات برہم ہی ہے۔ اور اسی ذات اقدس کی جمیع صفات کاملہ و تد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں سب سے اول الحمد للہ کا لفظ آیا ہے۔ جو سچی توجہ یا وعدت پرستی کی مضبوط بنیاد ہے۔

۶۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تمام جہانوں کا رب۔ تمام مخلوقات اور غیر مخلوق تمام ہستیوں کا مالک محافظ اور ان کی پرورش و تربیت وغیرہ کا مقدم ترین ذریعہ ہونے سے وہی اللہ ہمیشہ سے سب کا رب ہے۔ اور عالمین سے مراد وہ کل مخلوق اشیاء یا غیر مخلوق موجودات ہیں جو کسی بھی زمانے میں اور کہیں بھی ہوں۔ اور بہ لحاظ نوعیت ان کی جدا جدا تعمیر ہو سکے۔ جیسے عالم ارواح۔ عالم حیوانات۔ عالم نباتات۔ عالم جمادات وغیرہ۔ ایسا ہی مختلف حالتوں پر بھی یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ جیسے عالم بیداری۔ عالم رویا۔ عالم طفولیت۔ عالم شباب۔ عالم پیری۔ غرضیکہ انفرادی۔ مجموعی ہر نوعیت۔ ہر حالت۔ ہر شے۔ ہر جگہ اور ہر زمانے سے اس کی ملکیت وغیرہ کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اسے رب العالمین کہا ہے۔ ٹھیک اسی معنی میں جس میں ویدا سے جگت سوامی وغیرہ واضح کرتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اور ہر حالت خدا کی قدرت۔ اس کی حکمت و صفت اور اس کی انتظامی کمالیت کی بے نظیر مثال ہونے سے اس کی افضل ترین ہستی کا علم دیتی ہے۔ اس لئے کہی طور پر اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو رب العالمین۔

۸۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

اس کے معنی روز جزا یا انصاف کا مالک کہے جاتے ہیں۔ یا قیامت کے دن کا مالک۔ لیکن ہم نے یہاں یوم الدین لفظ کو ویدک لفظ پرلے کالی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لفظ رب العالمین آچکا ہے۔ جو حالت پیدائش و قیام عالم کے کل مخلوق جہانوں کا مفہوم رکھتا ہے۔ ان کا مالک کہنے کے بعد صفت ملکیت کی تکمیل کے لئے محض حالت فنا کا ہی تعلق باقی رہتا ہے۔ اور اس زمانہ فنا عالم کو ویدک پرلے کالی کا لفظ ہی ادا کرتا ہے۔ قرآن میں قیامت کے دن سے مختلف موقعوں پر مختلف مراد لی جاتی ہے۔ زمانہ قیام عالم پر ختم وغیرہ اور انصاف الہی کے لحاظ سے ہر لمحہ پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ ایشور کا قانون انصاف ہر وقت دنیا میں کام کر رہا ہے۔ جنم ہونے پر بھی اعمال کے مطابق سزا

۱- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اس میں اللہ کی ہی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ عبادت محض خدا کی ہی ہوتی ہے۔ اور مدد

پاسنے۔ کیونکہ اسی سے انسان کو مدد ملتی ہے۔ اور انسان کی کمیاں پوری ہوتی ہیں۔ دنیوی لوگ تمام اپنی مرض کے غلام ہیں۔ کوئی کسی کی مدد کرنی چاہے بھی تو خود محتاج اور اپنے تفکرات میں غلطان ہونے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اول تو ساری کمیاں اور پھر کمی کا قائم رہنا بھی مشکوک و محال۔ برخلاف اس کے خدا کے ہاں ہر چیز کے ہونے بھر پور اور خیر و خدود خیراتے ہیں۔ مادی روحانی جملہ سامان انسان کے لئے خدا ہی جیا کرتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کی ذاتی صلاحیت کے نقص یا اس کے حقیقی فوائد اس سامان کے اسے ملنے کا تقاضا نہ کرتے ہوں۔ کام کے لئے جسم اور اس کے تمام اعضا اسی کا عظیم ہیں۔ آنکھ کو مدد دینے والا سورج ہے۔ توالی کا۔ کان کو مدد دینے والا آکاش ہے۔ نواہی کا۔ اور بچھونے کے لئے لمس کی صفت والی ہوا ہے۔ نواہی کی۔ پھر ہر مادی اخلاقی روحانی و علمی ترقی بھی اسی کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ تمام نعمات نہ۔ جملہ سچے علوم۔ اور اعلیٰ ترین روحانیت کا ذہنی منبع اور مادی محرک ہے۔ اور یہ امر مسلمہ ہے۔ کہ چیز وہیں سے مل سکتی ہے۔ جہاں ہو۔ توں میں نہ علم ہے۔ نہ اخلاق۔ نہ احساس۔ اور انسانوں میں خود کمی محدودیت اور محتاجی ہے۔ اس لئے ان پر انحصار رکھنے کا لازمی نتیجہ دکھوں اور کمکیوں کی ترقی ہے۔ روحانی حالت خالص توحید کی علامت و جوہر کی میں انسانوں کی ہو رہی ہے۔ پس قرآن بجا فرماتا ہے۔ کہ تمام پہلوؤں سے کامل اور غیر محدود طاقتوں کا مجسمہ ہونے سے خدا ہی قابل عبادت ہے۔ اور اسی سے مدد مانگنی انسان کا فرض ہے۔ جیسے سردی سے بچنے کے لئے آگ یا گرمی کی ہی قربت تلاش کی جاتی ہے۔ ویسے ہی ہر کمی کے لئے خدا کی ہی اپنا سنا چاہئے۔

۱۱- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

اس میں دعا مانگی گئی ہے۔ کہ ہمیں راہ راست کی ہدایت دے۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ دنیا میں دو قسم کے راستے ہیں مستقیم اور غیر مستقیم۔ اور نیز یہ کہ انسان کو ہمیشہ سچ اور سیدھے

رستے پر چلنا اور جہالت کے ٹکڑے سے بیکار رہنے سے بچنا چاہئے۔ وید میں بھی یہی دورستہ بتائے ہیں۔ بھگت وید اور ہیا نے ۱۹ منتر ۴۴ میں فرمایا ہے۔

द्वे सृति ऽमृतां पितृणाम हं देवान मुत मर्त्यो नाम् ।

ताम्यां इदं किं व मे जत समेति यदन्तरापितु रं मातरं च ॥

دوراستے ہیں۔ ایک گئیوں کا جس سے سکھ اور آخر میں بچاؤ ملتی ہے۔ دوسرا گئیوں یعنی جاہلوں کا راستہ جس سے دکھ اور جہنم مرنا ملتا ہے۔ انہی دوراستوں میں سندسار چکر لگا رہا ہے۔ اور آدراگون ہو رہا ہے۔ دیو و پھر سور یہ بادل۔ زندگی موت۔ پن پاپ۔ دہرم اور مہم کی بڑی۔ علم جہالت۔ روشنی تاریکی۔ دیا۔ اور کونی سا لفظی جوڑا استعمال کرو۔ انہی دوراستوں کا پتہ دیگا۔ بھگت وید اور ہیا نے ۱۹ منتر ۴۴ میں انسان سے خاص عہد اور ہمتی خوب کیا جاتا ہے۔ جو حسب ذیل ہے

ब्रह्महम अ नृतात सत्यमुपैमि

میں بھگت سے سچ کر سچ کو حاصل کروں گا۔ اسی بہاد کو اپنشت میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ

کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی لٹریچر کی رد سے تمام دیگر سورتوں اور تمام مذاہب کی تعلیم کے مقابلے پر اس کو نمایاں ذقیت حاصل ہے۔ (۱) قرآن میں سب سے اول اس سورت کو جگہ ملنا اس کی عظمت کا ہی نتیجہ ہے۔ ۲۔ علی۔ موز کا اس میں وہ کمال بنایا جاتا ہے۔ کہ دریا کو زہ میں بند ہے۔ اور (۳) قرآن کی دیگر آیات میں اس کی عظمت کا ثبوت موجود ہے۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۲ میں خاص چیلنج دے کر واضح کیا ہے کہ انسانی تصنیف میں اس کا مثل ہونا نامکن ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُّصْطَلِحِينَ

اور اگر تمہیں اس (سورت) میں غلطی کا خیال ہو۔ جو ہمارے بندے پر نازل ہوا ہے۔ تو تم بھی اس جیسی سورت بناؤ لاؤ۔ اور سوائے خدا کے جتنے بھی شاہد چاہو۔ بلاؤ۔ اگر سچے ہو۔

یہ خیال کہ اس چیلنج کا تعلق ہر سورت سے ہے غلط ہے۔ یہ چیلنج سورۃ بقرہ میں ہے۔ جو دوسرا سورۃ ہے۔ پس سوائے پہلے سورۃ فاتحہ کے اس کا تعلق کسی اور سورۃ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی چیلنج اور جگہوں میں بھی ہیں۔ (سورۃ صافات آیت ۱۷۳)

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُّصْطَلِحِينَ

(ترجمہ) یہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ اس نے قرآن کو اپنے دل سے بنایا ہے۔ تم کہو کہ اگر سچے ہو۔ تو تم بھی اس طرح کی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ۔ اور خدا کے سوا جس کو بھی مدد کے لئے بلا سکو بلاؤ۔ اس میں دس سورتوں کے لئے چیلنج ہے۔ اس لئے کہ خود گیارہواں سورۃ ہے۔ اس سے پہلے فاتحہ۔

بقرہ آل عمران فباء۔ مائدہ۔ انعام۔ اعراف۔ انفال۔ توبہ اور یونس ان دس کے بعد سورۃ صود ہے۔ جب گیارہویں سورۃ میں دس کے لئے چیلنج ہے۔ نو دوسرے سورۃ میں پہلے سورۃ فاتحہ کا ہی چیلنج ہونا لازمی ہے۔ سورۃ نبی اسرائیل آیت ۸۸ میں جو چیلنج ہے۔ اس میں سورۃ کا نہیں۔ خدا قرآن کا لفظ صاف ہے۔ اور اس کا تعلق کل قرآن سے ہو سکتا ہے۔ پس محض ایک سورۃ فاتحہ کے نکتہ نگار سے لیکر کر تمام انسانوں کو اس جیسا بنانے میں قاصر تباہ محض سورۃ فاتحہ کی غیر معمولی خوبی کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ آیت ۸۷ میں اس کی عظمت ایک اور پہلو سے بتائی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْحَانَ الْمَلَأَنِ وَالْقُرْآنِ عَظِيمُ

اور ہم نے دوہرائی۔ بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں عطا کیں۔ جو قرآن عظیم ہے۔

چونکہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں۔ اور وہ غازی ہر رکعت میں دوہرائی جاتی ہیں۔ اس لئے یہ آیت بھی اس سورت کی عظمت کا ہی نشان ہے۔ جسے قرآن خدا کا خاص عطیہ اور اس کی رحمت بتاتا ہے۔ مترجم و مفسر صاحبان بھی سب سے زیادہ نور اسی کی توجہ پر دیتے ہیں۔ اور اس کی خوبیوں کا احساس کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر اس کے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔

۱۔ فضائل علوم کا مبداء اور سب سے اول واقعہ ہونے سے اسے فاتحہ۔ فاتحہ الکتاب۔ فاتح عظیم الشان وغیرہ کہتے ہیں۔

۲۔ اللہ کی تعریف اور سب سے اول الحمد کا لفظ ہونے سے اسے سورۃ الحمد کہتے ہیں۔

۳۔ حمد و ثناء الہی انسان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اس لئے اسے سورۃ الشکر کہا جاتا ہے۔

۴۔ حسب قول حضرت علی (منزلت سورۃ الفاتحہ من تحت العرش) سورۃ فاتحہ عرش کے خزانے کے نیچے سے اُتری ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ الکثر ہے۔

۵۔ نازی اس کے ساتھ درگاہ الہی میں مناجات کرتا ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ المناجات ہے۔

۶۔ حمد و ثناء کے ساتھ شروع میں ہی عبادت الہی کی ہدایت دے کر نماز کو معراج دین بتانے سے اسے سورۃ داغیہ کہا ہے۔

اسی طرح سورۃ التقلید۔ سورۃ الشفا۔ سورۃ الشافیہ۔ سورۃ الرقیہ۔ سورۃ الاساس۔ سورۃ القلۃ۔ سورۃ المثانی۔ قرآن العظیم۔ تعلیم۔ مسئلہ۔ سورہ کافہ۔ ام الكتاب۔ ام القرآن وغیرہ سب نام اس سورۃ کے ہیں۔ غور و فکر کرنے سے جو علمی رموز یا ہدایات اس سے اخذ ہوتی ہیں۔ انہی کے نکتہ نگاہ سے اس کے مختلف نام رکھے گئے۔ اور رکھے جاسکتے ہیں۔

اس کے علمی کمالات کے متعلق مفسر صاحبان کے طویل اقتباسات پیش کئے جائیں۔ تو ہزاروں صفحات پر پورے سائیں۔ اس لئے محض اشارۃ ذکر کیا جاتا ہے۔

مرزا اجیرت دہلوی صاحب کا قول ہے۔ کہ محمد (الیدین رازی نے اس سورۃ سے دس ہزار مسئلے نکالے ہیں۔ الحمد سے انعت علیہم تک علم اصول ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی الحمد سے رجم تک اس کے اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین میں مادہ کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ انعت علیہم میں معرفت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس مجموعہ کا نام علم اصول ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ستیم تک علم اخلاق بیان کیا گیا ہے۔ اور انعت علیہم سے اخیر تک اس امر کو ثابت کیا ہے۔ کہ اگی امتوں میں فلاں جماعت سعید اور فلاں شقی تھی۔ اور اس کا نام علم تاریخ ہے۔

بعض مفسرین نے اس میں تین طرح کے علوم مانے ہیں۔ شریعت۔ حقیقت اور طریقت۔ اسلام کا سلا اصول توحید اور انکساری ہے۔ وہ اس سورت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اور اس سے بہتر توحید کی تعلیم دنیا کی کسی الہامی کتاب میں نہیں مل سکتی اس سورۃ سے قرآن کریم کا جلال اور بزرگی پائی جاتی ہے۔ اور یہی سورۃ اسلام کا زبردست ستون ہے۔ مکتہ کو نام اقرار کا کہنے سے پایا جاتا ہے۔ کہ مکتہ عرب کے تمام دیگر مقامات کی فضیلتوں کا جامع ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہہ کر اسے قرآن کی تمام خوبیوں کا مجموعی منظر اور ماہ ناما جاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث میں بہت سی روایتیں ہیں۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ رسول صاحب اسے بہترین اور اعلیٰ ترین سورت کہتے تھے۔

حاجل التفسیر کے مصنف مولوی ڈاکٹر محمد عبدالحکیم خاں صاحب ایم۔ بی لکھتے ہیں:-
یہ سورت اگرچہ نہایت ہی چھوٹی ہے۔ مگر اس کی ترتیب اور ترکیب اسے اکمل اور ارفع نظام پر واقع ہے۔ کہ ایسی صفات عبادات اعمال اور تقویٰ اور امراض روحانی اور اخلاقی کے متعلق جو کچھ تعلیم

اور تفسیر ضروری ہے۔ وہ تمام اس سورت میں موجود ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ اور لفظ اپنے معانی اور اسرار کے لحاظ سے ایک بحر بے کنار کے طور پر ہے۔ اس میں ہزار ہا روحانی اور اخلاقی امراض کا علاج موجود ہے۔ جس کی مختصر تشریح کے واسطے بھی علیحدہ علیحدہ ضخیم جلدیں درکار ہیں۔

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد تفسیر سورۃ فاتحہ میں مذکورہ بالا قسم کی تمام فضیلتوں کا اشارہ دیتے کے بعد اس مضمون پر بحث کرتے ہیں۔ کہ سورۃ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ اور قرآن کے اس حصے میں اجمال اور باقی کل قرآن میں اس اجمال کی تفصیل مانتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے۔ جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا۔ اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا حاصل ہے۔

احادیث اس امر میں متفق ہیں کہ لا صلوة الا بقراءة الحمد والكتاب بغیر سورۃ فاتحہ کو پڑھے۔ نماز نہیں ہوتی۔ ام الكتاب اور ام القرآن اور قرآن عظیم وغیرہ کے ناموں سے تو اور بھی مضبوطی سے اس سورۃ کے جامع اور کل قرآن کی تعلیم کا منظر ہونے پر اسی کے کلمہ عظیم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

مرزا غلام احمد صاحب سورۃ فاتحہ جلد اول صفحہ ۶۳ پر لکھتے ہیں:-
یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورۃ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے۔ اس قدر عجائبات اس سورۃ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اس سورۃ مبارک کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے التزام سے کشف معنیات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ صد ہا اخبار غیبیہ از وقوع منکشف ہوئیں۔ اور ہر ایک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا۔

خریثۃ المعارف جلد ۱ تفسیر سورۃ فاتحہ حصہ سوم و چہارم صفحہ ۲۴۹ پر آپ فرماتے ہیں:-
ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کثیفی میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سرخ سرخ اور طلسم کتاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ اس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں بہت گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کو اڑتے ہیں۔ اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے سدر تر و تازہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل اور دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں جو بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ سے ایک روحانی ماسبت ہے۔

کہاں تک لکھا جاوے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تعریف میں دفتروں کے دفتر اسلامی لٹریچر میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس میں مبالغہ حسن ظن کی حد تک اور نائش کا دخل ہے یا نہیں اور ہے تو کہاں تک یہ بحث غیر متعلقہ ہے۔ اور چونکہ برصورت فی الحقیقت رکھتی بھی نہایت اعلیٰ امتیازی پوشیدہ ہے۔ اس لئے اس کی عظمت کے متعلق بیانات کے تاریک پہلو کا خیال کرنا بھی غیر موزوں ہے۔ تاہم مرزا غلام احمد صاحب کے الفاظ واقعی

اسے خلوص عقیدت سے سراہ رہا تھا۔ پر بیا جاوے۔ نہ صرف معانی مفہوم اور علمی رموز وغیرہ سے یہ پورے
خود کا متعلق ہے۔ قرآن خود فتوے دیتا ہے۔ کہ یہ سات آئینیں نعمت عظیم اور بار بار پڑھی جانے کے لائق
ہیں۔ سورت الحج آیت ۸۵ میں ہے کہ ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیانی حصے (دنیو) پر پھنوی اور
انتر کش (کو بیچے علم سے بیا یا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لئے اعلیٰ نیکیاں کمالو۔ یہ کہہ کر ہیئت
۸۹ تا ۹۰ میں نہایت قیمتی اور اعلیٰ ترین ہدایات ان نیکیوں کے متعلق ان الفاظ میں دی ہیں۔
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُلُوبُ الْعَظِيمَةُ ۝ لَا تَمْدَن
عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَعْنَاهُ ۚ اَرْدَا جَاوِثُهُمْ ۚ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ۚ وَخُفُّ جَنَاحُكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

تحقیق تمہارا رب علم مجسم فاتی ہے۔ ۸۶۔ (اس سے) ہم نے تمہیں وہ سات آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور جو قرآن عظیم کہاتی ہیں۔ ۸۷۔ تو اس مال و متاع کا خیال نہ کر۔ جو ہم نے کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہے۔ نہ ان کی حالت پر رنج کرہاں مومنوں کے آگے ہی جھک۔ ۸۸۔ اور یہی خیال رکھ۔ کہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ ۸۹۔

ان آیتوں میں گائیتری منتر کی ہی جہاں ہے۔ اس لئے کہ ان میں خداوند خالق عالم کی اسی صفت علم کا خیال دیا ہے۔ جس سے عقل کو روشنی ملتی اور تمام انسانی کام مفید اور کامیاب طریق پر سرانجام پاتے ہیں۔ اور جو گائیتری منتر کی مخصوص دعا ہے۔ علم مجسم خالق کی ہدایت کے مطابق اس سورۃ فاتحہ کا بار بار کاجپ ہی، انسان کا فرض شہر یا جانا لازمی تھا۔ چنانچہ وہی ہدایت موجود ہے۔ اور اسے قرآن عظیم یعنی گوہر منتر بت کر۔ اس کی مسلمہ عظمت کا نقش کھینچا ہے۔ عام لوگ دنیوی مال و متاع اور عزت و اختیار کے لئے ہی دعا مانگتے ہیں۔ موجودہ عیسائی لوگ خدا سے ہر روز اس دن کی روٹی مانگتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ یہ سب سامان عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ پھر اس مال و متاع والے بڑے کاموں میں مبتلا پائے جاویں۔ تو قرآن فرمانا ہے۔ اس پر رنج اور دکھ نہ مناؤ۔ ہاں ایسے تبلیغ حق کے فرض کو ہی پورا کرتے جاؤ۔ اس سے ان کی عقلیں روشن ہوں گی۔ اور وہ عارضی سامانوں پر پائیدار روحانی و اخلاقی فوائد کو نتج دیں گے۔ اگر اس فرض میں کوتاہی کرو گے۔ تو تم بھی دنیوی دولت کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان کے عیاشانہ رویہ پر دل میں دکھ بھی مناؤ گے۔ تو اس سے تمہاری نوکراوٹ ہوگی۔ اور ان کو کچھ فائدہ پہنچیک۔ پس خوشی معنی وغیرہ کے جذبات سے اوپر اٹھو۔ اور علم حق کی اشاعت سے عقلوں کو روشن کئے جاؤ۔

عقلوں کو روشن سے جاوے۔
 سوائی دیانند نے خاص ویدک اصول بتایا ہے۔ گرنیک شخص خواہ کتنا ہی مفلس ہو۔ اس کی عزت و تعظیم کرو۔
 اور اس سے ڈرو۔ اور بد شخص خواہ شہنشاہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تخریب و تذبیل کے ہی درپے رہو۔
 یہی ہدایت یہاں ہے۔ کہ مومنوں یعنی دھرماتما لوگوں کے لئے ہی اپنے دل میں محبت اور عزت رکھو۔ پس سوتھنکا
 عقل و علم کے لئے ہی خدا کی طرف انسان کا رخ پھرنے لے۔ جیسا کہ دیدیں گا شری منتر کا واحد مدعا بتایا ہے
 اور اسی لئے وہ واقعی اسی عظمت اور شہرت کا مستحق تھا۔ جو اسے حاصل ہوئی ہے۔

۱۶۔ گائیتری منتر اور سورۃ فاتحہ کا میلان

یہ امر کہ سورۃ فاتحہ عربی میں گائیتری منتر ہے۔ ہر دوس کے الفاظ کے معانی پر غور کرنے سے خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔

منتر کے الفاظ یہ ہیں۔

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

اور حسب ذیل امور سے ان الفاظ میں سورۃ فاتحہ کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔

۱۔ گائیتری منتر جس طرح سب سے پہلے گورو اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تعلیم ہے۔

۲۔ گائیتری منتر میں سب سے پہلے اوم شبد ہے۔ جسے ایشور کا ذاتی نام مانا جاتا ہے۔ ویسے ہی سورۃ فاتحہ میں اللہ کی حمد کی ہدایت ہے۔ اور یہ اللہ لفظ دید کا ہے۔ اور عرب میں بطور خدا کے ذاتی نام کے بولا جاتا تھا۔

۳۔ گائیتری منتر میں بھو۔ بھوہ۔ سوہ کے تین اسمائے عظم اس کی خاص اعلیٰ صفات کے سبب سے ہیں۔ انہیں بنادیا ہر تیاں کہا جاتا ہے۔ ان کی جگہ سورۃ فاتحہ میں رب العالمین۔ رحمان اور رحیم نام ہیں۔ بھو کے معنی تمام عالم کی زندگی کا سہارا ہیں۔ تو رب العالمین بھی تمام مخلوق جہانوں کا پروردگار ہے۔ بھوہ کے معنی اپان اگر دکھوں سے خود الگ ہے۔ اور اپنے وصل سے دوسروں کے دکھ دور کرنے والی ہستی کا نام ہے۔ تو رحمان بھی اسی رحم مجسم ہستی کا پتہ دیتا ہے۔ جو دنیا و رحم کی صفت سے سب کے دکھ مٹاتا ہے۔ سوہ یعنی اگر ملک میں موجود رہ کر سب کو سب سکھ پہنچانے والے ایشور کا نام ہے۔ تو رحیم بھی تمام مستحق لوگوں کو سکھ پہنچانے والے خدا کا نام ہے۔ گائیتری منتر میں اگر ایشور کو سورۃ دیو۔ وریتم۔ بھوگو جیسے صفاتی نام دے کر مہا کنندہ علم مجسم قابل قبول اور پاکیزگی مجسم کہا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی اسے مالک یوم الدین یعنی پرلے کال کا سوا مئی کہا ہے جس سے اپنے ملک یعنی مادہ کو مانت علت میں مانے کا تعلق ظاہر ہے۔ صراط مستقیم کا ہدایت کنندہ مان کر اسے علم مجسم۔ قابل عبادت مان کر قابل قبول اور عارفوں کو علم وغیرہ نیز نجات تک کی پاکیزہ نعمتیں دینے سے پاکیزگی مجسم کہا ہے۔ وہی ہی سے ان تمام صفات کے جامع اوم کا دھیان کرنے کی گائیتری منتر شکشا دیتا ہے۔ تو آیات ۱ تا ۴ کے تسبیح سے سورۃ فاتحہ بھی اسی کی عبادت کی ہدایت دیتا ہے۔

دھیو یوہ پر جو دیات سے دیو کی جاتی ہے۔ کہ وہ ایشور ہماری عقلوں کو روشنی عطا فرماوے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی ایشور نا ایشور صراط مستقیم سے راہ راست دکھانے یا عقل سلیم عطا کرنے کی مناجات ہے۔ یہاں یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ عقلوں کی روشنی اور راہ راست کی ہدایت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ لکھوٹے اور کھرے یا سچ اور جھوٹے کی تمیز ہونا۔ نیکی سے سکھ اور نعمتیں اور بدی سے غضب اسی اور آواگون ملنا بھی انہی دو راستوں کا پتہ دیتا ہے۔ جو عقل کی روشنی ملنے اور نہ ملنے کی دو حالتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت ۳۰ اس مدعا کو دو فریقوں سے بیان کرتی ہے۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَعْدَىٰ وَفِيهَا حَقُّهُمُ الصَّلَاةُ ۖ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِشَاطِطِينَ ۖ أُولَٰئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَمِدُّونَ ۚ

ایک فریق ہدایت پر ہے۔ اور ایک گمراہی میں۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنایا ہے۔ مگر سمجھتے ہیں کہ ہم راہِ راست پر ہیں۔

پس ہر لحاظ سے سورۃ فاتحہ اور کائنات کی منتزاعہ مطابقت ہے۔ دونوں کی عظمت اور تقدیس
مسلّمہ ہے۔ اور دونوں ہی عبادت الہی میں بار بار پڑھنے سے فائدہ ہے۔

مونا محمد حسین صاحب ایڈیٹر رسالہ اتحاد ارب عالم رنگوں آج سے تیس سال پہلے سورہ فاتحہ اور گائتری مشترک اسی علامت کا نقشہ ان الفاظ میں لکھنا چکے ہیں۔

۱۶۔ چھاری تائید

۱۰۔ گائینٹری انہ بھرید ا دھیاے ۳۶ منتر سا کے طوطی مینا کی طرح رٹے جاتے والے، نفاظ محض یہ ہیں۔
ادھ بھور بھوہ سوہ نت سوتر و ترم بھیرگ دیوسج دی ہی دھیون پر حومات۔

مگر معنی یہ ہیں۔ اسے رب العالمین! اسے کل عالم کے حیات کے سہارے۔ عین راحت محیط کل۔ کل دنیاؤں کے خالق۔ عظمت بخش سمجھوں سے افضل۔ قابل قبول۔ عظیم مطلق۔ بے عیب۔ پاک۔ نور مجسم۔ تمام راحتوں کا عطا کنندہ! ہم تیری ہی ذات واحد کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ تاکہ وہ ثانی خدا ہماری عقلوں کی رہبری کر کے برائیوں سے باز رکھ کر بھلائیوں پر چلائے۔

مثلاً اس گائیکی کے قریب آگئی تھی۔ تہائی ترجمے باقائدہ سندرجہ قرآن سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین کے یہ شمار مقاموں پر اعلیٰ صداقتوں کی باہمی مطابقتوں کو متفق پاکر اس کا بھی پتہ لگا کہ وہ وید جو یہ لحاظ قدامت ادبیت اور ذاتی جوہروں کے موجودہ تمام مذاہب کا مذہبی بوڑھا باواسطہ جس کے ذاتی اثر سے ہندوستان ایک زمانہ میں اعلیٰ درجہ کے فنون و علوم روحانیت سے مالا مال رہ چکا ہے۔ اور قریباً سب سے پہلے جس نے قد پرستی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی تہذیب ایشیا میں رائج کی تھی۔ انوس وہ وید جو روحانی و فلسفی قریباً جملہ علوم کی تعلیموں سے بھرپور ہوں۔ وہ وید جو پہلے ہند کا آفتاب تھا۔ انوس آج اسی کی امت میں سب سے زیادہ خرابیاں ثبت پرستی۔ تنگ پرستی۔ توہمات پرستیاں و نتیجتاً کر وٹ دیوتا بچائے واحدہ یا شریک اونکار کے موجود ہو گئی ہیں۔ یہ تمام خرابیاں میرے ہندو بھائیوں کے اٹھارہ ہزاروں تائید کر روایتوں۔ بڑھاپوں عیسویوں کی من گھڑت خلاف عقل کہانیوں وغیرہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ (اتحاد مذاہب عالم نمبر ۱ صفحہ ۵۶)

سنکرت کے قول ایکبواوتیم ہم غیرہ کی جگہ ہے۔ اور شرک کے امکانات کو دور کرنے کے لئے یعنی اس اندیشہ سے کہ کہیں مسلمان محمد صاحب کو خدا تان بھیضیں۔ یا غیر معتدل مردم پرستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ والا ملا دیا گیا ہے۔ گو یا خدا کو ہی خدا سمجھا جائے۔ اور محمد صاحب کو اس کا محض ایک رسول یا متبع۔ اس عرض سے اس کلمہ کا استعمال شروع ہوا تھا۔ اور یہ قرآن کے مدعا کے مطابق تھا۔ کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ کہ دین اللہ کا ہے۔ محمد محض ایک رسول ہے۔ وہ مرجعے یا مارا جائے۔ نہیں راہ راست سے قدم نہ ہٹانا چاہئے۔ یہ نہایت مبارک چٹا دنی تھی۔ لیکن اسے منتقل کلمہ بنا کر نہایت قابل اعتراض پوزیشن پیش کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ امر معقولیت کے لحاظ سے کسی طرح بھی ٹھیکہ یا قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کہ اصل کلمہ اسلام محض سورۃ فاتحہ ہے۔ جیسا کہ ویدک دہرہیوں کا گو رمنتر گائتری ہے۔

۱۵۔ راہ راست اور عقل کی روشنی کا واحد مفہوم

اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ گائتری منتر میں تو عقل کی روشنی کے لئے دعا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا ہے۔ لہذا ملاقات قائم نہیں۔ لیکن یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ کیونکہ قرآن کثیر التعداد آیات میں یہ شہادت دیا کرتا ہے۔ کہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے عقل کی روشنی کا مدعا ہی یہ ہے۔ کہ ہم عقل سے صحیح راستہ دیکھ سکیں۔ اور راہ راست دکھانے کی دعا میں عقل کی روشنی ملنے کا ہی مطلب ہے۔ بغیر اس کے راہ راست نظری نہیں آ سکتا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی علم کا ذکر آتا ہے۔ عقل و حکمت کا بھی ساتھ ہی بیان ہوتا ہے۔ علم اور عقل سلیم دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا مطلب یہی ہے۔ جو سورج اور آنکھ کے تعلق کا ہے۔ علم الہامی بمنزلہ سورج ہے۔ اور روح و عقل بمنزلہ آنکھ کے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۱۳ میں ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۲۱۳
لیکن آیت نمبر ۲۶۹ میں اس مدعا کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

يُذِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَلْفَافًا ۝۲۶۹
اللہ جسے مناسب ہوتا ہے۔ عقل عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً جسے عقل ملی۔ اس نے بڑی دولت پائی۔ اور

نصیحت بھی وہی مانتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں۔ پس نہ صرف عقل کی روشنی اور راہ ہدایت کا ایک ہی مطلب ہے۔ گائتری کے گو رومنتر ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ کہ عقل جیسی افضل ترين نعمت کے لئے اس میں دعا ہے۔ سورۃ اعراف آیت ۲۰۲ میں بھی الہامی علم عقل اور راہ راست کی ہدایت کو باکمل ایک جان کر دیا ہے۔

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ نَجْمِكَ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۲۰۲
یہ خدا کی طرف سے بصیرت یا عقل کی باتیں ہیں۔ اور اہل یقین کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں۔ ظاہر ہے۔ کہ عقل کی باتوں اور ہدایت کی باتوں کو یہاں ایک ہی مفہوم میں مانا گیا ہے۔

سورۃ فاتحہ کی بے نظیر عظمت کے متعلق تو حمد و مفسرین ہم سے متفق ہیں۔ تاہم خاص الفاظ کی تادیل میں بعض متضاد

۲۰۔ سورۃ فاتحہ اور ویدک سدھانت

کالم سے اختلاف ہونا معمولی بات ہے۔ کیونکہ حالات کے لحاظ سے ان کو الفاظ قرآن میں ویدک تعبیرات نظر نہ آ سکتی تھیں۔

اول۔ مہرشی دیانند سے پہلے اس ملک میں سچے علم کی اشاعت کی طرف توجہ نہ تھی۔ ویدک دھرمی ویدوان خود اصل اصولوں تک پہنچ نہ سکتے تھے۔ تو مسلم علماء کی ان سے ناواقفیت میں سکام ہی کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب علماء مفسرین کے دل میں وہ تعلیم نہ ہو۔ تو الفاظ قرآن میں وہ ان کو کیسے نظر آ سکتی تھی۔

دوم۔ ویدک سنسکرت اور عربی زبان میں بہت دوری پیدا ہو چکی تھی۔

سوم۔ مفسرین قرآن کا علمی احساس حضرت صلح کے برابر نہ ہونے سے وہ الفاظ قرآن کی دوسری زبانوں میں صحیح تاویل نہ کر سکتے تھے۔

چہارم۔ قرآن کا کوئی صحیح اور آزاد ترجمہ ان کی رہنمائی کے لئے موجود نہ تھا۔ جب صحابی جماعت نے رسول صلح کے بعد قرآن مجید کو ترتیب دیا۔ اس وقت احادیث کا دور دورہ تھا۔ بقول بخاری چھ لاکھ اور بقول مسلم تین لاکھ حدیثیں برچھلی تھیں۔ صحاح ستہ میں بخاری اور مسلم کی دو معنی کتب حدیث میں محض تین چار پانچ یا چھ ہزار حدیثوں کو صحیح اور باقیوں کو بے وزن مانا گیا ہے۔ اور ان چند ہزار کے متعلق بھی صحاح ستہ تک کا اختلاف ہے۔ ایک میں جو صحیح ہے۔ دوسرے محدث کے نزدیک وہ غیر صحیح ہے۔ اور یہ اتر قبل، فوس ہے۔ مگر جن احادیث کی اپنی یہ حالت ہے۔ ان کے ہی زیر اثر قرآن کے تراجم و تفاسیر میں۔

قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ احکام القرآن کے نام سے سلسلہ مد کے قریب تیار ہوا۔ مگر مولانا امام مالک نامی حدیث کی کتاب اس سے ۲۵ سال پہلے سلسلہ مد میں تیار ہو چکی تھی۔ اور اشاعت حدیث کا کام مختلف طریقوں سے

اس سے بہت عرصہ پہلے زور پکڑ چکا تھا۔ احکام القرآن کے بعد تفسیر اسحاق بن رباح و سلسلہ مد میں تیار ہوئی۔ اور دیگر ۷۰۔ ۸۰ تفسیر محض اپنے سے پہلی تفسیروں کی مدد سے اور انہی کی تقلید میں لکھی گئیں۔ غرضیکہ حدیثوں کے اثر سے پاک آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ کسی بھی آیت کا کوئی لفظ کسی حدیث میں پایا گیا۔ مفسرین نے آیت کا اسی حدیث سے تعلق جوڑ دیا۔ یا ان کے خیال میں جس طرح کسی واقعہ سے الفاظ کا تعلق موزوں معلوم ہوا۔ اسی طرح واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت کی خواہش کے مطابق عامیگر احوالوں کا مفہوم ادھل میں ہی رہا۔ گویا قرآن مجید محض احادیث کا گواہ بن گیا۔ اور راویوں کے اختلافات بیان بھی قرآن پاک کے گئے کا وارن گئے۔ اور ویدک سمجھانٹوں کی خلاف مغیور نکال دی گئیں۔

بیان القرآن کے فضل مصنف صاحب صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں۔

ان چار صفات دیوبندیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت میں دوسرا کمال یہ ہے۔ کہ مذاہب عالم کے کل اصول باطل

کی ان میں تردید ہے۔ صفت ربوبیت میں اس بات کا رو ہے۔ کہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ روح اور مادہ کا بھی رب ہے۔ اس لئے روح اور مادہ اس کی کسی صفت میں جیسے غیر مخلوق ہونا۔ شریک نہیں ہو سکتے۔ ان الفاظ کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ویدک دھرم میں جو روح اور مادہ کو غیر مخلوق مانا جاتا ہے۔ یہ بالکل اصول ہے۔ اور قرآن کا لفظ رب اس کی تردید کرتا ہے۔ یہ لفظ دیگر یہ کہ خدا محض مخلوق چیزوں کا رب ہے۔ بخیر مخلوق کا نہیں۔ اور اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ مولانا صاحب روح اور مادہ کو غیر مخلوق ماننے سے شرک کا نتیجہ نکالتے اور اس نقص کو دور کرتے کرتے الٹا خدا کی مالکیت کو محدود کرتے ہیں۔ بخیر محدود خدا اگر غیر مخلوق روح اور مادہ کا مالک نہیں۔ تو وہ کل مالک کہلا ہی کس طرح سکتا ہے۔ اور وہ خود غیر محدود کیسے رہ سکتا ہے

نہ ربوبیت کا یہ نفاذ ہے۔ نہ قرآن کہیں بھی روح اور مادہ کو مخلوق کہتا ہے۔ اور دلیل یا منطق سے بھی یہی عید ہوتا ہے۔ کہ روح اور مادہ کی ازیت سے خدا کی غیر مخلوقیت میں کوئی شرکت پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح جیسے روح اور مادہ کے مخلوق ماننے کی حالت میں اب خدا کی ہستی میں روح اور مادہ کو شریک نہیں ماننا جاتا۔ انسان اس وقت عالم ہیں۔ بیان انفرات کے راقم مولانا صاحب خود عالم ہیں۔ لیکن ان کا پاکسی اور گناہ لم ہونا خدا کی صفت علمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔

لیکن عقلی دلائل کی بجائے ہم یہ واضح کرنا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ قرآن دید کی ہی تائید کرتا ہے۔ اس میں نہ کہیں نبتی سے پیدائش ہونے کا بیان ہے۔ نہ حدوث روح و مادہ کا۔ نہ کہیں کوئی اشارہ ہی اس امر کا ہے۔ کہ خدا نے وقت فضاں وجہ سے خدا کو عدم مطلق سے روح اور مادہ کو پیدا کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ بر خلاف اس کے جہاں بھی پیدائش کا ذکر آتا ہے۔ وہاں ہم کسی نہ کسی طرح علت مادی کی بھی ساتھ ہی توضیح پاتے ہیں۔ اور روح کے بھی پیدائش سے پہلے موجود ہونے کا ثبوت ہر کہیں موجود ہے۔

قرآن بہت جگہ فرماتا ہے۔ کہ خدا نے حق سے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ حق مادہ کی واجب الوجود ہستی کا ہی نام ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت ۴۴ میں کہا ہے۔ رَبِّیْزُورۃُ نَحۡرِ

۲۲۔ پیدائش حق سے ہوئی

آیت (۳) خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَحَدٍ ۝

یعنی خدا نے آسمان کو اور زمین کو حق یعنی مادہ کی حقیقی ہستی سے پیدا کیا ہے۔

سورۃ الروم میں فاعل لوگوں کی غلطی کا ذکر کیا ہے۔ کہ وہ محض ظاہری زندگی پر مرمے ہیں۔ انہیں پر لوگ کا کچھ خیال نہیں۔ اس کے بعد آیت ۸ میں کہا ہے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِی الْفُضٰیہِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِاَحَدٍ ۝

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ خدا نے دیو پر نفی اور امر گھٹش کے سب لوگوں کو حق سے ہی پیدا کیا ہے۔ اب جائے غور ہے۔ کہ کیا حق حادث ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اور جب قرآن پیدائش سے پہلے حق کو موجود مانتا ہے۔ اور عیم کل خدا فانی ہے۔ تو کیا دید کے اس بیان کی تصدیق و تائید میں کوئی کسر ہے۔ کہ

ब्रह्म तच्च सत्यं चा भौतान्तपसो ऽप्य जायत

رت یعنی گیان اور رت یعنی مادہ سے ابھید یا تپ تا ہر ہوا۔ مادہ کو دید میں رت کہا ہے۔ اور اس کے لئے عربی میں حق کا لفظ ہی موزوں ہے۔

قرآن سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴ میں اس بات کو صاف طور پر قبول کرتا ہے۔ کہ خدا علت فی علی ہے۔

۲۳۔ خدا علت فاعلی ہے

جس طرح ہم نے پہلی یا سابقہ پیدائش کی تھی۔ اسی طرح ہم نے پھر کی ہے۔ یہ ہم پر واجب یا لازمی ہے تحقیق ہم فاعل ہیں۔ پیدائش کے متعلق دید کا فرمان بھی صاف یہی ہے۔ کہ

यथा पूर्वमकल्पयत्

کہ جیسے پورہ اپنی تھی۔ اسی طرح اب ہوئی ہے۔

قرآن میں پورو کی جگہ اول کا لفظ ہے۔ اور سارا مضمون ان الفاظ والا بھی موجود ہے۔

۲۴۔ علت مادی کی موجودگی

سورۃ النجم میں خدا سے ہی تمام کائنات کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ خود محتاج انسان دوسروں کو رزق دینے والا نہیں۔ خدا ہی سچا رازق ہے۔ اور کل جاندار

جن تک انسانی جو دو سخا کی رسائی تک بھی شکل ہے۔ اسی رازق سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہ کھرتا بیت ۲۲ میں کہا ہے۔

وَابْشِرْ مَنِ شِئِ الْاِلٰهِنَدَا خَرَا اٰمَنَةً وَمَا نَزَّلَهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس کے خزانے کے خزانے بھرے ہیں۔ مگر ہم اسے مقررہ انداز سے

بھیجتے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ اس دنیا بہت مطلق قادر مطلق علم عظم خدا کے قبضہ قدرت میں اور وح

اور مادی علت ہمیشہ موجود ہیں۔ اور محض مخلوقات کی ضرورت کے مطابق معلول ہوا دنیا میں پیدا ہوتی

ہیں۔ خدا کے بھیجنے کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں۔ کہ بنی بنائی چیزیں وہ ڈاک وغیرہ کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ بلکہ مطلب

یہ ہے۔ کہ اشیاء دھیرے دھیرے تو انہیں اہلی کے مطابق تیار ہو کر قابل متحمل صورت میں آتی ہیں۔ گہوں وغیرہ

تاج اور آسم وغیرہ پل کس طرح مینوں میں تیار ہوتے اور کتنے ہیں۔ یہ انسانوں کے مشاہدہ میں عام طور پر ہر

ہے۔ اور ظاہر کر رہا ہے کہ مَا نَزَّلَهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ پس بھرے خزانے

سے نر ا مادی علت کا ہر افرط خدا کے قبضہ میں ہونا ہے۔ یہ بیان کہیں موجود نہیں۔ کہ یہ خزانے فلاں زمانے

میں خدا کے قبضہ میں آئے۔ ہاں یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ جب سے خدا ہے۔ تب سے ہی اس کے خزانے ہیں۔ یہ

الفاظ دیگر قدیم تر اس خدا کے روح اور مادہ کے بھنڈار بھی قدیم ہیں۔

سورۃ یونس آیت ۶۱ میں ہے۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي السَّاءِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ

تمہارا سے پورہ دگر سے ذرہ بھر شے بھی چھپی نہیں۔ کیا دیکھ لوگ میں اور کیا پر پھوی لوگ میں اور نہ ذرہ

سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی شے ہے۔ جو اس کے گمان کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔

ذرہ کہتے ہیں۔ انوکو۔ اس سے بڑی چیز وہ ہے۔ جو زیادہ تعداد ذرات سے مل کر بنی ہو۔ اور چھوٹی

وہ جسے پر مانو کہتے ہیں۔ یعنی اجزائے لائحہ یا ناقابل تقسیم ذرات۔ قرآن کا مطلب صاف ہے۔ کہ پر مانو

سے لے کر پر پھوی تک سب اشیاء کا علم خدا کی گمان والی کتاب میں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ خدا سے کوئی

چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ ہر الفاظ دیگر یہ کہ خدا کے ساتھ ہی پر مانو وغیرہ بھی قدیم ہیں۔ جو ذرات سے بھی چھوٹے

ہیں۔

سورۃ الطور آیت ۳۵۔

اَمْ خَلِقْنَاهُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ لَهُمُ الْخَالِقُونَ

کیا وہ بغیر کسی شے (مستی یا علت مادی) کے پیدا

۲۵۔ علت فاعلی و مادی دونوں کا اقبال

ہوئے ہیں۔ کیا وہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں۔

فور سے دیکھا جائے، تو اس چھوٹی سی آیت میں مثل دریا بہ کوزہ پیدائش کے تمام لوازمات کو بیان کیا گیا ہے۔ سرکش یا نافرمان لوگوں کی حالت پر مختلف طرح سے تبصرہ کرتے ہوئے اس آیت میں کہا ہے۔ کہ کیا یہ غیرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی نیستی سے قرآن اس آیت میں سرکشوں کو نچا دکھاتا ہے۔ کہ اگر ایسے ہی تیس مارغاں تھے تو غیرت سے اور نیستی سے پیدا ہو دکھاتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کی کل مخلوقات مستی یا مادی علت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگ بھی اسی سے اور ان قوانین کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکشی کا کیا مطلب! دوسرے مرتبے کی بات یہ کہی ہے۔ کہ کیا یہ خود اپنے خالق یا پیدا کنندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں بھی اوروں کی طرح علت ذی علیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہذا ان کا خدا سے کفر کرنا گنہگارنا ہے۔ ایسا طغیان میر ہے۔ کہ سرسجد و سہار یہی کہے گا۔ کہ قرآن کی آیت سے نیستی سے پیدا ہونے کا ذکر ایک قسم کی دشنام ہے۔ اور ایسا ہی خدا کے بغیر کسی کو پیدا کنندہ ماننا بھی کذب بیانی ہے۔

۲۶۔ نفس واحد سے پیدائش

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَدَىٰ خَلْقِكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَجُلًا وَنِسَاءً
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (سورة النساء)

اے انسانو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک ہی مادہ سے پیدا کیا۔ اس طرح کہ پہلے اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلادیں۔ اس آیت میں عورتوں کے حقوق کی مساوات کا بنیادی پتھر رکھا گیا ہے۔ کہ چونکہ تمام انسان کیا مرد کیا عورت ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کی مساوات ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ ویدک طریق پیدائش عالم کی بھی سرسری طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ وید اور منو دھرم شاستر وغیرہ میں کہا ہے۔ کہ پہلے پرتگرتی سے پرتش (ر) اور استری (مادی) شکتی کا ظہور ہوا۔ اور ان دو طاقتوں کے میل سے اور جوڑوں کی طرح بہت سے مرد اور عورتیں آغاز عالم میں پیدا ہوئیں۔ سو امی دیانند نے متیارتھ پرکاش میں لکھا۔ کہ ایک نہیں ایک انسان آغاز میں پیدا ہوئے۔ شکیک یہی کچھ آیت زیر بحث میں بیان ہو رہا ہے۔ کہ پہلے جوڑا بنا۔ اور پھر کثیر النسل مرد اور عورت۔

۲۷۔ نفس واحد سے مراد آدم نہیں

مفسر صاحبان نفس واحد کی تعبیر حضرت آدم سے کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کو بائبل کے اس بیان کی تصدیق کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کہ پہلے خدا نے

حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کی پٹی سے جو اکو پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بہت آبادی پھیلی۔ لیکن قرآن کے متعلق یہ خیال سراسر غلط ہے۔ ہر دو بات ذیل د۔

اول۔ آدم کی سلی سے جو اکو پیدا کرنے کا ذکر محض موجودہ بائبل سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے ایک ایسے سلسلے کے بعد ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اصل بائبل جو قدیم سادگرت کی کتابوں کا مجموعہ تھی۔ اور جس کا پہلے ہیرودیس پھر ٹیٹن میں اور بعد میں اور زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ہمارے سامنے نہیں۔ اور

چونکہ ترجموں میں زبانوں، زبانوں اور مترجموں کے علم اور عقل کے اختلاف سے اصل حقیقت قائم نہیں رہ سکتی، اور تفسیر ہند کیا سیکند ہند شہادت بھی قابل وقت نہیں سمجھی جاتی۔ اور اس لئے بھی کہ خود علمائے اسلام بائبل میں تشریف و تفسیر کے قابل ہیں۔ اور قرآن نے موجودہ بائبل کے بیان پر کہیں بھی انحصار نہیں رکھا۔ اس لئے اس فقرے کو آیت زیر بحث کی حقیقت کا معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ بالخصوص بائبل کے یہ لفظ کردہ دونوں دوتن، ایک جان ہونگے ظاہر کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کا بیان ہر مرد اور اس کی بیوی کی پوزیشن کی نمائندگی کرتا۔ اور ویدک دھرمی جو عورت کو مرد کا آدھا انگ کہتے ہیں۔ اسی کو استعارۃً بیان کرتے کرتے آخر پہلی سے حوا کے پیدا کیا جانے کا قصہ چلا ہے۔ نہ مرد کی سہلی سے انسان عورت کو پیدا کر سکتا ہے۔ نہ کہیں قانون، اسی اس کی تخلیق کرتا ہے۔ ہند، اصل بائبل کا مقصود محض عورت کو مرد کی اردھنگی کہتا تھا۔ اور یہ کل نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ کہ کسی خاص شخص اور اس کی عورت سے۔

دوم۔ بائبل کا لفظ آدم بائبل سے ہی آغاز عالم والی انسانی جماعت کے لئے استعمال ہوا ثابت ہوتا ہے۔ اور ابتداء میں بہت سے مرد اور عورتوں کے پیدا ہونے کا اصول ہی بائبل میں مذکور ہے۔ دیکھو پیدا ئیش کی کتاب باب ۱۔ آیت ۲۷ اور ۲۸۔

پرمیشور نے منش کو اپنے سورپ کے انوسار سرجا۔ اپنے ہی سورپ کے انوسار پرمیشور نے اس کو سرجا۔ ناری اور نر کے اس نے منشیوں کو سرجا۔ ۲۷۔ اور پرمیشور نے ان کو آئیش دی۔ اور ان سے کہا۔ کہ بھولا۔ اور پرمیشور میں بھر جاؤ۔ یہاں منش کا لفظ صاف طور پر انسانی جماعت کے لئے ہے۔ اور نر اور ناری کے لئے بار بار ان کا لفظ راسم ضمیر، استعمال کر کے اور منشیوں کا لفظ صیغہ جمع میں لکھ کر اصل حقیقت کو صاف کر دیا ہے۔ نہ صرف یہی مزید غور کرنے پر باب ۵ کی آیت ۵ اس سے قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہ آدم ایک کا نام نہیں۔ کثیر العدد اور مرد اور عورتوں کا ہے۔ جو پہلے پہل پیدا ہوئے۔ چنانچہ اصل الفاظ یہ ہیں۔

”آدم کی وندنا دلی یہ ہے۔ جب پرمیشور نے منش کو سرجا تب اپنی سماتا میں بنایا۔ نر اور ناری کر کے اس نے منشیوں کو سرجا۔ اور ان کے پیدا ہونے کے دن ان کا نام آدم رکھا۔“

مطلب یہ کہ ایک شخصیت نہیں۔ آغاز عالم کی کل انسانی جماعت کا نام آدم ہے۔ اور جب یہ سمجھ آتی ہے۔ کہ ویدک دھرمی آغاز میں پیدا ہوتے واوں کو **आदिम** آدم کہتے ہیں۔ تو اس امر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ آدم سے ہی بدل کر آدم کا لفظ مشہور ہوا ہے۔ اور اس طرح آدم اسم بائبل سے بھی بن جاتا ہے۔

سوم۔ یہ خیال بھی کہ قرآن میں آدم ایک خاص شخصیت کا نام ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ سورۃ بقرہ میں جہاں خلیفہ یا نائب بنانے کا ذکر ہے۔ وہاں غور کرنے پر انسان کے لئے ہی آدم کا لفظ استعمال ہوا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کل کائنات عالم پر انسان حکمران ہے۔ اسی مدعا کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سرسید احمد خاں صاحب جیسے فاضل مفسر ان قرآن بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آدم تمام انسانی جماعت کا نام ہے۔ بہت سے موقعوں پر آغاز میں ہونے والی انسانی جماعت کے لئے آدین کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کا سنسکرت میں ترجمہ **आदिम** آدم کی ہی صورت میں ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں خلیفہ کے لئے آدم کا لفظ کہا۔ تو سورۃ الحجرات آیت ۲۸ و ۲۹ میں اس کے لئے بشر

انسان کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ خدا فرشتوں کو کہتا ہے۔ اِنِّیْ خَلَقْتُ لَکُمْ اَیْسَ اَدَمَ اور بشر لفظ ہم میں
ہیں۔ اسی سورت کی آیت ۳۳ میں شیطان کا سجدہ سے انکار کرنا مذکور ہے۔ اِن لَفَاطِیْنِ لَمْ یَخْلُقْ لَکُمَا سَجْدَۃً
کہ میں ایک انسان کو سجدہ نہیں کرتا۔

اس سے بھی زبردست ثبوت سورۃ انعام آیت اخیر میں موجود ہے جو حسب ذیل ہے۔
وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ خَلِیْفَۃً اَلْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَکُمْ فِیْ مَا اَنۡکَرُمُہٗ
وہی خدا ہے جس نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر درجہ کے لحاظ سے فوقیت
دے رکھی ہے۔ تاکہ جو کچھ اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق تمہاری آزمائش ہو جائے۔ یہاں نہ
صرف اس دنیا کو انسانوں کے لئے امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس بات کو بھی قطعی طور پر صاف کر دیا ہے۔ کہ تمام
انسان خلیفہ ہیں۔ پس کیا قرآن اور کیا انجیل دونوں میں لفظ آدم انسانی جماعت کا دینا ہی نمائندہ ہے۔ جیسا کہ
منش لفظ وید و سنسکرت زبان کی دیگر کتب میں ہے۔ یا جیسا کہ تین کا لفظ لعمومہ منہ منہ
انسان قالی ہے۔) میں ہے۔

چہارم۔ کسی بھی لغت میں نفس واحد کے معنی آدم کے نہیں لئے گئے۔ بلکہ سب میں با اتفاق یہ معنی لکھے ہیں۔
نفس۔ جان۔ رُوح۔ حقیقت شے کی۔ ہستی۔ عین ہر چیز کا۔ ذات چونکہ ہستی شے کی حقیقت۔ عین ہر چیز کا۔ سب سے
یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ پیدائش مطلق نیستی سے نہیں ہوتی۔ بلکہ ہستی یا مادہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے نفس واحد کے لئے
آدم کا لفظ لینا صحیح نہیں ہو سکتا۔ معنوں مساوات کا تقاضا ہی یہ تھا۔ کہ واحد کا لفظ علت مادی کے لئے آدے۔
ایک شخص سے سب کچھ پیدا ہونے سے یہ دیں اخذ نہیں کی جاسکتی۔ کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں۔
کیونکہ مرد اور عورت کیا ایک باپ سے پیدا شدہ تمام مرد بھی اختلاف قابلیت سے یکساں نہیں مانے جاسکتے۔
علت مادی میں قابلیت کا سوال نہیں اُٹھتا۔ اس لئے مساوات کا معیار اسے ٹھہرنا ہی زیادہ معقول تھا۔ آدم کی پسلی سے
حوا کے پیدا ہونے کی صورت میں مساوات رہ ہی نہیں سکتی۔

پنجم۔ آدم سے اس کی عورت حوا پیدا ہوئی۔ اور ان دونوں آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں ہوئیں۔
اس بیان کا پہلے بیان کے مطابق ہونا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ موجودہ انسانوں کو یہ کہا جاوے۔ کہ تم کو آدم سے
پیدا کیا۔ اور سلسلہ آدم کا محض پہلی پشت تک مذکور ہو۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتدا اولے مرد اور عورتیں ان سے
ہوئے نہ کہ ہم موجودہ لوگ۔

ہم سب کے والدین جد اجداد ہونے سے آیت والے مخاطب لوگ نفس واحد سے پیدا شدہ نہیں ہو سکتے۔
پس نفس واحد سے مراد ایک ہی مادی علت ہے۔

ششم۔ نفس سے یہاں مادہ کی مراد لینا ہی معقول ہے۔ کیونکہ گو قرآن میں رُوح اور مادہ دونوں کے
لئے نفس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں رُوح کا مفہوم لینا صحیح نہیں۔ خَلَقَکُمْ (تم کو پیدا کیا) میں
رُوح تو مخاطب ہے۔ اور رُوح کی پیدائش ہوتی ہے۔ مادی جسم کے میں سے۔ پس جس نفس واحد سے رُوح کی
پیدائش ہوئی۔ وہ دوسری چیز مادہ ہی ہے۔

۲۸۔ روح اور مادہ دونوں قدیم

یہ امر کہ قرآن میں لفظ نفس دونوں کے لئے ہی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النقطار آیت ۱۸ اور ۱۹ سے صاف ظاہر

ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے۔ کہ کیا تم جانے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ ایک بار نہیں تاکید کے لئے کہا ہے۔ ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ صَاوِرًا لِلْإِنِّ۔ پھر تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو۔ یوم الدین کیا ہے۔ سمجھے الفاظ میں ان کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ۔

يَوْمَكَ تَمْلِكُ لِنَفْسٍ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَاَكَا صُرُوكُمْ مِّنْ لِّلّٰهِ

یعنی یوم الدین پر اے کا زمانہ وہ ہے جس میں ایک نفس روح کا دوسرے نفس روح (مادہ) پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ خدا کے ہی قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔

چونکہ پرلے کال میں روح کا مادہ پر اختیار نہیں رہتا۔ جیسا کہ زمانہ قیام عالم میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ تمام مخلوق جہان عدت مادی میں منتقل ہو کر برہم یا خدا ہی میں یمن ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بیان بالکل معقول ہے۔ قرآن پرلے کال کی حقیقت ہی یوم الدین لفظ سے ادا کرتا ہے۔ اور سورۃ القدر میں صاف بیان موجود ہے۔ کہ۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ خَاتَمُ الْمَقَالَةِ

یعنی قانون الہی کے مطابق روح اور تمام اشیائے عالم منزل کر کے اسی خدا میں لین ہوتے ہیں۔ اور اس حالت میں محفوظ رہتے ہیں حتیٰ کہ پھر خمر کا طوع یا آغاز عالم ہوتا ہے۔

اس آیت سے یہ ظاہر ہے۔ کہ مادہ اور روح ازلی اور ابدی ہیں۔ دنیا کی پیدائش اور فنا کا چکر چل رہا ہے اور روح اور مادہ جب۔۔۔ فنا یا پرلے ہوتی ہے۔ برہم میں محفوظ رہتے ہیں۔ ان ہی کا دوسری یا الگ پیدائش میں معلول دنیا کی حالت میں ظہور ہوتا ہے۔

غرضیکہ ایک انسان کیا کل کائنات کا ظہور ایک ہی ازلی مادہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن اس بات کو نہایت عسکی سے واضح کر رہا ہے۔ محض سورۃ القدر میں ہی نہیں۔ سورۃ السجدہ آیت ۷ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

يَذَرُ الْأَكْمَامَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ

یعنی وہ خدا آسمان سے زمین و دیو لوک سے پرستوی لوک تک کل نظام عالم کو چلانا ہے۔ حتیٰ کہ کل کائنات اس کے حضور میں اس زمانہ میں نہاں ہو جاتی ہے۔ جو تمہارے شمار کردہ ہزار ہا زمانہ کا ہے۔

سورۃ یٰسین آیت ۳۷

سُبْحَنَ الَّذِي يَخْلُقُ أَرْوَاحًا كُلَّهَا مِمَّا تُنَبِّتُ الْأَعْنَ
وَمِنَ الْفَسْهِمِ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

۲۹۔ پیدائش کے متعلق تین اصول

پاک ذات ہے وہ خدا جس نے یہ کل جوڑے پیدا کئے ہیں۔ نباتات ارضی سے۔ ان کی اپنی اپنی جنس سے۔ اور اس چیز سے جس کو لوگ نہیں جانتے۔

یہاں پیدائش کے متعلق تین اصول بیان کئے ہیں۔

اول یہ کہ جاندار زمین کی نباتات سے پیدا ہوئے ہیں۔ سو دیکھ کہ لڑ بچہ میں ہر کس سلسلہ پیدائش بنیستی تک پہنچا کر پھر حیوانات کی پیدائش بیان کی گئی ہے۔ تیسرے آئندہ میں اسکا کش واپو۔ انکی۔ جلی پرستوی کے سلسلہ وار پیدا

ہونے کا ذکر کر کے آگے لکھا ہے۔

॥ यथिन्यादः नम अजादेतः । रेतसः पुरुषः ॥

یعنی پرتھوی سے آن بان سے ویرہ۔ ویرہ سے پُرش پیدا ہوا پس یہ اصول قرآن کی آیت میں مِمَّا تَلَوْتُمُ الْاَدْحٰی سے بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر جاندار اپنی جنس سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے گیسوں سے گیسوں اور آم سے آم۔ ویسے ہی انسان سے انسان اور گھوڑے سے گھوڑا وغیرہ اس اصول کو قرآن مِّنَ الْفَرْسِ سے ظاہر کرتا ہے۔
تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ سب نباتات یا جانداروں کے گروہ بعد میں ہیں۔ پہلے ان کی پشت میں ایک ایسی چیز ہے۔ جس کو عام انسان نہیں جانتے۔ اور وہ چیز کیا ہے۔ پر کرتی یا مادہ۔ جو طیف ہوتے سے اس سے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کو مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سے بیان کیا ہے۔ جب یہ اقبال موجود ہے۔ کہ کوئی ایسی ہستی ہے۔ جس سے پیدائش ہوتی۔ تو انسان وغیرہ اس کو جان و سمجھ نہ سکے۔ قلت مادی کا ثبوت موجود ہے۔ خواہ اسے پر کرتی کہیں مادہ کہیں۔ یا اور کچھ۔

سورة الدھر آیت ۱۰

۳۰۔ ناقابل بیان شے

هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُودٍ ۝

کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گذرا۔ جس میں کوئی ایسی شے تھی۔ جو بیان میں نہیں آسکتی۔ ان الفاظ سے بعض لوگ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ ماں کے حمل میں ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حمل کے ہر زمانے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے متعلق غیر مذکور کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے انسان کو سلال سے (شروع کر کے آخر) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو لفظ کی صورت میں محفوظ جگہ میں رکھا۔ ۱۰

پھر لفظ کو ہم نے علقہ (مخمد خون آلود لقمہ) بنایا۔ پھر ہم نے اس علقہ سے مضغہ (گوشت کا لقمہ) بنایا۔ پھر ہم نے مضغہ سے ہڈی بنائی۔ پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھا دی حتیٰ کہ ہم نے اسے دوسری ہی شکل میں بنا کر رکھا۔ یہاں لفظ سے لے کر حمل سے باہر ہونے تک کی ہر حالت ہیں انسان کو ایک مذکور شے کی شکل میں ہی ظاہر کیا ہے۔ پس آیت زیر بحث کے الفاظ کا تعلق زمانہ حمل سے نہیں۔ اور نہ حمل سے پہلے کسی قریب کے زمانہ سے تعلق ہے۔ کیونکہ مذکورہ آیتوں کی رو سے پہلے خواہ کسی قالب میں ہو یا نباتات میں۔ ہر دو حالتیں انسانی ذکر و بیان میں آتی ہیں کوئی بھی قالب ہو مخصوص نام سے عام تحریروں و تقریروں میں مذکور پائی جاتی ہے۔ پس وہ زمانہ جس میں کوئی مذکور شے نہ ہو۔ سوائے پیدائش عالم سے پہلے زمانے کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس زمانہ کے متعلق وید میں بھی یہی کہا ہے کہ اشارات ایسے دیئے جاسکتے ہیں کہ پہلے کی ہستی کا خیال عالموں کے اندر نقش ہو جائے۔ درنہ صحیح بیان اس حالت کا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رگ وید منڈل ۱۰ سوکت ۱۲۹ میں اس پوزیشن کو نہایت عمدگی سے واضح کیا گیا ہے۔ پہلے ستر میں یہ الفاظ ہیں :-

नासदासीमे सदासी च्छदासी नासी दृडो नोबोमा श्रोयत् ।

یعنی پیدائش عالم سے پہلے نہ است (میں) نہ است (میں) نہ است (میں) نہ جس (یہ وسیع لوگ) تھے۔ نہ اس سے بھی ہے

والا پر م آکاش دوسرے منتر میں پہلے حسب ذیل الفاظ ہیں :-

न सृष्टुःसीद सृत् न तर्हि न यत्र भन्द् आसीत्कैतः ॥
اسی طرح نہ موت تھی نہ زندگی۔ نہ رات تھی نہ دن کا گیان تھا۔ تیسرے منتر میں پہلے الفاظ یہ ہیں :-

तम आसीत्तमसा गूढ मयेऽ प्रकृतं सकलं सर्वमा इवम् ॥
یعنی پیدائش سے پہلے یہ سب عالم تم (تاریک ناقابل تمیز۔ عدم ترکیب حالت میں) تھا۔ محض ناقابل فہم
سبب و سبب (جہازے) لائیجڑی) سا تھا۔
چوتھے منتر میں اس حالت کا اور بھی پُرکمال اشاروں میں بیان کیا ہے ۔

कामस्त द्ये समवर्तत ताचि मनसोस्तिः प्रथमं यदासीत् ॥

स्तो बन्धमसति निर्विन्द-न्हृदि प्रतीष्यः कवयो मनीषा ॥

پیدائش کے قبل من سے ہوتے والی کامن کی قسم کا ہی وہ لفظ یا بیج تھا۔ جو پہلے موجود تھا۔ انتہائی باریک بین
عالم لوگ اپنے ہر دے میں بار بار غور کر کے ہی اس پوشیدہ تہ میں کسی ظاہر تو کا تصور باندھنے کے قابل ہو سکتے
ہیں۔ یہ بھی واضح رہے۔ کہ پہلے منتروں میں ایسے الفاظ بھی دیئے ہیں جن سے اس کو گمراہی کا دووان لوگ تصور
باندھ سکیں۔

اور پانچویں منتر میں ان تمام اشارات کا خلاصہ یکجا دے کر مادی علت کو سورج کی طرح اوپر نیچے دیا پاک
اور پھیلنا ہوا بتایا ہے۔ اور چھٹے منتر میں یہ بتایا ہے۔ کہ کوئی انسان اس حالت کو ٹھیک ٹھیک نہیں جان سکتا۔ اور ظاہر
ہے۔ کہ جب جان نہیں سکتا۔ تو بیان کیسے کر سکتا ہے۔ اس منتر کا پہلا حصہ حسب ذیل ہے۔

यो अक्षय वेद कइह प्रबोचकुत आजाता कुव व्वं विसृष्टिः ॥

یہ سوال کہ یہ عالم کہاں سے جلوہ گر ہوا۔ اور یہ گونا گوں رچنا کس علت اولین سے پیدا ہوئی۔ کوئی انسان ٹھیک
ٹھیک نہیں جانتا۔ اور نہ کوئی اسے ٹھیک ٹھیک بیان کر سکتا ہے۔

پس قرآن کا پہلی حالت کے لئے کہ یکن شئی مکن کوہا کہنا دید کے سچے سداہانت کی ہی تصدیق کرتا ہے۔

لیکن آیت زیر بحث میں جو غیر مذکور شے کا لفظ ہے۔ وہ انسان کے لئے ہے۔ جس کا مطلب یہ

ہے۔ کہ خدا کے لئے ایسا نہیں۔ اسی طرح سورہ یسین آیت ۳۶ کا حوالہ جو فقرہ ۱۵ میں دیا

ہے۔ اس میں جو لفظ مملکۃ تعبرین آیا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے۔ کہ وہ علت مادی

انسان کے علم میں نہ تھی۔ خدا کے علم میں تھی۔ یہی تعلیم دید کی ہے۔ اور رگ وید منڈل ۱۰ کے اسی ۱۲۹ سوکت کے آخری

منتر میں کہا ہے ۔

इयं विसृष्टिर्येत आबभूव यदि या द्ये यदि चान ॥

यो अस्या ध्यस्तः पश्ये व्योमन्तसो अङ्ग वेद यदि चान वेद ॥

یعنی یہ کائنات جس علت سے پیدا ہوئی۔ اس کا صحیح علم اس کائنات کے منظم علی کو ہی ہے۔ خواہ وہ جگت کو

دھارن کرے۔ خواہ نہ کرے۔ اور خواہ اور کوئی جانے باندھانے

چونکہ پہلے منتروں سے انسان کو علت مادی کا صحیح علم نہ ہونے کے بیان سے اس کی ہستی مشتبہ ہو سکتی تھی۔

اس لئے آخر میں کہہ دیا کہ وہ توتشے اس محیط کل ضابطہ عالم کے علم میں عین اپنی صحیح حالت میں ہے۔ اس علت کی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پیدائش عالم میں اس کا دھارن کیا جانا اور دوسری حالت فنا میں اس کا دھارن نہ کیا جانا۔ سو وید کہتا ہے۔ دونوں حالتوں میں یکساں طور پر اس کے علم میں ہے۔ مضائقہ نہیں کہ کوئی انسان اس کو نہیں جانتا۔ لیکن اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ انسان کو جب بطون علم دینا ہے۔ تو اس پہلی حالت کا صحیح علم کیوں نہیں دیتا۔ اس کا جواب اس سے پہلے چھ منتر کے دوسرے حصے میں ہی دیا جا چکا ہے۔ اور وہ حسب ذیل ہے۔

अथादेवा अस्य विसर्जनेनाथा कोवेदयत आब भूत ॥

یعنی جس توتشے یہ مخلوقات بنی ہے۔ دیوتا و عالم لوگ اس سے پیچھے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے جو کچھ پہلی حالت فی الحقیقت حقیقی ہے۔ اسے کون عالم ٹھیک ٹھیک جان سکتا ہے۔ آہ! کیسی پختہ اور قوی دلیل ہے۔ شہادت اسی کی ہے۔ جو موقع پر موجود ہو۔ کیونکہ اسے ہی واقعہ کا صحیح علم ہو سکتا ہے۔ پیدائش عالم سے پہلے انسان ہی موجود نہ تھا۔ تو عالم لوگوں کو اس کا صحیح علم ہونے کے معنی کیا۔ خدا کی ذات بابرکات ہی حالت فنا میں لائق اور وراج اور پرکرتی کو اپنی گود میں سٹار ہی تھی۔ لہذا وہی اس موقع اور حالت کا گواہ ہے۔ اور اسے ہی اس کا صحیح علم ہے۔ یہ وید اور قرآن دونوں کا فرمان ہے

سورة السجدة آیت ۷۔ وَكَذَٰلِكَ اَخْلَقْنَا لِنَسْأَلَ مِنْ طَلَبِ
لَمْ جَعَلْ نَسْأَلَهُ مِنْ سُؤْلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَّهِينَةٍ
انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اور اس کی نسل کا سلسلہ

۳۲۔ پیدائش انسان کا فلسفہ

سلاال سے شروع ہو کر آخر دیر سے چلائے گویا دو امور یہاں مذکور ہیں جسم انسان اور نسل انسان کا سلسلہ۔ اور ہم نے انسان کو سلاال سے شروع کر کے آخر مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ کی صورت میں محفوظ جگہ میں رکھا۔ ۱۲۔ پھر نطفہ کو ہم نے علقہ (مخزون آلودہ نطفہ) بنایا۔ پھر ہم نے علقہ سے مضغہ (گوشت) کا لٹھڑا بنایا۔ پھر ہم نے مضغہ سے ہڈی بنائی۔ پھر ہم نے ہڈی پر گوشت مڑھا۔ حتیٰ کہ آخر ہم نے اسے دوسری ہی شکل میں بنا کر رکھ دیا۔

(۳) سورة الحجرات ۲۸۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصٰلٍ مِّنْ حَمٍَٔ مَّسْمُوۡنَةٍ

تیرے خدا نے فرشتوں (مخلوق دیوتاؤں) کو کہا۔ میں انسان کو پیدا کرتے والا ہوں۔ مصالح سے بنائے بنائے آخر اسے پاک مٹی سے پیدا کروں گا۔

ان آیات کی احصیت کو جاننے کے لئے نہایت باریک بینی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی توضیح کریں۔ ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اوپر کی قسم کے بیان اور بھی کئی آیتوں میں موجود ہیں۔ ہر کہیں انسان کی پیدائش مٹی سے بنائی ہے۔ یا نطفہ سے یا سلاال سے یا مصالح سے۔ مگر حاشا کہ ہمیں بھی عدم مطلق سے پیدا ہونے کا ذکر نہ ہو۔

۱۔ قریناً تمام ثبوت جو ازلیت مادہ کے متعلق بیان ہوئے۔ ازلیت روح کے حق میں بھی دلیل مہیا کرتے ہیں قرآن

۳۳۔ روح کی سلسلہ ازلیت

میں کہیں بھی رُوح کو عادت نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سوال و جواب میں خاص طور پر رُوح کی تعریف بتاتے ہوئے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔

لَيْسَ كَمِثْلِكَ خَيْرُ الْمَرْحُومِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

تم سے رُوح کے متعلق پوچھیں۔ لو دو باتیں کہہ دو۔ ایک تو یہ کہ یہ امر ربی ہے۔ اور دوسری یہ کہ تمہیں محض محدود یا ناقص علم ملا ہے۔ امر ربی کا مطلب صاف ہے۔ کہ وہ غیر مادی اور لطیف ہے۔ بغیر علم الہی کی روشنی کے وہ دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ محدود العلم ہے۔ امر ربی کبھی رب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پس جب سے رب ہے۔ تب سے رُوح ہے۔ یوم الدین کی جو تعریف سورۃ الانعام میں کی گئی ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ذَاكَ صُورَةُ مِثْلِهِ

یعنی اس وقت رُوح کا مادہ پر اختیار نہیں رہتا۔ بلکہ وہ نفس یعنی رُوح و مادہ الہی کے ہی ارپن ہوتا ہے۔ پس پرلے یا قیامت میں بھی اس کی ہستی ثابت ہے۔ اور دیکھ تعلیم کے مطابق ہی اسے لطیف (موسکشم) اور محدود العلم (راہگیر) کہا ہے۔

۲۰۔ سورۃ الحج آیت ۲۸ میں کہا ہے:-

وَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَقَعُوا لَهُ سَجْدًا

پس جب میں اسے (انسانی جسم) کو مکمل کر کے اس میں اپنی ہر طرف سے رُوح داخل کر چکوں۔ تم نے اس کے ہرگز سر بسجود کر پڑنا۔

اس سے ظاہر ہے کہ مادہ سے تیار شدہ جسم نہیں۔ بلکہ رُوح کی وجہ سے یہ جسم انسان نام پاتا اور دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رُوح ازلی ہے۔ اگر رُوح پہلے سے خدا کے پاس موجود نہ ہوتی۔ اور اس کی ملک نہ ہوتی۔ تو داخل کسے کیا جاتا۔

۲۱۔ سورۃ السجدہ میں کہا گیا۔ خدا ہی احسن الخالقین ہے۔ وہ انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کرتا ہے۔ اور اس کی نسل کو سہال سے شروع ہوئے سلسلے میں آخر و بر یا نقطہ سے ملاتا ہے۔ اس کے آگے کہتا ہے۔ ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اور اس میں اپنی دھمک (روح) کو پھونکا اور تمہارے لئے کان۔ آنکھ اور دل بنائے۔ پھر بھی غفلت ہے ہی میں جو اس کا شکر کرتے ہیں۔

اس سے بھی ظاہر ہے۔ کہ رُوح پہلے سے خدا کے قبضہ قدرت میں موجود تھی۔

کہاں تک لکھیں۔ جہاں بھی رُوح کا ذکر ہے۔ اس کی قدامت اور ازلیت کا ہی پتہ چلتا ہے۔

۲۲۔ سورۃ الفلق آیت ۲ میں کہا ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وہ پر میثور فرشتوں (رشیوں) کے رُوح میں اپنے علم کا پرکاش کرتا ہے۔ ان رشیوں کے رُوح میں جنہیں وہ اپنے بندوں میں سے قابل سمجھتا ہے یا چاہتا ہے۔ پس خدا ازلی رُوح کو علم دیتا ہے۔ نہ کہ فیستی سے اسے پیدا کرتا ہے۔

اسی مضمون کے متعلق سورۃ القدر کی آیات جو پہلے آپ کی ہیں۔ ان سے شہادت ملتی ہے۔ کہ برہم راتری میں ارواح اور اشیا نے عالم اپنی پہلی حالت کو عود کر کے پریشور میں رہتے ہیں۔ اور پھر آغاز عالم میں صبح و سالم یا محفوظ حالت میں پیدائش کے کام آتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت ۷ میں بھی یہی کہا ہے کہ پریشور و دیو لوگ سے پر حقوی لوگ ناک کے تمام نظام عالم کو چلاتا ہے۔ حتیٰ کہ کل کائنات انسانوں کے شمار کردہ ہزار ہا زمانوں کے برابر عرصہ تک اسی خدا میں نہاں رہتی ہیں۔

غرضیکہ روح اور مادہ پیدائش اور فنا کی دونوں حالتوں میں ہمیشہ موجود اور قدیم و ازلی ہیں۔

مولانا محمد نجم العفی صاحب خلف مولانا عبد العفی صاحب مرحوم رامپوری

اپنی کتاب مذاہب اسلام مطبوعہ ۱۹۱۷ء مطبع خدام التعلیم پنجاب لاہور معترفہ کے عقائد کی تشریح کرتے ہوئے صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں:-

۳۴۔ مذاہب الاسلام کی شہادت

” ممکن اپنے عدم کے وقت میں ثابت ہے۔ اور موجود نہیں ہے۔ اور منشاء اس قول کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک وجود میں اور مابہت میں فرق ہے۔ کبھی مابہت ہوتی ہے۔ اور اس کو وجود عارض نہیں ہوتا یہی مرتبہ تقرر کا ہے۔ اسی کو معدوم ثابت کہتے ہیں۔ مگر وجود نہیں کہہ سکتے۔ موجود جب کہیں گے۔ کہ اس کو وجود مل جائے۔ اس سے پہلے صفحہ ۵ پر لکھا ہے۔ کہ

سارے معترفہ سوائے کبھی اور ابوالہندیل احمد ابوالحسن بصری کے یہ کہتے ہیں کہ معدوم بھی ایک شے ہے۔ اور عالم واقعہ میں ثابت ہے۔ مگر اسی قدر ہے۔ کہ اس کو وجود نہیں ملتا ہے۔ اگر وجود مل جائے۔ تو وہ موجود ہو جائے۔“

ایک اور غلط نتیجہ صفحہ مابیان القرآن میں افذ کیا گیا ہے۔

اول تو صفت روحانیت سے مابدل رحم کا مطلب لے کر

عیب فی مذہب کے کفارہ کی تردید افذ کی گئی ہے۔ جو کئی وجوہات

۳۵۔ نجات عارضی ہے

سے غیر معقول ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ امر غیر متعلقہ ہے۔ ہاں صفت رجحیت کے مفہوم میں۔ ایک

ویدک سدھانت کے خلاف نتیجہ نکالا گیا ہے۔ لکھا ہے۔ ”صفت رجحیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر

جو اس کے فرائض کی فرمانبرداری میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتا ہے۔ اس سے ایسے عقائد کی تردید

ہوتی ہے۔ جو انسان کے اعمال پر ان کے محدود ہونے کی وجہ سے ان کے اجر کو بھی محدود قرار دیتے ہیں۔ اور اس

سے نجات کو عارضی ٹھہراتے ہیں۔ یہ ریمارک بھی خلاف تعلیم قرآن اور مولانا صاحب کے دماغ پر موجودہ فرقہ

دارائے فضا کا خاص اثر ہونے کا ہی نتیجہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ محدود فعل کا پھل غیر محدود ہوتا

ہے۔ بہشت کے آرام و آسائش کے متعلق تمام سامان مثل دودھ۔ شہد۔ شراب۔ زیور وغیرہ سب محدود ہیں۔ رہتے

بڑے بڑے اجر۔ سو ویدک دھرم خود بتاتا ہے۔ کہ انسان کو سچے گمان کے حصول پر ایثار کے وصل سے جو آئندہ ملت

ہے۔ وہ اتنا عرصہ رہتا ہے۔ جو چھتیس (۳۶) ہزار بار دنیا کی پیدائش و قیام میں ٹکتے۔ یعنی اسٹیل اکھرب ہم

ارب سال (۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ہم نہیں سمجھتے۔ خدا کی شان کے مطابق جو بڑے بڑے اجر ہونے چاہئیں۔

ان کا اس سے زیادہ اعتراف کو نہ انسان کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا اجر تو کسی بڑے سے بڑے عالم کے تجل میں بھی

کبھی نہ آیا ہوگا۔ لیکن یہ نہ سمجھا جاوے کہ خدا اس میں کسی بے انصافی یا غیر معمولی اور غیر معقول دریا دلی سے کام

ہوتا ہے۔ بلکہ گان جیسی بیش بہا صفت کا تقاضا ہی بے عرصہ کا سکھ ملتا ہے۔ ڈاکٹر مارکا ایک ٹیڈ جا کر اگر ایک مرتے ہوئے شخص کو بچا دے۔ اور وہ شخص اس کے بعد سانس سال تک زندہ رہے۔ اور وہ س لاکھ روپیہ کا بیوے۔ تو اس میں ڈاکٹر کی علمی خصوصیت کام کرتی ہے۔ علم اور عقل کی بدولت اگر ڈاکٹر یا وکیل یا ججہ والے لوگ ہزار ہا روپیہ ماہوار کماتے اور ان سے بڑھیا جسم یا ذیل ڈول والے مزدور شخص پر روز پالے میں۔ تو یہ فرق علمی صفت یا قابلیت کا ہے۔ بے انصافی کی وجہ سے نہیں۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ اگر خواہ کتنا ہی بڑا ہو۔ غیر محدود نہیں ہوگا۔ کیونکہ خود قرآن خود سے کہتا ہے کہ محدودیت روح کا فطرتی خاصہ ہے۔ اور فطرتی خاصہ کسی بھی حالت میں روح سے جدا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔

وَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرِّجَالِ مِنَ الرُّوحِ مِنْ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 تجھ سے روح کے متعلق استفسار کرتے ہیں۔ انہیں یوں جواب دو۔ کہ روح امر ربی ہے۔ اور نیز یہ کہ تمہیں محض محدود علم دیا گیا ہے۔

اس آیت کے متعلق مترجموں کے الفاظ کے تختہ نگار سے اعتراف ہوتا ہے۔ کہ قرآن روح کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ہذا جواب کو مانتا ہے۔ لیکن درحقیقت اوپر کے الفاظ میں شاہی جواب موجود ہے۔ اور معترض خود خاص لطیف کا مصداق بن رہے ہیں۔ ایک شخص بیگن کا خیال رکھ کر دوسرے سے پوچھتا ہے۔ کہ شام رنگ۔ گولی گولی اور سر پر کٹ رکھنے والی شے کو کنسی ہے۔ جواب والا کہتا ہے۔ "تھاؤں" سوال والا کہتا ہے۔ "تھاؤ" جواب ملتا ہے۔ "تھاؤں" وہ پھر کہتا ہے۔ "تھاؤ" (جواب) "تھاؤں" سوال والا حیران ہے۔ کہ بار بار اجازت مانگتا ہے۔ کہ کیا میں "تھاؤں" مگر بتانا نہیں۔ اور عجیب حیران ہے۔ کہ میں نے اس چیز کا صحیح نام بھی بتایا ہے۔ پھر بھی یہ بار بار بتاؤں گے جاتے ہیں۔ اب حقیقت تو یہ ہے۔ کہ پوچھنے والے کو اس چیز کا نام بیگن معلوم ہے۔ اور اس کا دوسرا نام "تھاؤں" معلوم نہیں۔ اور عجیب کہ اس کی اس لاعلمی کا علم نہیں۔ نتیجہ میں دونوں مغربی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بعینہ امر ربی بکرم قرآن نے بتا دیا کہ روح کوئی کیفیت یا جو اس سے محسوس ہونے والی شے نہیں۔ وہ امر ربی ہے۔ یعنی لطیف۔ اور ساتھ ہی تم روحوں کو تصور اعم دیا گیا ہے۔ یعنی تم ایگیا ہو۔ ویدک دہرمی لوگ بھی روح کو لطیف مانتے ہیں۔ اور ایگیا یا محدود العلم۔ اور قرآن بھی روح کی یہی تعریف بتاتا ہے۔ مگر باوجود اس کے مسلمان اور آریہ علم سمجھ رہے ہیں۔ کہ قرآن جواب کو مانتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور مشہور لطیف ہے۔ کہ ایک شخص نے جو خود عربی نہ جانتا تھا۔ اپنے بیٹے کو ایک مولوی کے ہاں عربی زبان کی تعلیم دلائی۔ تین چار سال گزرنے پر ایک دن آپ کو بیٹے کا امتحان لینے کی سوجھتی ہے۔ اور ایک کتاب لے کر آپ بیٹے کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ کہ جبر لفظ پر میری انگلی ہے۔ اس کو پڑھو۔ بیٹا پڑھتا ہے "لا علم" باپ پوچھتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں۔ بیٹا کہتا ہے "میں نہیں جانتا" اس کا یہ کہنا ہی تھا۔ کہ والد بزرگوار اپنے پیارے اور ہونہار بیٹے کے منہ پر ایک پاشا رسید کرتے ہیں۔ کہ نا لائق اتنے سال کے بعد بھی اگر تو اس ایک لفظ کے معنی نہیں جانتا۔ تو پڑھا کیا ہے۔ خاک۔ بیٹا کہتا ہے۔ والد بزرگوار میں کر دیا۔ جو لفظ آپ نے مجھ سے پڑھوایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں نہیں جانتا۔ غرضیکہ حقیقت الامر کے لحاظ سے روح کی فطرتی محدودیت اس کی نجات کی محدودیت کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن میں شفاعت کی تردید اور پورا پورا انصاف ہونے کے لئے کہ تل برابر

بھی بے انصافی نہ ہونے کا ہی ذکر ہے۔ پس غیر محدود و اجر تو کہاں انصاف کے تناسب سے نکل برابر زیادہ نجات ملنا بھی ناممکن ہے۔ یہ الفاظ دیگر قرآن سے نجات کی غیر محدودیت کا مفہوم مینا خلاف مناشے اسلام و رسول ہے اور فرقہ وارانہ تعصب کا ظہور قرآن تو صاف فرمانا ہے اسوۃ البقیریت (۲۸۶)

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دِرْهَمًا وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

خدا کسی وجود پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سوائے اس مقدار کے جس کی اس میں قابلیت ہے جس نے بھی کام کئے۔ اپنے لئے کئے اور جس نے بڑے کئے۔ اپنے لئے کئے۔ اس آیت کا باقی حصہ ہے رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ شِئْتَ بِدِينِنَا أَوْ

أَخْطَا فَاذْكُرْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ عَمَلُنَا ابْرَئِيلَ مَا تَحْتَلُّ عَلَى الْإِنِّ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا أَوْ

طَاقَهُ لَنَا يَهْ فَاغْفِرْ عَمَّا وَعَافُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْ

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اے ہمارے رب اگر ہم سے سبویا خطا ہو جائے۔ تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کر۔ ہمارے پروردگار اہم سے پہلے لوگوں پر جو عتاب بڑے ہیں۔ اس سے بچا۔ اور اے ہمارے مالک۔ ہم سے وہ کچھ نہ اٹھاؤ۔ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہاں ہماری خطاؤں سے درگزر کر۔ ہمارے گنہوں کو ہم سے دور فرما۔ ہمارے رب اہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہمارا نجات دہندہ ہیں میں کافر لوگوں پر فتح نصیب کر۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے اور اس آیت کے پہلے حصے میں اس اصول کا ذکر ہے۔ کہ خدا ہر شخص کو اتنی ہی سزا جزا دیتا ہے۔ جتنے اس کے فعل میں۔ استطاعت یا قابلیت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرے حصے میں روح کی دعا بھی یہی ہے۔ کہ ہمارے فطرتی تقاضائے محدودیت کا خیال رہے۔ پس قانون الہی اور روح کی فطرت دونوں کی رو سے نجات کا غیر محدود ہونا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ دیکھ کے منطقی تو دعا ہو سکتی ہے۔ کہ ہماری طاقت برداشت سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن سکیم پر پابندی کون چاہتا ہے۔ ہمارا جواب ہے۔ کہ کسی کی ذاتی خواہش غیر محدود سکھ کی ہو۔ تو یہ اس کی بے بھی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہر انسان سکھ کے مناسب مقدار سے زیادہ ملے ہی دکھی ہوتا ہے۔ لذیذ ترین کھانا بھی اندازہ سے زیادہ کھایا نہیں۔ کہ ذائقہ بدل جاتا ہے۔ طبیعت ایسی سیر ہوتی ہے۔ کہ ذرا زیادہ کھو سا جانے پر رنے آتی ہے۔ اس کی شکل تک دیکھنی گوارا نہیں رہتی۔ ہسید وغیرہ کا انسان شکار ہوتا ہے۔ قے۔ دست ہسید۔ ہمیشہ بدھمتی وغیرہ کی تمام بیماریاں بد اعتدالی کا ثبوت ہیں۔ اور یہ بد اعتدالی انسان کی جہالت پر مبنی ہے۔ نہ خدا کے رحم پر۔ نہ راحت نجات کی بد اعتدالی روح کے لئے کس طرح قابل برداشت ہے۔ مصنف بیان القرآن نے فی الحقیقت قرآن کے لفظ رحیم کی سخت گمراہ کن تاویل کی۔ اور نجات کے غیر محدود ہونے کا نہایت غلط نتیجہ ہی پیش نہیں کیا۔ ہمارے خیال میں کچھ اپنی ضمیر پر بھی غیر معتدلانہ دباؤ ڈالا ہے۔ کیونکہ ہم نجات کے متعلق الفاظ جو مختلف آیات میں آئے ہیں۔ ان کا مولانا صاحب کا اپنا ترجمہ اپنے حق میں دیکھتے ہیں۔ آیات میں جہاں بھی نجات یا بہشت کے ذکر میں لفظ تَحْتِیْتِ آیا ہے۔ بیان القرآن میں اس کے لئے عرصہ دراز تک قائم رہنے والی۔ زندگی یا دیرپا زندگی ہی لکھا ہے۔ غیر محدود زندگی مافی ہی نہیں۔ ویدک دھرم میں روح کی ناپائیدار زندگی مافی غالب میں سو سال کی اوسط دالی بتائی ہے۔ اور نجات دالی بڑی پائیدار زندگی برہم دن رات کے حساب سے سو سال کی۔ یعنی تین سو ساٹھ برہم دن رات کا ایک سال اور ۱۰۰ x ۳۶۰ یعنی ۳۶۰۰۰ برہم دن رات کی معیاد نجات ہے

چونکہ ایک برہم دن ۴۰ ارب تیس کروڑ سال کا ہے۔ اس لئے اس مبعاد کو ۲۶۰۰۰ سے ضرب دینے پر نجات کی مبعاد بنتی ہے۔ جو ہم نے پہلے لکھ دی ہے۔ چونکہ یہ طویل مبعاد فی الحقیقت نہایت دیرپا زندگی ہے۔ لہذا سوامانا صاحب کے لیے نرجسے سے ہی غیر محدود نجات کا خیال رد ہوتا ہے۔

ایک اور بھاری غلطی مولانا صاحب نے لفظ مالک سے تناسخ کی تردید اخذ کرنے میں کی ہے۔ بین القرآن صفحہ ۲ پر آپ لکھتے ہیں۔

۳۶۔ تناسخ

”صفت مالکیت میں جو کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قانون کی نافرمانی پر سزا دیتا ہے۔ مگر اس کا معاملہ اپنی خلق کے ساتھ مالک کا معاملہ اپنی ملکیت کے ساتھ ہے۔ تناسخ وغیرہ عقائد کی تردید ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس لئے ہر گناہ کی پاداش میں انسان کو بیشمار جوں میں سے گزرنی پڑتا ہے“

ہمیں تعجب ہے کہ فاضل مولانا صاحب نے قرآن یا کسی اور مذہبی یا علمی کتاب یا عقلی دلیل سے یہ امر واضح ہی نہیں کیا کہ مالک کا معاملہ اپنے ملک کے ساتھ لازمی طور پر فلاں قسم کا ہوتا ہے۔ نہ یہ واضح کیا ہے کہ قانون کی نافرمانی پر سزا دینے والے خدا کو معافی دینے والا مانتے ہیں متضاد بیان ثابت نہیں ہونا۔ کیا قایلین تناسخ نے کبھی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آدواگون قانون کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں جب آپ خود اقبال کرتے ہیں کہ قانون کی نافرمانی پر خدا سزا دیتا ہے۔ تو فرمائیے مرنے والے کو سزا سوائے تناسخ یا مختلف جوں کے کس ذریعے سے دی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ امر بھی کہیں واضح نہیں کیا کہ قانون کی نافرمانی کو نظر انداز کر کے مالک اور ملک کے تعلق کا کون سا پہلو ہے جس کے لحاظ سے معافی کرنا خدا کا فرض ٹھہرتا ہے جس خدا کو قرآن عادل مانتا۔ ایسا عادل کہ رائی کے دائرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا۔ جسے سزائے الحساب یعنی گناہ کی پاداش میں نقد سزا دینے والا۔ شدید العقاب یعنی سخت سزا دینے والا و انتقام یعنی گناہ کا پورا بدلہ لینے والا مانتا ہے جس کے متعلق کہیں بھی بلا وجہ معافی کا قرآن میں ذکر نہیں۔ اس سے ایسا غیر معقول خیال منسوب ہونا ٹھیک نہیں۔ تو یہ پر معافی ہونے کا جو بیان آتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کہیں یہ لکھا ہے کہ جو انسان بچھتا ہے اپنی اصلاح کرے۔ اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اسی کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ معمول سے معمولی گناہ پر بھی بچھتا و اندامت وغیرہ اور آئندہ کے لئے پوری احتیاط رکھنے کی سزا بھگوتی پڑتی ہے۔ گویا اس معافی میں سزا بھی موجود ہے۔ اور انسان کے دل سے ارتکاب گناہ کے اسباب کو دور کرنے کا بھی بیان ہے۔ جیسے دید میں آتا ہے۔

हरितानि परासुव
خدا کے دیگر اوصاف مندرجہ قرآن بھی اس بے بنیاد اعتقاد اور غیر معقول جذبہ کی تردید ہی کہتے ہیں۔ شفاعت کا خدا کے انصاف میں کہیں بھی دخل مانا نہیں گیا۔ رسوت کی کنجش مانی ہے۔ کل دنیا کی دولت اور ان ہی اور رت کے فدیہ سے بھی خدا کا عذاب مل نہیں سکتا۔ نہ اسے مالک لفظ کی بڑیس اپنی تمام صفات حق و انصاف کو توڑنے والا بلکہ کرنا بھوتی افزایا بتان کے بنا کچھ نام نہیں پاسکتا۔ مولانا صاحب نے بعض جاہل یا بے اصولوں کے عمل کو قدرت کا عالمکہ اصولی سمجھنے میں سخت غلطی کھائی ہے۔ اس پر تو اندھیر نگری جوٹ راجہ کی مثال صادق آتی ہے کہ بے قصور کو اس لئے پھانسی دیوے کہ رستہ اس کے موئے گلے میں ڈھٹ آتا

ہے۔ اور بد عمل بد معاش کو موبیں اڑانے دے۔ اس لئے کہ اس سے خدا کی فیاضی ثابت ہوتی ہے۔ قرآن خدا کو عظیم حکیم حیر مانا ہے۔ رسول صاحب فرماتے ہیں۔ میں بھی اپنے اعمال کا جوابدہ ہوں۔ اور حکم الہی کی خلاف ورزی پر مستوجب سزا۔ پس خدا کی صفت مالکیت یا سورۃ فاتحہ کے کسی لفظ سے گناہ کی معافی یا تاسخ کی تردید منسوب کرنا قرآنی تعلیم کی عظمت کو مٹانا ہے۔ اس سورۃ میں صاف طور پر نیکیوں کو نعمتیں ملنے اور بدوں کے غضب الہی میں مبتلا ہونے اور جہنم کے چکر میں پھٹنے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آواگون نہ مانا جائے اور گناہوں کی معافی کا اصول صحیح ہوتا۔ تو نہ سورۃ فاتحہ خدا کی عبادت کا خیال دلانے لوگوں کے لئے غار زکوٰۃ وغیرہ کے فرائض ہوتے نہ راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا مانگی جاتی۔

پھر جہنم کے لفظی معنی تو ہیں تپہ یعنی پھر یا دوبارہ پیدا یا زندہ ہونا اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ آواگون یا جہنم کے چکر۔ ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی مانی جائے۔ تو دوسری زندگی کے بعد بھی پھر پیدا ہونے کا اطلاق کرنے سے بار بار پیدا ہونا دوسرا کا ہی مفہوم نکلیگا۔ لیکن بد قسمتی سے مسلمان مترجمان و مفسران قرآن نے اصطلاحی معنی کو نہیں سمجھا۔ اور قرآن کی جس بھی آیت میں دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر آیا۔ انہوں نے صرف دوسری بار کی زندگی مانی۔ اور انہیں ہی دوسری سوچی کہ ایک تو ہے۔ موجودہ زندگی دوسری ہونی چاہئے۔ فائدہ دینا پر۔ اور اس کے لئے قیامت کے دن مردوں کے قبروں سے نکلنے کی خاص فلاسفی سوچی گئی۔ جو نہ صحیح ہے۔ نہ معقول۔ دوبارہ جنم ہونا ہے روح کا۔ وہ نہ روح جسم سے خارج ہوا اتنی ہی موت ہوئی۔ قبر میں دفنایا گیا مردہ جسم۔ روح وہاں ہے نہیں۔ تو قیامت کے دن زندہ کون ہوگا۔ جسم یا لاش بھی سود و سوبرس کے بعد قبروں میں ڈھونڈ سے بھی نہیں ملتی۔ بقول

بس نامور بزرگ زمین دفن کردہند
و آں پر لاشہ را کہ سپرد زندہ برفاک
کز ہستیش بزرگ زمین یک نشان ماند
خاکش چنان بخورد گزند استخوان ماند

قبروں میں دفن شدہ بڑی سے بڑی نامور ہستیوں کا بھی نام و نشان کہاں۔ جب کہ زمین کا پرٹ انہیں ہی طرح ذرات ہم جنس کی طرف منتقل کر چکا ہے۔ جس طرح انسان کے ہڈ میں غذا مختلف دھاتوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مردہ جسم قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے۔ زیادہ تر جلائے جاتے ہیں۔ کئی آگ لگنے سے جل جاتے ہیں۔ کئی مردہ جسم مختلف درندوں یا پرندوں کا کھا جاتے ہیں۔ وہ قبروں میں نہ کھے ہی نہیں گئے۔ پس یہ غیر معقول خیال محض پھر جہنم کی حقیقت کو نہ سمجھنے اور غلط فہمی کا شکار ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم یہاں کثیر التقاداد اور صاف قرآنی آیات پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین سے التجا کرتے ہیں۔ کہ وہ پورے غور سے اطمینان کریں۔ کہ محض آخری بعثت کے لئے قرآن شریف میں کہیں بھی قیامت کا لفظ نہیں آیا۔ بعض مترجم صاحبان ہی خط وحدانی کے اندر اپنی طرف سے قیامت کا لفظ ایذا دے کر لکھتے جاتے ہیں۔

قرآن شریف کے جس سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت میں کل اسلامی لٹریچر متفقہ طور پر رطب ولسان

ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ پھر جہنم کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اللہ جلان اور رحیم ہے۔ اس لئے روح کو بعد موت نیا جنم یا مکتی ملنا لازمی ہے۔ بغیر اس کے

۳۸۔ سورۃ فاتحہ اور پھر جہنم

روح کو نہ ترقی کا موقع مل سکتا ہے۔ اور نہ سچی راحت کہہ اور نہ اللہ کی ان صفات کا کوئی عملی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ انسان کی موت کے وقت بھی وہی مالک ہے۔ اور کل جہان کی موت یعنی پرلے یا قیامت میں بھی ہر دو صورتوں میں اپنے ملک کو اس کی قابلیت کے مطابق کام میں لانا اللہ کا کام ہے۔ روح کو مادی سامانوں کو کام میں لانے کے لئے اس کی قابلیت کے مطابق جسم دینا اور مردہ جسم کے مادی ذرات کو نئے سامانوں میں استعمال کرنا اگر بند ہو جائے۔ تو اس کی ساری ملک ٹکلی ہو جائے۔ اللہ کی عبادت اور اعانت کے متعلقہ دعا بھی ستر جہنم کا تقاضا کرتی ہے یا کمکتی کا اگر دعا کرتے کرتے روح کسی قدر عرفان تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اور موت لاحق ہوتی ہے۔ تو کامل عرفان کی منزل تک پہنچنے کے لئے اسے کیوں پھر موقوف نہ ملے۔

یقیناً خدا ایسی نیک خواہشوں کے آگے کسی روک نہیں بن سکتا۔ (اٰھلِ تَاٰوِیْطِ اِلَیَّ السُّتُوْقِیْمِ) میں جس راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا ہے۔ وہ تو مردہ عابد کے لئے آئندہ زندگی کا مطالبہ کرتی ہی ہے۔ آخری دو آیتیں کل دنیا کے انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچ کر ستر جہنم کی صداقت پر حیرت کرتی ہیں۔ وہ جن پر خدا نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور وہ جن پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ انصاف مجسم اور رحیم کامل خدا سے پہلی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ملنے کا ثبوت ہے۔ اور ضالین جن بھٹکنے والوں کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ آواگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ارواح ہیں۔ بھٹکنے کا لفظ روح کے ساتھ استعمال ہونے پر سوائے اس کے کچھ مطلب نہیں دیتا۔ اس کل سورۃ کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ راہ راست پر چل کر انسان سکھ و نجات پادیں۔ اور اس سے منحرف ہو کر دکھ و غیرہ نہ پادیں۔ یہ کہہ دیدیا جائے ۱۹ منز ۴ (دہ تہی) میں کہا ہے۔ کہ دور سے ہیں۔ ایک تو ہے ماروں کا جو راحت و نعمت حتیٰ کہ نجات تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا ہے معمولی انسانوں یا جاہلوں کا راستہ جو دکھ یا بندھن کا موجب ہے۔ ان ہی دو راستوں میں سارا سفر چل رہا ہے۔ اور آواگوں ہو رہا ہے۔ گائیتری ستر میں جو یہ دعا ہے۔ کہ ہماری ہدھیوں کو پرکاشت کر دو۔ انکے نہ سیتا میں جو یہ دعا ہے۔ کہ اے خدا ہمیں راہ راست دکھاؤ۔ آہند میں جو یہ پراہتھا ہے۔ کہ استوا سرگیدہ و فیسرہ یعنی ہمیں جھوٹے سے بچا کر سچائی کی طرف چلاؤ۔ اندھکار سے بچا کر روشنی کی طرف اور موت سے بچا کر زندگی کی طرف لے چلو۔ سب کا جو منت ہے۔ ہو ہو سورۃ فاتحہ میں وہی بیان ہو رہا ہے۔ اور آواگوں کی صداقت کو نہایت معقول طور پر واضح کرتا ہے۔

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاٰنًا فَاجَاكُمْ مَوْتٌ
يَمْلِكُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۲۸
تم اس ایشور سے کس طرح منکر ہو سکتے ہو جس نے تمہیں
مردہ حالت سے زندہ کیا۔ پھر وہی تمہیں ماریگا۔ اور وہی زندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ تم اس سے وصل حاصل

۳۹۔ ستر جہنم کا نہایت واضح ثبوت

کر دو

اس آیت میں صریحاً بار بار کا جہنم مرنے کا وقت تک نجات نہ ملے۔ ہو ہو ویدک سدھانت کے مطابق مذکور ہے۔ فاضل علماء اسلام پہلے موت کے لحاظ کو عدم مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ قیامت کے دن کا تعلق جوڑتے ہیں۔ پر یہاں عدم مطلق یا قیامت کا کوئی ذکر نہیں۔ پس خواہ مخواہ ایسے ذاتی ادبام باداسوں کو گھسیٹ کر ترسے کو اصل آیت کے منشاء کو فوت کرنے کا موجب بنانا کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نکتہ

یہاں قابل غور ہے۔ آیت زیر بحث خدا کی طرف لوٹائے جانے تک جسم مرن کا چکر جاری رہنا ظاہر کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن تمام ارواح خدا سے حاصل نہیں ہوں گی۔ کچھ تو جائیں گی جنت میں اور کچھ جائیں گی دوزخ میں۔ پس خدا کی طرف لوٹ جانے کا مفہوم محض ویدک اعتقاد کئی کی جگہ ہے۔ کئی کئی ہی حالت میں جسم مرن کا سلسلہ تداوم ہے۔

ڈپٹی نذیر احمد صاحب قرآن مجید مترجم (عزائم، لقرآن) میں قیامت کا لفظ اس آیت کے ترجمہ میں ایڑا تو کرتے ہیں۔ لیکن حاشیہ والی عبارت میں ان کے یہ الفاظ ان کی اندرونی حالت کا اشارہ دیتے ہیں۔ کہ ”وحی ہم کو یہ بتاتی ہے۔ کہ بعد مرگ بھی ایک طرح کی ہستی ہو گی۔ اور ہمارا دل بھی اس ہستی کے ہونے کو قبول کرنا ہے۔ اس ہستی کے تفصیلی حالات کا ہم کو علم نہیں ہے۔“

گویا ڈپٹی صاحب ان فی فطرت کا تقاضا یہ بتاتے ہیں۔ کہ میرحتم کو مانا جاوے۔

پہنچی دیا تھو سڑی کے پرواہ سے انا دی ہوئے کی تشریح

۴۰۔ جنم مرن کا سلسلہ یا رات دن کا حکم

میں رات اور دن کے چکر کی مثال دیتے ہیں۔ اور جنہ
مرن کے سلسلے میں بھی ٹھٹھک دوسی رہاں تو آن کی کمی

آیات میں موجود ہے۔ فَجُجِ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَوَجَّجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَخُجِّ الْحِجَّ مِنْ الْمَيْتِ وَ
خُجِّ الْمَيْتِ مِنْ الْحِجِّ وَتَزُكُّ مِنْ نَشْأَةٍ بَعْدَ حَبَابٍ ۝ الْعَمَدُ ۲۹

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے
اسی طرح وہ مردہ کے بعد زندہ اور زندہ کے بعد مردہ کرتا ہے۔ اور مشیت الہی کے مطابق کسی کو بحساب
رزق ملتا ہے۔ معمولی سا غور بھی ہر بے تعصب محقق کو یقین دلاتا ہے کہ سرشتی کا پردہ اسے انادی ہونا اور پیر ختم
کے دوتوں امور اس آیت کا اصل نشانہ ہیں۔

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْعِدُ الْبُحُورَ

ابراہیم نے کہا۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور رہتا رہتا ہے۔

ایں اللہ خلق الحیث والتمای بخیر الحی من المیت وخرج المیت من الحی ذالک اللہ فانی تو خدا ہی دانے اور کھلی کا پھارنے والا ہے۔ جو زندہ کو مردہ سے ظاہر کرنا اور وہی زندہ کو مردہ کو کرنا ہی تو خدا ہے۔ پھر اس سے انحراف کیسا۔

مَا بَدَاكُمْ تَعْوِدُونَ ۝ اعراف ۲۹

جس طرح تم پیسے پیدا کئے تھے۔ وہ بارہوی پیدا کئے جاؤ گے۔

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهَ الْآلِهَةِ مُحَمَّدٌ وَبِمَكِّيٍّ (إعراب ١٥٨) نور ١١٧

آسمان اور زمین کی سطحیت اسی کی ہے۔ اس کے سوا کوئی حصہ نہیں ہی زندہ کرنا اور مارتا ہے۔

هَوَ الْحَيُّ وَيَمِيتُ وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ - يونس ٥٤

وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور دہی مٹھاری مشعل مقصود ہے۔

فَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ يَبْدَأُ مَا خَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ مَا خَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ ۚ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ۚ

امری دلیل ہیں کہ اللہ برحق ہے۔ اور یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنا اور ہر شے پر قادر ہے۔

أَمْ مَنْ يَدَّعِي الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ وَيَزُدُّكُمْ مِمَّنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلْ ۚ
وہ کون ہے جو مخلوقات کو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا۔ اور پھر اسی طرح کی مخلوقات بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو

آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي يَدَّعِي الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ۚ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ روم - ۲۷

وہی ہے جو مخلوقات کو اول بار پیدا کر کے پھر پیدا کرتا رہے گا۔ یہ اس کے لئے نہایت آسان ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَزِيدُكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ هَلْ مِنْ شَيْءٍ كَالْيَوْمِ الَّذِي تَفْعَلُونَ ۚ قُلْ ۚ
اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم کو روزی دی۔ وہی پھر تم کو مارے گا۔ پھر جلائے گا۔ جن کو تم خدا کا شریک

بناتے ہو۔ کیا کوئی بھی ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ مومنوں - ۸۰

وہی ہے جو جلائے گا اور مارے گا۔ رات اور دن کا ردوبدل کرتا ہے۔ کیا تم انہیں نہیں سمجھتے۔

أَفَعِثْنَا بِأَلْفِ آيَةٍ بَيْنَهُمْ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقِ حَدِيثٍ ۚ ق - ۱۵
کیا ہم اول بار پیدا کرنے میں تمک گئے تھے۔ (کہ پھر پیدا نہ کر سکیں) نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پھر جنم کے

متعلق بھرائی سی ہوئی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ وَاللَّيْلُ الْمَصِيرُ ۚ ق - ۳۳

بے شک ہم ہی جلائے گا اور مارے گا۔ اور ہماری ہی طرف لوگوں کو آنا ہے۔

(ایسے ہی ایک آیت میں یوں کہہ رہے)

کیا وہ پہلے مٹی کا قطرہ نہیں تھا۔ جو رحم میں تھپکی ٹپکی پھر پھر پھٹا ہوا پھر خدا نے اسے بنایا، اس کے جوڑ بند درست

کئے۔ اور آخر میں اس کی دو تہیں کیں۔ مذکر اور مؤنث۔ کیا وہ خدا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر زندہ نہ کر سکیگا۔

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ثُمَّ نَعِيدُكُمْ وَلَهُمْ أُولُو الْوُفَىٰ ۚ قُلْ ۚ لَكُمْ أَلَمٌ مِّمَّا تَدْعُونَ ۚ قُلْ ۚ لَكُمْ أَلَمٌ مِّمَّا تَدْعُونَ ۚ قُلْ ۚ

ایسے ہزاروں لوگوں کے حال پر غور کرو۔ جو موت کے خوف سے گھروں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حکم

سے مرتے ہیں۔ اور اللہ انہیں نیا جنم دیتا ہے۔ بقرہ - ۲۴۳

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرْدَةً خَاسِئِينَ ۚ اعراف - ۱۶۶

جب وہ منوع کام میں عد سے بڑھ گئے۔ تو ہم نے ان کو

۴۱۔ پیر حتم کا مدعا۔ ثمرہ اعمال

حکم دید کہ ذیل دو خوار بند بن جاؤ۔

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سب کی منزل مقصود وہی ہے۔ اس کا قول سچا ہے۔ وہی پہلے خلقت کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ان کو پھر زندہ کی دینگے۔

تاکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ انصاف کے ساتھ بدلہ پا سکیں۔ یونس - ۴۴

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دَالِكِ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصَىٰ عَنْهُ وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ ۚ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُم مِّنْ دُونِهَا سُلَاسِلَ ۙ بَارِدَةً ۖ

(ان لوگوں سے) کہو کیا میں بناؤں کہ خدا کے نزدیک کون بدتر بدلہ پانے کے حقدار ہیں، سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، اور اپنا غضب نازل کیا، اور بعض کو بندہ اور سوڑ بنا دیا، انہوں نے شیطان کی پرستش کی، اس نے یہ دجے میں بدتر ٹھہرے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔

اور یہی بہت سی آیات میں پیر جنم کا اقبال ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ قابل غور یہ ہے کہ قرآن شکرانہ تسبیح کو بری طرح بھارتا اور

۳۔ منکران تناسخ کی مذمت قرآن

ان کی مذمت کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے لئے وہ تمام برے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو غیر مسلموں کے لئے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں لکھا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جو یہ ہماری موجودہ زندگی ہے، اس کے علاوہ اور زندگی نہیں، اور یہ غلط ہے، کہ ہم مرے پیچھے پھر زندہ کئے جائیں گے؟

ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سچے مسلمانوں سے پیر جنم کا انکار منسوب ہی نہیں کرتا، وہ اس کے منکروں کے لئے کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

وَأَن تَعْجَبَ قَوْلُهُمْ إِنَّا كُنَّا قُرْبَانًا ۖ قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ جَدِيدًا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَإِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَدْلِيكَ ۖ أَلَا غُلَّالٌ ۚ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَدْلِيكَ ۖ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

گر عجیب بات ماننا چاہو۔ تو کافروں کے اس کہنے کو عجیب سمجھو۔ کہ کیا ہم کو مٹی میں مل جاتے یا گل مٹ جاتے کے بعد نیا جنم بیٹھا، یہی لوگ ہیں جو اپنے ناک کی قدرت کے منکروں، اور ان ہی کی گردنوں میں آخر کو طوق پڑیں گے۔ وَإِبْرَاهِيمَ ۖ أَدْلِيكَ ۖ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ اور یہ منکر خدا کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے زندہ نہیں کرے گا، لیکن نہیں خدا کا قول سچا ہے۔

خود کثیر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اخیل ۳۸۔

اس آیت سے بے منکر منافق کافر کہہ گا، کذب وغیرہ لوگوں کا ذکر ہے اور ان ہی سے پیر جنم کے خلاف قسمیں کھاتے کہ منکر منسوب کیا گیا ہے۔

وَأَن تَعْجَبَ قَوْلُهُمْ إِنَّا كُنَّا قُرْبَانًا ۖ قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ جَدِيدًا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَإِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَدْلِيكَ ۖ

اور اگر کہو کہ یہ سچے تم زندہ کئے جاؤ گے، تو منکر لوگ ضرور یہی کہیں گے، یہ تو جس صریح مادہ ہے جس کسی سے مسلمان یا منکر تدریس و قرآن تو پیر جنم سے انکار نہ کرنا چاہئے، کیونکہ مسلمان تو کیا کافر کے انکار تناسخ کو بھی قرآن عجیب

غافل قرار دیتا ہے۔

قرآن کیوں انکار تناسخ پر اس قدر تعجب اور مذمت

کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتانی گئی ہے کہ جب اپنی موجودہ

زندگی کو سب مانتے ہیں، تو پیر جنم ہونے میں شک کیا

۴۔ پیر جنم کے متعلق قرآنی دلائل

باقی وہ معلق خدا کو پھر پیدا کرنے کے قابل ماننا کسی خدا پرست کا کام ہو سکتا ہے، شکل تو پہلی پیدایش کی ہو سکتی

ہے۔ جب وہ ہوئی اور مانی گئی۔ تو اُگے تو بالکل آسانی ہی آسانی ہے۔ سورہ مومنوں آیت ۸۶ و ۸۷ میں منکروں کی یونین اس طرح بیان کی ہے۔

”کہتے ہیں کہ جب ہم مرجائیں گے۔ اور مٹی ہو جائیں گے۔ اور ہڈیاں اس وقت کیا ہم پھر زندہ کئے جائیں گے۔ (۸۶) ہم سے اور ہمارے آباء اجداد سے یہ قول تو ہونا آیا ہے۔ مگر یہ صرف پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں (۸۷) اس کے بعد آیت ۸۹ تا ۹۱ میں اس کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اس طرح کہ پہلے منکروں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے۔ کس کا ہے؟ (۸۹) منکروں کا جواب بتایا ہے۔ اللہ کا۔ اس پر جواب کیا گیا ہے۔ کہ یہ جانتے دانتے ہوئے کیا تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ پھر زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سوال ہے۔ سات آسمانوں کا مالک کون ہے۔ اور عرض عالیشان کا کون؟ ۹۰

جواب فریق دوم یہ بتایا ہے۔ کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس پر کہا ہے۔ کہ یہ جانتے دانتے ہوئے بھی اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ یعنی نیکیوں بلا وجہ پز جہم سے منکر ہو۔ آیت ۸۸ و ۸۹ میں پوچھا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہر حجر کا اقتدار ہے جو پناہ دیتا ہے۔ جس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جواب یہ ہے۔ کہ یہ سب صفتیں تو اللہ کی ہی ہیں۔ اس پر منکروں کو یہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ سب کچھ جانتے دانتے ہوئے تمہاری عقل اس وقت کہاں جاتی ہے۔ جب پز جہم کا سوال پیش ہوتا ہے۔

معزز علماء اسلام اگر ذرا بھی غور سے کام لینے کی تکلیف گو اور فرمائیں گے۔ تو انہیں ماننا پڑے گا۔ کہ یہاں زیر بحث صرف ایک دوسرا جہم نہیں۔ بلکہ مسند آداگوں اپنے وسیع معنی میں زیر بحث ہے۔ کیونکہ یہاں پہلے آباء اجداد سے جس مسند کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور جسے پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے کہا ہے۔ وہ سوائے آداگوں کے ہو نہیں سکتا۔ سورہ النحل آیت ۳۸ میں یہ واضح کیا گیا تھا۔ کہ لوگوں کو خواہ کسی امر کا علم ہو یا نہ ہو۔ خدا کا قول اس کے متعلق صحیح ہے۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے۔ کہ چونکہ خدا کا فرمان تنازع کو برحق بناتا ہے۔ اس لئے مخالفانہ انسانی علم یا اعتقاد کا اس پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس کے علاوہ آیت ۳۹ میں ایک اور دلیل دی ہے۔

لَقَدْ يَمَنُّ الَّذِينَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيْعَلَّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبِينَ۔
”پز جہم اس لئے ضروری ہے۔ کہ جن جن امور میں انسان حق سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کو وہ صاف دیکھ سکیں۔ اور کافروں کو معلوم ہو جاوے۔ کہ ہم واقعی کاذب نہیں۔“

یہ ہو یا وہ دلیل ہے۔ جو ہم شرع میں دے آئے ہیں۔ ایک انسان کسی سچے اصول سے اختلاف رکھتا ہے۔ وہ اس کی اصلیت کو سمجھنے کے واسطے تین کر رہا ہے۔ کہ اس کی موت ہو جاتی ہے تب کیا اس کے مشن کی تکمیل کا موقع آتا ہے نہ دنیا خدا کا کام ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں یہی حال تمام نیک خواہشات کا ہے۔ اس کے علاوہ بد عمل و اگر جسم میں نہ پڑے۔ تو اسے اپنے کفر و کذب کے لئے پکچھٹانے اور اپنا سدھار کرنے کا موقع نہ ملتا اور بھی غم ہے۔ اس کے آگے بہت نہ ہم میں اور دلیل دی ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

”ہم کہہ کر کام کو مونا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا انا کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ کُنْ نیکو ن پر عام طور پر عرض ہوتے ہیں۔ بیک ہم اپنی تصنیف ویدک سدھائوں کی ویاپکتا اور اسلام میں جلوہ دید و غیرہ میں واضح

کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب محض خدا کے لئے پیدائش وغیرہ کے کام کا آسان ہونا ہے، بیشد میں جو یہ کہا ہے کہ سو بھارت کی گلبان بل کر یا چہ یعنی پریشور میں سو بھاوک یعنی فطرت ہی علم حاکم اور عمل ہے۔ اسے کسی قسم کے تردد کے بغیر کل نظام عالم کو برقرار رکھنے کا فطرتی خاصہ حاصل ہے۔ اسی دعا کو قرآن بابر خدا کے لئے آسان اور اچھا کے ہونے ہی کام ہو جانے وغیرہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی پیر حنم کے امر واقعہ ہونے اور جاری رہنے کی زبردست دلیل ہے۔

اس سے اگلی آیت میں اور بھی بڑھا دیا ہے۔
وَالَّذِينَ حَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْلِ مَا ظَلَمُوا أَنَا بَنِيكَ لَسَدَةً وَلَا جَزَاءَ لَهُ الْكَبِيرُ
جن لوگوں نے مظلوم ہو کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ان کو ضرر و ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانا ملنا چاہئے۔ گو آخرت کا اجر بڑا ہے جس کا انہیں علم نہیں۔

ہماری رائے میں یہ دلیل پہلی دلیلوں میں شامل ہے۔ لیکن حضرت صاحب نے اسے صاف طور پر جدا لکھنے میں کمال کی دور اندیشی سے کام لیا ہے۔ کیونکہ یہ بات غفلتوں کو نہایت زور سے پہل کرتی ہے۔ کہ جو لوگ راستی کی خاطر دنیاوی رشتوں وغیرہ کی پرواہ نہ کریں۔ اور راستی کی خاطر، نہیں فرقی مخالف اذیتیں دیوے جس سے انہیں پیارے گھر اور وطن تک کو خیر یا دکہ کو فائدہ بدوش رہنا یا ہجرت کرنی پڑے۔ وہ آخرت کے بڑے اجر کو سمجھیں نہ سمجھیں، انہیں یہ خیال ضرور ہونا ہے۔ کہ کاش ہم کہیں آرام کی جگہیں رہ سکیں۔ انہیں کہ نہ دیکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ وہ اگستا اندھیرے منکر اور کافرو اپنے محلوں میں بیٹھے سوچ اڑا دیں۔ اور ہم خدا کی فرمانبرداری کرنے والے دشت نور دی کریں۔ ایسے مظلوموں کی خواہش جس مرکز پر جمع ہے۔ اس کے گرد اترہ لیکن لازمی ہے۔ موت اگر روک ثابت ہوتی ہے۔ تو خدا کی طرف سے نہایت محفوظ مقام پر اور اعلیٰ حالت میں ان کے تمام نقصانوں کی تلافی کرنے والی آئندہ زندگی ملنی چاہئے۔

سورہ احقاف میں مومن باپ اپنے ماں باپ کے مطلق دعامانگے اور خدا کی شکر گزاری کے بعد اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے

۳۴۔ پیر حنم کی منکر اولاد سے خدا کی پناہ

وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّكَلْتُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۱۵۔ احقاف۔

اے میرے پروردگار! میری اولاد میں نیک بختی پیدا کر۔ وہ میرے لئے موجب راحت ہو۔ میں آپ کی سی طرف رجس کرتا اور آپ کے ہی فرمانبردار بندوں میں ہوں۔

اس آیت میں نیک بختی یا اصلح کا خاص مطلب تنازع کو مٹانا ہے۔ کیونکہ بغیر اس اعتقاد کے خدا۔ اس کے انصاف۔ اس کے رحم اپنے نیک اعمال سب کے متعلق انسان کا اعتقاد و عمل کچا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی دعامانگے والے کی حوصلہ افزائی کے کلمات کہنے کے بعد، آیت میں اس اصل حقیقت کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔

اور تنازع کی منکر اولاد کے متعلق والدین کے جذبات کا فاکہ اس طرح کیٹھی گیا ہے۔

وَالَّذِينَ قَالَ لَهُ الَّذِينَ لَهُ أَتَى اللَّهُ الْفُرُجَ وَقَدْ حَلَّتِ الْفُرُجُ مِنْ قَبْلِهِ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ
وَنَبَتْ آمِنَ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ تَقْوِيلٍ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اور جس نے اپنے والدین کو کہا کہ تم پر نطف ہے کیا تم مجھے بتے دیتے ہو کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ حالانکہ کسی گذشتہ

اسے آندھ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہالت کے درجوں کا بھی ٹھکانا نہیں۔ انسان بھی بڑھ چڑھ کر جاہل ہیں۔ اور ان سے بھی زیادہ جہالت والے مختلف قالب حیوانی ہیں۔ جسے کہ انتہائی جہالت کے مجملہ درجوں کے قالب میں۔ اسی کے مقابلہ پر کافروں کے لئے جو سب عالم پر غرر مباد کر جاتے ہیں۔ درجہ بدرجہ تاریکیوں والی قابلوں کو نہ درنہ اندھیروں کی مثال سے بیان کیا ہے۔ ویدک دہرمیوں کے بھوسا گرنے لفظ کی جگہ بیان سمندر کو لے کر تاریکی و تاریکی کا خیال ظاہر کیا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر ۴ میں **يَقْلِبُ اللَّهُ الْقُلُوبَ وَالْأَفْئِدَةَ** دن رات کے پھرنے سے جہنم کو صدمہ اور غلوں کی طرح تشبیہ دی ہے۔ اور آیت نمبر ۵ میں مختلف قابلوں کا خیال دلایا ہے۔ کوئی پیٹ پر پھینے والا۔ کوئی دو پاؤں والا۔ کوئی چار پاؤں والا۔ یہاں یہ امر بھی قابلِ نوٹ ہے۔ کہ قرآن میں جو الفاظ قلب کے مشتقات ہیں سب کے اندر قابلوں کی پیرا پیری کا مفہوم ہے۔ اور کی آخری آیت میں یہ الفاظ ہیں۔ **وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آجٍ مِّنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ** دگنہنگار لوگ جان میں گے۔ کہ کس کس قالب میں وہ پھر پھر کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی آیتوں سے مضمون زیر بحث کی شہادت ملتی ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ - اعمیٰ ط- ۱۲۲

اور جو کوئی میری عبادت سے منہ پھیرے گا۔ اس کے لئے تنگی کی زندگی ہوگی۔ اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا دکھائیں گے۔ عبادت یا تمہیں۔ رشادات اسی سے منہ پھیرنے والوں کو تنگی کی زندگی ملے گی اور نیز ان کا اندھا پیدا ہونا صریح طور پر آدراگون کی مختلف قابلوں کا ہی حصول ہے۔

وَإِذَا رَفَعْنَا إِلَيْهِمْ أَجْرَهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ مَكَلِّمَهُمُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ - اعمیٰ ط- ۸۳

اور جب قولِ رموت کا آنا، ان پر واقع ہو جائے گا۔ ہم ان کے لئے زمین سے جانور نکالیں گے۔ جو ان میں (زبان حال سے) یہ دجی کہیں گے کہ ہماری بدایات پر یہ لوگ یقین نہ کرتے تھے۔ ۸۲۔ اور جس دن ہر قسم کی بونی میں ہماری بدایاتوں کی تکذیب کرنے والے گروہ درگروہ پیدا ہوں گے۔ وہ گناہ سے رُک جائیں گے۔ ۸۳۔ اگرچہ دیگر تفاسیر میں ترجمہ ہم سے مختلف ہے۔ تاہم موقعِ محل یا ناقص اور مابعد اور نیز معقولیت کے لحاظ سے سوائے اس کے کوئی مفہوم اس کا بیا ہی نہیں۔ جا سکتا۔ کہ نافرمان لوگ دوسرے ادنیٰ قابلوں میں جائیں گے۔ مدعا یہ کہ جن قوا کو برا استعمال کرنے کا عادی روح ہو چکا ہے۔ وہ خاص قوا نہ ملنے سے وہ گناہ نہ کر سکے۔ اور سدھر جا دے۔ اسی کو قرآن رُک بنا کہتا ہے۔ ادنیٰ قابلوں واقعی اس امر کو واضح کرتی ہیں کہ بدایات اہی سے انحراف ہوا تھا۔ انکی آیات میں یہ ہی ذکر ہے کہ وہ بات نہ کریں گے چونکہ نطق کا تعلق بھی دینے قابلوں میں نہیں رہتا۔ اس سے ویدک سدھانت سے بوری مطابقت ہے۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ عَلٰی دُجُوْهِهِمْ اِلٰی جَهَنَّمَ ۚ اَوَلَيْكَ كُنتَ مَعْنَا ۚ رَاٰ هٰذَا صَدِيقًا ۚ لَّيْسَ بِذٰلِكَ اٰخِرُ بَيِّنٰتٍ لِّلَّذِيْنَ هُمْ يُقْتَلُوْنَ ۚ اَوَلَيْكَ الَّذِيْنَ هُمْ يَقُولُوْنَ فِيْ اٰمِهِمْ قُلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ اٰيٰتٍ دَلٰلٰتٍ لِّسَنَ اٰتِهِمْ كَاوَدُ اٰخِرِيْنَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سکر جنوں اور انسانوں کے سابقہ گروہوں کے ساتھ ہی وعدہ عذاب کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں۔

یقیناً یہ نیاں کا رہی تھیں۔ احقاف - ۱۹

وَيَكْفُرُ بِمَا عَمِلُوا وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَعْمَالُ عَمْدٍ ۚ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُوْنَ - ۲۰

اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سب کے اچھے یا بُرے درجے ہوں گے۔ تاکہ خدا ان لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور کسی طرح کی بے انصافی نہ ہو چونکہ اعمال میں بہت فرق ہیں۔ اس لئے ان کا پھل دینے کے لئے بھی بہت قسم کے قابلوں کا ہونا ضروری ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدِّقٍ وَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

اور یوں دعا مانگا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اچھے قالب میں داخل فرما بیگا۔ اور اچھے ہی قالب سے نکالے گا۔ اور اپنے ہاں سے مجھے موت و دشمنوں پر کامیابی و فتح دیجئے گا۔ بنی اسرائیل - ۸

اکثر فاضل مترجمین قرآن اس آیت کا تعلق مکہ کے چھوڑنے اور مدینہ میں داخل ہونے اور بطور ایک مظہر و منصور کے مکہ میں آنے سے جوڑتے ہیں۔ لیکن (۱) رسول صاحب ہر کہیں عالمگیر تعلیم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شخصی یا ذاتی حالات یا تاریخ پیش کرنا نہیں چاہتے (۲) رسول صاحب حدیثوں سے واسطہ رکھنا نہ چاہتے تھے۔ اور وہ اس طریق سے متنبہ بھی کرتے تھے۔ چونکہ قرآن کو حدیثوں کے تابع کرنا یا ان کا محتاج بنانا قرآن اور رسول کی توہین ہے۔

اس لئے ترجمہ پر ہجرت کی حدیث کو عادی کرنا مناسب نہیں۔ ۳۔ یہ دعا ہر شخص کی طرف سے بھیث کے لئے ہو سکتی ہے اور ہر شخص کو نہ مکہ چھوڑنا نہ مدینہ جانا۔ پس دعا کے مدعا کو فوت کرنا چاہئے ۴۔ ہجرت سے تعلق زیادہ تعداد کے دعا کا تعلق انفرادی ہے۔ ۵۔ مدخل اور مخرج کے دو نقطہ یہاں قالب کے بغیر اور معنی رکھے ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ رسول قالب میں ہی داخل ہوتا اور قالب سے ہی نکلتا ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ سے مراد لی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔

کہ جیسے ناموافق حالات پیدا ہوتے سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ ویسے ہی حالات مدینہ میں پیدا ہونے اور وہاں سے نکالے جانے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ سراسر محال عقلی ہے۔ ۶۔ ایک سچے خدا پرست کی دعا سب سے بڑھیا یہی ہو سکتی ہے۔ کہ جب روح اس جسم کے مخرج سے نکلے۔ آرام سے نکلے۔ نہ اسے جہانی تکلیف محسوس ہو۔ نہ موت کا اس کو رنج ہو۔ یعنی وہ نفس پر حکمران کی طرح کوٹا رکھ سکے۔ اور موت پر فخر پا سکے۔ ۷۔ یہی دعا آیات ماقبل کے مطابق ہے۔ چنانچہ آیت نمبر ۷ و ۸ میں عبادت وغیرہ کی ہدایت ہے۔

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَدٰی لِذٰلِكَ الشَّمْسُ اِلَى غَسَقِ الْیَلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ۷

وَمِنَ الْیَلِ فَتَحَجَّجْ بِہٖ فَاَنْتَ لَکَ عَسٰی اَنْ یَّجْعَلَ لَکَ رِزْقًا مَّقَامًا تَحْمُودًا ۸

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کر دو۔ اور صبح کی قرآن یعنی سوا ادھیائے کا فرض بھی ادا کر دو۔ کیونکہ صبح کے سوا ادھیائے کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ (۷) اور کچھ رات ہی میں تہجد پڑھا کر دو۔ یہ تمہاری نفل ہے۔ عجب نہیں کہ اس طرح تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہنچ دے۔ ۸۔

چونکہ یہاں صاف الفاظ میں نماز یا عبادت اور مطالعہ پر غور و فکر کی ہدایت ہے۔ اور اخیر میں مقام محمود یعنی اعلیٰ درجہ نجات پر پہنچنے کی خوشخبری ہے۔ اس لئے اس سے انکی آیت میں مدخل و مخرج کا لفظ قالب یا درجہ جہنم کے سوا اور مطلب نہیں رکھ سکتا۔ مابعد کی یعنی ۸۱۔ ۸۲ کی آیات بھی ہمارے دعوے کی ہی تائید کرتی ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْمَآظِلُ ۚ اِنَّ الْمَآظِلَ کَانَ زُھُوقًا ۸۱

وَمُزْنٌ مِّنَ النِّقَالِ ۚ اِنَّ مَاھُمْ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۸۲

کہہ دے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ اور باطل تو ہے ہی نشٹ ہونے کے لئے ۸۱۔ اور ہم قرآن میں ایسی ایسی باتیں نازل کرتے ہیں۔ جو اہل ایمان کے لئے روحانی شفاء اور موجب رحمت ہیں۔ ۸۲۔ پس یہ سارا بیان اصولی اور اعلیٰ اور جبر یا نجات کے لئے عبادت الہی کی ہدایت دینے کو ہے۔ اور جھوٹ یا گناہ یا دکھ سے بچنے کو۔

اس کے علاوہ دفعہ ۴ میں اعراف - ۱۶۷ کے حوالہ سے نافرمانوں کو بند رکھنے کا بیان ہے۔ اور مادہ ۷۰ کے حوالہ سے بندہ اور سور کے قابلوں کا بیان بھی اسی دفعہ میں آچکا ہے۔ سورہ واقعہ میں مرنے پر بنی اور مختلف شکلوں میں جنم ہونے کا بھی علم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہوگا۔

یوں تو قرآن شروع سے آخر تک پُر حتم کے اصول کی صداقت کو واضح کرتا ہے۔ مگر سورہ واقعہ میں اور بھی نفیس طریق پر رزور دیا گیا ہے۔

۴۶۔ پُر حتم پر رزور دیا گیا ہے

مَنْ خَلَقَكُمْ فَلَا تَكُونُوا أَقْرَبَ إِلَيْكُمْ مَا تَمُوتُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تُخْلَعُونَ ۚ أَمْ كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ الْكَافِرُونَ ۚ أَمْ كُنْتُمْ فَاكِهًا بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ كُنْ يَسْتَبِقُ فَتِلْكَ أَمْثَالُكُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ مَثَلَهُ لَمِثْلُ خَذَلٍ ۚ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَبِقُ ۚ وَمَنْ يَسْتَبِقْ فَتِلْكَ أَمْثَالُكُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ مَثَلَهُ لَمِثْلُ خَذَلٍ ۚ ابھی ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔ تب تم پھر پیدا کئے جانے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے۔ سوچو تو سہی۔ کہ مٹی جو تم ڈالتے ہو۔ کیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم اس کے خالق ہیں۔ یقیناً ہم نے تم لوگوں میں موت مقرر کی ہے۔ اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ کہ تمہاری شکلیں بدل دیں۔ اور ایسی شکلوں میں تمہیں پھر پیدا کریں۔ جو تم نہیں جانتے۔ واثقاً ۷۱۔ یہاں صاف پتہ چلتا ہے۔ کہ قیامت کے دن قبروں سے مردوں کا جی اٹھنا۔ دوسری زندگی کا صحیح مفہوم نہیں۔ بلکہ آدھوں کا اصول ہی مد نظر ہے۔ کیونکہ موجودہ شکل سے غیر شکلوں میں پیدا ہونا بعض آدھوں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں۔ ماں اور باپ کے میل سے اولاد ہو سکتی ہے۔ اس سے خدا کا کیا تعلق۔ ان کے بھی کان کھولے گئے ہیں۔ کہ دیر یہ درج جو پیدائش کا موجب ہے۔ وہ کوئی باپ یا ماں بنا تو دکھائے۔ پس وہ سچا خالق اس امر پر جبری قادر ہے۔ کہ مختلف قابلوں میں روح کو داخل کرے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَكُلُّكُمْ لَكَرْمُونَ ۚ وَأَنْتُمْ يُكْرَمُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ حِطًّا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ مَثَلَهُ لَمِثْلُ خَذَلٍ ۚ ابھی تم کو پہلی پیدائش کا اقبال ہے۔ تب پُر حتم کو کیوں نہیں مانتے ۷۲۔ بھلا دیکھو۔ تو سہی۔ کہ تم لوگ جو کھیتی کرتے ہو۔ ۷۳۔ اس کو تم آگاتے ہو۔ یا ہم آگاتے ہیں۔ ۷۴۔ ہم چاہیں۔ تو اسے چوراچور کر دیں۔ اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ۷۵۔ کہ ہم پرتوچی پڑ گئی۔ ۷۶۔ بلکہ ہمارے نصیب پھوٹ گئے۔ ۷۷۔

یہاں اور بھی صاف طور پر بتایا ہے۔ کہ پیدائش کا کام صرف خدا کا ہے۔ انسان کو اس میں درک نہیں۔ اس لئے پُر حتم کے متعلق شک کرنے کا اسے حق نہیں۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ ۸۸ ۚ أَنْتُمْ أَنْتُمُ الْمُشْرِكُونَ ۚ ۸۹ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ أَحْجَافًا فَلَمْ يَلْبَسُوا ۚ ۹۰ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ ۹۱ ۚ أَنْتُمْ أَنْتُمُ الْمُشْرِكُونَ ۚ ۹۲ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ حِطًّا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ مَثَلَهُ لَمِثْلُ خَذَلٍ ۚ ۹۳ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۚ ۹۴ ۚ ابھی ہی جو پانی تم پیتے ہو۔ ۹۸۔ کیا بادل سے اس کو تم برساتے ہو۔ یا ہم برساتے ہیں۔ ۹۹۔ ہم چاہیں۔ تو اس کو ایسا

کھاری گردیں کہ زبان پر بھی نہ کہہ سکو میں تم کیوں شک نہیں کرتے۔ ایسے ہی ذرا سوچو۔ تو کہہ لو کہ جو تم سے گئے سو
 ۷۱۔ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے۔ یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ ۷۲۔ ہم نے اسے پیدا ہی درختوں والی دیتی۔
 ۷۳۔ پس اس پر جان رب کے نام کی بیج و نقد میں کیا کرو۔

آن پانی۔ آگ سب کا پیدا کنندہ اور محافظ خدا کو بنا کر پوچھا یہ کیا ہے کہ جب تمام پیدائش کا پیکر ہے۔ آج سے آن اور آن سے بیچ ہوتا ہے۔ بادوں سے جل اور جل سے بادل بنتا ہے۔ تو ساری جسم کے پیکر سے انکار کیا؟

اَلَا اَنْتُمْ شُعَبَاتُ الْبَحْرِ مَوْءَاظِنَا لِقَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۹۰ اِنَّهٗ لَقَرِیْمٌ ۝۹۱ فِیْ کِتَابٍ مَّکْنُونٍ ۝۹۲ لَا یَسْمَعُ اِلَّا الْمَطْهُرَ ۝۹۳ تَنْزِیْلٍ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝۹۴ اَفِیْہِذَا الْاَحْزَابِیْتَ اَنْتُمْ مَذْہُوْنَ ۝۹۵ وَخُفِّیْ رُقْمًا اَنْتُمْ تَنْزِیْلٌ ۝۹۶ فَلَوْلَا اِنَّا لَمَلَّغْنَا الْخَلْقُوعِلْمَہٗ ۝۹۷ وَاَنْتُمْ حِجَابٌ مُّضْطَرٌّ ۝۹۸

پھر ہمستاروں کے مقام کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور سمجھو۔ تو یہ بڑی تقسیم ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ جس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی جھوٹ نہیں سکتا۔ وہ ہر دردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا تم اس کی سوجھ بوجھ کی حدیث سے انکار کرتے ہو۔ کیا تم نے اسے جھٹلانے میں ہی اپنی کمائی سمجھ رکھی ہے۔ بس سوچا کیا۔ اسی میں میرے لکھے میں آجائیں گے۔ اور تم بھلا مذاق کہاں تک دیدم و نہ نشیدم۔ کچھ نہ کر سکو گے۔

آہ: کس خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات سے متحرک ہو کر اور کس بے درمغول جوش کے ماحقہ پزیر ضمیر کے تقاضوں کو دلوں پر نقش کرنے کی کٹھنی تھاری ہے۔ ان آگ، پانی و زمین سے بنا کر اب نظام شمسی، بروج و کواکب و فلکات و اجرام و اکرکھ گاہ ہے۔ کہ یہ نظارہ عجیب و غریب ہے۔ اس کا پید کرنے والا مہندہ ہے اور یہ دیو لوک، کی جہنم کھلی گاہ ہے ہر منکر کو جو نیک نیت ہے۔ الٹو کے پھر پیدا کرتے ہیں اور اچھے کے بھی دہائی ہے۔ اس دیو لوک کا پورا عالم آغاز عالم سے نازل شدہ محفوظ علمی کتاب و پدی میں ہے۔ یعنی اس کتاب میں جس کے سنی محض روحانی بہ ننگی حاصل کیئے ہوئے رشتی منہ پر کی پرنسٹن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کہ زیر بحث حدیث یعنی خیر جہنم کے مفہام کو اس کتاب کا جو نہ تیار ہو۔ ہر بظاہر پر بار غیب پدیں دیا گیا ہے کہ اس پاک کتاب کے بیان پر ایمان نہ رکھ کر ذلیل موت نہ پائے۔ جی و اہمیت خیرات کی اس بات کا مفہوم ہے کہ خیر خیر جہنم کو ماننے انسان اس زندگی میں سچے معنی میں نیک اعمال کی حالت میں غیب و سرور ہو جاتا۔ جنانیہ یہ۔ اس کا یہ عقائد اس امر کا گواہ ہے۔

यावज्जीव सर्वं जीवे कृणुं कृत्वा धृतं पिबेत् ।

अग्नी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

جب تک زندہ رہے۔ تب تک سکھ سے زندگی بسر کرے۔ قرعہ رکھ پی۔ یہ جسم۔ کھو ہو جاتا ہے۔ جس میں نے تیرا اور کون دینے کا ہے۔ گویا پروک یا نیزہ جسم کا۔ علف دبا رکھ رہے۔ تو دنیا میں بد۔ غای ہی بد عملی بڑھ جاوے۔

دلائل وغیرہ کے علاوہ قرآن بڑے بڑے

اعلیٰ درجہ منتوں سے نہ ختم ہوا۔

نوروزکے پہلے پہلے سے یہاں سے یہاں تک

۴۷۔ حضرت ابراہیم کا پتہ جہنم کے متعلق اطمینان

ابراہیم کے متعلق ایک عجیب قصہ ہے۔ بڑا مزاجہ و مضطرب خدائی جس کی بیچ عظمت کی اس قدر بے حرکتی کہ اس نے سب کو معقول و نادانات سے حضرت صاحب کا اصل مطلب ہی فوت ہو گیا ہے۔ تاہم کوئی بھی نیک مینٹ ہار صاحب انشاء اللہ

پر جب بھی غور کرے۔ فضل الہی سے اس پر اصل راز جیوں کا تین منکشف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو آیت نمبر ۲۶۔
 وَلَئِنْ قَالَ اٰدَمُ اٰدَمُ رَبِّ اٰدَمُ كَيْفَ اٰدَمُ قَالَ اٰدَمُ اَوَّلَمَ تَوْءَمِنُ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَّيْطَمِنُ
 قُلُوْبِي قَالَ مَعْدُوْمٌ اَرَبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَ هُنَّ اَلْيَدِ كَيْفَ تَمَّ اَجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبَلًا
 ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يٰ اٰدَمُ نَسِيْئًا وَّاَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَ ذٰلِكَ حَكِيْمٌ
 حضرت ابراہیم نے خدا سے درخواست کی۔ کہ اسے میرے پروردگار مجھ کو دکھا۔ کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرنا ہے۔
 خدا نے فرمایا۔ کیا تجھ کو یقین نہیں۔ بلاشبہ تو سہی۔ پر چاہتا ہوں کہ دل کو پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ فرمایا۔
 کہ چار پرندے کو اپنی طرف بلاؤ۔ پھر ان میں سے ایک ایک کر کے الگ الگ پہاڑ پر بٹھا دو۔ اور ان کو بلاؤ تمہاری
 طرف دوڑے چلے آئیں گے۔

کئی نزجوں میں لکھا ہے۔ کہ ان پرندوں کی بوٹی بوٹی کر کے اس میں سے ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھا۔ تفسیر کبیر مولانا
 محمد امین صاحب رازی کی تفسیر کا ترجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کہ "اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ کہ تم چار پرندے
 بلاؤ۔ اور ان کو کاکٹ کر کاکٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور ان میں کا کچھ کچھ حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ آؤ۔ پھر اپنے قیام پر
 پہنچ کر ان کو بلاؤ۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور جب ان کو بلایا۔ تو ہر پہاڑ سے اس کا حصہ ان کی طرف دوڑا
 اور راستے ہی میں ہوا میں طے چلے ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے حصوں میں آئے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔
 اور سب کے سب یعنی چاروں زندہ ہو گئے۔ واللہ اعلم کہتے ہیں۔ کہ یہ چار پرند مور۔ گد۔ کو۔ اور مرغ تھے۔ صفحہ ۱۴۹
 بعض مترجم ٹکڑا ٹکڑا کی بجائے قسیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی بیان نہ معقول ہے۔ نہ ممکن الوقوع
 نہ قابل تعلیم۔ اور حسب قول راقم حایل تفسیر نہ الفاظ قرآنی سے ثابت ہے۔ نہ کسی حدیث اور نہ کسی اور معتبر سند سے
 آپ کہتے ہیں۔ اگر قسیم سے زندہ جانور کر کے دکھانا تھا۔ تو چار پرندوں اور ان کے بٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام تو
 خالص کرشمہ نمائی کا تھا۔ جیسا کہ اکثر ہادی دکھاتے ہیں۔

دیگر تفسیر پر مخالفانہ رائے زنی کر کے راقم صاحب اصل مطلب آیت زیر بحث کا ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔
 کہ خدا ابراہیم کو فرماتا ہے۔ کہ پرندوں کو کھیرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن پرندوں کو تو نے تھوڑی سی مدت پر درنگ
 کیا۔ ان میں ایسی کشش تیرے ساتھ ہو گئی۔ کہ تو نے دور دور پہاڑوں پر ان کو بٹھلایا۔ اور وہ بٹانے سے دوڑے
 چلے آئے۔ اسی طرح تمام ذرات اور ارواح عالم جو ہمیشہ سے خداوند عالم کی ربوبیت میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان
 کے بٹانے پر فوراً حاضر ہو جائیں گے۔

ہم اس تاویل میں خاص صداقت اور زور سمجھتے ہیں۔ اور یہ معقول بھی ہے۔ دیگر مترجم صاحبان جزو و نفع کی وجہ سے
 دھوکا کھا رہے ہیں۔ اور قسیم یا ٹکڑے ٹکڑے کے الفاظ جزو و نفع کے لئے ہی رکھے گئے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت
 چار پرندے چار جگہ رکھے جانے سے ہر ایک کل چار کا جزو مانا جا رہا ہے۔ اور چونکہ کاکٹے وغیرہ کا کوئی لفظ اصل آیت
 میں ہے نہیں۔ ساتھ ہی پہاڑ پر رکھ کر جو بٹانے کا حکم ہے۔ وہ سوائے زندہ پرندوں کے کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا
 اس کے علاوہ اصل مدعا یعنی پتر حرم پر اس آیت کو معقولیت سے جیاں کرنے کے لئے بھی ایک طرف انسان اور پرندوں
 اور دوسری طرف خدا اور روح دادہ کی باہمی کشش و تعلق کا لازمی تعلق ہے۔ پس یہ تاویل معقول اور پر مطلب ہے
 مگر یاد دہانی اس کے ہماری رائے میں مختلف قرآن کے اصل مدعا کو یہ تاویل پورا ادا نہیں کرتی۔ پتر حرم کے متعلق دیکھ

سدھانت یہ ہے۔ کہ آتما اور مادی ذرات سے بنے ہوئے جسم کا میل ہونا جنم یا پیدائش ہے۔ اور روح کا جسم سے علیحدہ ہونا موت ہے۔ اسے سنسکرت سانبندی میں یوں کہا ہے۔ کہ سینوگ جنم ہے۔ اور دیوگ مرن۔ مادی ذرات جن سے جسم بنتے چار قسم کے ہیں۔ آگ۔ ہوا۔ پانی اور مٹی۔ انہی کو اربعہ عناصر کہا جاتا ہے۔ اور ان ہی کو بد نظر رکھ کر چار پرندے کا لفظ تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وقت میں ابراہیم کو پرندوں کو اپنی طرف ملانے یعنی انہیں پالنے کا حکم ہے۔ جس کا مفہوم ہے۔ کہ پرندوں اور ابراہیم میں کشش کا قایم کرنا مقدم ہے۔ دوسرے وقت میں حب الحکم خدا وہ ابراہیم سے الگ کر کے جدا جدا مقاموں پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ دو حالتیں سینوگ اور دیوگ یعنی زندگی اور موت کی ہیں۔ ابراہیم نامی روح چار پرند نامی عناصر کے جسم سے اور وہ عناصر براہیم پہلے ملے اور پھر جدا ہوتے ہیں۔ اب وہ اصل بات آتی ہے جس کے لئے یہ سارا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ تیسری حالت میں ابراہیم انہیں بلاتا ہے۔ اور وہ پرند اس سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس کی طرف آتے ہیں۔ گویا حضرت صاحب نے نہایت صاف اور مقبول اور کامل طور پر قرآن میں پیر جنم کے متعلق بڑے سے بڑے نیک کا ازالہ کر دیا ہے۔ اور سمجھا دیا ہے۔ کہ پیر جنم روز کے عام مشاہدات اور تجربات سے بالکل عیاں ہے۔ اور جیسے دنیا میں کسی قسم کے وصل کے بعد جدائی اور جدائی کے بعد وصل ہوتے ہیں۔ ویسے ہی موت کے بعد زندگی ہوتی رہتی ہے۔ اور روح کے اندر مادہ کا پریم پیر جنم کا محرک ہے۔

۴۸۔ پیر جنم کے متعلق شکوک کا ازالہ

فَإِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا وَالشُّرَكَاءُ مِنَ الْكُفْرَانِ لَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الشَّرِّ فِي قَاتِلٍ بِهَازِلٍ فَكَيْفَ يُقْبَلُ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ

کیا تم نے اس شخص کا خیال نہیں کیا۔ جو خدا سے سلطت ملنے پر مارے شیئی کے ابراہیم کے ساتھ خدا کے واسطے میں جھگڑا ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرنا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا۔ چھ اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو مغرب سے نکال دکھا۔ اس پر وہ ہکا بکارہ گیا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہاں یہ بتایا ہے۔ کہ جو انسان دولت عزت اور مرتبہ پا کر مغرور ہو جاتے ہیں۔ وہ سچائی کے متعلق اللہ سے ہاتھ نہیں کہنے لگتے ہیں۔ گزندہ کرنا اور مارنا اللہ سے منسوب ہو۔ تو وہ حماقت سے کہتے ہیں۔ کیا ہم جو لوگوں کی جان بچھتے و انہیں مارتے ہیں۔ خدا سے کم ہیں۔ اس میں ہم سے زیادہ خصوصیت کیا ہے۔ ان کو اگر یہ کہا جاوے۔ کہ اللہ جس طرح پیدائش کرتا ہے۔ یعنی رحم مادر و حفظہ پدر کے ذریعہ۔ تم کسی اور طرح پیدا تو کر دکھاؤ۔ پس جب انسان کسی اور طرح پیدائش نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے جنم اور مرن کے چکر پر اس کی محبت بازی فصول ہے۔

أَوَكَلَيْتُمْ مَرْغَلَةَ قَدِيحَةٍ وَهِيَ حَارِيَةٌ هُتَتْ عُرُوشُهَا قَالَ أُنِيَ يُحْيِي هَذِهِ كَاللَّهِ عَامٌ ثُمَّ لَعَنَهُ قَالَ كَمْ لَكُنْتُ قَدِيحًا أَمْ تَعْصِي كَوْمًا قَالُوا لَمْ نَكُنْ بِهَازِلٍ

عَامٍ فَإِنْ نَظَرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرِبَ مِنْكَ كَلِمَةً يَلْسَنَةً وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلْيَحْذَرِكَ آيَةُ النَّاسِ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَفْسُهُ هَا ثُمَّ تَلَسَّوْهَا تَحَاً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَطَا كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ يَوْمِهِ

کیا اس شخص کا خیال کیا جو ایک اجڑی جنتی کے پاس سے گذرا جس کی چھتیں گری پڑی تھیں۔ اسے خیال گذرا کہ اللہ اس اجڑے دیار کو کیسے آباد کرے گا۔ اس پر اللہ نے اس پر سو سال کی موت طاری کی۔ اور پھر اسے زندہ کر کے کہا کہ تھی مدت مردہ سپے ۵۰۔ وہ بولا کوئی دن بھر یا کم رہا ہوں گا۔ فرمایا نہیں۔ تم تو سو برس رہے۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو۔ کوئی بسی یا پرائی نہیں۔ سب تفتازہ ہیں۔ ایسے ہی اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اور لوگوں کے لئے نشان ہدایت بنو اور ہڈیوں کی طرف غور کرو ہم کس طرح انہیں بناتے اور ان پر گوشت مڑھتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت کھلی۔ بول اٹھا میں جان گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اکثر مفسرین اس آیت کا تعلق حضرت نوح یا خضر علیہ السلام سے جوڑتے ہیں بخت نصر نے ۶۰۰ قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر کے معبد کو جلا دیا۔ اور تھر کو ویران کر دیا تھا۔ ۳۰۰ قبل مسیح میں نجیب بنی کویہ نظارہ دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس وقت ان کو خدا نے کشتی طور پر سو سال کی موت دی۔ اور ان کو مایوسی سے بچایا۔ بعد میں ارغشتا کے بادشاہ نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی۔ اس قصہ کا تفصیلی حال اور مفسرین کی حاشیہ آرٹیاں نہایت طویل ہیں۔ اور بغیر ن پر مدلل و ثابت بحث کئے انہیں تو ہمت باطلہ کی اشاعت کا موجب ہونے سے روکنا ناممکن سا ہے۔ اس لئے ہم محض یہ کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ رسول صاحب کا مدعا نہ یہاں فائدہ کعبہ سے ہے۔ نہ کسی نبی سے۔ وہ تو محض پتر جنم کی صداقت کے لئے اسے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ اب جن چیزوں کو جس حالت میں دیکھا جاتا ہے۔ سو سال بعد دیکھو۔ تو اسی حالت میں وہ چیزیں مٹی ہیں۔ سبزی۔ دودھ آن اناج جواب ہے۔ سو سال پہلے بھی تھا۔ گدھا۔ گھوڑا جواب ملتے ہیں۔ سو سال بعد بھی اسی حالت میں مل سکتے ہیں۔ چونکہ ان ہی چیزوں کا سو سال قائم رہنا اور ان کی حالت نہ بدلنا ناممکن ہے۔ اس لئے سو سال بعد ان کا توفان زہ یا جوان اور کام کے قابل نہ ان کے ناش ہونے اور ستارہ چنے یا مرنے اور پیدا ہوتے رہنے کی دلیل ہے۔ یہی بسیدہ سبزی وغیرہ میں ہے۔ یہی گدھے وغیرہ میں اور یہی سبزی وغیرہ میں۔ بھادی اور آبادی کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ ایک دن یا اس سے کم کا مطلب یہاں درحقیقت کھٹن مائر ہے۔ کہ جیسے ایک آن کی آن میں چیزیں جیوں کی تیروں دکھائی دیتی ہیں۔ ویسی ہی سو سال کے بعد بھی اسی طرح مل سکتی ہیں۔ محض پتر جنم کی برکت سے نئے نئے پتر جنم ہوتے ہیں وہ ہڈیاں ظاہر ہیں۔ ان پر گوشت مڑھا جاتا ہے۔ اور کارخانہ پیدائش جاری رہتا ہے۔ ہندی شاعر کہتا ہے۔ ہڈیوں کے پرزے ہنس۔ اکت لگائے تیل۔ تو چا کا چوٹھاٹے پردہ چام و ہر مڑھی ہے۔

جسم کی موت اور پیدائش کا چھوٹا چکر ہے۔ اور کل عالم کی پیدائش اور فنا کا بہت بڑا چکر ہے۔ اور روح کی مکتی اور بندھ کا چکر اور بھی بڑا ہے۔ دید میں پہلے چکر کی سو سال

۴۹۔ مکتی یا نجات والا پتر جنم

دوسرے کی چار ارب بتیں کروڑ سال اور تیسرے کی ۱۰۰۰ ارب سال کھرب ۱۰۰۰ ارب سال عمر بتائی ہے۔ چونکہ آنا لمبا عرصہ جنم نہیں ہوتا۔ اس لئے عام بول چال میں نجات نام جنم مرن سے چھوٹ جاتے کا ہے۔ اب پتر جنم کی بحث تم ہونے کے بعد یہ اعتراض ہوگا کہ دنیا بار بار پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے۔ سو ہم سورہ قدر کی آیات اور جگہ پیش کر آئے ہیں۔ کہ ہم راتری یا لیلۃ القدر میں بخوبی اشیاء اور ارحم برہم میں سین ہوتے اور آغا ز پیدائش ہونے پر نکلتے ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ وہ مکتی جس میں جہاں فی پیدائش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کہاں

ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے لئے سورہ صافات موجود ہے۔

مہرشی دیانند سہاس ۹ میں مکتی کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مکتی جو ہے انتہا ہر جگہ موجود ہم کے اندر اپنی خوشی کے موافق جلتا بھرتا ہے۔ پاک علم سے تمام کائنات کو دیکھتا ہے۔ دوسرے مکتی پائے ہوؤں کے ساتھ ملتا ہے۔ پیدائش کی مکتی کو ترتیب فارم دیکھتا ہو تمام مختلف دنیاؤں کو دیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے پر قرآنی آیات دیکھیے۔

فَاَنْتَبِلْ تَعْقُصُ عَلَى الْغُفِّ يَلْسَاۤءُ لُحُوتٌ ۝ نَالٍ قَابِلٌ مِنْهُمْ اِنِّىْ سَاۤءٌ حٰرِثٌ ۝ يَقُوْلُ اَسْنٰكُ لَمِنَ الْمَصَلٰتِ قَالُوْٓا عَلٰۤى خَاصِمٰنَا وَاَكُنَّا قُلُوْبًا وَّعِظَامًا عَلٰۤى اَلْمَدَنِ يُنُوْثُ ۝ قَالَ هٰٓهٰنَ اَنْتُمْ مُّطْعَمٌ ۝ فَاَطْلَعْ فَاَرٰ اَكْفٰۤى فِىْ سَوَآءِهَا مَجْمُوعِيْكُمْ ۝ قَالَ تَاَالٰهُنَّ اِنْ كُنْ تَكْتُمُ ۝ وَلَوْ لَا نَفْعُهُ لَرَكِيْ كُنْتُ مِنَ الْخٰضِرِيْنَ ۝ اَفَاَنْتَحَنُ بِمُتَيِّبِيْنَ ۝ اِلٰهَؤُنَّ اَلَا وَاٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ لَّهٖ اِنْ هٰذَا لَكُوْٓفٌ اَلْفُوْزُ لِّلْعَظِيْمِ ۝ لَيْسَ لِهٰذَا اَفْلٰكُ خَلَّ الْعِلْمُوْنَ ۝

پیر بہ منجی یا نجات یافتہ باہم پوچھا یا بھی کرتے ہیں۔ ۵۰۔ ایک کہتا ہے۔ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ ۵۱۔ جو کہتا تھا کیا تو بھی آدگوں کے قابل ہے۔ ۵۲۔ کیا فی الحقیقت ہمیں مرجانے اور مٹی اور ہڈی ہو جانے کے بعد پھر ہم اندر کرم کا پھل ملیگا۔ ۵۳۔ وہ کہے گا۔ کیا تم جانتے چاہتے ہو۔ ۵۴۔ یہ کہہ کر وہ جانتے۔ تو اسے دوزخ کے پھول سج پالے ۵۵۔ بول اٹھتا ہے۔ خدا جانتے ہے۔ تو مجھے تباہ ہی کرنے کو تھا۔ ۵۶۔ اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا۔ تو میں بھی ان ہی لوگوں میں ہوتا۔ جو گرفتار ہیں۔ ہم نے جو پہلی بار مرنا تھا مرے۔ ۵۸۔ اب آگے نہ ہمیں مرنا نہ دکھ پانا۔ ۵۹۔ بے شک بہ بڑی کامیابی ہے۔ ۶۰۔ چاہئے کہ ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والے لوگ عمل کریں۔ ۶۱۔

ان آیات میں نجات کی حالت کو خاص طرز بیان سے ادا کیا گیا ہے۔ تو بھی منجی یا نجات یافتہ رعوں کا باہم ملنا اور پاک علم سے تمام دنیاؤں کو دیکھنا کائنات کی حقیقت کو جانتا سب ظاہر ہے۔ اور سب سے بڑھیا بات یہ کہنا ہے۔ کہ بہم پیدائش اور دکھ سے آزاد ہیں۔ پیر حتم و نیک اعمال سے منحرف لوگوں کی طرح گرفتار نہیں۔ پس جب مرنا نہ ہونے سے پیدا نہ ہونا بھی ہوگا۔ تو مکتی کی تعریف قرآن میں ثابت ہی ہے۔ اور چونکہ اس جنم مرن سے آزاد ہونے کو سب سے بڑی کامیابی کہا گیا ہے۔ اور اس کامیابی کے لئے انسانوں کو عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس لئے مکتی کے منتظی کل ویدک بیان اجمالی طور پر قرآن میں ثابت ہے۔ یجربیدہ ادھیائے ۴۰ منتر۔ ۱۔ ”کر و نے ویہہ کر مانی“ میں جو کہا ہے۔ کہ افسان کو نیک عمل کرتے ہوئے ہی سو سال تک جینے کی خواہش کرنی چاہئے۔ یہی صحیح طریقت ہے۔ جس سے کرم بندھن کا موجب نہیں بنتے۔ بلکہ نجات کا موجب بنتے ہیں۔ اس سب کی ترجمانی قرآن کی مذکورہ بالا آخری آیات میں موجود ہے۔

دفعہ ۲۴ والی آیات سورہ النحل آدگوں کے اصول پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اور یہ دلیل بھی مہیا کرتی ہیں کہ راہ حق میں ہجرت کرنے اور تکلیف اٹھانے والے لوگوں کو اچھی

۵۰۔ علماء اسلام کے لئے خاص حکم

پوزیشن ملنا لازمی ہے۔ اور آخرت میں بڑا اجر۔ ان الفاظ سے زندگی کے بعد اچھا غالب یا نجات دونوں کا اشارہ ہے۔ اور

بعد کی آیات اور بھی معنی خیز ہیں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسَّلُوْا اَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْلُوْنَ ۝

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ه
 اہم نے تم سے پہلے جو بھی لوگ بھیجے۔ ان پر یہی وحی ہوتی تھی۔ یعنی تنازع کا اعتقاد ان کے مافی العیر میں تھا۔ پس اگر
 ہمیں علم نہ ہو۔ تو ان اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جنہیں سچے اصولوں اور کتابوں والا علم ملا ہے۔ اور تیری طرف بھی
 وہی ذکر نازل کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں پر وہ واضح کر دے۔ جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اور وہ سوچ سکیں۔ ان الفاظ
 سے حسب ذیل امور ثابت ہیں۔

اول یہ کہ آدگوں کا اصول آغاز عالم سے لے کر رسول صلعم کے بزرگوں تک کے دلوں میں بمنزلہ وحی نقش تھا
 دوم یہ کہ علمائے اسلام کو اس کے متعلق جو کچھ سمجھ میں نہ آوے۔ وہ خلوص عقیدت سے قدیم اہل ذکر سے پوچھ
 لیا کریں۔

سوم یہ کہ اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جنہیں مسلمات کا علم اور اہل کتب ملی ہوئی ہیں۔
 چارم یہ کہ رسول صاحب کو بھی پہلے والا ہی ذکر یعنی اہل علم ملا۔ اس فرض سے کہ وہ لوگوں پر قدیم تعلیم
 کو ہی واضح کریں۔ اور وہ لوگ غور و فکر کر کے حق کو جان سکیں۔
 پس مصنف بیان القرآن صاحب کا یہ فرض ہے۔ کہ اہل ذکر سے رخ شکوک کریں۔ وہ یہ کہ تمام گزشتہ
 لوگوں یا بتیوں کی طرف وحی شدہ بے بدل اصول کی تردید کا مطلب قرآن مجید سے نکالیں۔ جو درحقیقت
 آغاز دلا ہی ذکر ہے۔

آدگوں کے حق میں گزشتہ اور حال کے کتنے ہی عالم
 لوگ اپنی کتب میں دلائل و ثبوت دے چکے ہیں۔ لیکن ہمیں
 محض خاص مضبوط ثبوتوں یعنی قرآن مجید تک ہی محدود
 رہتا ہے۔ اس لئے ہم سب سے دو گزر کرتے ہیں تاہم یہ شہادت غیر ضروری نہیں ہو سکتی۔ کہ مذاہب الاسلام
 میں کتنے ہی فرقوں کا اعتقاد تنازع پر مانا گیا ہے۔ حدیثہ۔ کالیہ۔ جناحہ۔ معریہ۔ راندیہ اسماعیلیہ وغیرہ۔
 سورۃ فاتحہ یا گائتری ستر کل بنی نوع انسان کے لئے گور و منتر یا کلمہ اعظم سے۔ اور
 یہ حسب ذیل قسم کی اعطائیں اور پیش ہا تعلیمات دیتا ہے۔

۵۱۔ فرقہ ہائے اسلام کی شہادت

۵۲۔ خلاصہ مطلب

پرسنی یا ثبت پرستی میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو خود انسان کی طرح بھی
 علم یا طاقت با حرکت نہیں۔ اور انسانوں میں اگر کوئی صداقت یا نیک صفت یا طاقت ہے۔ تو وہ ان کی اپنی نہیں۔
 عارضی طور پر انہیں خدا یا دوسرے انسانوں کے تعلق سے ملی ہے۔ پس اصل سرشتہ تمام علوم۔ تمام
 نیکیوں اور تمام طاقتوں کا چونکہ خدا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اور ہر زمانہ میں وہی قابل ستائش ہے۔ ہمیشہ فیروز
 تبدیل کے ماتحت کسی محدود معلم انسان کی تعلیم و تکریم اور تعریف میں لگے رہنے والے انسان اگر ایک اچھا سبیل
 حاصل کرتے ہیں۔ تو کئی بُرائیاں بھی ان پر قبضہ کریتی ہیں۔ جو ضعیف الاعتقاد لوگوں کے کسی فانی انسان پر
 بھروسہ کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ سو امی دیانند نے کل انسانی مذاہب کے گور و دھوم کے خطرناک نتائج پیش کر کے
 ایک پریشور اور اس کے سچے گیان کا ہی سکھ بٹھایا ہے۔ اور حضرت محمد صاحب نے بھی چودہ صدی پہلے

اسی اعلیٰ ترین اصول کو تمام تعلیمات پر فوقیت دی تھی۔

دوم یہ کہ خدا کسی انسانی جماعت یا کسی ملک یا کسی خاص شخص کا طرفدار نہیں۔ بلکہ رب العالمین ہے۔ ہذا اس کے سچے مفقودوں کو کسی حصہ زمین یا گردہ کا طرفدار نہ بننا چاہیے۔ بلکہ کل انسانوں اور جو انوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہئے۔ اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے رحم اور انصاف کی دونوں صفات اختیار کرنی چاہئیں۔

سوم۔ حمد و ثناء کے ساتھ خدا سے جو پر ارتقا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ اس میں صفات کاملہ کے بجائے نیک اوصاف اور ہر کام کی کامیابی کے وسائل روح کو بطور مدد کے ملے ہوتے ہیں۔ ورزش جسمانی سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ تو اس خدا کے کامل شے حضور میں نیک ارادوں اور خواہشات کے بار بار کے اظہار کی ورزش روحانی طاقت دیتی ہے۔

چہارم۔ انسان کے لئے سب سے بڑھ کر مفید اور کارآمد شے علم اور عقل ہے۔ اور سچے علم سے عقل کو روشنی کا ملنا ہدایت کہلاتی ہے۔ اس علم و عقل یا ہدایت کا ہی ہر کامیابی سے تعلق ہے۔ بے عقل یا بے علم انسان کوئی کام صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کامیاب کیسے ہوں۔ بر خلاف اس کے جسم۔ روح۔ سک۔ قوم سب کے لئے مفید اور ضروری کاموں کو علم اور عقل ہی کامیاب بنا سکتی ہے۔ اسی لئے قرآن کا شری منز یا سورۃ فاتحہ میں راہ راست کی ہدایت کے لئے دعا مانگنا سکھاتا اور صاف کہتا ہے۔ جس نے عقل پائی سب کچھ پایا۔ پس خدا سے روٹی یا دولت یا زمین یا اولاد یا مقدمہ کی فح وغیرہ کے لئے دعا مانگنا صحیح نہیں۔ راہ راست کی ہدایت یا عقل کی روشنی والی دعا کی مقبولیت تمام شکلوں کو دور کر کے ہر کوشش کو کامیاب کر دے گی۔

پنجم۔ انسان جسم اور روح کا میل ہے۔ مادی جسم کو غیر معتدل طور پر پیار کرنا۔ مادہ پرست بننا اور روح کا تعلق دنیا کی مصیبتوں اور آلائشوں سے بڑھانا اور اسے اونے ترین قابلوں میں جھکاتے۔ بخلاف اس کے اس روح عالم یا خدا سے پیار کرنا روحانیت کے اعلیٰ معراج پر انسان کو پہنچاتا ہے۔ پہلی حالت آواگون کی ہے۔ اور دوسری نجات تک پہنچاتی ہے۔ پس علم و عقل یا ہدایت کی دعا کا مفہوم راہ نجات پر چلنا ہے۔ انسانی غل ٹپ کہتا ہے۔ اور یہ ٹپ دونوں طرح کے لئے کرنا ہوتا ہے۔ گو نتیجہ بالکل جدا اور مختلف ہے۔ ایک طریق ہے۔ تپ سے راج اور راج سے نرک۔ اور دوسرا طریق تپ سے گیان اور گیان سے مکتی کا مفہوم رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ انسانی تپ کو دوسرے مفہوم سے ہی توڑنے کی ہدایت دیتا ہے۔

ششم۔ نجات والا طریق ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ کسی خاص مذہب یا ریاضت کا ایجاد کردہ نہیں۔ خدا کا بے بدل و کامل عطیہ دین حق یا دھرم ہی سیدھا راستہ ہے۔ جس طرح خدا کو کسی کی رو رعایت سے عرض نہیں اسی طرح اس کا صراط مستقیم ہر انسان کے لئے کھلا ہے۔ کوئی بھی اس پر چلے۔ دنیا میں بھی راحت پائے اور عاقبت میں بھی سر بلند اور سرخرو ہو۔ دیشک درشن میں لوک اور پرلوک یا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دینے والا دھرم کو مانا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی ایسی نعمتیں پائیواں ہیں جس سے ہی صراط مستقیم کا تعلق جوتا ہے۔

رَقَّةً مِّنْهُ يَنْتَبِهُنَّ لِأَيِّهَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَهُنَّ عَلَيْهَا مُنْقَلَبَاتٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَرُوحُهُمْ فِيهَا رَاقِدُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَلَمْۤ اَۤذِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هَدٰی لِلْمُتَّقِیْنَ ۲۔ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۳۔ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۴۔ اُولٰٓئِکَ عَلٰی هَدٰی مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاذُنُ کَٰفٍ ؕ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَیُّوْمِیْنِ ۶۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَیْ اَبْصَارِهِمْ غِشَاقًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۷۔

۱۔ کتاب الہی اور متقی و کافر لوگ

۱۔ وہ منزہ من الہا کتاب الہی جو متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ ۲۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر اعتقاد رکھتے۔ عبادت الہی باقاعدہ کرتے۔ اور ہم سے ملی ہوئی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ۳۔ نیز جو تجھ پر اوحیٰ سے پہلوں پر ظاہر شدہ سچائی کو قبول کرتے۔ اور آخرت دیرلوگ، پر یقین رکھتے ہیں۔ ۴۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدے رہتے ہیں۔ اور یہی نفلح (سکھیاں) پائیں گے۔ ۵۔ عقین جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان کے لئے ڈرانا ڈرانا یکساں ہے۔ وہ ماننے کے نہیں۔ ۶۔ ان کے دلوں اور کانوں پر دگوا، اسٹکی ہرگ رہی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پٹی (بندھ رہی) ہے۔ اور وہ عذاب عظیم کے متقی ہیں۔ ۷۔

۲۔ وجہ تسمیہ

بقر کے مروجہ معنی گائے یا بیل کے ہیں۔ بہ طور جنس کے۔ لیکن آنحضرت بقر کا لفظ دید کے گوشہ کی جگہ لیتے ہیں۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ عربی زبان کے پہلے عالموں یا موجدوں کا بقر لفظ سے دید کا کثیر المعانی گوشہ ہی مراد تھا جس کے معنی گئی یا حرکت والی یا حرکت کی موجب ہر شے تھا۔ چنانچہ زمین بھی متحرک ہونے کی وجہ سے کہے۔ جسم کی اندریاں بھی گو ہیں۔ زبان جو منہ کے اندر حرکت کرتی ہے۔ گو ہے۔ گلے جس پر انسانی جماعت کی ترقی اور مردہ مالی یا اچھی گئی کا انحصار ہے۔ گو ہے۔ سورج کی

کرنیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں۔ میں یا نفس کثرتیزی سے کہیں کا کہیں پہنچتا ہے۔ یہ سب گوہیں سورۃ البقرہ میں اہل علم جس کی شہادتیں روح کو متور کرتی ہیں۔ اس کا بیان ہے۔ ہر زمانہ اور ملک کے عالموں کی اصلاح کرنے والی تعلیمات کا ذکر ہے۔ ان سے علوم سے بے پرواہ لوگوں کی جہالت اور کذب پر مبنی حالت جنہم اور اس علمی نعمت سے مالا مال لوگوں کی حالت جنت مذکور ہے۔ اکثر قوانین مذہبی و اخلاقی جن سے روحانی اور جسمانی ترقیات کا تعلق ہے۔ اس سورت میں موجود ہیں۔ گویا سورۃ فاتحہ میں جیسی راہ راست کی ہدایت کی دعائیں۔ اس کا بیان مفصل اس سورۃ میں موجود ہے۔ اور اسی نے اس کو سورۃ فاتحہ سے دوسرے درجے پر خدا کی اعلیٰ ترین نعمت مانا جاتا ہے۔

کامل کتاب الہی اور اس کے مطابق رشتوں یا نسبوں کی تصنیفات کو ماننے والے لوگوں کو فلاح کا مستحق بتا کر ایسی باز۔ دروغ بیان۔ فاسق۔ منافی کافر وغیرہ لوگوں کا جو بیان ہے۔ وہ دلوں کی تاریکی پر مبنی ہے۔ انہی تاریکی کو موسیٰ کے لوگوں کی بھڑے کی مشرکانہ پرستش کی شکل دے کر نفس کو مارنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی نفس کو ابلیس کے رُوب میں لیا ہے۔ کہ تمام اشیائے عالم پر تو انسان قابو پار ہے۔ مگر یہ شیطان اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی نفس انسان کے قابو کا نہیں۔ اسی نفس کو بقرہ کے نام سے ذبح کرنے کی ہدایت سورۃ کے منہ سے دلائی ہے۔ اور اس بقرہ کو ذبح کرنے کا مفہوم صاف طور پر نفس کشی کو بتایا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس نفس کشی کا نتیجہ ہر فور اور گیان کا ملنا ہے۔ پس کیا نفس احد و اس کے لحاظ سے اور کیا گوشت کے معانی کی مطابقت سے اس سورۃ کو سورۃ البقرہ کہنا عین موزوں ہے۔

عربی لغات میں بقرہ لغتین کے معنی مادہ شدن کے ہیں۔ اور انسانی جماعت جب دنیا مادہ تکلیفات سے عاجز آجاتی ہے۔ تو خدا کے حضور میں گائے کی شکل میں پکار کرتی ہوئی کئی مذاہب میں بیان کی جاتی ہے۔

۳۔ لغوی معنی

پھر بقرہ سکون اوسط شگفتن یا فزاع کستان کے معنی رکھتا ہے۔ بتقرہ کہتے ہیں۔ فراخی در مال و علم کو۔ دیکھو صراح صفحہ ۷۸۶۔

پس سورۃ البقرہ وسیع علمی و موزع ہدایات کا بیان کرتے سے ہی ہم بائیں ہے۔

سورۃ البقرہ میں درحقیقت یحزید کے پہلے متر کی قرض ہے جو بجا طور پر یحزید کا دیباچہ کہا جاسکتا ہے۔ اور جس میں کرم کا نڈ کا مقصد کامیابی کے وسائل کے حصول اور ناکامی

۴۔ دیباچہ یحزید کی سپرٹ

کے اسباب کا تذکرہ موجود ہے۔ اور فحاشی ہے۔ کہ نقصان پہنچانے والی اور ماری یا تکلیف پہنچانی یا تراب کی جانے والی اشیاء ترقی پاویں۔ ان اشیاء کے مالک کو اسی متر میں ”گویتو“ کہا ہے۔ پس انگھیا اور گو کے دونوں الفاظ یہاں مترادف ہیں۔ اور گائے کے علاوہ ان کا مفہوم کل وہ اشیاء ہیں جن سے انسان سکھ پاتا اور اسی نے ان کی ترقی و حصول کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ کھانے کے قابل اشیاء طیک طریق پر استعمال میں آنے سے صحت اور طاقت دیتی ہیں۔ اور بہ صورت مخالف اف ن کو تباہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ایمان داری سے کیا گیا مال اور علم وغیرہ کے اعلیٰ اوصاف انسانی راحت کو برٹھانے

اور تفسیر لفظ کے معانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی لئے سورۃ البقرہ کی فرخی و وسعت کے متعلق ہر پہلو سے بحث کرتے ہیں زبان حال سے اپنی فرخی کا خود بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ ل۔ م کا یہ مرکب لفظ اب تک علماء اسلام سے مخصوص مفہوم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جاسکا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ جن کا مفہوم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم قیاس آرائیوں مختلف طور پر جاری ہیں۔

۵۔ ا ل م

ابن عباس کا قول ہے کہ ا ل م کے الف سے مراد ہے کہ خدا احد اول آخر زلی اپنی سبت۔ راستہ لطیف اور م سے مانگ مجید منان مراد ہے۔ البص بزرگ دے آدم۔ ل سے نبی اسرائیل اور م سے مومن مراد دیتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس امر کی پیشگوئی ہے کہ کسی زمانے میں حروف سے ناموں کی تعبیر ہوگی۔ جیسے بن۔ بنسی نہا لچند یا نامک چند کی جگہ اور ایم۔ دی حمد دین کے لئے لکھا جاتا ہے۔ لیکن اب کوئی خیال صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بدلنے اور لکھنے میں جو لفظ آگیا۔ اس کے معنی کا پردہ راز میں رکھا جانا چاہئے۔ پھر خدا کی پاک ذات وہ ہے کہ اپنے بندوں کے لئے ہر وقت سب کچھ ظاہر کر رہی ہے۔ روشن سورج کی غرض ہی یہ ہے کہ کوئی مادی شے پوشیدہ نہ رہے۔ اور اس کے علم اہم کی غرض یہ ہے کہ کوئی علمی راز راز روح پر مخفی نہ رہے۔ ملک اور قوم کو تعلق اس کے عالمگیر اصول کو محدود نہیں کرتا۔ اور زمانہ اس کے لئے تین کی قید سے آزاد ہے۔ وہ نور جسم روشنی کی ہمیشہ ایک ہی طرح سے اپنی پاک فطرت سے تمام اشیاء پر روشنی ڈال رہا ہے۔ انسانی روح یا عقل جہات سے کسی چیز کا ادراک نہ کر سکے۔ یہ جذبات ہے۔ خدا کے لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے کوئی عمل پوشیدہ یا اپنے لئے مخصوص رکھا ہے۔ ساتھ ہی یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر مقطعات کی طرح ا ل م وغیرہ اللہ کے لئے بیان ہو جائے تو جیسے منہ آتی باتیں ہونے سے قرآن کی کوئی تحریر اور یقینی یوزنیشن بجز ضروری ہو جائے گا۔ اور شکل بھی محال۔ تفسیر کا حسب ذیل اقتباس اس امر پر روشنی ڈالنے کو کافی ہے کہ مفسرین کی موجودہ یوزنیشن کس قدر سہم ہے۔

۱۔ اسرار قرآن میں سے مقطعات بھی ایک راز ہیں۔ جس کی حقیقت پر ابھی کچھ اختلاف ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہر کتب میں خدا تعالیٰ کا راز ہے۔ اور قرآن پاک میں اس راز کو سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک ایسی چیز ہے جس کا علم خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اس کتاب میں ایسی چیز حروف تہجی ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے۔ بحجرت اعلیٰ عنہ ذکر کیا۔ مہمان کے اوداک میں عاجز ہیں تمکین نے آیات اور حدیث کی بناء پر ان کے معنی بیان کرنے میں کوشش کی ہے اور ممکن ہے کہ کسی وقت میں ان کی حقیقت پر یقینی ہم ہو کر اتفاق ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کریم وعدہ فرماتا ہے۔ **وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى** حقیق جو گوگ ہم میں ہو کر اپنی ہماری خوشنودی کے لئے مجاہدہ کریں گے۔ ہم ضرور ان کو اپنے رستے دکھائیں گے۔ چنانچہ اب تک جو ان کے خلفا معانی بیان کے لئے ان میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ا ل م کے دے مراد ہے کہ خدا احد اول آخر زلی امدی ہے۔ اور ل سے مراد ہے کہ وہ لطیف ہے۔ اور م سے مراد ہے کہ وہ مانگ مجید منان ہے۔ اسی طرح رہے کہ م کی تفسیر

میں فرماتے ہیں۔ کثرت سے مراد ہے کافی۔ حاسے ہادی۔ عین سے عالم صاوی سے صادق۔ دوسرے معنی ہیں۔
 یہ کہتے ہیں۔ الم سے مراد ہے۔ اَنَا اللہُ اعْلَمُ المص سے مراد ہے۔ اَنَا اللہُ افضل الراے مراد ہے۔ اَنَا
 اللہُ اَرٰی

۲۔ بعض صوفیہ الم سے مراد دیتے ہیں۔ اَنَا لی متی۔

۳۔ بعض اکابر نے الم میں دس مراد آدم ل سے مراد بنی اسرائیل اور م سے مراد موسیٰ لی ہے۔ کیونکہ اس
 صورت میں ان تینوں کا ذکر ہے

۴۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ کہ یہ حروف مقطعات پیشگی ٹی کے طور پر ایک زمانہ کی طرف دلالت کرتے ہیں۔
 جس میں مقطعات پر خطابوں عہدوں کارخانوں ملکوں اور انسانوں وغیرہ کے نام بکثرت لکھے جائیں گے۔ جو روحانی
 اور جسمانی ترقیات کے لحاظ سے عظیم الشان عجائبات کا زمانہ ہوگا۔ جیسا کہ فی زمانہ ہو رہا ہے۔ اشیاء کے نام
 خطابوں عہدوں اور کارخانوں کے نام مقطعات پر رکھے جاتے ہیں۔ علمی ترقیات کی کچھ انتہا نہیں۔ ہر کام کے واسطے
 عجیب در عجیب ٹیکس ای دی ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ روح کل ادیان پر دین حق کا جلال
 ظاہر کر رہی ہے۔ اور تَنْظِیْرُ عَلٰی الدِّیْنِ شَکْلَہٗ شَیْءُ کے آثار ہر ملک و ہر دیار میں نظر آ رہے ہیں۔ چھاپہ خانوں
 کی کثرت سے کتابوں۔ اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے سے تمام دُنیا میں اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے۔
 ۵۔ حروف مقطعات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ آسانی اور کدیت کے لحاظ سے قرآن مجید کو حروف
 تہجی کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس طرح ہر حرف تمام الفاظ اور عبارتوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح
 ہر قرآن مجید تمام کلمات اور مسائل و مینیہ کی بنیاد ہے۔ جس طرح ہر چوٹے اور آسان الفاظ سے لے کر
 بڑی سے بڑی عبارتیں حروف سے بنتی ہیں۔ اسی طرح ہر ادنیٰ مسئلے سے شروع ہو کر اعلا سے اعلا اور
 ادق سے ادق مسائل دینی بھی اس قرآن سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر کہ حروف کی اصلیت اور ضرورت
 پر اعتراض کرنا یا ان کے مفید ہونے میں شبہ کرنا سراسر یہود کی ہے۔ اسی طرح ہر قرآن کی صداقت
 اور ضرورت میں شبہ کرنا یا اس کے لا انتہا برکات سے انکار کرنا سراسر لغو ہے۔

اس کے بعد قرآن کی فضیلت کے متعلق اور بھی حسن ظن کا اظہار ہے۔ جس کا قرآن ہر طرح مستحق ہے۔
 لیکن سوال یہ ہے۔ کہ کیا قرآن کی خوبیوں کے بیان سے اس حقیقت الامر کو چھپایا جاسکتا ہے۔ کہ الم اور سحر
 قسم کے دیگر الفاظ کی اصلیت خود علماء اسلام کے علم میں اب تک نہیں آئی۔ نہ کسی نے جرات سے اب
 تک یہ دعوے بھی کیا ہے۔ کہ فحہ پرالم کے معانی کا صحیح انکشاف ہو گیا ہے۔ ہر خلاف اس کے قیاسی تفسیرات
 اور کج کل کی تفصیلات شکوک کو بڑھا رہی ہیں۔ خدا یقیناً کوئی امر نہیں چھپاتا۔ نہ کوئی کلمہ بغیر معنی کے ہو سکتا
 ہے۔ پس سورج۔ چاند ان۔ آج۔ زمین۔ ہوا۔ پانی۔ آگ۔ بجلی تک سب کچھ ہمیں دینے والا فیاض خدا الم
 کی حقیقت انسان سے چھپائے یا ریز رو رکھے۔ محض خیال خام ہے۔ وہ ہر خود غرضی یا طر فدار سے
 ادا ہے۔ اور اگر اس کا مخفی رکھنا صحیح ہو۔ تو علماء کو اس کی تحقیقات کی طرف راغب کرنے کا کیا مطلب۔ اور
 مذکور بالا جہد و کوشش کے علاوہ اس کے نافرمان یا فضول کے فیض و اوقات کی نیولے کیوں نہ سمجھ جائیں
 کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ خدا حضرت جبرئیل اور حضرت محمد صاحب سے کسی اور شخص کو بڑا اور جہد سے اور

ذکر ہے۔ مگر کہیں بھی ان میں سے کسی کو کامل نہیں ملا۔ ہاں یہ بیان ضرور ہے۔ کہ تورات انجیل سے بہت پیسے کے مذہب کے ہم پیر ہیں۔

سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۵ میں ہے۔ (۱)

کہتے ہیں کہ یہودی، عیسائی بن جاد۔ تو بدائیت پر آ جاؤ۔ ان سے کہہ دو۔ کہ ہم تو حق پرست ابراہیم کے دھرم کو مانتے ہیں۔ وہ شرک و فتنہ پس جب وہ یہودی یا نصاریٰ کو مانتے ہی نہیں۔ ابراہیم کی ملت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں تو تورات انجیل کو کامل کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت ۱۳۰ میں آتا ہے۔ (۲)

اور سونے بکسار یا بے عقل شخص کے ملت ابراہیم سے اخلاف کر ہی کون سکتا ہے۔

چونکہ ابراہیم۔ ابراہیم وغیرہ ایک ہی شخصیت کے مختلف نام پر ہما لفظ کا بگڑا ہوا لہجہ ہیں۔ اور جبکہ ہم نے ان کی تفسیر میں ثابت کیا ہے۔ قرآن کے حضرات ابراہیم کو کل باتیں ویدک برہماؤں ہی میں اور برہماؤں کی ہے۔ چاروں ویدوں کے عام کی۔ کیونکہ آغاز عالم کے دیشوں سے جس نے چاروں وید پڑھے۔ برہما کہا۔ یا۔ نیز قدیم سے ہی ویدک دھرم برہما کا دھرم کہنا آیا ہے۔ حتیٰ کہ ساتن دھرمی لوگ چار دیشیوں کی جڑ سے برہما پری ویدوں کا نازل ہونا مانتے ہیں۔ اس نے معاملہ بالکل صاف ہے۔ کہ قرآن وید کو کامل مانتا ہے۔ تورات انجیل کو نہیں۔ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ممکن ہے۔ برہما سے ابراہیم کی شخصیت جدا ہو۔ اور یہود و نصاریٰ کا ابراہیم تورات والا ہی مذہب رکھنا ہو۔ اس کا جواب سورہ آل عمران آیت ۶۴ میں قرآن نہایت واضح طور پر دیتا ہے (۳)

اے اہل کتاب! ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی۔ کیونکہ تورات اور انجیل کا تو نزول ہی ان کے بعد ہوا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟

نہ اس آیت میں اس امر کا قطعی قصد نہیں۔ کہ تورات اور انجیل کے مذہب کو آنحضرت اپنی ملت نہیں سمجھے۔ اور نہ یہ بات ہے کہ ابراہیم و ان دھرم ہی ان کا دھرم ہے۔ اور اسی کی تمکین قرآن مجید کے ذریعے آپ نے کی سورۃ فاتحہ والحمد للہ عظیم اور دمنتر وید کے گائیتری منتر کا ہی عربی ترجمہ ہے۔

بہت اسوۃ فاتحہ کے بعد یہ جتنا ضروری تھا کہ یہ کلمہ عظیم کامل کتاب الہی والا ہے۔ اور اس نے گائیتری وغیرہ دھندوں سے۔ وید کہیں سودھ بند ہیں۔ کامل کتاب مانا جانا واجب ہے۔ چنانچہ قرآن کی کتنی ہی آیتوں میں مذکور ہے۔ کہ ہر امر کا حج بیان آغاز عالم سے کتاب الہی میں موجود ہے۔ ہے کہ عربی قرآن بھی اسی ام کتاب میں ہے۔

وَقَالُوا كَذِبُ اِهْوَكَ اَرْتَضٰی تَهْدٰی وَاَقْلَ بَلْ مِلَّةِ اٰبِاِہِمُ حَنِیْفًاہ وَمَا کَانَ مِنَ الْمَشْرِکِیْنِ

وَمَنْ یُّؤْمَرْ بِعَنْ مِلَّةِ اِبْرٰہِیْمَ الْاَمِنْ سَفٰہَ نَفْسَہٗ

یَا اٰہِلَ الْکِتٰبِ اِمَّا تَحٰجُّوْنَہٗ اِبْرٰہِیْمَ وَمَا اُوْرَکَ التَّوْرٰتِ وَلَا اِنْجِیْلِ الْاَمِنْ بَعْدِ اٰخِلَا تَعْمَلُوْنَ

۹۔ ذالک کٹار الیہ ویدی ہے

جب تمام قرآن میں قدیم دھرم اور وید کی عظمت ہے۔ اور بیت انجیل وغیرہ سے پہلے ابراہیم کا مذہب سوائے

دیہ کے کوئی سزا لگن ہی نہیں۔ اور وید کے ہی کا کل اہام ابھی ہونے کے اس قدر ثبوت موجود ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے۔ ذالک کا مٹا رہا یہ بھی ویدی ہے۔ ذالک اہم بہم برائے اشارہ بعد ل برائے بعد اشارہ الیہ اور کاف برائے خطاب اب باقی رہا۔ بہ اہم کہ کتاب کا لفظ کاغذ پر بھی ہوئی کتاب کا ہی مفہوم رکھتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ یہ مصدر ہے۔ اور کتب الشی از اجعتہ سے بنا ہے۔ اور علوم کے جمع ہونے کا مفہوم رکھتا ہے۔ چونکہ قرآن ہر کہیں کتاب میں یا ام اکتب میں ہی تمام علوم کو جمع مانتا ہے۔ جسے کہ قرآن عربی کو بھی اس میں تسلیم کرتا ہے۔ اس لئے ذالک کتاب سے محض آغا عالم کا وہ کامل اہام الہی یا وید ہی مراد ہے۔ خواہ رشیوں کے آتما میں ظہور ہونے کی صورت میں اور خواہ لاریج یا کاغذ پر لکھا جانے کی صورت میں۔ (دیکھو۔ حوالہ جات مندرجہ حصہ دل باب سوم)

۱۰۔ لاریب قبیہ

دیب کے معنی شک کے کے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ جس میں شک نہیں۔ بعض یوں لکھتے ہیں۔ جس کے دکھام ابھی ہوتے ہیں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یقین ہے۔ کہ یہ معنی لینے سے اصل مفہوم سے کچھ انحراف ہونا ضروری ہے کیونکہ شک تو ہر

کتاب ہر انسان اور ہر شے پر ہو سکتا ہے۔ شک کا تعلق خدا سے نہیں انسان سے ہے۔ اور اس کی وجہ محض انسان کی محدودیت ہے۔ کتاب میں اور جس میں تو کیا انسان خدا تک کے متعلق شک کرتے بلکہ صریح انکار کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ پھر یہ بات قرآن میں لوگوں کے اعتراض اور شکوک درج کر کے ان کی تردید بھی کی گئی ہے۔ اس لئے یہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں۔ نہ کہ اس کے حکام ابھی ہوتے ہیں شک نہیں۔ کیونکہ خود قرآن میں ان شکوک کا ذکر ہے۔ یہ جو کامل کتاب کا لفظ کہا۔ اس کا مطالبہ یا تقاضا یہی ہو سکتا ہے۔ کہ اگلے الفاظ میں اسے ہر نقص یا غلطی سے پاک مانا جائے۔ علم کی دھندلوریں مسلمہ ہیں۔ ایک میں تو اس کا تعلق جو اس ... سے ہے۔

اور دوسری میں ردح سے۔ اسی لئے قدیم کتب میں اپرا اور پرا ویدیا کا بیان ہے۔ مادی جو اس خدہ نوک عقل بھی خالص اور انتہائی صداقت کا اور اک نہیں کر سکتی۔ عقلی دلائل بھی ننگ رہتی ہیں۔ جب تک شکوک بے رہتے ہیں۔ روح جب علم کا براہ راست احساس کرتا ہے۔ شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حالت کا علم غلطی سے متبر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ علیم کل خدا کے تعلق سے ملتا ہے۔ و غلطی نقص یا شکوک وغیرہ عوارضات سے پاک ہونے کی وجہ سے ویدک لٹریچر میں زیر برات اور سوتہ پرمان یعنی منتر من الخطا اور مستند بالذات کہلاتا ہے۔ کیونکہ

وہی متقی لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ خود جس کی سند اوروں پر منحصر ہو یا جس میں غلطی وغیرہ عوارضات ہوں۔ وہ بھی اگر انسانوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہو۔ تو گمراہی کا پھیلنا لازمی ہے۔ انسان پہلے ہی محدود العقل اور اس کو رہنما بھی ملا ہو و خطا کا چند۔ تو گمراہی میں شک ہی کیا ہے۔ رشی یا رسول یا مبلغ جو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ میں اپنے سمجھے ہوئے مدعا کے کامل اہام کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کے پیرو اپنی عقل کی رسائی کے مطابق اس مدعا کو سمجھتے ہیں۔ اس لئے کسی انسان کا کہنا یا لوگوں کا کچھ سمجھنا مستند بالذات نہیں۔ ہاں اس کا اہام کے مطابق سمجھا جانے سے ہی اس کی سند ہو سکتی ہے۔ رسول یا مبلغ خود متقی

میں۔ ان کا دکھایا ہوا طریق کامل اور سچا ابھام نہیں۔ بلکہ ابھام کامل وہ ہے۔ جو ان کو ہی رستہ دکھاتا ہے۔ جس جیسے متقی انسان دنیا میں ہوئے۔ تب سے ہی راہ حق دکھانے والی منزہ من الخطا اور مستند بالذات جو کتاب ہے۔ وہی یہاں مذکور ہے۔ کسی بعد کے زمانے کی کوئی کتاب نہیں۔

متقی نقطہ کی تعریف یہ ہے کہ میں وہی ہے۔ جو آریہ لفظ کی کہی سکتی ہے۔ اور

۱۱۔ متقی کون ہیں

یاد یونانیٹک انسان پر بھی اس تعریف کو چپاں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ سوائے آریہ (شکست) لوگوں کے علم ابھی سے نہ کوئی ہدایت پاتا ہے۔ نہ پاسکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ جو متقی ہے۔ اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی اگر ہدایت ملنے سے پہلے متقی ہو سکتا ہے۔ تو راہ حق کے بغیر کوئی۔ ورنہ زیادہ مفید ماننا پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا جس سے متقی نقطہ ہے۔ پر میز کے معنی رکھتا ہے۔ بھار جس طرح سے اسی صورت میں فائدہ پاسکتا ہے۔ کہ وہ پر میز کے ہڈا کٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی کا استعمال کرے۔ اسی طرح علم ابھی سے فائدہ پانے کے لئے جن خط کی ضرورت ہے۔ ان کو رکھنے والا انسان متقی ہے۔ اندھا سورج سے فائدہ نہیں پاسکتا۔ اور دنیا کے لئے سورج غیر ضروری نہیں ہو سکتا۔ لہذا وعظ حق سے فائدہ پانے والے غائب الخواص یا راہ حق کے طالب انسان ہی متقی ہیں۔ اپنی کا نام آریہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عقل اور علم سے محروم ہیں۔ انہیں شودر نام دینا دھرم میں دیا گیا ہے۔ وہ محض جسمانی کام کے قابل ہیں۔ روحانی یا علمی امور ان کی سمجھ میں آ نہیں سکتے۔ اور برہمن کشتری اور ویش علم کی دولت رکھتے ہیں۔ ان کا نام دوجا ہے یا دوج۔ وہ علم ابھی سے ہدایت پانے والے ہیں۔ لہذا ان کو بھی متقی کہا گیا ہے۔ اور ان کی جو تعریف جمائی گئی ہے۔ وہ بھی دوج آریوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جیسا کہ انکی دفعہ میں بیان ہوتا ہے۔

پہلی صفت متقی کی یہ ہے۔ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیلئے۔ حالت سے

۱۲۔ یو مٹون بالغب

غائب۔ ایثار جو اور پر کرتی کی تین اذلی ابدی ہستیاں جو اس کی پہنچ سے پرے ہیں۔ وہ غیب یا دستکرت لڑیچہ کی روتے پر دکھش کہاتی ہیں۔ اور عالم لوگ جسمانی جو اس سے محسوس ہونے والی کیف چیزوں تک محدود نہ رہ کر ان لطیف ہستیوں پر غور کرتے ہیں۔ شودر لوگ ناقص دماغ اور کند ذہن ہونے کی وجہ سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کو کیف اشیاء کا ہی خیال اور ہتھ پاؤں سے ہونے والے کام ہی میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیکن علم عقل اور دماغی طاقت سے کام لینے والے دوج لوگ جسمانی زندگی ہی نہیں رکھتے۔ بلکہ علم حاصل کر کے دوسری سطح یا روحانی زندگی پاتے اور دوجا کہاتے ہیں۔ ان کو لطیف علمی مضامین ہی مرغوب ہیں۔ اسی لئے شاستر کار کہتے ہیں۔

श्रोत्रं पिपाहि देवः प्रत्यक्षं हि विषः

یونانی علم یا دوج لوگ پر دکھش (غیب یا لطیف) کے پیارے ہیں۔ وہ پر تیکش یعنی جو اس سے محسوس ہونے والے ہستیوں کی چند اہل قدر نہیں کرتے۔ جو کہ اس غیب پر ایمان لانا متقی کا کام ہے۔ اور وہ علم آریہ عالموں یا دوجوں سے ہی نفع رکھتا ہے۔ اس لئے متقی نقطہ کا صحیح مفہوم دوج یا آریہ کا ہی ہے۔

۱۳۔ اِیْقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ

صلوٰۃ یا نماز یا روزانہ فرائض کو قائم رکھئے۔ یعنی باقاعدہ اور بلاناغہ عبادت وغیرہ کرنے والے لوگ ابھی یہ یہی کہتے ہیں۔ آغاز عالم سے صبح و شام دونوں وقت برہم بیگیہ کرنا اور کل کاموں کو حکم و ہدایت الہی کے مطابق کرنا دوجوں کا فرض جلاتا ہے۔ اس لئے منفی کا یہ وصف بھی آریوں کا ہی ہے۔ آریہ دوج کی زندگی میں نرنی کا معیار سنیاں تک پہنچتا ہے۔ اور سنیاں ہی کا برہم بیگیہ ہر وقت جاری ہے۔ برہم کا دچارہ۔ خلق خدا کا ستھارنیز کتاب الہی کا پانچ اور اس کی وعظ یہی ان کا شغل ہے۔ پس اگر آریوں کے روزانہ فرائض یعنی پانچ جہانگیوں میں سے سب سے مقدم برہم بیگیہ کی حقیقت پر غور کیا جاوے۔ تو یقیناً ان الصلوٰۃ کا مفہوم صاف طور پر سمجھ میں آتا اور منطقی اور آریہ کو ہم سمجھنے بتاتا ہے۔

ایشور کے دینے ہوئے رزق میں سے راہ حق میں خرچ کرنے کا مفہوم بھنسنہ وہ ہے جو بھر دید اوصیلے۔ ہم منتر کے ان الفاظ کا مطلب ہے۔ کہ

۱۴۔ چاترہ قنم بیضقون

तेन त्यक्तेने भुञ्जीथा

مفسرین عموماً اسے دولت دینوی میں سے زکوٰۃ نکالنے تک محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن وید منتر کے منشا کے مطابق علم طاقت اخلاق اولاد وصحت وغیرہ سب رزق یا دولت میں شامل ہیں۔ جہاں طاقت اگر کھشتری کو ملی ہے۔ تو وہ اس دولت میں سے کمزور لوگوں کی حفاظت کے لئے خرچ کرتا ہے۔ علم کی دولت اگر برہمن کو ملی ہے۔ تو وہ اس دولت کو تمام دوسرے انسانوں کی جہالت دور کرنے میں صرف کرتا ہے۔ علم ہذا انقیاس ہر شخص اپنی ہر قسم کی دولت کو جو خدا نے دی ہے۔ اپنے بھمنوں کے مفاد کے لئے خرچ کر کے منفق لفظ کو با معنی ثابت کر سکتا ہے۔ پھر جہاں دوسروں کی خدمت تد نظر ہے۔ وہاں حرام یا بددیانتی کی کمائی سے روکا گیا ہے۔ نیک نیتی اور ایماندارانہ سنے کی گئی کوشش کے نتیجے میں انصاف الہی سے جو کمائی ملتی ہے۔ وہی حلال ہے۔ اور اس میں سے خرچ کرنے کی یہاں ہدایت ہے۔ کیونکہ خدا کی دی ہوئی دولت حلال کی ہی کمائی کا نام ہے۔

یہاں یہ اسرقل غور ہے۔ کہ بھر دید میں جس بیگیہ کا بیان ہے اس میں یہ تمام صفات موجود ہیں۔ جو منفق کی بیان ہوئی ہیں۔ بیگیہ کے معنی ہیں۔ دیو پوجا د عالموں اور تمام اشیائے عالم کی

۱۵۔ بیگیہ لفظ ان کل صفات کا جامع ہے

قدر و عزت اور ان کا بجا استعمال، سنگنی کرن (سلان فراہم کرنا) اور دان دینا۔ علیہ کرنا۔ غیب پر ایمان لانا چونکہ انسانی ابدی ہمتیوں کے متعلق صحیح علم حاصل کرنے کا وصف رکھتا ہے۔ اس لئے یہ دیو پوجا میں آتا ہے۔ نماز یا عبادت کا باقاعدہ کرنا چونکہ اس خانی حقیقی جیسے علیم کل اور سب سے بڑے دیو کی پوجا ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو پوجا میں ہی ہے۔ اور اسی طرح خدا سے اس کی عبادت کے ذریعے وصل یان اور اس لئے حکم کے مطابق نیک کمائی فرہم کرنا سنگنی کرن میں ہے۔ اور تمام قسم کی نیک کمائی کو راہ حق میں خرچ کرنا دان ہے۔ پس یہ تینوں صفات درحقیقت بیگیہ لفظ کی تشریح ہیں۔ اور سب دیوتاؤں، برہمنوں، قسموں کا بیگیہ فرض ہے۔ اس لئے منفق کی یہ تعریف بھی صحیح اور کی تخریر کی ہی تائید کرتی ہے۔

ان آیتوں میں پہلے تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ کہ سورۃ فاتحہ یا گائتری منتر کی حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہی کامل ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کتاب

۱۶۔ وید منتر

میں فلاں وصف میں اور بظیف یہ کہ اس کتاب کا سارا وصف وہی کیا ہے۔ جو وید کا وید میں بتایا ہے۔ دیکھ کر اس کا
 انگ ۱۰۱ اور حیدے ۱۔ ورگ ۱۰ منتر ۱۱

चोदयित्री सुवृत्तानां चेतनी सुमतीनां यत्नं दधे सरस्वती

سر سوئی دکھام وید) سچے علم اور عقل والے لوگوں کو ہدایت دیتی۔ اہل عقل کو چیتا رکھتی ہے۔ نیز یکے
 فیض عام کے کاموں کو اختیار کرتی ہے۔ اس میں سنرت لفظ انہی دوج لوگوں کے لئے ہے۔ اور پہلا لفظ "چودہ
 سنرتا نام" کا صحیح ترجمہ عربی میں صدی تیسویں ہے۔ ایک اور وید منتر میں وید کی جامع تعریف یوں کی گئی۔

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानی द्विजानाम् ।

अयुं प्राप्ता प्रजां पक्षां कीर्तिं द्विविशां ब्रह्म वर्षं सं मह्यं दत्त्वा ब्रजतु ब्रह्मलोकम्

۱۔ تقر وید کا نڈ ۱۹ سوکت ۶۹ منتر ۴۔ اس میں وید مانا کا لفظ عربی میں آرم الکتاب کا نام پڑا ہے۔ اور اس کو
 تعریف یہ کی ہے۔ کہ وہ ور دینے والی یعنی نیک ارادوں کو کامیابی کی طرف لے جانے والی۔ دوجوں استی ہوو۔
 کو پاک کرنے والی اور راہ راست کی طرف لے جانے والی ہے۔ آویہ پران۔ پربھا۔ پشو کیرتی۔ درون برہم دھرم
 غرضیکہ سب کچھ دے کر اخیر میں برہم برگ یعنی حالت نجات میں پہنچاتی ہے۔ قرآن میں رزق۔ عرق۔ مرق۔ دود۔
 شہرت اولاد۔ مال مویشی۔ عقل۔ علم۔ راحت نجات کو رزق کہا ہے۔ اور انہی سب رزقوں کا وید منتر میں ذکر
 ہے۔ اور جنہیں پہلے منتر میں سنرت کہا۔ انہیں اس منتر میں دوج کہا جس سے ظاہر ہے۔ کہ متقی اور سنرت
 دوج کا مفہوم اس جگہ ایک ہی ہے۔ اور دکھام وید ان کو ہدایت دیتی ہے۔ اگلے حصے میں کہا۔ یہ اہل عقل کو چیتا ہے۔
 جس کا مطلب قرآن عظیم پر ایمان لانے والوں سے منسوب کرتا ہے۔ اور چونکہ علم و عقل والے دوج لوگ
 لطیف مضامین سے باخبر رہتے ہیں۔ اس لئے وید کا لفظ چیتا نہایت موزوں طور پر قرآن میں واضح ہو
 ہے۔ اگلی صفات عبادت و نماز اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو راہ حق میں خرچ کرنے کی وید منتر کے ان الفاظ میں
 ہیں۔ کہ "یکم یچے سر سوئی" دکھام وید یکم یعنی عبادت الہی اور فیض عام کے کاموں کو اختیار کرتی ہے۔ یکم کے
 ہے دیو پوجا۔ اس کے لئے عبادت کو قائم کرنا کہا۔ دوسرے معنی میں ملتی کرن۔ اس کے لئے پریشور کار زنی دس
 کہا۔ اور تیسرے معنی میں دان اس کے لئے خرچ کرنا کہا۔ اس عربی میں اس وید منتر کا فیض ترجمہ ہی پہلی تین
 میں پیش ہوا ہے۔ مہی یہ بات کہ پہلے حوالے میں تعریف موجود ہے۔ تو دوسرے منتر میں وید کی تعریف
 ضرورت تھی۔ اور نیز یہ کہ دونوں تعریفوں میں الفاظ جدا ہیں۔ اس کے لئے واضح رہے۔ کہ سر سوئی یعنی عمومی
 جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی اس وصف کے نکتہ نگاہ سے پہلے حوالے والی ہی تعریف ہو سکتی ہے۔
 اور دوسرے حوالے میں وید کے لئے مانا کا لفظ ہے۔ اس لئے مانا کے تعلق سے جو کچھ ولاد کو مل سکتا ہے
 اسی کے لحاظ سے دوسرے حوالے میں واضح تعریف کی گئی ہے۔

اس کے معنی ہیں۔ جو تجھ پر نازل ہوا۔ متقی کی تعریف جو پہلے ہوئی۔ اس

میں اور نیز ادی کی گئی ہے کہ کتاب الہی سے ہدایت پسنے والے مہی لوگ

اس صداقت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو تجھ رسول بامعنی کے ذریعے

پہنچے۔ کیونکہ سماجی میں فرق نہیں ہوتا۔ اہل ابدی ایمان کا مل کے اور جیسے سے سچی فی تکلیفی درمیانوں کے درمیان۔

۱۰۔ بھائیل الیک

عوام انسان تک پہنچتی ہے۔ اور جو بیان کام ہی کے مطابق نہیں ہوتا وہ سچائی کے زمرے میں ہی نہیں سکتا۔

جو تجھ سے پہلے نازل ہوا۔ وہ سچی روگوں کے لئے قابل قبول ہے۔ کیونکہ
قرآن میں بہت جگہ یہ واضح کرنا ہے کہ یہ امر ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک آدمی
علم عقل اور نبوت دے۔ اور وہ لوگوں کو حق کے خلاف کہے۔ میں گذشتہ

۱۸۔ وَمَا أَنزَلْنَا مِن قَبْلِكَ

سچے متقنوں کے متعلق جن ظن کا تقاضا ہے۔ کہ وہ ان بظاہر شدہ حد فزون پر بھی یقین لادیں۔ سورۃ النبا آیت ۶۴
میں اس کا اصل گراں الفاظ میں آتا ہے۔ وَمَا كُنَّا نُرِيَنَّكَ فِئْتَايَا مِنَّا لَمَلَّاحَتَيْنِ إِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاشِدُونَ
اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے علم کے تخت سے اس کا کہنا ناجائز دے۔

کلام اہی میں عام لوگوں کو شرائط منیقہ کی طرف راغب کرنے کے لئے برحق اور

۱۹۔ مَنُومَرْتِي كِ شَهَادَاتِ

سنا۔ داستان دگ ہیں قرآن سورۃ النبا آیت نمبر ۳۱ میں فرمایا ہے
فَمَن يَشَاءُ يَكُفِّرْ بَعْدَهُ وَأَن يَكُن مِّنَ الْمُفْضَلِينَ
یعنی حکم اہی کے مطابق باتوں کی طرف ٹکیں اور خدا سے منع کی گئی باتوں سے روکے۔ سورہ انعام آیت ۸۹ میں ہے۔
سچے یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ پس اگر لوگ انکار کریں تو کریں۔ ہم نے تو اس کام
کے لئے ایک قوم کو متعین کر دیا ہے۔ (۱۲)

یہ آیت محض برحق یا سبب یا سبب ہی عائد ہوتی ہے۔ اور ان دور کوئی موقع براہ راست ان کا کہنا ہے۔ پس ایک
ایسی کے ماتحت تبلیغ کرنے والے بھی قابل تسلیم ہیں۔ اور اس لئے کہا گیا کہ تجھ پر نازل ہوا۔ اور جو تجھ سے پہلوں پر نازل
ہوا۔ قابل قبول ہے۔ مَنُومَرْتِي میں دہم۔ اس کی تحقیق کے لئے ہم پر یقین یا مستند بالذات تو محض کلام اہی یا شری
کو کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے شکوک یعنی ادھیائے ۲ شکوک ۲ میں کہا ہے۔

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

शतच्छतर्विधं प्राहुः सान्नाद्धर्मस्य लक्षराम ॥

اس میں وید (کلام اہی) کو سب سے مقدم رکھ کر تین اور ذریعے بھی تیز حق کے بتائے ہیں۔ ۱۔ سمرتی یعنی
عابد لوگوں کے وید کے مطابق بنائے ہوئے شاستر (۲) سداچار یعنی نیک لوگوں کا۔ وید اور (۳) اپنے ضمیر آتما
کی پندیدگی۔ قرآن میں جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ایک سمرتی اور سداچار کی بات کہی ہے۔ کیونکہ گذشتہ عابدوں کی
تخصیصات چار سمرتی شاستر ہیں۔ وہ ان کے نیک عمل کے مابین بیان بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہی اپنے آتما
کی پندیدگی۔ سو یہ تمام عرب میں خلاق کا صحیح نیاوی قول مانا جاتا ہے اور مشہور حرب المثل ہرچہ بر خود
پسندی بردیگارتھمپد کی تعلیم اسی کا نتیجہ ہے پس
اپنے آتما کی پندیدگی یا ضمیر کی رہنمائی بھی۔ انسان بات و سمجھنا جو کہ نازل ہوا۔ کا مفہوم جہاں آنحضرت

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيُقْبَلُ أَتَمُّ مَنَّا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيُقْبَلُ أَتَمُّ مَنَّا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيُقْبَلُ أَتَمُّ مَنَّا
وَلَيْسَ هُمُ الْمُفْضَلُونَ
أَوَلَيْكَ يَدِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانْصُرْهُمْ لَعَلَّاهُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قَوْمًا يَسُوءُوا

۲۳۔ کانول اور دلول پیر

قرآن کے ان الفاظ پر عام اعتراض ہوتا ہے کہ جب خدا نے دلوں اور کانولوں پر ہر نگاہی ہے تب اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو ان کا کیا قصور اس کا ذمہ دار تو خدا ہی ہوا۔ لیکن واضح رہے کہ غرض خاص طرز میں ایک عام سچائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں تنقید کی ضد کا فرق ہے۔ یعنی جو علم عقل عاقبت سے ہے پرواہ ہے۔ اور حقیقی ترقی اور اس کے وسائل سے غافل ہیں۔ کہتے ہی لائق سے بقی و غلط ان کو ہدایت دیں۔ وہ اپنے خیال کے خلاف نہ سمجھ جاتے اور نہ مانتے ہیں۔ تمام مبطلوں کو اکثر ایسے دوسرے غلطیوں سے لایا جاتا ہے۔ چونکہ نیک ہدایت کے لئے قدرت اور فطرت ان لوگوں میں رغبت نہیں ہوتی۔ اس لئے قانون الہی کے مطابق ان پر ہدایات کا اثر نہیں ہوتا۔ بسے لوگوں کے لئے ویدک شریچہ اور تمام اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اس کے دل میں پر اس سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی امر کو قرآن دلوں اور کانولوں پر خدا کی ہر کے عاوارہ سے ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حجابات کے خیالات جب دل پر قابو پاتے ہیں۔ تو سننے والا آدمی خواہ کتنا ہی ناریقی پر ہو۔ اسے سوچتا ہی نہیں کہ میرے خیال کے غلط ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے یہ تو بہت باطلہ اور خیالات فاسدہ بمنزہ ہر کے ہیں۔ اور جانوں کے دل ان میں جکڑے رہتے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ان کے دلوں اور کانولوں پر ہر نگاہی ہے تو رسول یا پدیشک لوگوں کا وعظ کرنا چھوڑ دے اور قرآن خود کہتا ہے کہ ان کو سمجھنا نہ سمجھنا برابر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب تک ان کے خیال کو یقین نہیں ملتا۔ تب تک کے لئے ہی ان الفاظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ یا غیر محدود زمانے تک وہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ کہ تو ان کی زندگی ہی نہیں۔ پس جن کو خدا روشنی دے۔ ان کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ کہ حجاب ہی یہاں بھی سمجھنا چاہئے کہ جب وہ جہالت سے نکلیں گے۔ خدا ان پر عنایت کرے گا۔ اور وہ حق کو قبول کریں گے۔ محدود انسان کے متعلق ہر بیان محدود معنوں میں لیا جائیگا۔ جیسا کہ کئی تک کو ہم محدود ثابت کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک عالم شخص کسی دوسرے کو میت میں دیکھ کر حقا ط ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے کاموں سے بچے جن کا نتیجہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی ہیں کہ ایک کیا ہزاروں کو مصیبت میں دیکھنے ہوئے بھی سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ پس یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ رہی ہے۔ تبلیغ حق کو سن کر جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ سچے مبلغ کی مخالفت کرتے اور سے دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر قندب کی پٹی کہی جاتی ہے۔ پس بجائے اعتراف کے جس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر گویا جہالت پرستی خیالات و افکار کے بدلے خدا اب عظیم ملنے کے قانون کی منہ دہا نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد پامیسی باز چلاک لوگوں کا بیان ہے۔

۲۴۔ پاسی باز چالاک لوگ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
 خُبْرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُ عَوْنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخُذُ

عُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ
اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧﴾ بِمَا كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فِيلٌ
لَهُمْ لَاسْتِسْقِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا هُنَّ حُمَاهُ مَخْلُوجَاتٌ ﴿٨﴾
إِلَّا أَهْجَمُهُمُ الضُّفَيْدُ وَنَ وَلَكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَإِذَا فِيلٌ
أَصْرَا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ مِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِنْ لَمْ يَأْتِهِمُ
الْبَيِّنَاتُ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الْقَوَالِيُّنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا الشَّيْطَانُ بِهِمْ
قَالُوا إِنَّمَا هُمْ زَائِحَةٌ مُتَعَدِّلَةٌ ﴿١١﴾ اللَّهُ يَسْتَفْهِمُكَ بَيْنَهُمْ
بِمَكَ هُمْ فِي طَغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿١٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُشْتُرُوا وَالضَّلَالَةُ
بِالْهُدَىٰ فَمَا دَبَحَتْ تُجَارُهُمْ وَمَا كَانُوا مُصْطَفِينَ ﴿١٣﴾

مطلب پرست لوگوں کی سمجھتے اور میل جول کی نمائشی باتوں سے یک منتہی نتیجہ دیا اختلاف کی ترقی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ میل یا صلاح کے لئے محض اپنے باہمول غاموں سے ہی کام نہ کر لوں گے۔ ہو سکتی ہے کہ اس کے مطلب پرست پالیسی باز لوگ خواہ کتنے دعوے میل جول کے کریں۔ وہ درحقیقت موجب فساد ہی ہوں گے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم چونکہ فی الحقیقت حق پر ایمان نہیں لائے۔ اس لئے ہمیں لطیف میل جول ہو ہی کیسے سکتا ہے۔

۲۸۔ پالیسی باز لوگ دراصل بیوقوف ہیں

آیت ۳۱ میں واقعی بڑے تجربے کی اور معرکے کی بات ہے۔ جس قدر لوگ حکمت یا ہادوثی باتوں سے مطلب باری کرتے کہ عادی ہیں۔ وہ درحقیقت دوسروں کو بیوقوف بنانا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سبب میں ہم بڑے عقلمند ہیں۔ اور نہیں اتنا غرور ہوتا ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ ہادوثی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور بس خالص عقیدت سے اوروں نے حق کو قبول کیا ہے۔ ہم بھی کر دو۔ تب وہ کہتے ہیں۔ جی ان لوگوں کو مثل بن کیسے۔ دہرم دہرم کرتے ہوئے برباد ہو چکے ہیں۔ ہم دہرم کو ملنا بھی ہیں۔ اور دینی نقصان بھی نہیں اٹھاتے۔ بات عقلمندی کی یہی ہے۔ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان کیوں لائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کی عقل انہیں خود غرضی کا پتہ بتاتی۔ ان سے نہ کوئی نہ سمجھنے کی نظروں سے گزرتی اور خدا کے عذاب میں انہیں چھنڈتی ہے۔ اور اس طرح معمولی دینی فائدہ دینے بجائے نقصان عظیم اٹھاتے ہیں۔ درحقیقت وہ خود بیوقوف ہیں۔ مگر اس کا احساس غرور کی وجہ سے وہ بت کر نہیں سکتے۔ واقعی پائدار روحانی فوائد سے غافل رہنے سے بڑھ کر بیوقوفی ہو ہی کیا سکتی ہے۔

۲۹۔ اللہ کا تفحیک کرنا

آیت ۴۱ میں ان لوگوں کا اور بھی اچھا خاکہ کھینچا ہے کہ یہ دل سے تو کسی طرف کے نہیں۔ محض غرض پرست ہیں۔ مسلمانوں سے منے ہیں۔ تو جتنے ہیں۔ بعد آپ کے ساتھ ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر ہمیں اور کیا پیسنے لیکن فی یقین عدم سے متا ہیں۔ تو جتنے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں سے کہ مطلب۔ ہم آیت سے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کی بات تو انسانی معنی مذاق کی ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ وروں سے یہ باتوں کی۔ یہ خود خدا کی طرف سے قابل تفحیک ہیں۔ اور وہ اپنی باغواہیوں یا خلاف حق غموں میں بہرائت سے بہک رہے ہیں۔ کہ دکھوں میں جیہ ان دوسرے گرواں ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کہ میں اب دکھوں سے نکلیں۔ یہی طرہ ہی سب محض ہو جاتی ہے۔ نہ دینی فائدہ منتہی۔ نہ دینی۔ بعض تو آفاق میں برباد ہوتے ہیں۔ بعض پرستی میں جتنے ہیں۔ جتنے ہیں۔ رشتی کی پائیداری کی میں مبتلا ہو کر انصاف ابھی کا معنی دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کو چھوڑا دنیا کے لئے۔ اور دنیا میں سوئی نہ کامیابی پس وہی بات ہوئی۔ کہ

نہ خدا ہی ملانہ وصال نہ
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے

یہ باتیں ہیں۔ مگر ان کے بعد کہ کوئی دین کا ذرا نہ ہو۔
ان کا اس۔ ان کا دھوکا دینا نہ ہو۔ اور اگر سبھی باطل

۳۰۔ ایک قابل ٹوٹ نکتہ

کا ذکر ہے۔ تو خدا کا اس کی تسخیر نہ مذکور ہے۔ اس امر کا عمل بیان ہم اوپر کر چکے ہیں۔ لیکن اس کی ایذا دی
میں یہ بتانا ضروری ہے۔ کہ قرآن میں دراصل خاص طرح کا کلام یا نصیحت کی گیت ہے۔ اگر انسان کوئی بھی برائی
کرتے۔ وہی برائی بدلے میں اس کی نئی ذات پر عاید کی جاتی ہے۔ اس امر کو نہ سمجھ کر لوگ مختلف اعتراض کرتے
گئے ہیں۔ سورۃ النسا آیت ۴۴ میں بھی ہے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَحٰۤؤْا عَلٰی مَا کُنتُمْ مِّنْ قَبْلِہٖ لَکُمْ نُوٰۤا لِّلّٰہِ کُوۡدھُوۤکَ دِیۡتَہٖ
اور اللہ ن کو دھوکا دیتا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت ۱۰۵ میں ہے۔ وَکُۡرُوۡا لِمَکۡرِہٖ اَوۡ کُۡرُوۡا لِمَکۡرِہٖ وَکُۡرُوۡا لِمَکۡرِہٖ لَآ یَشۡعُرُوۡنَ
وہ نبیوں نے ایک کر کیا۔ اور ہم نے بھی ایک کر کیا۔ کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔

ب اس قسم کی باتوں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ خدا دھوکا یا کر کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت محض اتنی ہے۔ کہ جو کچھ
انسان بوتا ہے۔ وہی کاٹتا ہے۔ جو دوسروں سے دھوکا یا کر کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے وہ سوک پاتا ہے۔ کہ
خود اس تکلیف میں مبتلا ہو۔ جو وہ دوسروں کو دینا چاہتا ہے۔ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لئے دار کرنے
کو دیتا ہے۔ معمولی خرچہ کے چھلکے سے اس کا ہونچھٹا ہوا روہ دہلے سے زمین پر گر کر جھٹکتا۔ بلکہ بھی جاتا
ہوتا۔ تو کہیں گے۔ کہ اس نے تو در کیا ہی تھا۔ ہر خدا کہہ جاتا کہ اس سے میری جی تو اور دیکھو۔ پس مگر غلطکے معنی
ندیم ہو گئے ہو یا نہ ہو۔ کسی انسان کے برے عمل کے موقع پر اس کے معاوضہ میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے
انصاف ہی ہو۔ اس کے لئے وہی غلط خدا کی طرف سے اس پر عاید کیا جاتا ہے۔ جس سے اس کا قبول اعتراض
عمل بیان ہوا تھا۔

۳۔ ہرنی کی بیج کٹی!

اس قسم کے لوگوں سے خبردار درمختار رہنے کے لئے قرآن میں یہ باتیں
بڑے تجربت کی نگہی ہیں۔ اور یہ یاد کی اس ہدایت کی ہی ذیل میں ہیں
جو ہم وید ادھیانے، مشرب میں ہے۔ کہ بڑے لوگوں یا راکشسوں کی

بیج کٹی کر دو۔ جو لوگ دہر کے یا بیج عمل نہیں کرتے۔ ان کو بھی نیت دن جو کر دو۔ کہ عذر ہے ایسے سلوک سے
کہ بہ خصت۔ بد افعال و لوگوں کو ہمیشہ نجات دینا امت سے ذیل ہونا پڑے۔ اسی کا بیج یہ ہوگا۔ کہ تمہارے
روگرد راحت بخش کرہ قلم رہے گا۔ نیتی کا رکھتے ہیں۔ بد عمل شخص کا نہان سے بھی آدر نہ کرنا چاہئے۔ اور
واقعی اگر جھوٹے چور شرابی۔ کبانی و لوگوں یا عبادت الہی اور خیریت وغیرہ نیک عملوں سے غافل انسانوں
کو سوسائٹی میں وقت تعیب ہو۔ اور جبہ در درمی کے ڈنڈے سے نہیں بہ وقت اپنے لئے پر کھینے کا خیال
ہو۔ تو کل سوسائٹی تمام خیریت سے محفوظ۔ راحت سے محفوظ۔ در دولت میں سے مارا ل ہو سکتی ہے۔ علی ایضاً
روانی بہ قسم کی ترقی محض ان برائیوں کی بیج کٹی سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ راجہ خاص صورتوں میں چھائی کی سہارے
بڑے انسان کے وجود کو ہی مٹاتا ہے۔ تاہم یہ اسی حالت میں ہے۔ کہ اس کے سدھار سے یا یوسی ہو۔ ورنہ
نہید۔ تنبیہ۔ جہان۔ انہما۔ نفرت۔ سب بد انسانوں کو پھنستا ہے اور توبہ کرنے پر ہی مائل کرتی ہیں۔ خاص کر
خالہ لوگوں کا دخل نہایت مؤثر اور زوردار الفاظ میں ان کے دلوں کو چھوٹا دیتا ہے۔ اور اس لئے قرآن
ابے لوگوں کو خوف دیتا ہے۔ کہ فوراً ہی بچے انہیں تار کی میگی۔ نہ دینیوی غرض جن پر یہ ٹوہیں۔ پوری ہوگی
نہ راہ درست ہوگی۔ پس تبلیغ جن سب سے مقدم و مؤثر ذریعہ ہے جس سے ہر انسان بھونکتا۔ یعنی
اس کی برائی جی دور ہوتی ہے۔ اور وہ خود حفظ ہو جاتا ہے۔

تبیہ کی حالت یہ ہے کہ جیسے تاریکی میں مبتلا لوگوں کو بجلی کی چمک بعض اوقات صبح رستہ دکھا جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی عقیم و عظم کو سن کر انہیں حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن جیسے بجلی کی چمک نہایت قلیل عرصے تک رہتی ہے۔ اور اس سے مسلسل راستہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور چند قدم چل کر پھر تاریکی میں گم ہو گئے انسان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جلدی ہی پھر مثل سابق گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو حقیقی حالت یہ ہو سکتی ہے۔ کہ خدا ان کو پہلی قسم کے کافر لوگوں کا سبنا دے۔ یعنی ان کی سننے و دیکھنے کی قدرت کو ہی سبک کر دے۔ جہاں یہ ممکن ہے۔ کہ وہ عظم سے کنارہ کئے رہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ان کی چشم عقل چند صبا جاوے۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ وہ عظم سے کچھ عارضی فائدہ پا دیں۔ وہ یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ان کی عقیم پہلی قسم کے کافروں کی سی ہو جا دیں۔ اس لئے قرآن نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی ہے۔ اور بارش کی مثال کو ان پر پورا صادق کر دکھایا ہے۔

آیت نمبر ۲۱ میں لا شاک اللہ کا لفظ قابل غور ہے۔ قرآن میں شاک کا لفظ چاہے کے معنی میں ہی عموماً لیا جاتا ہے۔ اس پر معترض کہتے ہیں۔ کہ اگر کہتے ہو۔ کہ اللہ چاہے سو کرے۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ خدا

۳۵۔ الفاظ غور طلب

محض ایک مطلق العنان بادشاہ کی طرح کسی قاعدہ یا قانون کا پابند نہیں۔ اپنی خود رائی سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ انصاف کا پابند نہیں۔ دوسرا لفظ قابل غور شے ہے۔ اور تیسرا لفظ قدیر۔ خدا اکل کاموں یا چیزوں کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم بعض علماء اسلام یہ لیتے ہیں۔ کہ وہ رُوح اور مادہ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس کے قادر مطلق ہونے کی صفت میں رُوح اور مادہ کو پیدا کرنے کا وصف بھی شامل ہے۔ آری یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر اس کی قدرت کے مفہوم میں کوئی پابندی نہیں۔ تو کیا خدا خود بھی موت یا عدم کا شکار ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول۔ چوری کر زنا وغیرہ کا مرتکب ہو سکتا یا دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ غرض دلیل یہ ہے۔ کہ اگر اور باتیں اس کے لئے ناممکن مانی جاتے ہیں یہی وہ قادر مطلق ہی مانا جائیگا پس محض اس دلیل پر انحصار رکھنا صحیح نہیں۔

اسی طرح اللہ کے چاہنے کا مطلب بھی غیر قانونی یا بے انصافانہ عمل کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے چاہنے میں محض مناسب موزوں یا انصاف پر مبنی امور ہی آسکتے ہیں۔ خدا جسے چاہے راہ راست دکھائے۔ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو جس قابل ہوتا ہے۔ اسے اس حالت میں بناتا ہے۔ خدا کی خواہش میں جاہل انسانوں کی ناقص خواہشوں کا کچھ تعلق نہیں۔ ان شاء اللہ کا تعلق ایک طرف مشیت ایزدی سے ہے۔ اور دوسری طرف ان متعلقہ کی قابلیت سے بیان القرآن کے صفحہ ۲۳ پر لکھے حسب ذیل الفاظ اس پہلو میں قابل غور ہیں۔

اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ اس کا یہ حق ہے۔ کہ پھر وہ اپنے جیب قادر مطلق خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی ملکیت سے کسی کو خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ امور اس کی صفات کا ملکہ خلاف ہیں۔ اس لئے وہ ایسا نہیں کرتا۔ قدرت کا سوال ہی اس بات پر آتا ہے۔ جو اس کی صفات کے خلاف نہ ہو مثلاً اگر تمہا جاوے۔ کہ فلاں شخص اتنا امیر ہے۔ کہ وہ جو چاہے کھائے اور جو چاہے پیئے۔ تو یہ ایک احتمالہ سوال ہے۔ کہ کیا وہ ذات کھا سکتا ہے یا گندے پتھر سے پی سکتا ہے؟ علاوہ ازیں فلاں شخص اختیار کر کے قرآن نہریف نے خود بتا دیا۔ کہ اس کی قدرت ان چیزوں پر ہے۔ جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو اس کی صفات کے

تقاضا کے خلاف نہیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ دوسرے قادر مطلق خدا کا ہونا یا اس کی ملکیت سے باہر کسی اور ملکیت کا ہونا اس کی صفات کے تقاضا کے خلاف ہے۔ اور اسی لئے شئی کا اطلاق ہی اس پر نہیں ہو سکتا۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے۔ کہ آج سے سینکڑوں سال پیشتر جب ان اعتراضات کا نام نہ تھا، اس وقت بھی قدیر کے معنی ائمہ لغت نے یہی کے۔ کہ اس چیز کا کہنے والا جسے وہ چاہے۔ اور اس انصاف پر جو اقتضائے حکمت کے مطابق ہو۔ نہ اس سے زیادہ ہو۔ اور نہ کم پس خود لغت ہی ان اعتراضات کا فیصلہ کرنے کو کافی ہے۔ اس سے پہلے صفحہ ۳۱ پر لکھا ہے۔

"قدیر قدرت سے ہے۔ اور جب یہ انسان کی صفت ہو۔ تو مراد اس سے ایسی حالت ہے۔ جس میں انسان کسی چیز کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو۔ تو مراد اس سے ہر قسم کے عجز یا کمزوری کی نفی ہوتی ہے۔ اور سوائے اللہ تعالیٰ کے قدرت مطلقہ کا لفظ دوسرے پر بولا نہیں جاتا۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ فلاں امر پر قادر ہے۔ اور قدیر کے معنی ہیں۔ انما عل لما یشاء علی قدر ما تقضیٰ انما یتلذذ لانا ید علیہ ولا نا قضا عتہ یعنی کرنا والا اس کا جسے وہ چاہے اس انداز سے ہر جو حکمت کا اقتضا ہے۔ نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم (یعنی مولانا صاحب نے ان الفاظ میں ہو بہو آریہ سماج کی دلائل کو نقل ہی نہیں کیا۔ بلکہ یہ بھی نبوت پیش کیا ہے۔ کہ آریہ سماج کی دلائل کو لغت بھی مقبول بناتی ہے۔ اور وہ خود بھی۔ ہاں فرق ہے۔ تو محض یہ کہ مولانا صاحب طرہ فاری کے جذبہ سے آریہ نہیں اٹھ سکے۔ جو قرآن جیسی بے نظیر کتاب کے مفسر کا لازمی فرض تھا۔ صفات الہی کے تقاضے کا حصول ملتے ہوئے بھی اور خلاف صفات الہی کو اس کی قدرت کاملہ سے خارج ماننے ہوئے بھی حدوث روح و مادہ کے متعلق جب آریہ سماج اس دلیل کو پیش کرتا ہے۔ اس پر غور نہیں فرماتے۔

اسی صفحہ پر آپ خدا اور انسان کی صفات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کہ ہیں تو انسان میں بھی وہی صفات مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اس پر غالب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی انسان کی مشیت پر غالب بتایا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت نہ ہوں۔ تو ہماری مشیت بھی اس کی مشیت کی طرح کامل ہوگی۔ اور یہ شرک ہے۔ کیا ہی بہتر ہو۔ کہ مولانا صاحب اپنے منطق کا اطلاق انصاف کے ساتھ کریں۔ جب آپ سمجھتے ہیں۔ کہ خدا کی قدرت ان چیزوں پر ہے۔ جو اس کی صفات کے تقاضا کے خلاف نہ ہوں۔ تو روح اور مادہ کو حادث مانتے ہیں آپ غلطی پر کیوں نہیں۔ کیونکہ غیر حادث خدا کی صفت کا تقاضا یہی ہے۔ کہ اس کی ملک غیر حادث ہو۔ در نہ خدا کا مالک رازق عالم۔ خالق رحمان۔ رحیم۔ رب العالمین ہونا وغیرہ کی کل صفات حادث ہوں گی۔ کیونکہ روح اور مادہ کے حادث کے بعد ہی ان صفاتوں کا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہی لغت۔ اس کی آیتا تا دلیل ہی غلط کر رہے ہیں کسی چیز کو مقرر انداز سے کے مطابق پیدا کرنا نہ قابل اعتراض ہے۔ نہ اس امر کا یہاں التعلق ہے۔ کیونکہ نیستی سے یا بغیر علت کے پیدا کرنا تو کہیں لکھا ہی نہیں۔ اور پیدا کرنا کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ اس چیز کا جو مردہ یا پوشیدہ ہے۔ میں لغت اعتراضات کا فیصلہ نہیں کرتی۔ بلکہ ان کی تائید کرتی ہے۔ جب آپ خدا اور انسان میں ایک ہی قسم کی صفات ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات یا مشیت کو انسان کی صفات یا مشیت پر غالب مانتے ہیں۔ تو روح اور مادہ کا غیر حادث ہونا خود بخود ثابت ہے۔ اس سے صفات بھی یکساں ثابت ہوں گی۔ اور خدا کی مشیت کا غلبہ بھی ہوگا۔ حدوث کی صورت میں حدوث سے پہلے خدا کی انسان کی سی صفات اور اس کے غلبہ مشیت کا عدم محض ہوگا۔ جو

ماننا اللہ ہر قسم کے شرک سے بھی بڑا گناہ اور بُری طرح کا دھوپہ پن ہے۔ یہ خیال کہ رُوح اور مادہ کی ازلیت مانتے ہیں یہ دونوں ہستیاں خدا کے برابر ہوں گی۔ اور شرک کا نقص عائد ہو گا۔ بالکل غلط ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ رُوح اور مادہ حادث ہونے کی صورت میں بھی اس وقت موجود ہیں۔ اور خدا بھی موجود ہے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بلکہ بطور امر واقعہ مانتے ہیں۔ کہ تینوں اس وقت ایک ہی زمانہ میں اور ایک ہی قسم کے جہانوں میں موجود ہیں۔ اور ہستی کی صفت کے لحاظ سے تینوں کا مل طور پر یکساں ہیں۔ اچھا تو جب تینوں کی موجودگی میں بھی آپ علی الاعلان خدا کو لاشریک مان رہے ہیں۔ تو آپ کے موجودہ حدوت سے قبل بھی اگر تینوں ہستیاں موجود ہوں۔ تو خدا کس وجہ سے اس وقت لاشریک نہیں رہ سکتا۔

سوامی دیانند جی ستیا رتھ پرکاش ہیں آپ سے پیسے سر و شکیمان یا قادر مطلق کا مطلب یہ واضح کر گئے ہیں۔ کہ "ایشور اپنے کام یعنی پیدائش پرورش فنا وغیرہ کرنے اور تمام جہوں کے پن پاپ کے متعلق آئین کو واجب طور پر چلانے میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کے بعد اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ کہ ایشور چاہے سید کرے۔ آپ سوال کرتے ہیں۔ "کیا یہ ایشور اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ بہت سے ایشور بنا سکتا ہے۔ خود بے علم ہو سکتا ہے۔ چوری۔ بدکاری وغیرہ پاپ کے کم کر سکتا ہے۔ اور دیکھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کام اگر ایشور کے صفتِ فعل اور عادت کے خلاف ہیں۔ تو تمہارا یہ قول کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔"

ہم پھر کہتے ہیں۔ کہ بیانِ القرآن والا اقتباس محض یہ ثبوت جہا کرتا ہے۔ کہ سوامی جی کے الفاظ کا ہی اعادہ کیا گیا۔ اور لغت کے حوالے سے فریقین کی باہمی پرانی مطابقت کا پتہ دیا گیا ہے۔ مگر قدرتی کے جذبہ کے زیر اثر الفاظ کے پردہ میں ناویل اٹھی کر دی گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ رُوح اور مادہ کو پیدا کرنے والا خدا کو مانتے ہیں۔ تو اور خداؤں کا پیدا کرنا بھی لازمی بلکہ رُوح اور مادہ سے بھی زیادہ ضروری محضرت ہے۔ کیونکہ انسانی رُوح جیسا کہ علم اور محض و محدود طاقت رُوح اور بے علم۔ بے حس و حرکت جڑ مادہ کو پیدا کرنے سے خدا کی قدرت کا مدعا ہر نہیں ہوتی۔ ایسا نتیجہ نکالنا بہت ا غلب ہے۔ کامل قدرت کا تقاضا تو یہی ہوتا۔ کہ وہ اپنے جیسے بے شمار کامل خدا بنا دکھاتا۔

جس طرح ملک میں ایک پادشاہ مانتے کا یہ مطلب نہیں۔ کہ حُصول کے حاکم یا وزیر یا رعیت کے اور لوگ کوئی نہیں۔ اور یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ پادشاہ کے ساتھ دوسرے حاکموں کا وجود مانتے سے پادشاہ کی ہستی کے متعلق کوئی شک یا اس سے بغاوت کا قیام ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح رُوح اور مادہ کا ازلی سے ہونا خدا کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کے کثیر التعداد حوالوں سے ہی خدا امت رُوح و مادہ کا صحیح ہونا حصہ اول میں ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا قرآن کے خلاف ان دوسو سو کو کوئی وقت نہیں دی جاسکتی۔

۳۶۔ فیضانِ الہی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

۲۱ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
 بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
 ۲۲ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاقًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۲ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
 مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
 ۲۳ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تَتَّخِذُوا
 لَنَا تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِنَارِ اللَّهِ وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْجَاهِلَةُ أَعَدَّتْ
 ۲۴ لِكُلِّ فِتْنٍ ۝۳ وَلَيْسَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا
 ۲۵ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِيهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ۝۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً
 فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
 ۲۶ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذِهِ مَثَلًا فَيَضِلُّ بِهِ
 كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝۵ الَّذِيْنَ
 يَفْقَهُونَ وَعَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 ۲۷ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۝۶ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۶

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَٰنًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّنْ كُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآ
فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩﴾

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم سب

۱۔ دہمبار بار دہ ہے۔ جس نے تمہارے لئے زمین کا وسیع فرش اور آسمان کو بہتر عمارت بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لئے قسم قسم کے پھلوں سے رزق پیدا کیا۔ پس اگر سمجھدار ہو۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یعنی کسی کو اس کا ہمسرنہ بناؤ۔ ۲۔ اور جو سورت ہم نے اپنے بندے پر ظاہر کی ہے۔ اگر تمہیں اس کی حد اقل میں شک ہو۔ اور تم صادق ہو۔ تو تم بھی اس جیسی سورت بنا دکھاؤ۔ اور ماسوائے اللہ کے اپنے شاہدوں کو بھی دعوت دے کر دیکھ لو۔ ۳۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو۔ اور یقیناً نہ کر سکے۔ تو اس ہنگ سے ڈرو جس کا بندھن انسان اور پتھر میں۔ اور جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ ۴۔ اور بشارت ہو ان کو جو حق کو مانتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے لئے باغ ہیں جن کے تخت ہیں نہرں بہتی ہیں۔ اور جب اس باغ کے پھلوں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پہلے ملی تھیں۔ اور مشابہت والے بھی میں گئے۔ اور وہاں ان کے لئے ازواج مطہرہ ہوں گی۔ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ۵۔ تحقیق اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں عار نہیں بخود وہ پھر کی ہوا اس سے بھی بڑھ کر حقیقہ چیز کی۔ سو حق کو قبول کرتے والے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اور ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مگر منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے کی خدا کو کیا غرض تھی۔ اکثر وہ اس سے گمراہ کر لیتے۔ اور اکثر وہ کو ہدایت دیتا ہے۔ مگر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فاسق ہی ہوتے ہیں۔ ۶۔ یعنی وہ لوگ جو عہد الہی کو چننے کرنے کے بعد ان سے انحراف کرتے ہیں۔ اور جس کے جوڑنے اور حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کر کے دنیا میں فساد بھیلانے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۷۔ تم اس خدا سے کس طرح انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں مردہ ہونے پر زندہ کیا۔ وہ تمہیں پھر مارے گا۔ پھر جلانے کا۔ جتنے اکر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی اس سے واصل ہو جاؤ۔ ۸۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی کل کائنات پیدا کی۔ اور زمین سے اوپر کی طرف بھی اسی کا ظہور ہے۔ کہ اس نے سات آسمان آراستہ کر دیئے کیونکہ وہ کل چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ۹۔

ان آیتوں میں خدا کی مہربانیوں اور بخششوں کا بیان کے انسان کو اس قسم کے مقدم فرض کا خیال لایا ہے۔ کہ وہ خدا

۳۷۔ فیضان الہی اور انسانوں کا فرض

کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بناوے۔ ہمیں خدا نے پیدا کیا۔ جن بزرگوں نے ہمیں پالا۔ اور ہمیں دنیا میں کسی قابل بنایا۔ ان کا پیداکندہ ابھی خدا ہے۔ اسی نے بارش برساتی۔ جس سے اُن اناج اور پھل وغیرہ نکلتے ہیں۔ اور ہمارے جسم بڑھے اور قائم رہے۔ اسی نے انسان کو علم دیا۔ سورۃ فاتحہ یا گیتری منتر جیسا روزِ غیبی کا جامع گور منتر اس سچے پر م گورو کا ہی عطیہ ہے۔ وہ عطیہ جس کی تعلیم کی نظر سب انسان مل کر ہی پیش نہیں کر سکتے۔ وہی صراطِ مستقیم سے منحرف لوگوں کو دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تاکہ آئندہ کے لئے وہ اپنے دشمنوں کا سامان کرنے اور دوسرے لوگوں کی تکلیف یا گمراہی کا موجب نہ ہوں۔ وہی نیک اور ایماندار لوگوں کو راتیں اور نعمتیں دیتا ہے۔ قسم قسم کے سچے علوم، اصول اور امتداد جات سے انسانوں کو راہِ راست کی ہدایت دیتا ہے۔ وہی زندہ کرتا وہی مارتا وہی نجات دیتا ہے۔ وہی زمین اس کی کل کائنات۔ عالم بالائی اور سات طبعیاتِ سادی کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی علیم کل ہے۔ لہذا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی اور ہستی اتنا فیض نہیں پہنچا سکتی۔ انا کی سمندر کے مقابلے پر بوند جتنا بھی بھلا نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس کے برابر نہ کوئی ہمارا عاقبت ہے نہ دگر۔ نہ ہماری عبادت کا مستحق۔ لہذا اس معبودِ حقیقی کی ہی عبادت کرنا جملہ انسانوں کا مقدم فرض ہے۔ قرآن میں جہاں اور کئی مقامات پر بھی خدا کے فیضان کا مؤثر بیان ہے۔ وہاں دید کے ایک منتر میں بھی یہی کچھ نکشف کیا گیا ہے۔ ہم وہ وید منتر اور آیات جن میں ایک ہی مضمون اس فرض کے متعلق ہے۔ ایک خاص ضمیمہ میں باقی لکھا میں گئے یہاں محض ایک شہور منتر کو پیش کر دینا ہی کافی ہے۔

हिरण्य गर्भः समवर्त्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

رگوید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۲۱۔ منتر ۱

اس میں فرمایا ہے۔ کہ اے انسانو! تم سب کو اس راحت مجسم خدا کی عبادت کرنی چاہئے۔ جو تمام روشن کروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ سب کی پیدائش سے پہلے موجودہ بات و ساری مخلوق غیر مخلوق دنیا کا واحد مالک زمین اور دنیوی یعنی نظامِ شمسی یا کرہ سادی کا پیداکندہ اور ان کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ہر کہیں اسے علمِ جسم انسانوں کی رہنمائی کے لئے اہامی علم کا دینے والا۔ بارش کے ذریعے سے تمام جانداروں کی پرورش کے لئے اُن اناج اور نباتات کو پیدا کرنا والا۔ گیائیوں کو آد اگوں میں بھٹکانے اور دکھ دینے والا اور گیائیوں کو مکھ جتے کہ نجات کے راحت بخش فضا میں پہنچانے والا ہے۔ غرضیکہ آرام تکلیف زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا تمام انسان خلوص عقیدت سے اس پر ماتا کی عبادت کریں۔

انسان جن چیزوں کا چہنن یعنی جن پر غور یا دھیان کرتا رہتا ہے۔ انہی کے

۳۸۔ عبادت الہی کا مقصد

وصاف سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ صحبت کا اثر ایک عالمگیر اصول ہے۔

نیک صحبت سے اور نیک عادات و افعال میں لگا رہنے سے نیک بننا اور

نیک میں ترقی کرتے جانا لازمی ہے۔ خدا چونکہ تمام نیک صفات اور افعال حسنہ کا مجسم ہے۔ اس لئے اسی کے

وصاف سے انسان پر سب سے زیادہ نیک اثرات پڑتے اور انسانیت کا کمال حاصل ہوتا ہے

اور میں ایسی دعا مانگی گئی ہے۔ کہ ہے۔ ایشور! تیرے ہے مجھ میں تیج ڈال۔ تو بل یا طاقت مجسم ہے۔ مجھ کو طاقت

دے۔ وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی روح فطری طور پر تمام صفات اہی سے محروم ہے۔ لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحبت کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ مادی انبیاء کے تعلق سے اس میں جہالت یا جڑ پنا آتا ہے۔ اور ایشور کی طرف رجوع کرنے سے علم وغیرہ غلط اوصاف حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان کی بھلی بُری حالت سب عارضی ہے۔ فطرتی نہیں۔ منت یا عید کے بدلنے سے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اسی لئے وہ انسان مبارک سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ان پر نیک اوصاف نازل ہوتے ہیں۔ جن سے وہ نیک عمل اور نیچے میں راحت پاتے ہیں۔ بسکرت میں سستی پر اترتھا، اور اپنا اسکے الفاظ بڑے پر مطلب میں۔ سستی سے ایشور کے اوصاف کا بیان کرتا اس لئے ہے۔ کہ اس سے ان اوصاف کی طرف تبادہ سے زیادہ کشش ہمارے اندر ہوتی جاتی ہے۔ اور پرارتھا کا یہ مطلب ہے۔ کہ انسان کے اندر ان اوصاف کی مانگ بڑھتی ہے۔ ان کے حاصل کرنے کے لئے خواہش پیدا ہو کر کوشش ہوتی ہے۔ اور اپنا اسکے معنی پاس بیٹھنے کے ہیں۔ کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جس طرح آگ کی قربت سردی سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح خدا کی عبادت و کموں سے بچاتی ہے۔ اور انسان کو نیک اوصاف کا مالک بناتی ہے۔ اور ان نیک اوصاف والوں کو آریہ یا متقی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لئے قرآن فرمانا ہے کہ خدا کی عبادت کرو۔ تاکہ تم متقی بنو۔ اور فلاح و برکت حاصل کر سکو۔

خدا کی خاص الخاص بہر بانی یہ ہے کہ اس نے علم انسان کو دیا۔ خدا کا علم مختص سے پاک ہے۔ حضرت محمد صاحب آغاز سے سے ہوئے اہل علم کی ہی اشاعت کرتے تھے۔ اور سورۃ فاتحہ کو یا گائتری منتر کو افضل تر میں کلمہ سمجھتے تھے۔ ان کا

۳۹۔ کھلا چلیج

اعتقاد بالکل یکساں تھا۔ کہ جیسے کوئی انسان سورج یا چاند نہیں بنا سکتا۔ نہ زمین اسی طرح وہ علم بھی ایجاد نہیں کر سکتا۔ اور نہ علم اہل کا یا سورۃ فاتحہ کی تعلیم کا مقابلہ کسی انسانی اختراع سے ہونا ممکن ہے۔ اس پختہ اعتقاد کا ہی نتیجہ وہ چلیج ہے۔ جو آیت ۲۳ میں دیا گیا ہے۔ مفسرین ہمارے اس کے متعلق باہمی اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ کی یکسانی ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ نزول قرآن کے وقت عرب میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ شہد موزوں کر دنیا معمولی سی بات تھی۔ لہٰذا وہاں تک مختلف مضامین میں ایسے برجستہ اشعار کہہ دیا کرتی تھیں۔ کہ آج اچھے سے اچھا ادیب ان کی مثل نہیں کہہ سکتا۔ ایسے وقت میں ایک ان پڑھ پیغمبر کا پکار پکار کر یہ کہنا کہ اس طرح کی ایک ہی سورۃ بنایا نہ لاؤ۔ بڑی وقعت رکھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے۔ کہ تاقیامت ہے۔ لیکن یہ پوزیشن صحیح نہیں۔ نہ حضرت محمد صاحب اس معنی میں امی تھے۔ کہ وہ بالکل بے علم تھے۔ کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اور وہ بڑے ذہین اور تجربہ کار شخص واقع ہوئے تھے۔ نہ زبان دانی یا فصاحت کا مقابلہ علم اہل کے ماننے والے کے نزدیک وقعت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت اور اصل معانی کا شنیداری ہے۔ نہ کہ بیرونی لفظی خلاف کا۔ نہ کوئی امی شخص خود ایسا یقین کر سکتا ہے۔ کہ واقعی فلاں کلام یا جہز و کلام فصاحت کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ نہ وہ اپنے دعوے کی امتیازی پوزیشن کو مقابلہ اوروں کے محسوس کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ اہل عرب علم اہل سے منحرف تھے۔ ان کی شعہ گوئی بھی بڑے مذاق کی تھی۔ اس لئے سورۃ الشعرا آیت ۲۴ میں کہا گیا۔ **وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ**۔

شعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کہتے ہیں۔ پھر کہا وہ ہر وادی میں سرگرداں ہیں۔ کیا جھوٹی تفریق جھوٹی مذمت اور کیا مبالغہ آمیز غیر متقیانہ خیالات۔ جو ان میں سے راہِ راست پر نہ گریک عمل ہو جاوے۔ ان کے علاوہ کچھ یہ کہا کہ ان خاموش کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کس قالب میں منقلب ہوتے ہیں۔ علمِ عروض میں زبانِ دانی کا کہاں ہے۔ لیکن عرب کے شعرا نے اسے سچائی اور سچائی سے ہدا کر دیا تھا۔ اور مذہبی امور کے متعلق وہ طبع آزمائی کرتے ہی نہ تھے۔ جس سے مذہبی تعلیم سے تعلق رکھنے والے کلام فصیح و بلیغ کا مقابلہ شعر کے لئے ناممکن تھا۔ پس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مضامین کی لطافت اور خیالات کی رفعت یا علم الہی پر مبنی سورتہ فاتحہ کے معانی کا مقابلہ کرنے کو ہی یہ جلیغ مقصود تھا۔ محض زبانِ دانی والی فصاحت و بلاغت سے آنحضرت کو سرکارِ تہ تھا۔ ان کا دعوے محض اپنی مذہبی تعلیم کے منجانب اللہ اور قدیم دہرم کے مطابق ہونے کا تھا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جو حقیقی لانا فی فضیلت آنحضرت غری قرآن میں سمجھتے تھے۔ وہ آپ نے خود ہی واضح بھی کر دی ہے۔ سورہ یونس آیت ۳۶ میں کہا ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يَقْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْغَفِيرِ یہ قرآن اس قسم کی کتاب نہیں۔ کہ خدا کے سوا کوئی اسے بنا سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ یہ کسی قدرتِ مبینہ موجود قوانین کی تصدیق کرتا ہے۔ اور رب العالمین کی منزلہ من الخطا کتاب کی تفصیل ہے۔

پس جو وہ خود قرآن بالکل صاف طور پر پیش کر رہا ہے۔ اسے چھوڑ کر قرآن کے جلیغوں کے متعلق مفسرین کا ذاتی خیالات پر مبنی تفصیلات کو پیش کرنا کسی طرح معقول نہیں ہو سکتا۔

۴۔ فَاتَّقُوا النَّارَ

پس آگ سے ڈرو۔ اس آگ کا مفہوم دکھوں کی آگ سے ہے۔ اور اسے قرآن میں جہنم۔ عذابِ عظیم۔ عذابِ الیم۔ نارِ جہنم وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض جگہ جہنم جتنا ہے۔ اور پینے کو کھولنا پانی ملنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہر طرزِ بیان سے مقصود دکھوں کا ملنا ہے۔ اور سارے بیان موجود و یک ہر سو کے نزدیک بیان کی طرح ہیں۔ جس کا خاکہ ان لوگوں نے نہایت خوفناک تصویروں میں کھینچا ہے۔ گرزمارے جارہے ہیں۔ آروں سے چیرے جارہے ہیں۔ آگ میں جل رہے ہیں۔ پیاس سے زبان باہر نکل رہی ہے۔ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اس ہدایت کے لئے مقصود ہے کہ انسان دہرم یا سچائی سے منحرف نہ ہوں۔ گناہ کے بدلے خوفناک سزا کا نظارہ عام لوگوں کو بصری کرنے سے روکتا ہے۔ انریل مرستیاد احمد صاحب بھی جہنم کے متعلق کل بیانات قرآن کا مفہوم دکھایا۔ رنج سے ہی لیتے ہیں۔ اور واقعی یہی صحیح ہے۔ چونکہ آیت ۲۴ میں اس آگ کا پتہ دیا ہے۔ کہ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ مراد دکھوں سے ہے۔ کیونکہ مادی آگ جو جلتی ہے۔ اس میں لکڑی کا ایندھن ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا نہیں۔ موت کے بعد اگر جسم جلایا جاتا ہے۔ تو وہ ایندھن والی آگ سے جلایا جاتا ہے۔ خود یہ طورِ ایندھن انسانی جسم ملے۔ ایسی ضرورت کبھی پیش نہیں آ سکتی۔ نہ آیا ہوتا ہے۔ پس جس طرح یہ کہا جاتا ہے۔ کہ غم انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا ہے۔ کہ بد انسان اس دکھوں والی آگ میں جلائے جاتے ہیں جس کا ایندھن آدمی ہیں۔ ساتھ ہی یہ لفظ پتھر کا پتھر کا کوئلہ تو ایندھن کا کام دیتا ہے۔ پتھر نہیں۔ اور انسانوں کے ساتھ پتھر کا ذکر آنے سے عیاں ہے کہ مراد ایسے لوگوں سے ہے جو بڑے پتھروں سے تشبیہ پاتے ہیں۔ یعنی مشہور طاقتور لوگ یا بڑے سنگل لوگ

جو بڑے کاموں کی وجہ سے فادر مطلق خدا کے قانون سے سزا پاتے ہیں۔ ویدک طریق پرنار کو پتھر جیسے پتھر لوگوں کو جلاتے والا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ گیان یا تپ کی آگ سے بڑے بڑے پختہ بُرے حیات بھی جل جلتے ہیں۔ پتھر دل بھی سچائی کی آگ سے پھل جلتے یا نرم ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی سچائی یا گیان کے پتھر مارتے ہوئے ہیں۔ تو چیلنج دینے اور یہ کہنے کے بعد کہ انسان ہرگز ہرگز سارے مل کر بھی ایسی سورت نہیں بنا سکے گا۔ تھوڑا سا مضمون یہ ہو گا۔ کہ علم الہی دلی آگ پر تقویٰ کر دو۔ وہ سارے نقصات اور بڑی سے بڑی بات کی باتوں کا صفایا کر دے گی۔ کافروں کے لئے یہ آگ غصوں اس لئے ہے۔ کہ ان کے تو بہات باطلہ و خیالات کے لئے محض علم الہی کی آگ ہی کام دے سکتی ہے۔ اگرچہ مطلب دونوں طرح سے اچھا نکلتا ہے۔ تو بھی عام تہل اس نادر لفظ کا دوزخ یعنی دکھوں وال آگ کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔

۴۱ - جنت

آیت ۲۵ میں نیک لوگوں کے لئے جس جنت کا ذکر ہے۔ اس سے مراد دنیا کا سو رگ بھی ہے۔ اور روحانی نجات بھی اس کا مفصل بیان حصہ اول باب ہفتم میں آچکا ہے۔ دیکھنا چاہئے یہ کہنا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں۔ جو ہمیں پہلے ہی قیام ظاہر کرتا ہے۔ کہ دوزخ سامان ملنے پر انسان اگر رُن کا بُرا استعمال کر کے دکھ پاتا ہے۔ تو انہی کا اچھا استعمال کر کے سو رگ بھی بھوکتا ہے سامان رہتا ہے۔ جو رگ یا دوزخ کی مصیبت لا سکتا ہے۔ اور نیک لوگ اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کہ سچائی نیک اور علم کی بدولت وہی سامان ہمارے سکھ کا موجب بن گئے ہیں

۴۲ - متشابہ کھل

متشابہ کھل کا تعلق نجات سے ہے۔ دنیوی سو رگ میں جس طرح کی جسمانی راحتیں ملتی ہیں۔ نجات میں اسی قسم کی روحانی نعمتیں ملتی ہیں۔ یا یوں کہو۔ کہ جو کام ہم دنیوی زندگی میں حواس وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ انہی کے متشابہ کام نجات میں رُوح اپنی ذاتی طاقت سے کرتا ہے۔ گو جسمانی اور روحانی سکھ مختلف ہیں۔ لیکن سکھ کے لحاظ سے وہ باہم متشابہ ضرور ہیں۔ زبان سے ذائقہ ہم اب لیتے ہیں۔ لیکن نجات میں اسی کے متشابہ لذت رُوح اپنی ذاتی طاقت سے رس روپ ہو کر براہ راست لیتا ہے۔

۴۳ - ازدواج مطہرہ

عفت اور عصمت کی مجسمہ نیک پاک یا پورے طور پر برہمچریہ پر عمل کرنے کے بعد ملتی ہے۔ کہ نیا الی غور میں دنیا میں بہت سی قسم کا سو رگ قائم کرتی ہیں۔ اور بد میں عورت جہنم مجسم ہے۔ یہ قول ہے

زبان بد و سرائے مرد کو ہم دریں عالم است دوزخ او

پس از دواج مطہرہ کا جنت میں ملنا واقعی صحیح ہے۔ لیکن حالت نجات میں ازدواج مطہرہ نام رُوح کی ذاتی جو ہمیں قسم کی طاقتوں کا ہے۔ جو رُوح کے ساتھ عالم نجات میں اس کے آئندہ بھوگنے کا سادھن ہیں۔ ازدواج کے سنی نصیحتیں درحقیقت ساقی ہی ہیں۔

سو رگ اور نجات کے ساتھ نعمتوں اور عورتوں کا ذکر کر کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بالخصوص نجات میں ازدواج کا لفظ اعتراض کا نشان بن سکتا ہے۔ لیکن قرآن آیت ۳۶ میں واضح کرتا ہے۔ کہ علمی اصول کشتیوں سے بیان کرنا مفہور

۴۴ - نیش

ہے۔ مثال خواہ چھ اور کتنی جیسی حقیر ہتھیوں کی ہو۔ نیک لوگ اس سے اصل مفہوم کو سمجھ کر راہِ حق پر چلتے ہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں کہ بعض لوگ اٹھے اور گندے مطلب نکالتے ہیں۔ کیونکہ یہ نتیجہ ان کے اپنے اندرونی گندے خیالات کا ہے۔ مثال کا نہیں۔

۴۵۔ فاسق

آیت ۲۶ میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی مثال سے بُرا اثر پانے یا گمراہ ہونے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اس پر سوال ہوا کہ فاسق سے یہاں کیا مراد ہے۔ اس کا جواب آیت ۲۷ میں یوں دیا کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو عہدِ الہی کے اس روضہ ازل سے پختہ ہونے پر بھی اس سے انحراف کرتے ہیں یعنی حق و جس کے حاصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل عہد ہے۔ جب سے خدا ہے۔ اور جب سے انسان ہے۔ تب سے ہی اس عہد کا ردِ امی تخلیق ہونا لازمی ہے۔ قرآن میں اور جگہوں میں بھی اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ اور کئی جگہ بہت سے عہد کا ذکر ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران میں ہے۔ اے حق پرستو! "اَوْفُوا بِالْعُقُودِ" اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اگرچہ نظرِ عمیق سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے ان عہدوں کی حقیقت قرآن سے اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تاہم صریح اور صاف الفاظ میں ان کا بیان نہیں ہوا۔ اور قرآن کا بھریہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ عہد پہلے سب لوگوں کو معلوم ہیں۔ لہذا اگلی دفعہ میں عہدِ الہی کی توضیح کے کے باقی عہدوں کا حلیہ بھی بیان کیا جائیگا۔

۴۶۔ عہدِ اللہ

قرآن کی طرح یا نبیل میں بھی عہدِ اللہ اور دوسرے عہدوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کی صحیح اور معقول توضیح وہاں بھی صاف الفاظ میں نہیں۔ کہیں خشنہ کو بخیر کہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ کہیں کسی اور بات کو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حل کی تکلیف سے رہائی پانے کے لئے ہر روح دعا مانگتا اور پیدا ہو کر عبادت اور نیکی کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ وہی اس عہدِ اللہ کا اصل مفہوم ہے۔ لیکن ایسے تمام قیاسات نہ کسی علمی اصول کا نام پاسکتے ہیں۔ نہ ان کو کسی مسلمہ سند کی بناء پر صحیح مانا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ قرآن وید کو ہی کامل الہام مانتا ہے۔ اور اس میں بیان شدہ تمام سچے اصول اتم الکتاب میں موجود ہیں۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت ۶ کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔ "هَؤُلَاءِ اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمَمٌ اَلْمُكْتَبِ" یعنی قرآن میں جو حکم یا سچے علمی اصولوں کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں۔ وہ ام الکتاب کی ہیں۔ یعنی وید کی۔ چونکہ عہدِ الہی ایک مستقل علمی اصول ہے۔ اس لئے یہ عہد وہی ہونا لازمی ہے۔ جو وید میں مذکور ہے۔ اور اس نتیجہ پر پہنچنا ہی معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بحر وید اودھیائے سنترہ میں اس عہد کا بیان روز آریوں کے مطابق ہے۔ اب بھی آتا ہے۔ یہ سنترہ حسب ذیل ہے۔

अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छ केचं तन्मे सद्यताम्। इदम हमनृ त्पत
मन्मपुषेभिः॥ यजु० २१५१

اے کام عہدوں (برتوں) کے مالک یا پورا کرنے والے! میں برت (عہد) دھارن کرتا ہوں۔ یہی مانتا ہوں کہ میں اسے پورا کر سکوں۔ وہ عہد کیا ہے جس پر یہ کہ "میں تھوٹ کو رک کے چھڑاؤں گے" کرتا رہوں گا؟

انسانی سوسائٹی کی کامیابی کی اصل جان محض اس عہد کا ایسا ہے۔ اور تمام گراوٹوں اور تکلیفوں کا اصل موجب اس عہد کو توڑنا ہے۔ نفاق - فساد اور دکھوں کا ایک دم قلع قمع ہی ہو جائے۔ اگر قبول حق کا خیال انسانی جماعت میں عملی طور پر جاگزیں ہو جاوے۔ آیت ۲۷ میں ناسق کا خاصہ یہ بتایا ہے کہ جس کے حاصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے قطع نفاق کرنا ہے۔ وید منتر سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کا حکم سنیہ (دخ) سے وصل اختیار کرنا۔ اور امرت (باطل) سے فصل یا جدائی اختیار کرنا ہے۔ ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ ہر سوسائٹی یا کمپنی کی قیامی افقیت رکھنے ہوئے۔ تخت حکومت پر بیٹھتے ہوئے کسی کونسل یا پارلیمنٹ کے متعلق ذمہ داری بھٹنے ہوئے ہر شخص یا بادشاہ وغیرہ کو اپنے عہدہ کی نوعیت کے مطابق حلف لینا پڑتا ہے۔ آریہ معراج یا کسی اسلامی آئین یا کانگریس کے ممبروں کو خاص مقاصد اور قواعد کی پابندی کے لئے فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک قسم کا عہد ہے۔ اور ہر کی تعلیم کی ابتدا اس عہد سے ہوتی ہے۔ جو مذکورہ بالا منتر میں مذکور اور عہد اللہ کے نام سے قرآن میں مرقوم ہے۔ اور نقیلاً اس عہد حق کو توڑنے کا فاسقانہ عمل ہی انسانی جماعت کے تمام نقصانوں کا اصل موجب ہے۔

۴۷ - آداگون اور آستکتا

آیت نمبر ۲۸ میں یہ بنایا گیا کہ ہم پہلے مرے تھے۔ اور خدا نے ہمیں اس موت کے بعد پیدا کیا ہے۔ چونکہ مرنا وہی ہے۔ جو زندہ ہو۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ہم پہلے زندہ تھے۔ خدا نے ہمیں مرنے کے بعد پھر یہ زندگی دی ہے۔ وہ ہمیں پھر مارے گا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ ہم اس کی طرف لوٹیں یا نجات یابیں گے۔ اس آیت میں بار بار کے پیدا ہونے یا مرنے کا صاف ذکر کر کے مثلاً آداگون کی صداقت پر مہر کی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک خاص اصول اور بھی واضح کیا گیا ہے۔ کہ اس آداگون کے معتقد کا ناسک یا دہریہ ہونا محال بلکہ ناممکن ہے۔ زندگی موت۔ نجات سب کو خدا سے منسوب کیا ہے۔ کیونکہ انسان خود مرنا نہیں چاہتا۔ اور مر کر پیدا ہونا روح کے اپنے بس کی بات نہیں۔ چہ جائے کہ نجات پانے پر وہ خود قادر ہو۔ قرآن کا اصول صاف ہے کہ زندگی موت اور نجات جس اعلیٰ طاقت کے اختیار میں ہے۔ اس کو تسلیم نہ کرنا شرط عقل نہیں۔ یا یہ الفاظ دیگر آداگون اور آستکتا کا اعتقاد لازم ملزوم ہیں۔ اور آداگون کو نہ ماننے سے خدا پر سچا اعتقاد ہونا محال ہے۔ اسی لئے سوال کیا گیا ہے کہ تم اس ایثار سے کس طرح انکار کر سکتے ہو جو تمہیں وصل الہی یا نجات کے حاصل ہونے تک زندہ کرنا و مارتا رہتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو رگ وید ۱-۲۴-۱ میں اس سوال کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر فانی اشیاء میں سے وہ کونسا دیتا ہے۔ جو ہمیشہ موجود یا لذات اور سب کو پیدا یا ظاہر کرنے والا ہے۔ اور ہم کو کمپنی کی راحت بھگتو اگر اس دنیا میں پیدا کرتا۔ اور ماں باپ کا دیدار دکھاتا ہے۔ ان محضوں کے لحاظ سے تو سوال یہ ہے کہ کمپنی سے بندہ جس ڈالنے والا کون ہے۔ لیکن دوسرے معنی یہ ہیں کہ موت کے بعد ہمیں زندگی دینے والا کون ہے۔ اس کا جواب اگلے منتر میں بدیں الفاظ دیا گیا ہے۔

अग्नेर्वयं प्रथमस्य मृतानां मना महे चारु देवस्य नाम ।

सनो मह्यं अदित्ये पुनर्दात पितरं च इष्टाय मातरं च ॥

اے لوگو! ہمیں اس تجھی بالذات۔ قدیم۔ ہمیشہ کلت پرمانہ کے نام کو پاک سمجھنا چاہئے۔ جو ہمیں کتی

کا سکھ بھگتو اگر دنیا میں بصرِ چشم دیتا اور ماں باپ کے درشن کرتا ہے۔ اس منہ کا مدعا محض یہ ہے۔ کہ زندگی موت اور نجات دینے والا وہ پریشور ہے۔ یا یہ کہ زندگی اور موت وغیرہ کو دنیا میں دیکھتا ہوا انسان البشور سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ اس کے بعد مضمون آغازِ عالم کے انسانوں کی پیدائش کا چلتا ہے۔ اور ویدکیوں کو دہارن کرنے والے مکتی سے ملنے پر شنیوں کا اس کے اتنی ستکار گوید کے منتر کے مدعا کو لے کر پہلے واقعہ ہونا نہایت معنی خیز ہے۔

۴۸۔ سات آسمان

پیدائشِ عالم کا بیان مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریق یہ ہے۔ کہ کل پیدائش کو ارض و سما کے دو لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے وید میں دیاوا پرستوی

पृथिवी द्यावा प्रस्थी

زمین موکل مخلوقات کے اس صورت میں ارض ہے۔ اور زمین کے اوپر کی طرف کل شایات ارواح تھے اگر کہہ آفتاب تک کو سماۂ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق قرآن میں اس کو ارض کے متعلق کہا۔ کہ یہ زمین خدا نے بنائی۔ اور اس کے اوپر کی طرف کی تمام پیدائشہ چیزوں یا کروں کا خالق بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس نے سات آسمان آراستہ کئے ہیں۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں۔ کہ یہ آسمان ایک دوسرے سے بہت دور اور مختلف دھاتوں کے مثل چھت کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن درحقیقت سات کیا ایک ہی آسمان ایسا نہیں جس چیز کو آج عام انسان آسمان کہتے ہیں۔ وہ محض بخارات ہیں جو دور سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور چھت یا چیمہ سامعہ ہوتے ہیں۔ لیکن پھاڑوں پر وہی آسمان بخارات کی صورت میں اڑتے۔ بلکہ پاؤں کی طرف گہری کھڈوں میں منتشر نظر آتے ہیں۔ پس سات آسمان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اور اس کا پتہ بجز وید پرش سوکت منتر ۱۵ سے چلتا ہے۔

۴۹۔ سات پردہ

॥ सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः सप्तः ॥

یعنی سات پردہ ہیں۔ اور اکیس سمدھ ہیں۔ سمدھا سے کیا مراد ہے۔ اور اکیس سمدھا کون کون سی ہیں۔ ان کا یہاں تعلق نہیں۔ غرض سات پردہ سے ہے۔ اور ان کی توضیح ہر شری دیانند نے گوید آدوی بھاشنیہ بھومیکا میں اس طرح کی ہے۔

” اس عالم میں جس قدر دنیا ہیں۔ ان کے گرد سات کرتے ہیں۔ پہلے کرۂ آب یا سمندر ہے۔ اور اس کے اوپر ترسہ بنو سے بھری ہوئی ہوا کا کرۂ ہے۔ پھر اس کے اوپر بادلوں کی والوہ۔ چوتھا کرۂ آب باراں کا ہے۔ پانچواں کرۂ ایک اور ہوا ہے۔ جو اس سے بھی اوپر ہے۔ چھٹا کرۂ نہایت لطیف دھنسنے ہوا والا کرۂ ہے۔ اور سب جگہ محیط سورج نما یعنی بجلی کا سا لڑا کرۂ ہے۔ اس طرح ہر دنیا کے سات سات پردے ہوتے ہیں جن کو پردہ ہی کہتے ہیں۔ نہی سات پردہ کو قرآن میں سات آسمان کہا ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آسمان محض پردہ ہی کے ہی معنوں میں آتا ہے بلکہ بائبل اور قرآن میں مختلف معنوں پر یہ لفظ مختلف معنی رکھتا ہے۔ ارض و سما کہنے پر تو کل مخلوقات کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک زمین اور ایک اس کے اوپر۔ اور اس صورت میں اوپر کی ہوا۔ آتش۔ سورج وغیرہ سب سما کہ لفظ کے اندر ہیں۔ اور جہاں کہیں

۵۰۔ سما

تین کا ذکر ہے۔ ارض۔ سما۔ وَاَبَیْنَهُمَا یعنی زمین۔ آسمان۔ اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ وہاں دید وئے تین لوگ مراد ہیں۔ یعنی پرتھوی۔ دُیو لوگ اور انترککش۔ اس صورت میں سماء سے مراد دیو یا سورج وغیرہ نورانی کڑوں والا لوگ ہے۔ اور جو کچھ زمین آسمان کے بیچ میں ہے۔ یہ الفاظ انترککش کے لئے ہیں۔ ایسا ہی کہیں آسمان کا لفظ انترککش کے لئے آتا ہے۔ جسے فضا یا آکاش یا خلا بھی کہتے ہیں۔ کہیں یہ لفظ محض اوپر کی جہت کے لئے اور کہیں بادل کے لئے بھی آتا ہے۔ تاہم زیر بحث آیت نمبر ۲۹ میں سات آسمان کا لفظ سات پر دہی کے لئے ہی ہے۔ کیونکہ اور صورت ہوتی۔ تو خالی سماء کا لفظ ہوتا یا تین لوگ کے مترادف الفاظ کا۔ اور چونکہ عام خیال ہے۔ کہ آسمان لفظ آس بجھے چکی اور مان بجھے مانند سے مرکب ہے۔ اور

چونکہ یہ نظر آنے والی چکی محض چند میلوں کی بلندی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے سات آسمانوں کا تعلق ہر کڑے کے گرد مانے کے سات کڑوں یا محیطوں تک ہی ہے۔ اور اسی لئے

۵۱۔ آسمان بمعنی طبقات

قرآن میں ان کے لئے طبقات کا لفظ بھی آیا ہے۔

حامل التفسیر مولوی ڈاکٹر محمد عبدالحکیم فاضل صاحب ایم۔ بی (بی) میں ہمارے اس خیال کی پوری تائید اور وضاحت کی گئی ہے۔ جیسا کہ قیاس ذیل سے واضح ہوگا۔
 "سات کے عدد سے طبقات مراد ہیں۔ جیسا کہ اور مقام پر ہے۔ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۱۳۳ سات آسمان اذروئے طبقات کے۔ کسی شے کے طبقات کی طرح پر مقرر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اضافی امر ہے۔ آیات قرآنی میں آسمانوں کی نسبت سات کیفیتوں کا ذکر ہے۔ اور ممکن ہے۔ کہ یہ سات طبقات ان کیفیتوں کے لحاظ سے ہوں یا اور طرح پر۔ واللہ اعلم۔ ذیل میں ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جن میں سات طبقات سماء کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔

- ۱۔ وہ طبقات جس میں ہمارا رزق۔ ہمارا مسکن اور دیگر ضروریات کا خزن ہے۔ جیسے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْعَدُونَ ۱۵۱ یعنی آسمان میں ہی تمہارا رزق اور موعود چیزیں ہیں۔
- ۲۔ وہ طبقہ جس میں پرند اڑتے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے اَلَمْ يَرَوْا اَنۡیۡ اَنْزَلْتُ السَّحَابَ ۱۶۱ کیا پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو صفیں باندھے آسمانی فضا میں دھرتے ہیں۔
- ۳۔ وہ طبقہ جس میں اگلے بیتے اور کہنیوں اور باخوں کو دیران کر دیتے ہیں۔ قَاۡنُرُنَا عَلٰی الَّذِیۡنَ فَعَمُوْا رِجۡزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا یَفۡسُقُوْنَ ۱۶۲
- ۴۔ وہ طبقہ جس سے مینہ آتا ہے۔ وَاَنۡزَلۡ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَآخَرُجۡ مِّنۡهُ الْغُرَاتِ رِزۡقًا لِّہُمْ ۱۶۳
- ۵۔ وہ طبقہ جس میں تارے اور نيازک گرتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآنَا السَّمَاءَ الدِّیۡنَا بِمَصَابِیۡرٍ وَّجَعَلْنَا رِجۡوًا لِّلۡیَاقِیۡنِ وَآٰتٰہُمۡ كَعَذَابِ السَّعِیۡرِ ۱۶۴
- ۶۔ وہ طبقہ جس میں تارے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاءِ سُبُوۡجًا وَرَیۡتُمَا لِّلنَّٰطِرِیۡنَ ۱۶۵
- ۷۔ وہ طبقہ جو ان سب سے اوپر بہشتیوں کی جگہ ہے جَنَّةِ عَرۡشَتِہَا السَّمَوٰتُ وَالْاَرۡضُ لَآ اَعَدَّتْ بِمِثۡلِہٖ ۱۶۶

۵۲۔ غیر یقینی رائیں

بیان القرآن صفحہ ۱۴ پر لکھا ہے۔ سچ یا سات کو اعداد نامہ میں سے سمجھا گیا ہے۔ اور سات اعراب میں ہے۔ کہ عرب لوگ سات اور ستر اور سات سو

کے اعداد کو کثرت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ ابن اثیر نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور مثال دی ہے۔ کثرت حینہ انتبت سبع مثیل (۲۶۱) گویا سات خوشوں سے مراد بہت سے خوشے ہیں۔ ان تغضر لحم سبعین مرة (التوبہ - ۸۰) گویا ستر مرتبہ سے مراد کئی دفعہ ہے۔ اس اقتباس سے آسمانوں کی تعداد کے متعلق اختلاف رائے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن قطع نظر سوال تعداد کے بیان القرآن سے آسمانوں کا طبقات ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور سات طبقات سے یقینی انکار نہیں ثابت نہیں ہوتا۔ صفحہ ۱۴ پر لکھا ہے۔

”سبع سموات میں ممکن ہے۔ محض تکیڑ مراد ہو۔ یعنی کئی آسمان۔ یوں جو اوپر کوئی عالم ہم کو نظر آتا ہے۔ ایک تو خود ہمارا نظام شمسی ہے۔ جس میں زمین کے علاوہ سات بڑے سیارے ہیں۔ وہ سب چونکہ زمین کے اوپر ہم کو نظر آتے ہیں۔ اس لئے بلحاظ ہماری زمین کے وہ سما ہیں۔ اور ایک جگہ ان کو سبع طرائق المؤمنون (۲۳-۱۷) یعنی سات رستے بھی کہا ہے۔ اور کل فی نیک یسجون (سین ۳۶-۴۰) میں یہی بتا دیا ہے کہ سیارے اپنے اپنے فلک میں گردش بھی کرتے ہیں پس ایک تفسیر سبع سموات کی ہمارا نظام شمسی بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری تفسیر کل ستارے جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ اب تک سائنس والوں نے ان ستاروں کے جو کھلی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ سات طبقے لکھے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ کوئی ان میں سے بڑا اور کوئی چھوٹا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ جب افلاک کا علم اور بڑھ جاوے۔ تو کوئی اور سات تقسیم معلوم ہو جاوے گی“

اس قسم کے اقتباسات کے مقابلے پر ان مفسرین کے عمل کو مد نظر رکھا جاوے جنہوں نے مختلف دھاتوں کے سات آسمان مانے ہیں۔ تو واضح ہوگا۔ کہ سات آسمانوں کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ اور نیز یہ کہ کوئی بھی مفسر کوئی یقینی رائے یا دعوائے پیش نہیں کرنا۔ اپنی اپنی معلومات و تخیلات کے مطابق غیر مقررہ سی ممکنات کا اشارہ دے کہ آیات کے مفہوم کو مشتبہ سامانے کی طرف ہی تفسیروں کا علی رجمان ہے۔ اس کے مقابلے پر وہ منتر میں بیان شدہ سات پردہ کی جگہ قرآن میں سات آسمانوں کا کہا جانا نہایت معقول اور طبقات والا خیال عین موزوں ہے۔ پھر طبقات کے متعلق تفصیل میں فروعی اختلاف کتنا بھی ہو۔ اصل آیت کا لفظ سبع سموات سات پردہ کی لئے استعمال ہونے میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔

۵۳۔ ساتواں طبقہ اور جنت

جائیل التفسیر میں جو ساتویں طبقہ کو جنت لکھا ہے۔ یہ بدی ہر کتنا ہی غیر معقول معلوم دے۔ اور ممکن ہے۔ خود مصنف نے بھی دوسروں سے نقل کرتے ہوئے

اس کی اصابت کو نہ سمجھا ہو۔ تاہم وہ یہ میں سؤرگ کو دی (۵۱) سے منسوب کیا ہے۔ اور دی نام ہے۔ تین زلی تنبیوں والے عالم کا یعنی ایشور جیو اور پر کرتی کا بالاتعلق مخلوق عالم کے جو کہ مادی جسم سوامی دیانند کی بیان کردہ ساتویں پردہ میں بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں روح نجات پا کر بے روک

لوگ اس جگہ اس سے بھی اوپر کے لوگوں میں آزادانہ طور پر پہنچ رہے۔ اس نے اس کے لئے سورگ یا جنت کا عقد استعمال ہونے میں چنداں غیر معقولیت جو نہیں سکتی۔

خیر میں یہ امر بھی قابلِ نوٹ ہے کہ قرآن میں کہیں کیا ذرہ نہیں کہ آسمان کسی دھات کے بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ جیسا ہم آسمان کو پختہ کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ وہی ہی سورۃ الدخان آیت ۱۱ میں لکھا ہے۔

۵۴۔ آسمان دھواں ہے

فَاِنَّ تَقَبُّبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ پس انتظار کرو۔ اس وقت کہ آسمان صریح دھواں ہو جاوے۔

لحم المسجد آیت ۱۱ میں ہے۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ کہ خدا آسمان میں بھی موجود ہے۔ جو بخارات یا دھواں ہے۔

آیت ۲۹ کی تفسیر میں ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کا ترجمہ عموماً یہ کیا ہے۔ کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن یہ ہر لحاظ سے غلط اور غیر معقول ہے۔ اول تو ثُمَّ کو ہر کہیں پر کے معنی میں لینا غلطی ہے۔

۵۵۔ ایک خاص غلطی

اس آیت میں اس کا ترجمہ ہر کیا جاوے۔ اور کل آیت کے مضمون میں سلاست قائم رکھی جاوے۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ پہلے خدا نے زمین پر جو کچھ ہے۔ انسان کے لئے پیدا کیا۔ اور سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اسے آسمانوں کے بنانے کا خیال آیا۔ یہ الفاظ دیگر پہلے انسان بنا۔ اس کے بعد اس کے لئے کھل اشیا راضی بنیں۔ اور اس کے بعد آسمان بنا۔ پیدائش کا مسئلہ اصول ہے۔ کہ لطیف حالت سے کثیف حالت میں تبدیلی ہوتی گئی۔ اور تمام پیدائش کے بعد انسان بنا۔ اس لئے آیت ۲۹ کے یہ معنی مستحکم آمیز ہیں۔ نیز مثلاً قرآن کے خلاف۔ دوم۔ استوی اِلٰی کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی طرف پہنچنا۔ اپنی ذات سے یا تدبیر سے چونکہ خدا ہر جا موجود ہے۔ اس لئے وہ ہر کہیں ہر وقت پہنچتا ہوا مانا جاتا ہے۔ اور ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے معنی یہی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ کہ نیز وہ آسمانوں میں بھی موجود ہوا۔ یہ پاک ہے کل بیان اس طرح نہایت معقول بن جاتا ہے۔ کہ کائنات راضی کو تو خدا نے انسان کے لئے پیدا کیا ہی ہے۔ زمین کے اوپر آسمانوں میں بھی اسی کی موجودگی یا حکمت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس زمین کے متعلق سات طبقات اسی خدا نے آراستہ کئے ہیں۔ سورہ انعام آیت ۱۵ کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں۔ ذَا لِكُمْ وَحُكْمٌ وَّ يٰۤاَنۡتُمْ تَعۡقِلُوۡنَ وہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ کہ تم پر مہم بخار بنو۔ اس کے بعد اگلی آیت کے شروع میں ہے۔ ثُمَّ اَنۡزَلۡنَا مُوۡسٰی الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰی اَٰلِیۡۤاٰیۡہِۨنَا کہ اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جاوے۔ کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ جو نیک لوگوں کے لئے کامل تھی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خدا نے اوروں کو پر مہم گاری کے لئے نصیحت کی۔ اور پیچھے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہی نیز کا لفظ ثُمَّ کیسے اور آسمان میں موجود ہونے کا لفظ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے لئے ہم نے استعمال کیا ہے۔ ایسا ہی فسّوۃ صُورۃ سبع سموات کی ترجمہ کوئی کرتا ہے۔ سات آسمان ہموار بنائے۔ کوئی لکھتا ہے نہیں ٹھیک سات آسمان بنایا۔ کوئی لکھتا ہے۔ ان کو سات آسمانوں میں درست کیا۔ اس کے علاوہ بیان القرآن میں اور بھی کثیف کی بات سے ترجمہ تو ث الفاظ کا یہ کیا گیا کہ انہیں ٹھیک سات آسمان بنائے۔

منزل ۴۱۔ جو ہر امر معقول ماتہ جو ہیں رجیدوں ہوگا وہ بلا غیبت کرے کہ یہ ہر کار ہر چیز میں۔ موسیٰ کو کتاب دی۔ اہم

مگر تشریح یا فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہے۔ کہ سات اور ستر اور سات سو کثرت کا مفہوم دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹھیک سات آسمان نہیں بنائے۔ بہت آسمان بنائے۔ یہ صریحا اجتماع ضدین ہے۔ یا یقینی رائے کی عدم موجودگی کا ثبوت۔ نیز قرآن کی علمی خوبیوں و کمالات کے تقاضا اور سلاست معنوں کے خلاف ہے۔

آیت ۲۹ میں یہ بھی بتایا ہے۔ کہ جو کچھ بھی مخلوق روئے

زمین پر ہے۔ سب حضرت انسان کے لئے خدا نے پیدا کی

ہے۔ خدا خود بے نیاز اور مستغنی ہے۔ اسے کسی چیز کی

حاجت نہیں۔ اور روح کو بذاتہ یا فطرتاً مخلوق مادی اشیاء سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مادی جسم کے ساتھ

پیدا ہونے پر ہی مخلوق مادی اشیاء سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حیوانات وغیرہ کا مادی خوراک وغیرہ پر گزراوقات

ہوتا ہے۔ لیکن حیوان بھی انسان کی سواری بار برداری یا کھیتی وغیرہ کی ضروریات میں کام دیتے ہیں۔ پس حدیث

نباتات۔ حیوانات سب دراصل انسان کے ہی کام آتے ہیں۔ اور ان کے بچاؤ یا استعمال کے مطابق ہی انسان

کو سکھ یا دکھ ملتا ہے۔ یہ جہاں انسان کی بزرگی یا فضیلت کا ہی ثبوت ہے۔ وہاں اس سے بھی بڑھ کر خدا کی

فضیلت و برتری کا ثبوت ہے۔ کیونکہ انسان کے عمل کا خدا کے علم اور حکم وغیرہ سے تعلق ہے۔ قانون الہی سے

ہی انسان کو سزا جزا ملتی ہے۔ اور علم الہی کے تعلق سے ہی اسے حیوانات پر شرف حاصل ہے۔ اسی شرف

سے کل مخلوقات عالم اس کے زیر نگین ہیں۔ اور اسی شرف کو مدنظر رکھ کر کہا جاتا ہے۔ کہ

جو کچھ کہ ہے جہاں میں سب ان کیلئے ہے۔ آراستہ یہ گھر اسی مکان کیلئے ہے

۵۶۔ حضرت انسان کی فاطر

۵۷۔ شرف انسانی

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ

فِیْهَا وَیَسْفِیْكَ الَّذِیْ مَآءٌ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَقَدْ سُبِّحَ لَكَ مَا قَلَّ

اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱ وَعَلَّمَآدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ

عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۲

قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝۳

قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلْمٰلِکُ

الْمَلٰٓئِكَةُ

منزل ۱

لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۲۷﴾

اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا۔ کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بناتے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا۔ کیا تو دنیا میں اسے خلیفہ بنائے گا۔ جو اس میں فساد اور خونریزی کرے۔ اور ہم (کو نہیں جو) تیری حمد کی تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرمایا۔ ہم وہ کچھ جانتے ہیں۔ جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ۱۔ اور خدا نے آدم کو کل چیزوں کے نام بتائے۔ پھر انہیں فرشتوں کے پیش کیا۔ کہ اگر سچے ہو۔ تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ۲۔ انہوں نے کہا۔ تو پاک پروردگار ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جو تو ہمیں بتائے۔ تحقیق تو ہی عالم اور دانستہ ہے۔ ۳۔ فرمایا۔ اے آدم تو ان کو وہ نام بتا دے۔ اور جب آدم نے وہ نام بتا دیے۔ فرمایا۔ کیا تم نے تمہیں نہ کہا تھا۔ کہ آسمان وزمین کے سرستہ رازوں اور تمہارے سب ظاہر وباطل یعنی کیف ولطیف حالت کو ہم جانتے ہیں۔ ۴۔

۵۸۔ علمی رموز

۱۔ ان آیات میں خدا اور فرشتوں میں ایک خاص مکالمے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مقدم عرض انسانی قالب کو افضل تر ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات

ثابت کرتا ہے۔

۲۔ شرف انسانی کی وجہ محض یہ بتائی گئی ہے۔ کہ بعض انسان ہی خدا سے علم حاصل کر سکتا ہے۔
۳۔ فرشتے نام تمام مخلوق اشیائے کا ہے۔ کیا جاندار اور کیا ہے جان۔
۴۔ آدم نام آغاز عالم کے ریشیوں کا۔ بلکہ اول پیدا شدہ حمد انسانوں کا ہے۔ آریل میرید احمد فاضل صاحب کا قول ہے کہ "آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے۔ جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و سبک الاستار میں لکھا ہے۔ و ما المقصود بآدم آدم و عدہ اور خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ذُنُورًا ثُمَّ صَوَّرَكُمْ لَكُمْ مَشَافِقًا فَلَمَّا رَأَوْا آدَمَ مِنْكُمْ لَمَّا خَلَّابَ كُلِّ انْشَاءٍ فِي طَرَفٍ هُوَ۔ اور آدم سے ہی آدم یعنی نوع انسان مراد ہے۔"

۵۔ کل اشیاء کے نام سکھانے کا جو ذکر ہے۔ اس سے مراد تشبیہ علم الفاظ یا زبان ہے۔ جو علم الہی کا ظاہر یا بیرونی خول ہیں۔ یعنی جن میں الہامی علم یا حقیقی معانی محفوظ یا مخفی رہتے ہیں۔ علم کو روح قبول کرتا ہے مگر اس علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ممکن ہے۔ کہ پیسے بذریعہ الفاظ دوسروں کو اس علم کا اشارہ دیا جائے۔ پس کل نام سکھانے کا مطلب یہ ہے۔ کہ کامل علم کا اظہار کرنے والا مکمل شبہ گیان دیا ہے۔

۶۔ خلیفہ سے مراد ایسی ہستی ہے جو مخلوقات میں خدا سے دوسرے درجے پر فیض رکھتا ہو۔

۷۔ چونکہ تمام مادی عناصر اور ان کے مرکبات بھی روشن صفات رکھتے ہیں۔ اور خدا سے پیدا کی گئی کل مخلوق اشیاء خدا اور روح اور مادہ کی تین ازلی علتوں کی روشن صفات کی ہی زبان حال سے تعریف کرتی یا تصدیق کرتی ہیں۔ اس لئے کل مخلوقات علت او۔ معلول ہر دو صورتوں میں اپنی روشن صفات کی وجہ سے فرشتہ کہلاتی ہیں۔ ویدک لٹریچر میں انہیں دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ان کے دو یہ گنوں کے۔
۸۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم نیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یہ مراد رکھتا ہے۔ کہ ہر شے پر غور کرنے سے خدا کی صفت کاملہ و حکمت یا لغز کا ثبوت ملتا ہے۔

۹۔ کل مخلوقات میں سے سوائے انسان کے کسی کو خدا نے علم نہ دیا۔ اور ان کی زبان حال سے یہ اعلان قرآن نے کرایا۔ کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ جہاں مادی اشیاء علم کے احساس سے بالکل محروم اور حیوانات علم حقیقی کے دیدار یا ادراک کے ناقابل ہیں۔ وہاں انسان اس علم کو قبول کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔

۱۰۔ یہ الفاظ فرشتوں کی زبان سے اور بھی معنی خیز نکلائے گئے ہیں۔ کہ بغیر تیرے سکھائے ہم کو کوئی علم نہیں آ سکتا۔ یہ ہو سہو وہی پوزیشن ہے۔ جو سوامی دیا تندنے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔ کہ آغاز عالم میں خدا سے اہامی علم نے بغیر انسانوں میں علم کا سلسلہ چلنا ناممکن ہونا۔
۱۱۔ انسان کو جو خلافت حاصل ہوئی یا شرف۔ اس کی وجہ محض علم ہے۔ ورنہ نہ انسان حیوانوں سے افضل ہوتا نہ جڑیا یا بیجان مخلوق اشیاء سے۔

۱۲۔ وید اور آئندہ میں اس قسم کے استعارات ہیں۔ کہ ایشور اور اگنی وغیرہ دیوتاؤں کا مکالمہ کر کر واضح کیا جاتا ہے۔ کہ سوائے ایشوری علم و طاقت کے کوئی دیوتا کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض مکالموں میں فضیلت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہ جسم میں سب سے زیادہ پردہ پکاری پران ہے۔ ایسے مکالمے جڑ پدارتھوں کی زبان حال کو سمجھ کر ہی پیش کئے جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی کل مخلوق اشیاء کی زبان حال سے واضح کیا گیا ہے۔ کہ ان میں علم نہیں۔ انسان ہی علم پا سکتا ہے۔ اور اگر ایشور سے اسے علم ملے۔ تو وہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ یہی نکتہ ضرورت اہام کی دلیل ہے۔

ہم نے اوپر جو فرشتہ کا مفہوم دیا ہے۔ وہ جامع ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ کہ فرشتہ نظر نہ آنے والی نورانی ہستیاں ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ کہ روح لطیف مادہ اور خاص لطیف اشیاء پر ہماری پیش کردہ تشریح کے مطابق

۵۹۔ ملائکہ

بھی نظر نہ آنے والی ہستیاں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مکالمے میں یہ صفت قطعاً غیر ضروری ہے۔ نظر نہ آنے والی اشیاء بھی شعائر اللہ ہونے سے روشن یا نورانی ہستیاں ہیں۔ اور جب مقابلہ فرشتوں کا آدیا سے ہے۔ جو نظر آنیوالی ہستی ہے۔ تو خواہ ظاہری شکل وغیرہ کا ذکر نہیں۔ بلکہ علم کا فرق ہی۔ ہر دو فرق میں نمینہ کرتا ہے۔ تو بھی لازمی طور پر یہاں نظر نہ آنے والی ہستیاں کو۔ خواہ وہ مادی اشیاء ہوں۔ خواہ انسان کے علاوہ اور ذکیان۔ فرشتہ ماننا چاہئے۔ اور جب مضمون خلیف بنانے کا ہے۔ اور مخلوق اشیاء ذریعہ بحث ہیں۔ تو نظر نہ آنے کی شرط قطعاً غیر متعلقہ ہے۔

بیان القرآن صفحہ ۱۴ پر یہ پوزیشن لی گئی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول یعنی وسایط ہیں۔ اس کی دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ دیکھئے کہ لئے انسان کے اندر جو قوت ہے۔ اس کے لئے ایک واسطہ روشنی کا ہے جس کے بغیر وہ قوت کام نہیں دے سکتی۔ سننے کی اندرونی قوت کے لئے بھی بیرونی قوت معاون ہے۔ اسی طرح باطنی قوتوں کے لئے باطنی وسایط چاہئیں۔

چنانچہ نیکی کی قوتوں کو محرک کرنے والے ملائکہ ہیں۔ اور بدی کی قوتوں کو جن یا شیطان حرکت دیتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ کہ نیک عالم لوگ بھی ملائکہ ہیں۔ اور ان کی کلام یا صحبت کے فیض سے انسان کے اندر نیکی کے لئے تحریک ہوتی ہے۔ ایسے ہی برے لوگ برائی کے محرک ہیں۔ انسان کے اپنے خیال بھی نیکی کی طرف ہی اسے کھینچتے ہیں اور برے خیال بدی کی طرف۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ کیا کوئی اور مخصوص اور غیر محسوس ہمتیاں علاوہ خدا اور انسانوں کے ہمارے اعمال کی محرک خدا نے مقرر کر رکھی ہیں یا کیا بھلے اور برے کاموں میں جو انسان کرتا ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں جو چونکہ راحت اور رنج کا احساس روح کو ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی اپنی فعل مختاری صاف ظاہر ہے۔ ورنہ ملائکہ اور شیطانوں کو پیدا کرنے اور انہیں انسانوں کے اعمال کی تحریک کی ڈیوٹی پر لگانا والا خدا خود ذمہ دار ہوتا۔ نہ کہ روح۔ یہ امر مسلم ہے۔ کہ خدا کی طرف سے علم کی روشنی نیکی اور بدی کی تمیز کرنے کے لئے انسان کو مل رہی ہے۔ اور اس علم سے بے پرواہ انسان گناہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ پس فعل مختار ان کے بھلے اور برے غلوں کا انحصار اس کے اپنے علم اور جہالت پر ہے نہ کہ مہر ملائکہ اور شیطانوں پر۔ روح کی نیکی کرنے کی قوت کا معاون سچا علم ہے۔ جیسا کہ اس کی دیکھئے کی قوت کا معاون سورج ہے۔ اگر انسانوں کے خیالات۔ ہادی رسول اور علم الہی جیسے روحانی سورج کی موجودگی میں بھی نیک غلوں کے محرک اور ملائکہ مان لئے جاویں۔ تو اس میں نہ کوئی معقولیت ہے۔ اور نہ اس طرح خدا۔ اس کے علم پر عمل اور پرہیز گاری کی ضرورت رہتی ہے۔ محض ان ملائکہ یا شیطانوں کے رحم پر انسان کا سدھ ہوگا۔ جو خود قرآن اور بیان القرآن کے تمام بیانات کے قطعاً خلاف ہے۔

ایک اور دلیل بیان القرآن کی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جہاں دل میں کوئی بات ڈال کر انسان سے کلام کرتا ہے وہاں جبرئیل نام رسول کو بھیج کر بھی کلام پہنچاتا ہے۔ پس اگر یہ محض اندرونی شے ہوتی۔ تو باہر سے یعنی رسول کے ذریعے کلام پہنچانا ناممکن ہوتا۔ بے شک یہ دلیل وزندار ہے۔ لیکن راقم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ اس سے اثنا سو ہر ملائکہ اور شباطین کی تکذیب ہوتی ہے۔ فی الحقیقت نہ جبرئیل روح کے اندر سچا علم پہنچاتا ہے۔ نہ کوئی اور۔ رسول یا ہادی لوگ تو محض حقیقی علم یا سچائی کی طرف اپنی کلام سے متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے آنکھ کی بیماری کو دور کرنے یا بینائی کو قوت دینے کے لئے سرمہ ڈالا جاتا ہے۔ رسول کی کلام محض عقل کی کمزوری یا بیماری کو دور کرتی ہے۔ نہ سرمہ بنانے والا حکیم سورج ہے۔ اور نہ رسول کی کلام کا نام حقیقی علم ہے۔ بلکہ جیسے تندرست آنکھ سورج سے روشنی پاتی ہے۔ ویسے ہی علم حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے روح بمنزل آنکھ ہے۔ اور علم جسم خدا سورج۔ قرآن خود فرماتا ہے۔ سورۃ نحل آیت ۲۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا یا قایل پاتا ہے۔ ان کے روح میں اپنے علم کو منکشف کرتا ہے

میں رسول محض اپنی استعداد کے مطابق لوگوں کے اندر وصل فدا یا اس کے علم کے حصول کے لئے اشتیاق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اثر کو قبول کرنے والا اور عقل سلیم رکھنے والا انسان خود غور و فکر یا مراقبہ سے حقیقی معانی کا انکشاف پاتا ہے۔ لہذا دلیل زیر بحث حصول علم کے حقیقی مفہوم کو مد نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ جب علم حقیقی سوائے خدا کے کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور اس کا انکشاف سوائے روح کے کسی پر ہوتا ہی نہیں۔ جیسے سورج کی روشنی کو صرف آنکھ ہی قبول کرتی ہے۔ اور پھر جب خدا اور روح کے درمیان کوئی اور شے حایل ہی نہیں تو یہی علم خدا سے براہ راست روح کو ملنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویدک رشی تمام جسمانی تعلقات سے اُپر اُپر اُٹھ کر ساری میں وید منتروں پر وہاں کے ان کے حقیقی معانی کا درشن کرتے رہے۔ رسول یا مبلغ کے الفاظ مینڈ پورٹ (Hand post) یا ہاتھ بلا ہیں۔ وہ صحیح راستے کی طرف انگلی کرتے ہیں۔ زوہ منزل مقصود ہیں۔ نہ خود چلے بغیر انسان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ملائکہ یا شیاطین کی کوئی موبہ نہ ناقابل دید ہستیاں انسان کے عمل کی محرک نہیں۔ اس کی اپنی علمی یا روحانی قوتیں۔ اس کے اپنے خیال اور علم پر اس کے عملوں کا مدار ہے۔ آئیں مل سرسید، احمد خان صاحب نے اپنی تفسیر میں ملائکہ لفظ پر بڑی طویل بحث کی ہے۔ آپ ملک کے بھٹے ایلمی یا سیفانی لکھ کر خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچانے والے کے لئے قرآن

۱۔ سرسید صاحب کی بحث

میں یہ فلفظ مخصوص بتاتے ہیں۔ اور توریت میں عام ایلمی۔ مذہبی۔ پیشوا۔ بادل۔ ہوا اور وبا کے لئے اسے مستقل کہتے ہیں۔ اس کے بعد عام لوگوں کی چال پر مبنی خاص عادت کا بیان ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیال ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے۔ کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو۔ جس کو وہ نہیں جانتا۔ تو خواہ مخواہ اس کے دل میں اس مخلوق کے ایک جسمانی جسم خضر کا جس کے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو۔ خیال جاتا ہے۔ پھر ان کے اوصاف پر خیال کرتے کرتے ان کی ایک صورت جو ان اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں قرار پاتی ہے۔ اور پھر وہ اس بات کو تو بھول جاتا ہے۔ کہ میں اس مخلوق کو نہیں جانتا۔ نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے۔ اور یوں جاننے لگتے ہیں۔ کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں ہے۔ اور جب وہ خیال لوگوں میں نسل در نسل چلا آتا ہے۔ تو ایسا مستحکم ہو جاتا ہے۔ کہ گویا اس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں۔ یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے۔ ان کو توڑی سمجھ کر گورا گورا سفید برف کا رنگ۔ ٹوڑی شمع کی مانند باہیں۔ بلور کیسی پنڈیاں۔ سرے کیسے پاؤں۔ ایک خوبصورت انسان کی شکل۔ مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے۔ آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے ان کے پر لگائے ہیں۔ کسی کو شان دار اور کسی کو غصہ دروغضناک کسی کو کم شان کا کسی کسی کو صوبہ چھو نکلتا۔ کسی کو آتشیں کوڑے سے بیٹہ برساتا خیال کیا ہے۔ بعض اقوام نے جو زیادہ غور و فکر کی ہے۔ تو ان کے لئے زعم مانا ہے۔ اور نہ ان کا متخیر ہونا تسلیم کیا ہے۔ اور اس لئے فرشتوں کی نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک وہ جو فرشتوں کے وجود اور ان کے متخیر ہونے دونوں باتوں کے قائل ہیں۔ اور ایک وہ کہ ان کے متخیر ہونے کے قائل نہیں۔

اسی سلسلہ میں آپ بت پرستوں کا عقیدہ نیز مجوسیوں کا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ کہ نور کی اولاد فرشتے اور

خلقت کی اولاد سبیلان ہیں۔ حکماء عقول ہی فرشتے ہیں۔ آسمانی فرشتے آسمانوں سے اس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جس قسم ہمارے بدن سے روح کا تعلق ہے۔ ان میں سے محض ذات باری میں استغراق کا تعلق رکھنے والے مقرب ہیں۔ ان کے علاوہ زمینی فرشتے ہیں۔ نیک کام کرنے والے فرشتہ کہاتے ہیں۔ اور بد کام کرنے والے شیطان اس کے جہنمیوں اور عذاب کے بت پرستوں کے اعتقاد کا بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ان ان سے فروتر مخلوق کا سلسلہ ہے۔ تورات مخلوق سے انکار کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ مگر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسی خلقت گئے ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں نہ ثبوت، پھر کہا ہے قرآن عید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آیات قرآن پیش کر کے لکھا ہے کہ۔

”جن فرشتوں کا ذہن میں ذکر ہے۔ ان کا کوئی اصل وجود نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی بات انتہا قدر ان کا ظہور کو اور ان تو نے کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ اس نے بعد آپ مختلف اکابر اسلام مثل امام نجی الدین ابن عربی۔ شیخ عارف باللہ مویہ الدین ابن محمود المعروف بجنود کی تقریر پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قوائے عالم پر کرتے ہیں۔

بے شک آئینہ صابن نے اپنی اس بحث میں کئی ذہنات باطلہ کو زیر کیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ فرشتوں میں ملائکہ سے مراد محض ذات ہیں۔ جن سے مخلوقات موجود ہوتی۔ اور جو خدات میں ہیں۔ اگر یہاں مان لیں تو آدم کا مقابلہ خلقت حاصل کرنے کے لئے اپنے قوائے سے مانا ہو گا۔ اور چونکہ وہ قوائے اس کے اندر فیض بننے پر بھی شامل رہے۔ اس لئے مقابلے کے اس صورت میں مٹنے ہی کچھ نہیں رہے۔ پس حقیقت وہی ہے۔ جو ہم نے علمی رموز کے مضمون میں بیان کی ہے۔ کہ آیات زبر بحث میں فرشتہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوق اشیاء کو کہا ہے۔ اس کی مزید توضیح چند حقائق مستفاد کے مضمون میں ہوگی

خدا نے آدم کو کل اسم سکھائے۔ اس کے متعلق یہ مسئلہ صاحب فرماتے ہیں۔ ”اسماء کے لفظ کے معنی اسماء مفسرین نے وہ سمجھے ہیں۔ جن کو ہم نام کہتے ہیں۔

۶۱۔ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

گھوڑا۔ گدھا۔ ٹوٹیا۔ کلونٹو۔ بدھو۔ مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیضاوی نے اسماء کی تفسیر میں اس کے اسماء کے معنی مراد لئے ہیں۔ پس علم اسماء سے مراد نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ جو حقیقت اس وقت خارج میں موجود بھی نہ تھیں۔ بلکہ جو قوی اس میں پیدا کئے ہیں۔ اور جن کے سبب اس کا ذہن ایک نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو اسماء کے معنی سے بیان کیا ہے۔ اور جو کہ یہ قوائے ایسے تھے۔ جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکے ہے۔ اس لئے کلمہ کے لفظ سے اس کی تاکید کی ہے۔ جس سے اس بات کا اشارہ ہے۔ کہ تمام چیزوں کے بارے میں کامادہ اس میں دو بیت کیا گیا ہے۔ ان قوائے کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں بڑا دقیقہ ہے۔ کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا۔ جو کچھ وہ جانتا ہے۔ وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں۔ پس علم اسماء کے معنی کلمہ بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اور اس کے بیان کے نہایت ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد تفسیر کشف الاسرار سے آپ علم یا تقویٰ کا ذکر کر کے آیت کے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ خدا

تعلیٰ نے انسان میں ایسے قوائے پیدا کئے ہیں جن سے ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ سرسید صاحب کی پوزیشن کو سمجھ کر اور اس کے مقابلے میں ہمارے بیان کو رکھ کر ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور دیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے کہ۔

سرسید صاحب کے افراط میں یہاں بہت غلیظ رہ گئی ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ خدائے وہ شہد گیان یا علمی کلام آدم یا آفات عالم کے رشیوں کو دی جو دوسرے انسانوں تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ سورۃ رحمن میں قرآن خود فرماتا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ**۔ خلق و الملائکۃ الملقین رحمان قرآن کی تعلیم دینے والا ہے۔ وہ انسان کو پیدا کر کے اسے اس کا بیان کرنا سکھاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب انسان پیدا ہوا۔ خدائے اسے قرآن (دوید) کا علم دیا۔ اور دوسروں تک اسے پہنچانے کے لئے شہد یا الفاظ دیئے۔ انہی شہد گیان یا علم زبان کے لئے اسماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر اسماء کے معنی اتنے وسیع نہ مانتے جاویں۔ تو بھی کل چیزوں کے نام خدا سے معلوم ہوئے بغیر انسان خود نام ایجاد نہ کر سکتا تھا۔ کل اسم سکھائے نہ کہ کل چیزوں کے اسم۔ اس سے بھی علم زبان کا ہی مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن محض انشاء کے نام سکھاتے سے بھی قوائے علمی بننے کا مفہوم نہیں نکل سکتا۔ قوائے علمی تو روح کی فطرت میں ہیں۔ جیسے زبان میں ذائقہ کا احساس ہے۔ ویسے ہی روح میں علم کا احساس ہے۔ لیکن جیسے انسانی آنکھ بغیر سورج کی روشنی سے کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح انسانی روح بھی خدا سے علم ملے بغیر کچھ جان نہ سکتا تھا۔ قوائے اس وقت بھی سب کو میسر ہیں لیکن بغیر تعلیم حاصل کئے کوئی عالم ہونا نظر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ انسان حقیقت اور ماہیت کو نہیں جان سکتا اس لئے خالی اسم کا لفظ ہی مناسب تھا۔ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی اسم بغیر موسوم کے اور کوئی کلمہ بغیر معنی کے نہیں ہو سکتا۔ اور ہل الفاظ خدا کی شان سے بعید ہیں ویدک اصطلاح میں علم کے تین رکن ملنے گئے ہیں۔ الفاظ معنی اور تعلقات (شہد اور سمجھ) پس علیم کل خدا کی طرف سے جو اسم سکھائے جائیں۔ وہ بغیر مطلب یا معانی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں۔ کہ انسان حقیقت و ماہیت کو نہیں سمجھتا۔ بلکہ بروی حقیقت مثل شکل وغیرہ کا احساس تو آنکھ وغیرہ سے ہر اہل کرتا ہے۔ اور اندرونی باریکیوں کا احساس عقل سے کرتا ہے۔ اور حالت مراقبہ یا خدا کی حضوری میں حقیقت کا بھی جیوں کا تیوں کا احساس کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں۔ کہ چیزیں تو فارح میں اس وقت موجود ہی تھیں پس نام بتائے تو کس کے ہم کہتے ہیں۔ جیسے فارح میں موجود وغیرہ۔ کل مادی اشیا اور پھر عالم نباتات اور حیوانات بن چکنے کے بعد ہی تو انسان پیدا کیا گیا تھا۔ اگر یہ تعلیم کیا جاوے کہ آدم نے اپنے قوا کی بدولت ہی تمام محسوسات و معقولات کو جاننا۔ تو نہ آغاز عالم میں وید کی ضرورت رہ سکتی ہے۔ نہ اب قرآن کی ہمیں افسوس ہے۔ کہ قرآن کے آغاز عالم والے اہل عالم کے اصول کو نہ سمجھنے سے سب نے مغالطہ کھا یا ہے۔

۶۶۔ شیطان

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اَلْاِبْلِیْسُ اِلٰی وَاسْتَکْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ⑤

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہ کید۔ چنانچہ اس تکبر کرنے کی وجہ سے اس کا کافروں میں شمار ہوا۔

۶۳۔ لفظ ابلیس کی اصلیت ابلیس لفظ درحقیقت رگوبہ ۱۔ ۳۳۔ ۱۲ میں واقع شدہ الی بش

(इलिबिश) کا بگاڑ ہے۔ الی بش کے معنی بادل وغیرہ کے ہیں۔ جو سورہ کے آگے رکاوٹ بن کر روشنی کو روکتا ہے۔ ایسے ہی نیک کاموں کو کرنے سے انسان کو روکنے والا نفس امارہ یا گمراہ کن انسان بھی الی بش کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہی آخری مفہوم اس آیت میں ہے۔ فرشتوں کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم جو خدا نے دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے زیر نگین ہیں۔ اور وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ مگر نفس امارہ انسان کے قابو میں نہیں۔ کوئی خاص عالم ہی روحانی طاقت سے اس پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ اور اسی نے کہا جاتا ہے۔ کہ بڑے موزی کو مارا۔ نفس امارہ کو گمراہ۔ تنگ واژدہ یا شیر نر مارا تو کیا مارا۔

۶۴۔ آدم کا جنت سے نکلنا

وَقُلْنَا يَا آدَمُ

اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ⑥
عَنْهَا فَاْخْرَجْصَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا لِهَيْطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوًّا وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِيْنٍ ⑦ فَتَلَقٰى اٰدَمُ
مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ⑧

اور ہم نے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اور اس میں سے جہاں سے چاہو۔ بے تکلف کھاؤ۔ مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ۶۔ مگر شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور جہاں وہ تھے وہیں سے انہیں نکلوا یا۔ اور ہم نے کہا۔ نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور تمہارے لئے زمین میں ہی مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور گنہگار نہ ہو گا۔ ۷۔ پس آدم نے اپنے رب سے اس کی کلاموں کی تلقین پائی۔ اور وہ

اس پر بھرا۔ بے شک خدا ثواب اور عذاب دے گا۔

۶۵۔ جنت کے متعلق خیالات پر لبثان

ہم اس سے پہلے واضح کر آئے ہیں کہ جنت سکھ والی حالت یا مقام وغیرہ کا نام ہے جو دید کے لفظ سورگ کا صحیح مفہوم ہے۔ مگر علمائے اسلام میں اس کے متعلق بہت اختلافات اور فہم خیال پائے جاتے ہیں۔

۱۔ ایک طرف تو قرآن سے یہ پایا جاتا ہے کہ آغاز کے پیدا شدہ لوگوں کے لئے آدم لفظ ہے۔ لیکن دوسری طرف فرشتوں اور شیطان کا ذکر پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں اور فرشتوں میں آباد تھیں۔ ورنہ خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس رائے کی تائید میں قرآن سورہ صافات آیت ۱۲۶ کو پیش کیا جاتا ہے۔ لَیْرَاؤُذُنَا جَٰئِکَ فَبَیِّنْہُ فِی الْاَرْضِ فَاَعْلَمْ بَیْنُ النَّاسِ بِالْحَقِّ کہ جیسے ذراؤد علیہ السلام کی حکومت اور عدالت کے لئے خلافت کا عہدہ ہے۔ ویسے ہی حضرت آدم کے لئے تھا۔ اور چونکہ فرشتوں کو علم نہ تھا۔ اس لئے آدم سے انہوں نے فساد اور فتنہ پڑی کو منسوب کیا۔ اور آدم صاحب کی علی زندگی نے ان کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ شیطان کے لئے کائنات میں اٹھنا فرشتوں کے لئے ہی شیطانوں کا ایک بڑا گروہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس خیال میں کچھ وزن نہیں۔ کیونکہ نہ کسی معتبر تاریخ سے ایسی شہادت ملتی ہے۔ نہ اصول سے جس صلے نے آغاز سے آدم تک بغیر خلیفہ کے خود دنیا کو چلایا۔ اس میں آدم کے وقت کیا کمزوری آگئی تھی۔ کہ وہ انتظام کے لئے آدم کا محتاج ہوا۔

۲۔ مجاہد ابن عباس سے روایت ہے کہ جن سے پہلے یہاں ایک لوگ رہتے تھے جنہیں جن۔ بن۔ علم اور دم کہا جاتا تھا۔ مگر وہ سب تاپید ہو گئے۔ (دیکھو اخبار اللہ وال اور آثار اللہ وال) لیکن اگر آدم صاحب ان کے خلیفہ بنے تو کبھی وہ کیا وہ خدا کے قابو کے زور سے تھے۔ یا کہا ان کا انتظام موجودہ کارخانہ عالم سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ ساتھ ہی

۳۔ تفسیر فتح البیان میں ہے کہ جنوں نے زمین پر فساد مچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طائفہ کو بھیجا۔ وہ ان کو بہاڑوں اور صحرائوں کی طرف بھگا کر ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ یہ یا تو پارسیوں والے اہرمن کے متعلق بیان کی بازگشت ہے۔ یا مغربی مورتوں کے اس بیان کی کہ آریوں نے آریہ ورت میں آباد ہونے کے لئے اہلی باشندوں کو بہاڑوں اور جنگوں کی طرف بھگا دیا۔ مدد اگر واقعی ایسے جنوں کو بھگانے والے فرشتے ہوتے۔ تو خدا آدم کو خلیفہ نہ بناتا۔ انہی فرشتوں میں سے کسی کو خلیفہ بناتا۔ اور جب قرآن ان فرشتوں کو چیزوں کے نام تک سے نانا قرار دیتا ہے۔ تو ان میں جنگ کے علم اور عقل کو ماننا چاہئے۔

۴۔ تفسیر سورج المبین میں ہے کہ جن زمانہ دراز تک دنیا میں آباد رہے۔ پھر ان میں حسد اور بغاوت پھیل کر فساد

ظاہر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ملائکہ کا گروہ بھیجا۔ جو جن کہلاتے تھے۔ یہ اس جنت کے پاس تھے۔ اس نے ہکام جن ہوا۔ ان کا سردار ابلیس تھا۔ لیکن اگر ایسا تھا۔ تو آدم کی ضرورت اور بھی منقطع ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام فرشتے بہشت کے پاس تھے اور سردار بھی موجود تھا۔ جب تک واقعات کی بنا پر یہ ثابت نہ ہو۔ کہ ابلیس اور اس کے گنہگار فرشتوں نے خدا سے بغاوت کی۔ اور خدا کو اس کے فرو کرنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ تب تک آدم کی خلافت و غلبہ کی تدبیر کی بنیاد ہی نہیں پڑتی۔

۵۔ ایک راوی کا کہنا ہے۔ کہ امام محمد مقرر کرتے تھے۔ آدم سے پہلے ہزار در ہزار آدم گذر چکے ہیں۔ اگر بیک نامادی پرواہ کے مطابق مانا جاوے۔ کہ ہر پیدا کش کے آغاز میں ایسے لوگ ہوئے جنہیں آدم کہا گیا۔ تب تو عقول ہے۔ ورنہ کسی بھی تاریخ کی عدم موجودگی میں ایسا بیان بے معنی ہے۔ ہزار در ہزار کہاں دوچار کا بھی نہ کسی فتح سے ہتہ نہیں چلتا۔

۶۔ فتوحات مکہ باب حدیث المہدینیا میں حضرت شیخ محمد الدین عربی فرماتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کعبہ کا حوالہ کرتا تھا۔ کچھ لوگ طواف کرتے تھے۔ ان کی حالت سے معلوم ہوا۔ یہ کوئی روحانی گروہ ہے۔ میں نے ان میں سے ایک کو کہا۔ آپ کون لوگ ہیں۔ اس نے کہا۔ ہم تیرے پہلے باپ دادوں سے ہیں۔ میں نے کہا۔ تمہیں کتنا عرصہ ہوا۔ کہا قریب پچاس ہزار سال کے۔ میں نے کہا۔ ہمارے اس آدم کو تو اتنے برس نہیں ہوئے۔ اس نے کہا۔ تو کس آدم کی ہانت کہتے ہو۔ اس نے فرمایا آدم کی ہانت یا کسی اور آدم کی ہانت۔ سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں مجھے ایک حدیث یاد آگئی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس معلوم آدم سے پہلے لاکھ آدم پیدا کئے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ اگر ہزار در ہزار سے گذر کر لاکھ کی تعداد کا بیان دوسری حدیث کر سکتی ہے۔ تو کروڑ تک کا بیان کوئی اور راوی بھی کر سکتا ہے۔ اور جب ایک اور آدم کا بھی بیج بیان کہیں نہیں ملتا۔ تو ہزار لاکھ یا کروڑ کی تعداد کا کیا مطلب۔

۷۔ ایک اور خیال یہ ہے۔ کہ فرشتوں نے جو فساد اور خونریزی کا خیال خلیفہ سے سنو ب کیا۔ وہ گذشتہ تجربہ کی بناء پر تھا۔ اور ان کی لاعلمی کا ثبوت جسے انہوں نے خود آیات زیر بحث میں قبول کیا ہے۔ اور خدا نے فرشتوں پر چیزوں کے نام کے متعلق سوال کر کے انہیں لاجواب کیا۔ اور آدم کی زبان سے وہ نام کہلوا دیئے۔ یہ اس لئے تھا کہ آدم کی اصدیت کا سکھ بٹھا کر انہیں آدم کی خلافت منظور کرنے پر مائل کرے۔ لیکن اس صورت میں سوال یہ ہے۔ کہ خدا نے پہلے فساد اور خونریزی کے وقت انتظام کیوں نہ کیا۔ اور کیا علم والے خلیفہ سے فساد اور خونریزی کی۔ تا ثیلین اور ہابیلی آدم کے ہی پینز ہیں۔ اور ایک بھائی دوسرے کا خون کرتا ہے۔ اور اس کا خون زمین سے پکارتا ہے۔ تو آدم کو عالم بنانے سے خلافت میں کوئی نئی اصلاح واقع ہوئی۔ جو ابلیس کی سرداری میں نہ تھی۔

۸۔ فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کو بعض لوگ فرشتہ پن کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کی رائے میں خرمینہ و آدم کے ہیں۔ ایک زمینی اور دوسرے عالی مقام کے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ علی مقام والے آدم کے آگے

ہرگز ہرگز جھک نہ سکتے تھے۔ پس شیطان کا نکار اگر اس کا بکتر سمجھا گیا تو اس سے بھاڑتا رہتا۔ کہ وہ زمینی فرشتہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جنت آسمان پر تھا۔ اور خدا نے آدم کو وہیں رکھا تھا تو سجدہ کرنے والے زمینی فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر زمین پر تھا تو باقی سب فرشتوں کے خلاف شیطان نے کیوں انکار کیا۔ اسی میں آسمانی فرشتوں والا جذبہ پیدا کیسے ہوا۔

۹۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آیت قرآن میں یہ ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہوں۔ اس لئے وہ جنت زمین پر تھی۔ اور چونکہ اصل بہشت کے اوصاف یہ ہیں کہ وہاں تمام خواہشات کے متعلق ضروریات مہیا ہوں گی۔ وہاں نہ لغو ہوگا۔ نہ جھوٹ نہ دکھ درد نہ رونا۔ اس لئے وہاں سے آدم کی مصیبت یا حکم عدولی کا کیا تعلق۔ لیکن اس صورت میں جہاں وہ نکال کر بھیجا گیا۔ وہاں باغ نہ تھا۔ یا نہ نہ سکتا تھا۔ اس کا مزہ نہ تھا۔ اور باغ جنت کی جو خصوصیت خاص درخت کی ہے۔ اس کا پھل جب مصیبت کا موجب ہوا۔ تو وہ جنت کیسے ہوا۔ اور جس تڑی جگہ میں اسے رکھا گیا۔ جہاں شجر منوعہ تھا ہی نہیں اس کا نام جنت نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے

۱۰۔ منوعہ درخت کی بابت ایک رائے یہ ہے کہ وہ گیہوں کا تھا۔ اور دوسری یہ کہ انگور کا تھا۔ لیکن اگر گیہوں کا تھا۔ وہ تو اب بھی سب انسان کھاتے ہیں۔ اور اگر انگور کا تھا۔ تو اب بھی ساری دنیا کھا رہی ہے۔ کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ مگر اس میں ہے کہ انگور کا درخت ہی سب فتنوں کی جڑ ہے۔ اور جو عداوت اس سوزہ کی ۳۶ آیت میں ہے۔ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ انگور کو، شجرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے تاج کے لحاظ سے فساد مہتمم ہے۔ اور شجرہ لفظ کے معنی ہی جھگڑنے کے ہیں۔ یہ تھارہ انگوری شراب کی طرف ہے۔ جس کا ذکر تک قرآن میں نہیں۔ اور ساتھ ہی شراب انگور کے علاوہ اور چیزوں سے بھی بنتی ہے۔ وہ فساد مہتمم کیوں نہیں۔

۱۱۔ جنت سے آدم صاحب کہاں پہنچے گئے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بھی کہا یہ جتنا ہے کہ وہ ہند یا سرانڈیپ میں گئے۔ لیکن کہاں ہند اور کہاں سرانڈیپ کا ٹاپو نہ علاقہ مخصوص نہ تمام کا پتہ۔ غرضیکہ اس قصہ کے متعلق تمام تفصیلات غیر مقررہ مہمل غیر محض اور ان تمام اصل تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جو ایک لکیر مذہب کی شان کے ثبوت ہو سکتی ہیں۔ پس یہ اصولی تعلیم سے ناواقف لوگوں کے خیالات اور ان کے توہمات باطل کی نظر ہیں۔ اور اصل حقیقت وہی ہے جو ہم جنت کے مضمون میں واضح کرتے ہیں۔

آغاز عالم کی دنیا کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آدیان دباغ

کہا جاتا تھا۔ اسی آدیان کا بگاڑ یا بدلا ہوا لفظ عدن ہے۔ سب سے اول انسان کی پیدائش تروثیپ میں ہوئی۔

۶۶۔ خروج کا صحیح مفہوم

دستیار نقد پر کاش باب ۸ و ۹ یونیم بھاگ ۵۔ پر غیب را دکن دات جے دیوس کی رائے) یہی تروثیپ آج

ثبت کہتا ہے۔ اور امر کو ش کا نڈہ مشکوک ۶ میں تردید کو سو رنگ سرلوک وغیرہ کہا ہے۔ اسی کے مطابق آدم کو جنت کا ساکن بتایا گیا ہے۔ اور ایشوری حکم کے مطابق انسانی عمل نہیں یعنی دہرم اور قانون اعتدال کا انسان پابند رہے۔ تو وہ راحت اور سکھ ہی پاتا۔ اور اس کے لئے دنیا سو رنگ ہی ثابت ہوتی ہے لیکن دہرم کے خلاف عمل یعنی غلط فہمی کا شکار ہونے سے انسان ہر طرح کی تکلیفات میں پھنستا ہے۔ اور یہی اس کائنات سے نکلنا یا خارج ہونا ہے۔ شجر کو سنسکرت میں برکھشی کہتے ہیں جس کے مصدری منجے بڑھنا یا پھیلنا یا پھلنے پھولنے کے ہیں۔ چونکہ پرکرتی یا مادہ کا بھی یہ وصف ہے۔ اور اسی سے اس دنیا کے پھیلاؤ کا تصور ہوتا ہے۔ اس لئے وید میں اسے بجا طور پر برکھشی کہا ہے۔ انسان اپنے فرض سے بے پرواہ ہو کر مادی دنیا کی آسائشوں کا دلدادہ اور عیاش بن جاتا ہے۔ تو روحانیت وغیرہ نعمتوں سے محروم رہ کر دکھ پاتا ہے۔ اور اس طرح جنت سے نکلنے کا قانون اس پر عائد ہوتا ہے۔ رگ وید - ۱ - ۱۶۴ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ۱۴۰۸ - ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ -

ہماری پوزیشن کی تائید ہی کی گئی ہے۔ لکھا ہے۔ کہ "قرآن مجید میں جس قدر مضامین ہیں۔ وہ تمام کے تمام عالمگیر اور مستقل صداقتوں کی تمثیل یا بیان ہیں۔ جن کے نظارے ہر زمانے ہر ملک اور ہر قوم میں مشاہدہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی قصہ یا کوئی حکم یا کوئی تمثیل ایسی نہیں۔ جو کسی خاص زمانہ یا خاص ملک یا خاص قوم سے ہی متعلق ہو۔ پھر ہر ایک بیان میں الفاظ اور معانی کے لحاظ سے لا انتہا سراسر بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہر ایک طبقہ انسانی کے واسطے دلکش اور روح افزا ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ قصہ ہے: یہ لکھ کر آپ اس کے مستقل دایمی حقائق کا بیان کرتے ہیں۔

دہم دیکھتے ہیں۔ کہ تمام مخلوقات خدمت انسان میں مصروف ہے۔ ہو اور پانی سے تو انسان کی زندگی ہے۔ زمین اس کے رہنے اور تمام کاروبار کے واسطے ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت پر اس کی ہزار ہا ضروریات کا انحصار ہے۔ تمام حیوانات۔ نباتات اور جمادات اس کی دوا یا دیگر ضروریات کے کام آتی ہیں۔ پھر ملائکہ ہیں۔ جو تمام ظاہری مخلوقات کے مبدا اور منتظم ہیں۔ ان کی تمام تدبیریں اور تعلیمات بھی انسانوں کی خدمت کے واسطے ہیں۔ اس طرح ہر تمام ملائکہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ انسان زمین میں خدا کا خلیفہ ہے۔ اور تمام مخلوق اس کو سجدہ کر رہی ہے۔۔۔ انسان کے سوا لگے جب دوسری مخلوق پر سجدہ کا لفظ بولا جائے۔ تو اس کے معنی اطاعت و خدمت ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آیات قرآنی سے ظاہر ہے۔ وَالْعَجْمِ وَالْشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ۝۵۰ وَلِلَّهِ يَسْجُدَانِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۵۱ کیونکہ بیان سیدل اور ہوائی اشیاء اور ارواح میں وہ سجدہ ممکن ہی نہیں۔ جو انسان کے واسطے غیر خدا کے لئے ممنوع ہے۔ اور نہ ہم کسی حیوان یا درخت یا ستارہ یا کسی اور شے کو اس طرح کا سجدہ کرتے دیکھتے ہیں۔ الخضر ملائکہ کے سجدہ سے وہ خدمت مراد ہے۔ جس میں وہ ہر وقت انسان کی ضروریات کے واسطے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سجدہ تمام ملائکہ الارض ہر ایک انسان کے واسطے خواہ نیک ہو یا بد ہمیشہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ جس کا مشاہدہ ہم خود دن رات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ انسان نے علم کے زور سے تمام مخلوق کو اپنا مطیع بنا رکھا۔ اور ہر ایک شے سے اپنے اپنے مفید کام لیتا ہے۔ ساتھ ہی بہت سی مخلوقات ظاہری و باطنی ایسی بھی ہیں۔ جو اس کی دشمن اور اس کے دین و دنیا کو خراب کرنے والی ہیں۔ وہ بجائے خدمت و اطاعت کے سرکشی پرائل رہتی ہیں۔ مثلاً ظاہری دشمنوں میں شراب جو اذنا وغیرہ اور باطنی دشمنوں میں تکبر طمع غضب شہوت وغیرہ ان تمام کا جو محرک اور موجب ہے۔ وہ شیطان ہے۔ چنانچہ ابلیس کی سرکشی مخالفت اور اغوا کے نظارے دن رات ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ وہ ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ إِنَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۱ اس کا کام دن رات دلوں میں دوسو ڈالنا ہے۔ انسان کے اندر تکبر غضب شہوت اور ضد و عناد کی آگ بھڑکتا ہے۔ جو خود چھپا رہتا ہے ہر قسم کے بد کام کرتا ہے۔ علم کے زور سے انسان تمام چیزوں کا حاکم و بادشاہ ہے۔ اور تمام مفید و غیر مفید باتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ دن رات آرام و سلاست

کے نئے نئے سامان ایجاد کرنا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے چین اور امن سے گزار سکتا ہے۔ کہ گویا بہشت میں ہے۔ جہاں اس کی تمام مرادیں پوری ہوں۔ کوئی دشمن نہیں ٹائے گا۔ کوئی دکھ یا درد یا غم پیش نہیں آئے گا۔ مگر شیطان ایسا اس کے پیچھے پڑا ہے۔ کہ اس کو چین و آرام لینے نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ غرور طمع محبت اور شہوت کی بے جا صورتوں میں پھنسا کر جنت سے نکال دیتا ہے۔ جو بائیں انسان کے واسطے ممنوع و مقرر ہیں۔ وہی کر دیتا ہے۔ اور ماشاء اللہ ان کی عالمگیر حکومت۔ اس کے علمی کمالات۔ اس کے عیش و آرام کے لالچ و تباہی۔ اس کے ساتھ شیطانی مخافت و اغواء اس کا ناجائز فعلوں میں پڑ کر جنت سے نکلنا یہ ایسے عام نظارے ہیں۔ جو ہر وقت اور ہر ملک میں ہر ایک انسان کے پیش نظر رہے اور رہیں گے۔ اس طویل اقتباس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ فرشتے محض دیدک و یونانی ہیں۔ اور آدم کو سجدہ کرنا اشیائے عالم کے انسان کی خدمت اور اس کے فوائد و استعمال کے لئے ہونا ہے۔ اور ہیکانے والا ابلیس وہ ہے۔ جو تمام ظاہری و باطنی انسانی کمزوریوں کا محرک و مؤید ہے۔ یہ سوئے نفس امارہ کے اور کسی کی صفات نہیں۔

ابائیل کے مختلف مقامات پر غور کرنے

۶۸۔ قصہ آدم و شیطان کی اصلیت

سے بھی صد اقباس ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں شیطان نام کہیں سانپ کا

ہے۔ کہیں بادل کا۔ کہیں اژدہا اور کہیں اجگر کا۔ کہیں ابلیس کا۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اخیر میں جو مکاشفات کی کتاب میں یہ کہہ دیا ہے۔ کہ یہ اژدہا اجگر بادل ابلیس وغیرہ سب ایک ہی ہستی کے نام ہیں۔ اس سے پیا جاتا ہے۔ کہ قدیم بیانات کو ترجموں کے تقاضوں نے مختلف صورتیں دے رکھی ہیں۔ ورنہ یہ تمام الفاظ ایک ہی اصول سے تعلق رکھتے ہیں۔

۲۔ اصول رگ وید۔ اشک ۱۔ ادھیائے ۲۔ ورگ ۳۶ میں اندر اور درتر کے جنگ سے ظاہر کیا ہے۔ اور بس کا ندھائی کی۔ بدی۔ سور یہ بادل۔ دیو اور وغیرہ ہر سنگرام سے ہے۔ جو کل دنیا میں صد ہا تنکوں میں ہر وقت ہو رہا ہے۔ ان منزروں میں اندر نام سورج یا نیک طاقتوں کا ہے۔ اور درتر بادل یا بری طاقتوں کا۔ سورج کی روشنی کو چھپانے والے میگھ کو آخر سورج چھن بھن کر کے اپنا نور دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ مایا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعد بڑی جدوجہد کے راستی کی ناکامی پر فتح ہوتی ہے۔ گنت اور برائی کی مظہر انہی۔ تنوں کو رگوید ۵۔ ادھیائے ۱۰۔ ورگ ۲۱ میں اہی (ہی) شبد سے ظاہر کیا ہے۔ اور سانپ۔ بادل شیطان سب ہی کے معنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس ہی لفظ کے معنے مختلف رنگوں میں بل تیز موٹہ و محل کے مختلف کر دیئے گئے ہیں۔ اور چونکہ اصل بنیاد تمام برائیوں کی سن میں ہوتی ہے۔ اس لئے ویدک رشیوں کے نزدیک مس اہی ہے۔ کہا گیا ہے : अहिम्नः रावर्हिन् (اہی ہرمن) اسی ہرمن (راہے کمسور) لفظ سے بدل کر اہرمن رہائے مفتوح مروج ہو گیا ہے۔ جو پارسی لوگ شیطان کا نام رکھتے ہیں۔ ان کا مقولہ ہے۔

گرتوں دو عارض رختن ز فل یزدان است - ز فل اہرمن است آں دوزخ و جہنم گال زن
 بدیں دلیل ہے مانوی درست کنند کہ خیر ہست ز یزدان و شر ز آہرمن
 پس پارسوں کا یزدان اور اہرمن اور عیسائی مسلمانوں کا خدا اور شیطان درحقیقت دیو اور مرہو
 بھلائی اور برائی کے منظر مجھے ہیں۔ قرآن نے اس اصول کو سورۃ النساء آیت ۷۹ میں بدیں الفاظ ادا کیے۔
 تَاَصَابِكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ عَمَّا أَلْتَمِسُ مَا أَهَابَكُمْ مِنَ عِبَادَةِ الْغُلُوبِ نَفْسُكَ - تجھ کو جو فائدہ پہنچے۔ وہ اسکی طرف
 سے ہے۔ اور جو نقصان پہنچے۔ وہ تیرے نفس سے ہے۔ پس صاف ظاہر ہے۔ کہ قرآن بھی نفس امارہ کا ہی
 شیطان نام رکھتا ہے۔

۳۔ پاریسوں کی ایک اور کہانی اس امر پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ یزدان جہان میں رہتا
 تھا۔ اس نے ایک بار خیال کیا۔ کہ مبادا کوئی میری ضد پیدا ہو جاوے۔ کہ وہ میرا دشمن ہو۔ اس فکر کرنے
 سے اہرمن وجود میں آ گیا۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ اہرمن جہان سے باہر تھا۔ اس نے سوراخ میں سے جہان کا
 یزدان کو جاہ و مرتبہ کے ساتھ دیکھ کر اسے رشک آیا۔ اور شروفاؤں کرنے لگا۔ یزدان نے اس کے دغیہ کئے
 ملائکہ کو پیدا کیا۔ گران کی مدد سے بھی جنگ میں اہرمن مغلوب نہ ہوا۔ تو اس شرط پر صلح ہو گئی۔ کہ اہرمن
 کچھ عرصہ تک جہان میں رہ کر چلا جاوے۔ کہتے ہیں۔ کہ جب اہرمن چلا جاتا ہے۔ جہان میں نیکی اور برائی
 کا راج ہو جاتا ہے۔ دیکھو دبستان المذہب نظر ۱۴ تعلیم اول

چونکہ جہاں کسی مکان کی طرح نہیں۔ کہ جس میں کھڑکی کے ذریعے جہان کا جا سکے۔ نہ جہان کے علاوہ
 کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ کہ اس میں کوئی اور اہرمن نام کی ہستی رہ سکے۔ اس لئے سوائے خاص تعلقہ
 کے اس کا مطلب ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حکیم ارجا ما سب اس کی یوں تعبیر کرتے ہیں۔ کہ جہان سے
 مراد جسم ہے۔ یزدان سے مراد روح اور اہرمن سے نفس امارہ اندریاں دہانکہ۔ ناک۔ کان۔ وغیرہ
 سوراخ ہیں۔ جن کے ذریعے باہر کے کل ذائقہ وغیرہ کے دشنے انسان کے اندر داخل ہو کر روح پر حملہ کرتے
 ہیں۔ فرشتے نیک اوصاف ہیں و نیک خیال۔ جن سے انسان اپرونی و شیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ مگر
 چونکہ یہ جنگ جاری رہتا ہے۔ اور جہانی حفاظت کے لئے بیرونی مدد کی ضرورت لازمی ہے۔ اس لئے
 من یا وشیوں کا ناش نہیں ہو سکتا۔ بل صلح کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ کہ اشیائے عالم کا خاص پابندی توہم
 سے بھوک کیا جائے۔ تاکہ اعتدال قائم رہے۔ اور خرابی نہ ہونے پاوے۔ کھانا کھاؤ۔ لیکن لذت کے
 غلام ہو کر اسے بھڑھی بھڑھی جھینڈ۔ وغیرہ کا موجب نہ بناؤ۔ جسم کی حفاظت و پرورش کے لئے ضروری
 انداز سے کا خیال رکھو۔ پس حقیقت کے لحاظ سے یہ بھی دیکھ لی اس آگے کی ہی تفسیر ہے۔ کہ

तेन त्यक्तेन मुंजिथा

ایٹور سے جس انداز سے ملتا ہے۔ بھوک یا دنیاوی شیاؤ کو نیاگ بھاڑ سے بھوکو۔ یعنی اشیاء کا مناسب
 استعمال کرو۔ ان کے لہجہ یا مہ کے شکار نہ بنو۔ بہ قول دست با کار و دل با یار۔ خدا کی کسی چیز کے پیچھے

سے اصل غرض کیا ہے۔ اس کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے عملاً اس کا استعمال کرو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے جو ظالموں سے بد اعتدالیوں والی تقدیر منسوب کی ہے۔ یہ بالکل بجلب ہے۔ کیونکہ ظلم نام ہی قانون سے تجاوز کرنے کا ہے۔ اور قانون محض اعتدال کے قیام کا موجب ہے۔

۴۔ اکثر علماء مختلف اور طریقوں سے بھی شیطان کو نفس امارہ ہی ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً وقایع نعت خاں عالی میں ایک نظم میں شیخ کا خواب بیان کیا گیا ہے۔

شیخ در خواب دید شیطان را رہن دین دشمن ایمان را۔

اس خواب میں انہوں نے شیطان کو دیکھا۔ اور اسے اپنا گھلا دشمن سمجھتے ہوئے اس کی نکت کی۔ اور اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اس کے رخسار پر زور کاٹا نچر رسید کیا۔ جس پر شیخ جی کو جاگ آگئی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اپنا ہی ہاتھ اپنی ڈاڑھی کو پکڑے ہے۔ اور اپنا ہی رخسارہ اس خنجر کی وجہ سے دکھتا ہے۔ اس پر شیخ صاحب کو ہوش آئی۔ اور جنگ بادیو نفس آمدیا دینی نفس کے شیطان والی جنگ کا نقشہ یادداشت کے سامنے آ گیا۔

آیت نمبر ۳ میں آچکا ہے۔ کہ آدم کو خدا

نے کل نام سکھائے۔ جس کا صحیح مفہوم یہ ہے

رائے میں یہ ہے۔ کہ الہامی علم کے تمام

۶۹۔ الہام الہی اور اس کی غرض

کل کلمات یا زبان کا بھی خدا نے علم دیا۔ اس کے علاوہ مکالمہ کی دوسری آیات میں یہ واضح ہوا ہے کہ خدا سے علم بے بغیر انسانوں میں سلسلہ تعلیم چلنا ناممکن تھا۔ کیونکہ انسان جب کوئی علم نہ رکھتا تھا۔ وہ زبان ایجاد کرنے کے قابل نہ ہو سکتا تھا۔ نیز یہ کہ سوائے انسان کے علم کو کوئی اور ہستی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب آیت نمبر ۳ میں کہا ہے۔ کہ آدم نے خدا سے کلام کی تلقین پائی۔ اس سے ہی ہماری علم اور زبان یعنی دیدگیان کا آغاز کے لوگوں کو خدا سے ملنا ثابت ہے۔ جو انسان شیطان جنی نفس وغیرہ کے ہتھکنے سے مصیبتوں کا شکار نہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ مگر خدا سب کا سچا دوست ان کو تمام دکھوں یا مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ اور اس غرض کو تکمیل کا واحد ذریعہ علم حقیقی یا کلام الہی ہے۔ اس سے نہ صرف دکھ کا دفعہ ہوتا۔ سچا سکھ ملتا ہے۔ خدا سے دعا مانگنا۔ بدی کر کے چھٹانا۔ آئندہ بدی سے بچنے کے لئے ارادہ و کوشش کرنا۔ اور نیک اعمال میں لگنا سب اسی سچے علم کی وجہ سے ہے۔ اس لئے خدا کو غفور یعنی مغفرت یا بخشش کنندہ اور رحیم بھی کہا ہے۔

لیکن اگر کل نام سکھانے سے کا الہامی زبان کا سنا تعلیم نہ کیا جاوے۔ محض کل چڑوں کے نام کا سکھانا ہی مانا جاوے۔ تو بھی یہ امر الہام کی ہی ذیل میں شامل

۷۰۔ کل ناموں کا پتہ

ہے۔ جیسا کہ حصہ اول باب سوم میں واضح ہوا ہے۔ پھر وید ادھیٹے ۸ کے منتروں میں کل شیا کے نام بھی مذکور ہیں۔ مثال کے لئے پہلے ہی منتر کو سمجھئے۔

اس میں واج۔ پرسو۔ پریتی۔ پریتی۔ وسیتی۔ کرتو۔ سور۔ شلوک۔ شرون۔ شرقی۔ حیوتی۔ سوہام ہیں۔ اور اسی طرح اگلے منتروں میں سلسلہ دار مختلف نوعیتوں کے نام چلے جاتے ہیں۔ تمام صفات افعال عادات۔ اندرونی و بیرونی قوتیں یا اوزار۔ جملہ قسم کے ان اناج۔ میوہ پھل۔ مادی اشیاء۔ ساتھ ہی جائیداد۔ چوند پرند۔ درند وغیرہ سب کے نام ہیں۔ اور سب کے استعمال وغیرہ کا بیان بھی دید میں ہے۔

اس پر اور خوبی یہ کہ ہر منتر میں بہت سے نام دے کر اخیر میں **सञ्जनं कर्म ताम** کا قانون تدنظر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے یعنی یہ کہ آن اناج پھل علم۔ دولت ان کے حصول کے طریقہ۔ نیک استعمال کی کوشش۔ وسائل۔ انتظام۔ حفاظت۔ قیام۔ دھیان۔ عقل۔ جوش۔ آزادی۔ جلال۔ شلوک۔ کلام۔ سناسنا اور جو سنا جاتا ہے۔ (شرقی) اور جو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ راحت و بہبود) سب فیض عام کے کاموں میں استعمال ہوں۔ ایسے ہی جن منتروں سے برائی یا جہالت کے دور ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور جن سے اس برائی کو دور کرنے والی بھلائیوں کا گیان ہوتا ہے۔ وہ تمام انسان کو پھر خدا یا راحت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہی کی طرف کلمات لفظ کا اشارہ ہے۔ اور اس کے معنی سوائے رنج بوسام اور فقر و نام کی کلاموں کے اور ہونے نہیں سکتے۔

۷۱۔ وعظ حق کی عظمت ! قُلْنَا هَيِّطُوا

مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ بَوَّابُ آيَاتِنَا وَلِئِنَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑩

ہم نے کہا۔ سب اس جنت سے الگ ہو جاؤ۔ ہاں تم سے جو ہدایت پہنچے۔ اس پر جو چلے گا۔ اسے نہ خوف ہو گا۔ نہ رنج و غم۔ ۹۔ اور جو کفر اختیار کریں گے۔ اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ وہ دوزخ میں پڑیں گے۔ اور اسی میں رہیں گے۔ ۱۰۔

۷۲۔ قدیم رشیوں کا قول اس آیت میں ہمیشہ کے لئے، ان کو مستقل قانون بتایا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پرکشی نانی و رخت کے پھلوں کے گھیرے

ہوں گے۔ سکھ سے محروم رہیں گے۔ دید منتروں میں اسی اصول کا رشتوں کو پیدائش دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے وعظ حق کو اپنی زندگی کا خاص مشن بنایا تھا۔ سائیکھہ درشن کا ایک مشہور سوتر سوامی دیا نند نے منیائتہ پرکاش میں تبلیغ حق کی عظمت واضح کرنے کو نقل کیا ہے۔ (۳-۶۷-۸۱)

उपदेह्योपदेहृत्वा तस्मिन् द्विः। इतरथा-५ परमत्त ॥

یعنی جب اچھے ہادی یا داعظ ہوتے ہیں۔ تبھی ہر طرح کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اور جب اچھے وعظ اور سامعین نہیں رہتے۔ تب تارکی کا دور چلتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان اگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان مذاہب کے تبلیغ کام کا بیج ہے۔ اور اگر تبلیغ حق پر زور دیا جائے۔ تو تمام کیوں پوری ہو کر ترقی ہی ترقی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ زور بازو یا دولت سے بھی لوگ دنیا میں کام نکالتے ہیں۔ لیکن جس زور سے وعظ حق کے ذریعے تمام لوگ وعظ کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ اس زور سے کوئی بھی طائفہ دوسروں پر حکومت نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن جنت یا سکھ سے محروم ہوئے انسانوں کو بھی یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ جب میری ہدایت ان کو پہنچے۔ اودہ اس پر عمل کریں گے۔ تو ان کے دکھ بھی دور ہوں گے۔ اور انہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ برعکاس اس کے جو وعظ حق سے انکار یا بے پرواہی کریں گے۔ دکھوں میں مبتلا ہوں گے۔ یوں تو جھوٹے مذاہب بھی کسی نہ کسی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے اپنے پیرو بڑھانے دیکھے جاتے ہیں۔ پر اگر سچے مذہب یا دھرم کے لیے تبلیغ طاقت کا پورا استعمال ہو۔ تو کامیابی میں شک ہی کیا ہو سکتا ہے۔

۷۳۔ ایک بیش بہا سرمن

يٰۤاَيُّهَا سُرَيْيْلُ اذْكُرِ الْغَمْتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِي
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاَيُّهَا فَاذْهَبُوْنَ ① وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
وَاَيُّهَا فَاتَّقُوْنَ ② وَلَا تَلْسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَلْمِزُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ
تَعْمُوْنَ ③ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ④
اَقَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنْسُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَسْلُوْنَ الْكَلْبَ

۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اسے بنی اسرائیل میری اس نعمت کا چرچا کرو۔ جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور میرے عہد کو پورا کرو۔
میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو ہم نازل کرتے ہیں۔ اسے حق مانو۔ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بنو۔ اور میری آیتوں کے بدلے اونٹنی قیمت وصول نہ کرو۔ ۱۔ میری ہی تقویٰ رکھو۔ ۲۔ اور سچ کو جھوٹ سے قلمبسط نہ کرو۔ اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ جسے تم جانتے ہو۔ ۳۔ اور عبادت کیا کرو۔ زکوٰۃ دو۔ اور رکوع کرتے واؤں کے ساتھ رکوع کرو۔ ۴۔ کیا تم اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے گے۔ اور خود عمل نہ کرو گے اس صورت میں کہ تم کتاب الہی کو پڑھتے بھی ہو۔ کیا غفلت سے کام نہ لو گے۔ ۵۔ اور صبر اور عبادت کرتے ہوئے مدد مانگا کرو۔ یہ یقیناً بڑا بھاری مشکل امر ہے۔ مگر عجز اور فرمانبرداری کرنے والے لوگوں کے لئے نہیں۔ ۶۔ جن کا اپنے رب سے وصل اور اسی کی طرف رجوع کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ ۷۔ اسے بنی اسرائیل میری اس نعمت کا چرچا کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ تحقیق میں نے ہی تمہیں تمام کائنات میں نفیست دے دی ہے۔ ۸۔ اور اس وقت سے ڈرتے رہو۔ جس میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور جس میں نہ سفارش قبول ہوگی۔ نہ معاوضہ۔ اور نہ مدد پہنچے گی۔ ۹۔

۷۴۔ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ظاہری معنی ہیں۔ اسرائیل کی اولاد۔ بائبل میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قطع نظر اسرائیل کی شخصیت کے یہ لفظ تورات اور بائبل سے پہلے کی انسانی جماعت کے لئے کسی طرح استعمال ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ہندو قوم آریہ جاتی یا سنہ قوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بالخصوص آریہ ستھان کی جگہ بنی اسرائیل کا لفظ عین موزوں

تھا۔ کیونکہ اسرائیل لفظ ایشور ایل سے بگڑ کر بنا ہے۔ یہ امر قرین قیاس بلکہ نہایت اغلب ہے۔ ویدک ہیری لوگ رگ وید میں سب سے پہلے جو منتر پڑتے ہیں۔ اس میں سلا لفظ ہے ”انگم ایے“ چونکہ انہی کا یہاں ایشور ہی مقدم ارق ہے۔ اس لئے ”انگم ایے“ کی بجائے ایشور ایے کہہ دینے میں بھی بات دہی رہتی ہے۔ اور ایشور کی سستی کرنے والے یا ایشور بھگت کو ایشور ایل کہا جائے۔ اور اس سے بگڑ کر اسرائیل کا لفظ مروج ہو جاوے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور اگر معمولی سا بھی غور کیا جائے گا۔ تو واضح ہو جائیگا کہ جن الفاظ کے پیچھے ایل آتا ہے۔ وہ عموماً ”انگم ایے“ کو مد نظر رکھ کر ہی رائج ہوئے ہیں۔ پارسی میں انہی کے لئے گہر لفظ آتا ہے۔ اور اس میں ”انگم ایل“ کی جگہ گبرئیل آتا ہے۔ عربی میں پ ج ت اور گ میں نہیں۔ اس لئے جہاں دوسری زبان میں گ آتا ہے۔ وہ عربی میں ج سے بدل جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی جی کو گ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جی اور ایل کرگو بولا جاتا ہے۔ عربی میں گنہ کی جگہ جنار کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح گبرئیل کی جگہ جبرئیل ہے۔ اس نکتے کو سامنے رکھ کر ایشور ایل کی جگہ اسرائیل بولا جاتا بھی کسی سمجھدوار سے ناقابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ پہلی انسانی جماعت کا نام آریہ متفقہ طور پر تمام تاریخوں سے ثابت ہے۔ اور ابراہیم جس کے مت کو بائبل اور قرآن مانتے ہیں۔ آغاز عالم کی ہی برگزیدہ ہستی ہے۔ جسے ہم برہما کہتے ہیں۔ اس لئے اس وقت کی آریہ جاتی کو ایشور بھگت ابراہیم کے تعلق سے بنی اسرائیل کہنا آریہ ستان کا ہی مطلب دیتا ہے۔

دیگر مفسرین بنی اسرائیل کی عموماً یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شریانی زبان کا لفظ ہے۔ جو اسرائیل سے مرکب ہے۔ اسرائیل یعنی بندہ اور ایل یعنی اللہ۔ اور یہ حضرت یعقوب کا نام ہے۔ اور اس لئے بنی اسرائیل سے مراد یعقوب کی اولاد یا یہودی لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا بندہ یا ایشور بھگت کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور جو نعمت اہام کی مذکور ہے۔ اس کا تاریخی تعلق صرف آغا عالم سے ہے۔ نہ قرآن میں بنی اسرائیل کے لفظ سے محض وہ آریہ ستان مراد ہو سکتی ہے جس کا تعلق آغا عالم کے لوگوں سے ہے۔ نہ یعقوب اور ابراہیم یہودی تھے۔ جیسا کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ نہ محض یعقوب کی اولاد کے لئے ہی بنی اسرائیل کا لفظ لکھا ہے۔ بلکہ یعقوب خود بنی اسرائیل میں سے تھے۔

آیات بالا میں جو سرمن دیا گیا ہے۔ اس کی توضیح کے لئے حسب ذیل نکات کار آمد ہوں گے۔

۷۵۔ سرمن کی توضیح

اول۔ آیت ہم میں جس نعمت کا ذکر ہے۔ وہ اہامی علم ہے کیونکہ آیات ماقبل میں انسان کو علم دینے کا ہی مضمون چل رہا ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے۔ کہ کل مخلوقات سے کیا لحاظ اوصاف اور کیا لحاظ اعمال وغیرہ اس فیضِ ربّ العالیٰ میں یعنی حضرت انسان کو شرف اور امتیازی پوزیشن دینے والا محض اہامی علم ہے۔

دوم۔ اس کا ذکر یا چرچا کرنا جو بنی اسرائیل کا فرض ٹھہرایا ہے۔ یہ محض وید ہی کی ہدایت ہے۔ کہ میری پاک کلام کو ہر انسان تک خواہ وہ کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو۔ پہنچاؤ۔ یا تمام لوگوں کو نیک دآریہ پناؤ۔ سوم۔ میرے عہد کو پورا کر د کا مطلب یہ ہے۔ کہ سچ کو قبول اور جھوٹ کو ترک کر دو۔ جیسا کہ

بجہر دید ادھیائے۔ منتر ۵ دانگے برت پتے الخ کے حوالہ سے ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔
 چہارم۔ اللہ تعالیٰ کا عہد کو پورا کرنا انسان کی کوشش کو کامیاب کرنے کا نام ہے۔
 پنجم۔ آیت ۱۴ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ حضرت محمد صاحب کو جو علم ملا ہے۔ وہ اس الہامی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ جو پہلے سے بنی اسرائیل کے پاس ہے۔ بعضوں کا خیال ہے۔ وہ پہلے سے موجود کتاب توریت یا انجیل ہے۔ لیکن ہم پہلے واضح کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت توریت اور انجیل سے پہلے کے مذہب یا ابراہیم کی ملت کو ملتے ہیں۔ پھر اور مقام پر یہ بیان ہے۔ کہ جو کچھ محمد صاحب پر نازل ہوا۔ یا اس سے پہلے نبیا پر نازل ہوا یعنی قدرتِ باری نے وہی ہی کی تصدیق تھو جو پہلے سے الہامی کتاب انسانوں کے پاس ہے۔ پس ان سب کتابوں کے علاوہ محض الہام و دید کی طرف ہی اشارہ یہاں دیا گیا ہے۔
 ششم۔ یہ کہنا کہ پہلے منکر غم ہی نہ ہو۔ خاص طور پر اہل کتاب سے رسول صاحب کو بڑی توقع ہونے کا ثبوت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ انہی کے مسلمہ الہام کی اصل حقیقت کی اشاعت ہو۔ اور وہ اس سے عدم تعاون کریں۔ اس سے زیادہ افسوسناک امر کیا ہوگا۔
 ہفتم۔ آیات کے بدلے حقوڑے دام یا ادنیٰ قیمت لینے کی مذمت کرنا اس امر کی شہادت ہے۔ کہ آنحضرت کو ان برہمنوں کے عمل سے سخت نفرت تھی۔ جو روحانی ترقی اور اشاعتِ حق کے افضل ترین کام کو چھوڑ کر آیت الہی سے ملنے یا دنیوی دولت کمانے پر لٹو ہو رہے تھے۔
 ہشتم۔ آیت ۲۴ میں سچ کو جھوٹ سے غلط ملط نہ کرنے اور سچی بات کا اخفاء نہ کرنے کی ہدایت ہے۔ یہ بھی قبولِ حق و ترکِ باطل والے عہد کی مزید تائید ہے۔
 نهم۔ حق کو ہی ماننے اور حق کو ہی ظاہر کرنے کی ہدایت کے علاوہ آیت ۲۴ میں جو عبادت۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ہدایت ہے۔ اس کا مدعا بھی دید گاہ کے متعلق فرائض کو بہ احسن الوجہ بجالانا ہے۔
 دہم۔ آیت ۲۴ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔ کہ دوسروں کو سدھارنے کے لئے پہلے انسان کو خود عامل بننا چاہئے۔ خود را فیض و دیگران را فیض دالی بات ٹھیک نہیں۔
 یازدہم۔ آیت ۲۴ میں یہ کہنا کہ تمہیں اس لئے خود عمل کئے بغیر اپدیش کرنا شایاں نہیں۔ کہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو۔ یہ نہایت زور سے غیرت دلانے کے لئے ہے۔ واقعی دید کو ماننا اور اسے پڑھنا مگر عمل نہ کرنا اور تمکون کی کمائی کو مقدم سمجھنا نہایت قابلِ اعتراض ہے۔
 دوازدہم۔ عقل سے کام نہ لینے کا طعن بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے مخاطب کا خاص فرض سمجھتے ہیں۔ کہ وہ حق پر عمل بھی کرے۔
 سیزدہم۔ آیت ۲۵ میں خدا سے دعا مانگنے کا مستحق اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ جو دوسروں کو پورا کرے۔ ایک تو صبر سے کام لے۔ یعنی استقلال سے۔ معمولی سی ترغیب کا شکار ہو کر یا کسی مشکل سے گھبرا کر کام کو نہ چھوڑے۔ یا محاذِ کار میں لالچ نہ کرے۔ بلکہ جو نتیجہ ملے۔ اسی پر قناعت اور شکر کرے۔ اور دوسرے خدا کی عبادت میں ناغہ نہ کرے۔ بے صبر۔ جلد باز اور باقاعدہ عبادت نہ کرنے والے لوگ خالی دعا سے کچھ پانہیں سکتے۔ کیونکہ عبادت الہی کے بغیر عملی کام کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے جلد گھبرا

کر کوشش کو ترک کر دیا جاتا ہے۔

چہار دہم۔ صبر اور عبادت کو بہت مشکل امر کہا ہے۔ مگر بتایا ہے۔ کہ جو لوگ منکسر المزاج یا عاجزان خصلت کے مالک ہیں۔ ان کے لئے یہ مشکل نہیں۔ کیونکہ ان کا رجحان کلمہ خدا کی طرف ہے۔ اور وہ اس کے وصل کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ ہر وقت اپنے سے زبردست طاقت کا خیال رکھنا انسان میں عاجز پیدا کر کے غرور و تکبر کو دور کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ گھبراتے نہیں۔ صبر اور عبادت ان کا پیشہ شعار ہو جاتا ہے۔

پانچ دہم۔ آیت ۶م میں بتایا ہے۔ کہ صبر اور عبادت کرنے والے کو ہی ہوسکتے ہیں۔ جو سچے دل سے خدا کی طرف پھرنے یا خدا سے ملنے کے خواہاں ہیں۔

شانز دہم۔ آیت ۷م میں پھر اوپر کے سہرن کا لب لباب پیش کیا ہے۔ کہ بس اہامی علم کو ہی نعمت سمجھو۔ اور اسی کی قدر و اشاعت کرو۔ کیونکہ شرف انسانی کا واحد موجب یہی ہے۔

ہفت دہم۔ آیت ۸م میں نیک بننے کا مول منتر اور بتایا ہے۔ اور وہ ہے موت کا خوف۔ موت کا وقت نہ کسی کی سفارش سے کام چل سکتا ہے۔ نہ معاذہ یا رشوت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ نہ گھبراہٹ سے یا دیوی سائنسیوں کی مدد پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب اس وقت جدا ہوتے ہیں۔ مدد دینے والے کا تو کہنا ہی کیا۔ ساتھ ہی کوئی چاہ نہیں سکتا۔ سچائی اور نیکی جو صبر۔ عبادت۔ زکوٰۃ اور انشاعت حق کے شعلہ فرض کی تمیل سے کمائی ہوگی۔ وہی اس وقت ساتھ جاسکے گی۔ یہ ہو یہودی بات ہے۔ جو منوا اھیانہم۔ شوک ۵ میں بدیں الفاظ بیان کی گئی ہے۔

॥ तामुत्र हि सहायर्षं पिता माता च तिष्ठतः ॥

नपुत्र दास न जाति धर्म स्तिष्ठति केवल ॥

پر لوگ میں رہاں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ کوئی اپنے گوتہ والا نہ دیکار ہو سکتا ہے۔ شخص دہرم ہی ساتھ جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ بھی کہلے۔ کہ سب رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی تو مردہ لاش کے ساتھ دروازہ تک ہی جاتی ہے۔ دوسرے لوگ شمشان تک اور بس۔ ایک شلوک میں یہ بھی کہا ہے۔ کہ مردہ جسم کو مٹی کے ڈھیلے کی طرح دفنا دیتے یا لکڑی کی طرح جلا دینے کے علاوہ رشتہ داروں سے کچھ بن ہی نہیں پڑتا۔ دفنایا جلا کہ بندھو لوگ لئے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ دہرم ہی اس طرح کے ساتھ جاتا ہے۔

۷۴۔ فرعون کی نظیر ۱۱۱ وَ اِذْ جَعَلْنٰكُمْ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْكُمْ سُوًۢءً

اَلْعَذَابِ يَذِ بَحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبِبُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَ فِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝۲ وَ اِذْ فَرَقْنَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَ اَجْمَعْنٰكُمْ وَ

أَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۲

اور اس وقت کا خیال کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ جو تمہیں بڑی اذیتیں دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو مارتے اور تمہاری عورتوں (مؤنث لڑکیوں) کو زندہ رہتے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش مقصود تھی۔ ۳۔ اور ہم نے تمہارے لئے دریا کی حالت میں فرق کر دیا۔ کہ تم کو تو نجات مل گئی۔ اور فرعون کے لوگ تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق ہو گئے۔ ۴۔

۷۷۔ ظلم اور صبر

فرعون کی نظیر ظلم کا مجسمہ ہے۔ جو بنی اسرائیل پر ہوا۔ اور اس ظلم سے بنی اسرائیل کے صبر کا امتحان ہوا۔ ۵۷ آیت میں کہا تھا کہ نیک خصلت اور نرم مزاج لوگوں کے لئے صبر اور عبادت مشکل کام نہیں۔ اسی کا یہ مطلب ہے کہ مغرور اور ظالم لوگوں کے لئے صبر اور عبادت مشکل کام ہے۔ اول اندک کے لئے بنی اسرائیل اور پھر اللہ کے لئے فرعون کی مثال ہے۔ علاوہ محنت مزدوری اور بیگار کے متعلقہ مظالم کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کی بیٹیوں کو مصری لوگوں کے نکاح میں لاکر بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹانے کی تدبیر کرنا ظلم کی انتہا تھی۔ اور اس ظلم و غرور سے صبر اور شکر یا نیک باطنی اور فروتنی کی صفات کا صفایا ہونا لازمی تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے تعاقب میں بے صبری سے کام لیا۔ اور دریا میں غرق ہو گئے۔

۷۸۔ دریا کی حالت میں فرق

آیت ۵۷ کے الفاظ فرقتاً بکم و البحر کے معنی ایک مفسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لئے دریا کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسرے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دریا کو تمہارے سبب سے الگ الگ حصوں میں کر دیا۔ مطلب یہ بیا جانا ہے کہ حضرت موسیٰ نے داسی ماری۔ اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل پانی کی دو دیواروں کے بیچ میں خشک رستے پر گزر گئے۔ اور فرعون کا لشکر جب تعاقب کرتا ہوا درمیان میں پہنچا۔ تو دریا پھر مل گیا۔ اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ بات درحقیقت بلا سوجھے سمجھے ہر بیان کو صحیح مان لینے والے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ہی اس کی سہولت ہے۔ ورنہ لاشی کی زد سے دریا کا پانی دو ایسی دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو جائے۔ کہ ان کے بیچ میں گزرنے کے لئے سڑک ہو۔ کسی اہل علم و عقل کے لئے قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں تو فرق کا لفظ ہے۔ اور دوسرے موقع پر تعلق کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہے پھٹنا۔ مگر فرق اور تعلق ہر دو کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے۔ لہذا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت دریا کی جو حالت تھی۔ وہ اس سے مختلف تھی۔ جو فرعون کے لشکر کے گزرنے کے وقت

میں تھی۔ یعنی ان کے پار ہونے کے وقت پانی بڑھ گیا۔

جبکہ اکثر دفعہ دریاؤں میں واقع ہونا رہتا ہے۔ بعض لوگ بیان میں معقولیت لانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ فرعون کے لوگ بے صبری اور گجراہٹ کی وجہ سے محفوظ موقد کا پتہ نہ لے سکے۔ اور بنی اسرائیل جس پایاب یا کم گہرے موقد سے پار ہوئے۔ اس کی بجائے وہ غیر محفوظ موقد میں پھنس گئے۔ لیکن یہ قرآن قیاس نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا۔ تو ضروری تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے رہے۔ اور اس لئے جو اربھائے کی وجہ سے پانی کے بڑھ جانے کا ہی خیال صحیح ہے۔ کچھ ہی سو قرآن محض صبر والوں کی آزمائش اور ظالموں کو سزا ملنے کے لئے اس نظیر کو پیش کرتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر۔ ایک غیر قیاسی قانون کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ کرشن کے پیدا ہونے کے وقت جب بندی گروہ سے نکال کر انہیں رات جانا پارینا یا گیا۔ تو اس وقت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ کہ کرشن جی کا پاؤں جتنا کہ پانی سے چھوٹا تو پانی گھٹ گیا۔ بلکہ دریا میں خشک رستہ نکل آیا۔ یہ کرشن جی کا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسا دریا کو لاشی مار کر ٹکڑے ٹکڑے کرینکا معجزہ موسیٰ سے منسوب ہوتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت سوائے پانی کے بڑھ گھٹنا رہنے کے کچھ نہیں۔ اور قرآن کا فرق لفظ اسی امر کو ظاہر کرتا ہے۔

آنر بل سرسید احمد صاحب اپنی تفسیر میں اس امر پر مفصل بحث کرتے۔ اور مذکورہ بالا پوزیشن کی ہی تائید کرتے ہیں۔ آپ اس تاویل کی بنیاد غریب لفظ سے اٹھاتے ہیں۔ جو اسی واقعہ کے بیان میں اور جگہ استعمال ہوا ہے۔ اِن اَضْرِبْ بَقِصًا اَبْخَرْدَرِ عام طور پر اس کے یہ معنی ملتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی لاشی سے سمندر کو مار۔ چنانچہ انہوں نے لاشی ماری اور سمندر پھٹ گیا۔ لیکن سرسید صاحب کا خیال ہے۔ کہ یہ معنی محض اس وجہ سے کئے جاتے ہیں کہ یہودیوں میں سے یہ خیال جما ہوا تھا۔ کہ حضرت موسیٰ کے لاشی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اور زمین نکل آئی تھی۔ اور لاشی کی ضرب سے پتھر میں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ پس اس خیال کی وجہ سے اَضْرِبْ لفظ کے یہ معنی لئے گئے۔ مگر دراصل قرآن میں یہ مفہوم نہیں۔ بلکہ جیسے ضرب فی الارض سے ابل کر یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ زمین پر مچا یا دوڑا۔ ویسے ہی قرآن میں بھی چلنے یا دوڑنے کا ہی مطلب ہے۔ **وَ اِذَا خَرَبْنٰمْ فِی الْاَرْضِ عَلٰی رُءُوسِہُمْ جَنَاحُ اَن تَقْصُرَ وَ مِنْ اَلْاَسْلٰوَةِ وَ نَسَا** یعنی جب تم زمین پر چلو۔ تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اگر تم نمازیں کی کرو۔ پس اصل مطلب یہ تھا۔ کہ لاشی کے سہارے دریا میں مل دو۔ وہ پایاب ہو رہا ہے۔ سورہ طہ میں بھی موسیٰ کو یہی ہدایت ہے۔ کہ میرے بندوں کو راتوں رات سمندر میں سوکھے رستے سے لے کر نکل چل۔ سو ایسا ہی ہو گا مگر جب دن کے وقت فرعون نے تعاقب کیا۔ تو پانی چڑھ چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے؟

”پس برو برائے ایشاں در راہ خشک“ غرضیکہ جتنا بھی زیادہ معقولیت سے غور کیا جائے گا۔ اتنا ہی یقین ہوتا جائے گا۔ کہ بنی اسرائیل کے گذرنے والا مقام جو اربھائے کی وجہ سے رات کو پایاب اور دن کو گہرا ہوا۔

۷۹۔ موسیٰ اور اس کی قوم

وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ

۵۰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱﴾
 ۶۰ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲﴾ وَإِذْ آتَيْنَا
 ۷۰ مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
 لِقَوْمِهِ اِقُومُوا لِلَّهِ حُدُودَ أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَنْتَظَرُونَ ﴿۴﴾
 ۸۰ بَارِكُوا فِي مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ أُخْلِصُوا لَهُ بِرَبِّكُمْ فَذَكِّرُوا
 ۹۰ عِبَادَكُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْقُرْآنَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵﴾
 ۱۰ لَئِنْ حَشَىٰ مُوسَىٰ إِلَهَ الْفِرْعَوْنَ لَمْ يَلْعَنُوا لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صُفْرًا ۚ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ
 ۲۰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ عِجْلًا مَذْبُوحًا ۚ ثُمَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَجَعَلْنَاهُ لِقَوْمِهِ
 ۳۰ الرِّزْقَ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْفُرْقَانَ ۖ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۶﴾ وَإِذْ قُلْنَا
 ۴۰ لِإِسْحَاقَ اإِبْرَاهِيمَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ إِسْمَاعِيلَ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۵۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ إِيْسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۶۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۷۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۸۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۹۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۱۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۲۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۳۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۴۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۵۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۶۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۷۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۸۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۹۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ
 ۱۰ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ الْوَحْيَ ۖ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَىٰ نَبِيًّا ۖ وَتُؤْتِيكَ

مِنْهُ اِنَّكَ عَشْرَ ثَوْنَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنَاسٍ مَّشَرَتْ بِعَهْدِ كُتُوَا
 شَرُّ بُوَا مِنْ رَزَقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ①
 وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
 لَنَا مِمَّا تَنْتَحِبُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلٍ مَّا وَفْتًا بِمَا وُفُوْهُمَا وَعَدَ سَمًا
 وَبَصَلٰهُمَا قَالِ تَسْتَبِيْهُنَّ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى يٰ الَّذِي هُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 مِّصْرًا فَاَنْ لَّكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ
 وَبَاءَ وَبَغَضِپ مِّنَ اللّٰهِ اٰذْكَ يٰ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ يٰ اَيُّهَا اللّٰهُ
 وَلَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ يَغْيِرُ اَحْسَنُ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

اور یہ کہ ہم نے موسیٰ کو چالیس راتوں کی فتنہ کی تو تم نے اس کے پیچھے چھوڑ دیا اور گنہگار ہو گئے۔ ۵۔
 اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا کہ تم شکر گزار ہوؤ۔ ۶۔ اور نیز یہ کہ موسیٰ کو کتاب دی جی فرقان
 تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ ۷۔ اور نیز یہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھ کو تم نے بھڑکانا کہ اپنے
 اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ اب اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کرو۔ اور نفس کشی سے کام لو۔ تمہارے
 رب کے نزدیک تمہارے سنی ہی بہت ہے۔ وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یقیناً وہ بڑا قواب اور رحیم ہے۔
 ۸۔ اور یہ کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر یہ گڑبگڑ مان نہ لائیں گے۔ جب تک ہم خدا کو پرستیں
 دان نہ نکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔ وہیں تمہیں بخلی ہے آدوبی اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ۹۔ پھر
 ہم نے تمہاری اس موت کے بعد تمہیں زندہ کیا۔ کہ تم شکر کرو۔ ۱۰۔ اور ہم نے تم پر اس کا سایہ کیا۔
 ۱۱۔ اور تم پر سن اور سلوی اتارا۔ کہ ہماری دی ہوئی ان پاک دلوں کو شہ جہوں کو نکھاتے رہو۔ اور وہ
 لوگ ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے تھے۔ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہتے۔ ۱۲۔ اور یہ کہ ہم نے حکم دیا کہ
 آبادی میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہر طبقہ احسان کا ڈھیلو۔ اور روزانہ میں مہر جگائے داخل ہونا۔ اور
 مذ سے حطتہ دہم سے گناہ دور رہے۔ کہتے بنانا۔ ہم تم سے نبی کہنے والوں کو برکت دیں گے۔ ۱۳۔
 مگر ان ظالموں نے جو کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے بدل کر اور گناہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس سے
 جنہوں نے ایسا گناہ کیا۔ ان پر ان کی بد عہدی کی وجہ سے۔ ان سے خدا ناراض کیا۔ ۱۴۔

۱۱۴

و دیہ کہ موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لئے پانی عطا فرمایا۔ تو ہم نے کہا۔ اپنی لافیں کے سہارے میں جیٹا زپر بٹھا لیا۔ جس سے بارہ جیسے بہہ نکلے ہیں۔ اور سب لوگوں کو ان کا گھاٹ بتا دیا گیا کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھریں۔ اور یہ کہ تم نے موسیٰ کو کہا۔ کہ ہمیں ایک ہی کھانے پر تو قہر نہیں آسکتا۔ (ہمارا دل بھر گیا ہے) اس نے اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا کرنا کہ وہ ہمارے لئے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں نکالے۔ یعنی ترکاری۔ لکڑی۔ گیہوں مشور اور پیاز۔ اس نے کہا۔ کیا تم ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر گھسیا چیز لینا چاہتے ہو۔ کسی شہر میں اتر پڑو۔ تو جو تم مانگتے ہو۔ تمہیں مل جائے گا۔ تو ان پر ذلت ہو کر محمدؐ کی ڈالی گئی۔ اور وہ غلبہ اہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لئے کہ وہ آیاتِ اہی سے انکار کرتے۔ اور بلا وجہ نبیوں کو قتل دیا ان سے بھگوانِ تکرار کرتے تھے۔ گویا وہ گناہ کرتے۔ اور میرا داؤں کو توڑتے تھے۔ ۲۰

۸۰۔ انسان اور خدا

ان آیات میں موسیٰ اور اس کے لوگوں کے متعلقہ واقعات کو پیش کر کے یہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ انسان نے حق کے متعلقہ عہد کو پورا کرنے میں کوتاہی کر رکھی ہے۔ مگر خدا اس کی طرف ہمیشہ ہی متوجہ ہے۔ وہ اسے عذاب دیتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لئے اور اپنی عنایات ہی اس پر نازل کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ جیسے مبلغ نے چلہ کیا۔ اور عبادتِ اہی میں ہی مصروف رہنے سے وہ اپنی قوم کو ہدایت دینے سے قاصر رہا۔ تو اس کے لوگ بیت بنا کر توجہ لگ گئے۔ اس سے نصیحت متی ہے۔ کہ دنیا ہی وغیرہ کو کبھی لوگوں کو وعظنانہ میں نافذ نہ کرنا چاہئے۔ جتنے کہ ایشور و دھیان جیسے علمائے نبی کا کام کی وجہ سے بھی تبلیغِ حق میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جہرشی دینا کا کہنا ہے۔ کہ میں نے موادِ حقی کے آئندہ کی بھی پرواہ نہ کرے جیسے اپدیش کے فرض کو مقدم سمجھا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے۔ عبادتِ اہی سے تو یہ لوگ ذاتی راحت یا سرور پا سکتے ہیں۔ مگر وعظِ حق سے تمام جہنموں کو گناہ اور دکھ سے بچانے اور سکھ پانے کے قابل بناتے ہیں۔ لوگ تنہا رہ کر جہنموں کا شکار ہو رہے ہوں۔ اور نبی یا سنیا سی وغیرہ اس کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی ذاتی خوشی یا آئندہ کی آس میں رہیں۔ تو یہ ایک قسم کی خود غرضی ہے۔ اور چونکہ ان کی اس خود غرضی سے وہ نرم اور نرمی کی طرف رجحان کم ہو کر آئندہ سنیا سی یا رسالت کے اعلیٰ درجہ تک پوری قابلیت سے پہنچنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس لئے سنیا سی کی تبلیغِ حق کے متعلق غفلت خود سنیا سی کی بھی قاتل ہے۔ اور آتم ہتیا کا پاپ کرانے والی۔ تو موسیٰ نے جب پھر لوگوں پر ان کے اس عمل کی بُرائیاں ظاہر کیں۔ تو وہ پچھتاے۔ اور خدا کے شکر گزار ہوئے۔ تو ان کے دلوں سے اس گناہ کا بار اتر گیا یہ الفاظِ آیت ۵۲ خدا نے ان کے گناہ سے دگدرکے۔

آیت نمبر ۵۵ میں سچے سنیا سی کے فرض کو اور بھی واضح کیا ہے۔ موسیٰ کو کتاب ملی۔ اور فرقان کتابِ توبہ۔ مستثنائے خاص موقعوں کے قرآن میں ازلی ابدی سچی یوں کا علم دینے والے ایہام سے مراد ہے۔ اور حلیت اسی علم کو حاصل کر کے ہی انسان، دروں کو براہِ حق دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔

ذہن نہ دیکھی ابھام ابھی کا ہی ہے۔ اس لئے کہ وہ حق و باطل کے درمیان نامطلق فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن انسانی عقل کو بھی اس تمیز کا موجب ہونے سے فرقان کہہ سکتے ہیں۔ جنگ کے ذریعے سے مذہبی مباحث سے۔ مقدمہ کے ذریعے سے عرضیہ جس ذریعے سے بھی کج اور جھوٹ کا فیصلہ ہو۔ اسے فرقان کہا جاسکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے موسیٰ کی قوت عقل یا اس کی کتاب دیگر فرقان کہا سکتی ہیں۔ فیصلہ اسی طرح جیسے قرآن نامی فرقان حضرت محمد صاحب کے اور ستیا رکھ پرکاش نامی فرقان سوامی دیانند کے ذریعے ظہور میں آیا۔ آیت زیر بحث میں صاف کہا ہے۔ کہ موسیٰ کو کتاب اور فرقان ملے۔ عرض ہی یہ ہے۔ کہ لوگوں کو ہدایت ہے۔ کاشک یہ نکتہ تمام ان لوگوں کی سمجھ میں آجاد ہے۔ جو تبلیغ حق کے ذمہ دار ہیں۔

آیت نمبر ۵ میں انسانوں کو تمام دھنوں یا گناہوں سے بچنے کا مول منتر بتایا گیا ہے۔ کہ نفس کو مار جائے۔ چو کہ سب برائیوں کی ترغیب اسی شیطان سے ملتی ہے۔ اس لئے اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ قول من کے بارے بار ہے جو من کے جیتے جیتے یا من جیتے جگ جیت۔ وید میں اس مدعا کی تکمیل کے لئے من کے حقیقی اوصاف بتا کر پرارقتا کی گئی ہے۔ اور بار بار دوہرائی گئی ہے۔ کہ

शिव संकल्प मयः तन्मये मरः
 ولا میرامن شیوہ سنگاپ ہو۔ یعنی اچھے شکلوں یعنی نیک عمل خیالی وار اور سے کے بغیر نفس شیطان مجسم ہے۔ اور اس پر ضبط پائینا بھر بھلائی کی طرف لوٹنا یا توبہ کرنا ہے۔ اور اسی توبہ کو خود منظور کرنا۔

آیت نمبر ۶ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ خدا اپنے نبی سے ہمہ وقت پر تیکشش رکھتا دیتا ہے۔ موسیٰ کے لوگوں نے کہا۔ خدا نظر تو آتا نہیں۔ مانیس کیسے۔ وہیں بجلی نے انہیں آد بویا۔ اور ثابت ہو گیا۔ کہ خدا اپنی قدرت اور کام سے ہر کہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ آنکھ سے دیکھنے کی شے نہیں۔ صاف اللہ کے لفظ کے بعد قائم منظر دون کا لفظ واقعی سے خیر ہے۔ کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ گویا تم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا۔ صاف اللہ کے معنی موت اور فنا۔ اب ہلک بھی ہیں۔ آیت نمبر ۷ میں ہدایت دی ہے۔ کہ جیسے بجلی کی کرہ کہ دہشت جند دور ہو جاتی ہے۔ یا زلزلہ کے بعد انسان شہل کر خدا کا شکر کرتا ہے۔ اسی طرح اس مرتبہ کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں خدا گویا پر تیکشش نظر آ سکتا ہے۔ آیت نمبر ۸ میں جو آیتوں اور آیتوں کو تذکرہ ملزم ملزم بتایا ہے۔ اس کو اور آیت ۵۶۵۵ سے وہ صفات کو ظاہر و خور زینت سے یہ آیت بہت مفید معنی دیتی ہے۔

آیت نمبر ۹ میں خوراک کے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ تو دعا ہے۔ کہ جیسی خوراک کھائی جاتی ہے۔ ویسا ہی من بنتا ہے۔ بقول "کیا کھائے ان ویسا ہی بنتا ہے من"۔ اس لئے نفسانی شیطان کو قابو کرنے کے لئے طیب چیزوں کے کھانے کی ہدایت دی ہے۔ سنکرت میں طیب کے لئے ساتوک یا بھکشیہ (قابل خوردنی) اشیاء کا لفظ موزونیت سے عاید ہوتا ہے۔ من اور سٹوئی کو بطور نمونہ خوراک

۸۱۔ طیب خوراک

پیش کردہ قرآن اس اصول کی مزید توجیح کرتا ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں انسا یا ترک گوشت خوردگی کی ہدایت دیتا ہے۔ کہ اگر ان یا پس کو جھوڑ کر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اس سے خدا کا نقصان نہیں۔ وہ تو سود و زیاں سے بے نیاز ہے۔ ہاں گوشت خوردگی اپنا کام بگاڑتا اور شیطانی اوصاف کا پتلا بنتا ہے۔

آیت نمبر ۵۸ میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ گاؤں یا شہر میں بھی مناسب اور موزوں طریق پر رزق پانا اور کھانا چاہئے۔ اور جہاں جائیں۔ عاجز و زخم مزاج ہو کر یا سر کو جھکا لئے یا دل سے خدا کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور یہ دعائیں لگتے جائیں۔ کہ ہم سے گناہ دور رہے۔ یعنی ہم کسی نا جائز طریق پر یا گناہ سے نہ کچھ حاصل کریں نہ کھائیں۔ ایسی نیت والے لوگ سچ سچ گناہ و دکھ سے بچ رہتے ہیں۔ اور ایسے نیک عمل والوں کو ہی برکت ملتی ہے۔

آیت نمبر ۵۹ میں مذکورہ بالا طریق کے خلاف عمل کرنے والے اکھڑا باز یا بد نیت لوگوں کو سنجیدہ عذاب بتایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۶۰ میں یہ ہدایت ہے۔ کہ بجائے جھگڑے فساد یا ظلم کرنے کے سب کو عمدہ و تنظیم سے زراعت وغیرہ کے ذریعے رزق حاصل کرنا اور کھانا پینا چاہئے۔ جیسا موسیٰ نے کیا۔ کہ الگ پھاڑے چشموں کی اپنے لوگوں کے لئے آب رسانی کے متعلق مناسب تقسیم کر دی۔

آیت نمبر ۶۱ میں قصید کن ہدایت ہے۔ کہ انسان کی عوراک و بیخیرین ہی ہے۔ من اور سلویٰ کا پہلے ذکر آیا تھا۔ اور ان کو طیب کہا گیا تھا۔ یعنی ساتوک چیزیں۔ اور یہاں جو بنی اسرائیل کی خواہش اور خوراک بننے کی مذکور ہے۔ اس کا تعلق بھی ترککاری۔ لکڑی۔ گیہوں۔ مسور۔ پیاز۔ جیسی تمام نباتاتی پیداوار سے ہے۔ اسی آیت میں یہ ہدایت بھی ہے۔ کہ انسان کی ہر طاقت اور اس کا ہر عمل محدود ہے۔ جسے اگر اچھی سے اچھی چیز من اور سلویٰ سے بھی طبیعت بھر جانی ہے۔ جب وہ زیادہ عرصہ تک کھائی جاوے۔

حضرت موسیٰ کے حالات بائبل میں لکھے ہیں۔ اس لئے

۸۲۔ غیر ضروری تفصیلات

آیات بالا کی تفسیر میں مفسر صاحبان بائبل کے اقتباسات دے دے کر بحث کرتے ہیں۔ لیکن آنحضرت کا ہرگز ہرگز

ایسی تفصیل سے سر نہ جکا۔ انہوں نے محض مجمل طور پر یہ اشارہ دینا تھا۔ کہ انسان بے صبری سے کام لیتے ہیں۔ اور زندان کی آزمائش کرتا۔ عین عدل سے ان پر عذاب نازل کرتا۔ اور ساتھ ہی فطرتی رحم و محبت کے تقاضا سے ہر حال میں انسان کی حفاظت و پرورش بھی کرتا آتا ہے۔ ان نظریہ سے آپ کا مدعا محض اصول کی عظمت بتانا ہے۔ تاریخی بحث کرنا نہیں۔

موت سے چالیس۔ ات کا عہد محبوب ہونا محض یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ مہذبوں نے جو خاص عبادت کے لئے چالیس دن کے راقبہ کا طریق چلایا تھا۔ اس کے

۸۳۔ چلہ

مطابق چلے گیا۔ اور چونکہ قرآن کا مخصوص طرز بیان ہر بھائی و برائی کو خدا سے منسوب کرتا ہے۔ اس لئے چلے کو بھی خدا سے منسوب کیا۔ وعدہ کے لئے خوشخبری دینا ہے۔ یعنی پھر یہ نیکہ پہل کی۔

اس کے معنی ہیں۔ اپنے نفسوں کو قتل کر دیا نفس کشی سے کام لا۔ مگر بعض مفسر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ کہ اپنے لوگوں کو قتل

۸۴۔ **فَاَقْتُلُواْ اَنْفُسَكُمْ**

کوئی تو ریت کتاب خروج کے حوالے دیتا ہے۔ کہ اور اس نے انہیں کہا۔ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے۔ کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر پر توبہ باندھے۔ اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکر گاہ میں پھرے۔ ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک اپنے دوست کو اور ہر ایک اپنے قریبی کو قتل کرے۔ اور بنی لادی نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق ایسے کیا۔ چنانچہ اس دن ان لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد مارے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا۔ کہ آج اپنے تئیں خداوند کے لئے مخصوص کرو۔ ہر ایک اپنے بیٹے اور بھائی پر حملہ کرے۔ تاکہ وہ تجھے آج ہی برکت دیو۔ ہم ان الفاظ میں نہایت غیر معقولیت پاتے ہیں۔ موسیٰ کے زبانی کہنے کو تو وہ نہ نہیں۔ جب تک خدا کا ان آنکھوں سے دیدار نہ پائیں۔ تب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کا نام لے کر وہ انہیں بھائیوں اور بیٹوں۔ دوستوں اور قریبیوں کو مارنے کو کہے۔ تو وہ انہیں قتل کرنے لگے چادیں۔ اگر واقعی ہر ایک کا یہ فرض ہوتا۔ تو سب کا صفایا ہو جاتا۔ اور ان تئیں خدا کے لئے مخصوص کر دینا کوئی رہتا ہی نہیں۔ خدا کی شان کے شایاں ہے۔ کہ اسے نفس کو بیٹے اور بھائی پر حملہ کرنے کا حکم دے نہ لوگ ایسے پاگل ہو سکتے ہیں۔ کہ خود بیٹوں کو مارنے لگیں اور بیٹوں کا مارنا فوراً برکت ملنے کا موجب ہے۔ پس حقیقت محض یہ ہے۔ کہ جس طرح دید اور قرآن فاضل ثنائیہ کے مضمون کی عنایت سے غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ بائبل پر یہی ناقابل مترجموں کی طفیل وہی تقدیر پیش آئی ہے۔ یہ کسی عیسائی یا مسیح کی تصنیف نہیں۔ بلکہ یہ محض قدیم تصنیفات کا مجموعہ ہے۔ اور ترجمہ در ترجمہ ہونے سے اس قسم کے بھدے بیانات کا مجموعہ بن رہی ہے۔ سنسکرت سے عبرانی۔ عبرانی سے لاطینی اور لاطینی کے بعد مصری۔ یونانی۔ انگریزی وغیرہ میں ترجمہ در ترجمہ اور وہ بھی بے علمی اور جاہلیت کے زمانہ میں ہوتے ہوئے موجودہ صورت میں آگئی ہے۔ حضرت محمد صاحب نے کوئی ایسی تفصیل نہیں دی۔ نہ ایسے واقعات پر چیاں ہونے والے اخلاقی قرآن میں ہیں۔ بلکہ آپ نے پھر اُسے والی عبادت کا نفس نفس کے شیطان سے جوڑا ہے۔ اور نفس کو ہی قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ بیان انقرآن میں بھی شہوات نفسانی پر قابو پانے کے معنوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور بعد میں جو ترجمہ کا خاص بیان ہے۔ اس سے بھی نفس پر قابو پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور نیزہ امری کہ جنہوں نے گناہ کیا۔ انہیں اپنے لئے گناہ بیٹوں اور بھائیوں پر حملہ کرنے یا دوستوں اور قریبیوں کو مارنے کا حکم دینے میں اصلی مجرموں کو سزا نہ ملی۔ اس امر کی تائید کرتا ہے۔ کہ نفس پر قابو پانے کی ہدایت کے بغیر

اور مقبوم ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل اپنے نفس کی جگہ اپنے لوگ ترجمہ میں لکھ کر اپنے لوگوں کو مارنے کی جگہ بنیاد حکایت گہر دی گئی ہے۔

۸۵۔ من اور سلوی

اب اس کا سایہ جو خدا کی نعمت ہے۔ اس سے اب بھی عام لوگ اکثر فائدہ پاتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی خاص معجزہ نہیں۔ اس کے بعد مفسرین نے من کے متعلق یہ لکھا ہے۔ کہ رات کو جو اس پر روتی۔ تو ترجمین کی طرح کی کوئی میٹھی چیز جنگلی درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی۔ اسے کھرنج کہ شیرینی کے طور پر کھاتے تھے۔ اور اسے من کہتے تھے۔ اور سلوی ایک جانور کا نام تھا۔ جو بیڑ کی شکل کا تھا۔ یہ جانور بڑی کثرت سے آپ سے آپ بنی اسرائیل کے قیام گاہ پر آ جاتے تھے۔ اور اسے بھون کر کھایا جاتا تھا۔ ترجمان القرآن من سے درخت کا شیرہ مراد لیتا ہے۔ جو گوند کی طرح جم جاتا ہے۔ اور خوش فائدہ اور مقوی ہوتا ہے۔ مفسر صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ہم نے خود من کا علوہ کھایا ہے۔ جو قدحین لوگ بنایا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ من دراصل ہم سیر وزن والے من کے لئے ہے۔ اور اس سے مراد بھاری نعمت کا ملنا ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ کہ من پکی پکائی بڑی روٹی کا نام ہے یا کھانے کی کسی ایسی شے کا۔ جس کے لئے نئی تیاری یا تردید کی ضرورت نہ ہو۔ بخاری کہتا ہے۔ من بھی کا بھی نام ہے۔ اسی طرح سلوی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ لغوی معنی سلوی کے اس چیز کے ہیں۔ جو انسان کو تسلی دے۔ سلو۔ سلو۔ تسلی کے معنی خرسندی اور بے غمی کے صراح میں لکھے ہیں۔ اور سلوی کے معنی دترتج و عمل کے ہیں۔ ایسی حالت میں من کو اور سلوی کو نہایت مختلف تاویلوں سے غلط فہمی کا موجب بنانا مفسرین کی ذمہ داری پر ہے۔ نہ کہ قرآن پر۔ کیونکہ قرآن میں کوئی بھی اشارہ ایسا نہیں ملتا۔ کہ سلوی لفظ کسی جانور مثل شکل بیڑ کے لئے ہے۔ جسے بھون کر کھایا جاتا ہو۔ یہ معنی گوشت خور مفسرین اور گوشت خور پروردان اسلام سے قابل اعتراض نہ سمجھے جاویں۔ تو یہ جدا بات ہے۔ درنہ قرآن جانور دنیا کو خدا کی نشانیاں کہہ کر انہیں مارنے سے اور ہر قسم کے مردار کا گوشت کھانے سے نہایت زور کے ساتھ منع کرتا ہے۔ (سورۃ المائدہ) اس کے علاوہ من اور سلوی کا لفظ لکھ کر طیب چیزوں کے کھانے کی ہدایت دینے سے بھی من اور سلوی کو طیب ماننا مایہی ہے۔ گوشت کو کہیں بھی غذائے طیب قرار نہیں دیا گیا۔ انسان اور سلوی کو غذائے طیب یا غذا دیا ہوا رزق کہہ کر یہ لکھا ہے۔ کہ جو ظلم کرتے یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہ بیان ہے۔ جو قرآن میں جاہلی گوشت خوری سے لوگوں کو روکنے کے لئے دیا گیا ہے۔ من دراصل کوئی بڑی بھاری نعمت تھی۔ جو ان دنوں اس جنگل میں کھانے کے لئے مہیا تھی۔ اور سلوی نام کا شہد وغیرہ کے لئے ہونا لذت سے ظاہر ہے۔ من کے متعلق تو کہا جاتا ہے۔ کہ اب بھی ترجمین کی قسم کی شے درختوں پر جمی ہوتی ہے۔ مگر سلوی کے متعلق کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا۔ کہ وہ شیر کی قسم کا جانور فلاں جگہ موجود ہے۔ اور وہ سلوی کہنا ہے۔ بہر حال من اور سلوی کی تاویل غلط ہو رہی ہے۔ نشان نام خدا کا ہے۔ اور وہ

جعفر قہر داریج والی بحث پھڑ جاتی ہے۔ اور مذہبی تعلیم کی اصل غرض پس پشت پڑ جاتی ہے۔ اس لئے یہ تفصیل ہے ہی فضول۔

۸۸۔ ہدایات داخلہ

دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور مغفرت کے لئے بکثرت حنطہ بکھنا ہوتا داخل ہونے کی یہ تشریح کی جاتی ہے۔ کہ بطور فاتحہ بیت المقدس میں داخل ہونا مراد ہے۔ اور آیت ۵۹ میں جو بات کو بدھنے کا ذکر ہے۔ اس کی یہ تعبیر کی جاتی ہے۔ کہ حنطہ کی جگہ انہوں نے جہنم فی شجرة کہا۔ یعنی بالی میں دانہ۔ مدعا یہ جنگ کے ذریعے فتح کر کے داخل ہونے سے انکار کیا۔ اور زراعت کرنے کا اشارہ کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حنطہ کی جگہ انہوں نے حنطہ یعنی گہوں کہا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب اس واقعہ کا تفسیر حنطہ موسیٰ کی موت کے بعد حضرت یوشع سے جوڑتے ہیں۔ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ملک شام کے بادشاہ کو لا کر قوم مخالفہ سے جنگ یا جہاد کرنے پر آمادہ کیا۔ اور بنی اسرائیل نے عداوت کینوں کا جو نتیجہ فتح کے۔ مگر بنی اسرائیل ایک حالت پر قائم نہ رہتے تھے۔ تھوڑی سی فتح ہوئے پر شہ اڑیں کرتے۔ حکم خدا۔ کہ جب پہلا شہر فتح کرو۔ تو اس میں خدا کو سجدہ کرتے ہوئے اور استغفار پر حنطہ بکھنا داخل ہونا۔ مگر ایسی کو فتح کہہ کے اس میں داخل ہونے لئے۔ تو سجدہ کی جگہ بچوں کی طرح حنطہ بکھنا اور حنطہ (دگناہ درہوں) کی جگہ حنطہ (دگہوں) کہنے لگے۔ غرض حکم خدا کا استعفاف کیا۔ اس کی یہ سسر ہوئی۔ کہ وہ باپسی۔ اور فتح کیا ہوا ملک پھر فاتحہ سے نکل گیا۔ لیکن ایسا کوئی غلط یہاں موجود نہیں۔ جس سے قرآن کے الفاظ کا موسیٰ کے بعد کے کسی واقعہ سے تعلق ثابت ہو۔ یا جہاد یا فتح و فتوح سے بلکہ انکی آیتوں میں موسیٰ کو بارہ چھٹے طے کا بیان ہے۔ اور فتنہ و فساد سے بچنے کا۔ پس یہ تفصیلات باہم مختلف۔ غیر ضروری اور قرآن کے چٹنی اور اصولی مفہوم کو مشتبہ بنانے اور پڑھنے والوں کے غلو کو بڑھانے والے ہیں۔ نکلوا امینھا جنت ثلثہ در عدا کے معنی یہ کہ جاتے ہیں۔ یہاں سے جاؤ کہ اور اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ کہ فتح کر کے داخل ہونے کا حکم ہے۔ لیکن چونکہ شہر کے لئے بنی اسرائیل کے ساتھ مناسب یا معقول یا مبنی برحق و انصاف یا موزونیت کا مفہوم وابستہ ہے۔ اس سے فتح و جہاد جبہ کا تعلق یہاں ہے نہیں۔ اور محض باہمی رضامندی۔ نیک سلوک۔ تجارت یا زراعت سے گاتے اور خوشی و اطمینان سے کھانے کی ہدایت ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب ملنے کی جمل طور پر نظیر تیش کی گئی ہے۔ خواہ طاعون ہو یا اور وبا۔ قطع نظر ان تمام تفصیلات کے جنوی ہدایت یہ ہے۔ کہ جہاں ہمیں داخل ہوں۔ عاجزی سے سر کو جھکا گئے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہوں۔ کہ ہم کوئی گناہ نہ کرنے پائیں۔ سب دیوباریوں دھرم کے مطابق کریں۔

۸۹۔ بارہ چھٹے

اَضْرِبْ لِعَصَاكَ الْخِزْرَ فَاصْبُرْ مِثْلَ نَضُوبِ الْعَشْرَةِ عَذِيبَتِ كَيْفَ تَصْبِرُ
کئے جاتے ہیں۔ کہ پتھر پر اپنی لاشی مارو۔ پس بارہ چھٹے پھوٹ نکلیں۔ اس کے لئے اس امر کو موسیٰ کا سجزہ مان رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے ہر طرح معقول مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر پہاڑوں پر لاشی مارنے سے پتھروں کو ٹوٹا جاتا ہے۔ اور

پانی کا چشمہ رواں ہو پڑے۔ تو بہاروں میں یہ عین ممکن ہے۔ اور ہر شخص سے یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بارہ چھٹے ظاہر ہونا معمولی اور معقول بات ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ اپنی جماعت کے ساتھ چٹان یا پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چونکہ عصا کے اصل معنی اجتماع ہونے یا جماعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لئے یہ شے بھی معقول ہیں۔ کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر گیا۔ جہاں اس نے بارہ چٹے پائے۔ اور عصا کے معنی لاطنی ہونے سے یہ زہر بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اپنی لاشی کے سہارے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ پس وہ اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر گیا۔ ہر دو صورتوں میں پہاڑ پر جانا اور وہاں بارہ چھٹے پانا صحیح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تورات و خروج باب ۱۵ درس ۲۷ میں یہ لفظ ہے۔ بعد ازاں ہر اہم آئندہ۔ ودر آجا دو اندہ چشمہ آب یا فکندہ۔ و ہفتا و درخت غرما بود۔ و در آجا بہ پہلوئے آب اور دوز دندہ۔ یعنی بعد ازاں اہم رکی وادی میں آئے۔ یہاں انہیں پانی کے بارہ چھٹے ملے۔ ستر درخت خرما کے تھے۔ یہاں پانی کے پاس انہوں نے چھٹے ڈالے۔ آیت کا مقہوم یہ ہے۔ کہ موسیٰ جیسے نیک ہمارے تھے ہوئے نہ صرف مصر سے بنی اسرائیل باسلامت نجات پاسکے۔ انہیں پر امن گزران گزرتے کے سامان بھی مل گئے۔

۸۹۔ یَعْتَلُونَ الْبُنَیْنَ

آیت ۶۱ میں بنی اسرائیل پر ذمت۔ غضب الہی اور عذابی نازل ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ کہ وہ آیات الہی سے انکار کرتے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ خدا کے حکموں سے انکار کا ثبوت تو ترک عبادت یا راہ راست کے خلاف چلنا ہے۔ ورنہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور بھی بھاری وجہ ان پر غضب الہی کے نازل ہونے کی تھی۔ لیکن کون کون نبی قتل ہوا۔ اس کی فہرست قرآن میں کہیں دی نہیں۔ اور جتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان کی گردنیں ہی کاٹی گئی ہوں۔ اس کا کسی تارسخ میں بھی ذکر نہیں۔ ساتھ ہی یقانون سے جیسا کہ ہم باب اول حصہ اول میں ثابت کر آئے ہیں۔ مذہبی جھگڑا مراد لیا جانا ہی منشاء قرآن کے مطابق ہے۔ چنانچہ ہر نبی کی مخالفت اور اس سے جھگڑا انکار و ہاری رہے یا اذیتیں ملنے کا تعلق ہر نبی سے رہا ہے۔ پس یَعْتَلُونَ الْبُنَیْنَ کا مطلب نبیوں کی مخالفت کو دشمنوں سے تنگ کرنا یا اذیتیں دینا ہی ہے۔ بغیر الحق کا لفظ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ کہ مخالفت کرنے والے لوگ حق یا سچائی کو بچھے بغیر ایسی مخالفت کرتے ہیں۔ جھگڑا انکار کرتے کا وہ شخص تو مستحق ہے۔ جو سچائی کا طرفدار ہے۔ لیکن جو لوگ حق سے تعلق نہیں رکھتے۔ محض اپنے جذبات و خیالات کے زیر اثر تعصب و بغیرہ پر مبنی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا عمل واقعی قابل افسوس ہے۔

لفظ بنی بناد یعنی خبر سے مشتق ہے۔ اور ہر نیک۔ عالم وغیرہ شخص جو خدا کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کہلا سکتا ہے۔ پھر نبوت یعنی رفعت سے ہی بلند مرتبہ انسان بنی کہا سکتا ہے۔ اور یہ امر کہ مخالفت حق پر سچے عالم اور ناصح شخص سے کرتا ہے بلکہ جذبہ مخالفت کے زیر اثر اسے متاثر ہے۔ نہایت وسیع معنی میں بھی نبیوں کو قتل کا مقہوم پیش کرتا ہے۔

۹۰۔ عالمگیر اصول

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ①

بے شک جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ خواہ وہ یہودی ہوں خواہ نصاریٰ۔ اور خواہ عباہی۔ جس نے ایمان
اور عاقبت کو مان کر نیک عمل کیے۔ اپنے خدا کے ہاں نیک اجر پانے کا حقدار ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو
رنج و خوف ہوگا۔ اور نہ وہ آرزو کی پائیں گے۔ ۹۲

۹۱۔ تمام تعصبات کی سیخ کنی

دید میں ہر امر کا انحصار انسان کی صفات۔ ملاقات
اور افعال پر ہے۔ دین کی تشخیص کرنی ہو۔ تو

صفات اور قابلیت پر ہی اس کا مدار ہے۔ اس کے لڑکی کی نشاوری ہو۔ تو گن کرم کی مطابقت کا
حکم ہے۔ تعریف و مذمت کا تعلق ہے۔ تو علم اور عمل یا جہالت اور گناہ پر خوشی اور اعلیٰ اجتم کا
مدار ہے تو اعمال پر اور نجات کا انحصار ہے تو حقیقی علم کے کمال پر۔ اور تو کیا آریہ نطق کا
اطلاق ہے تو گناہ اور کفر سے بچنے والے پر۔ بے رور عایت طور پر قابلیت کو ہی مقدم سمجھنا
دید کی عالمگیر تعلیم کا لب لباب ہے۔ اور جو بیوی پوزیشن قرآن نے اس آیت میں پیش کی ہے۔ اور
کل آیات بالا کا لب لباب یہی پیش کیا ہے۔ کہ خدا کے ہاں ہر نیک عمل انسان کے لئے اجر ہے۔ وہاں
مذہب و ملت یا دینی پوزیشن کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہودی نصرانی صابی غرضیکہ کوئی بھی ہو۔ خدا اور
عاقبت کو ماننے اور نیک عمل کرنے سے نیک اجر پانے اور خوف و رنج سے نجات پانے کا مستحق ہے۔

اس آیت کو خاص اہمیت اور نمایاں پوزیشن دینے کی وجہ یہ تھی۔ کہ
یہود و نصاریٰ اور صابی سب متعصبانہ رویہ پر کھربند تھے۔ یحییٰ بنیائے

۳۷۔ سابقہ تعصب

النار اِلَّا اِيْمَانًا مَعْدُودَةً۔ کتنی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہم کو چھوئے گی یہی نہیں۔ بن
یہ دخل الیٰہیۃ اِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا۔ یہودیوں کے سوائے کوئی جنت میں جانے پائے گا وغیرہ وغیرہ
مختلف قسم کے متعصبانہ قول بولے جا رہے تھے۔ مگر قرآن میں ان مذہبی جھگڑوں کی جگہ
عالمگیر دھرم کی صداقت بتائی گئی۔ کہ مذہب کی وجہ سے نہیں۔ سچے ایمان اور عمل پر فلاح کا انحصار

۹۳۔ حال کا تعصب

آیت زیر بحث عالمگیر ازلی ابدی اور نوع انسان کے اس دورہ دہرم کے درخشاں کرتی ہے۔ جسے عربی میں بجا طور پر اسلام کہا گیا ہے۔ لیکن اس پر بھی بعض مفسرین اسلام کا اطلاق محض اس انسانی گردہ پر کرتے ہیں۔ جو بلا لحاظ علم و عمل اور بلا تمیز حق و باطل کے بطور ایک مذہب یا دھرم کے مسلمان کہلاتے ہیں۔ بیان القرآن کے حسب ذیل اقتباس میں تو آیت زیر بحث کی سپرٹ کو باریک نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

”اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ کہ دوسرے مذاہب میں بھی صداقت ہے۔ ہاں اس صداقت میں باطل کی آمیزش ہو گئی ہے۔ مگر وہ صداقت اپنے کمال میں صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی حالت جو اس دنیا میں ہی انسان کو بہشتی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کامل قرب عطا فرماتی ہے۔ صرف اسلام سے ہی مخصوص ہے۔ ان الفاظ سے یہ مطلب نکالنا کہ عیسائی رہ کر اور تثلیث اور کفارہ پر ایمان رکھ کر بھی انسان نجات پاسکتا ہے۔ قرآن کریم کی تمام تعلیم کے خلاف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام (آل عمران - ۱۸) ومن یتبع غیر الاسلام دنیا فلین فیقل منہ (آل عمران - ۸۵) اور سیسیوں آیات نجات کامل کے لئے آنحضرت صلیم پر ایمان کو ضروری ٹھہرتی ہیں۔ بدون وساطت قائم الدین اب کوئی شخص خدا کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا“ (صفحہ ۳۰)

ہمیں عیسائی یا کسی اور غیر اسلام مذہب سے سروکار نہیں۔ محض قرآن کے فراخ دلی اور اصل حقیقت پر مبنی الفاظ کا اثر محفوظ رکھنے کے لئے کہنا پڑتا ہے۔ کہ جب عیسائی ہونے پر اجر کا مدار ہی نہیں۔ تو تثلیث اور کفارہ کیا باقی رہ گئے۔ اور جب رسول کا دعوے ہی یہ ہے۔ کہ میں محض حق کو پہنچاتا ہوں اور حق ہر زمانے میں یکساں ہے۔ اور جب قرآن فرماتا ہے۔ کہ دین اللہ کا ہے۔ رسول کا فرمان حکم الہی کے مطابق ہونے پر ہی مانا جاتا ہے۔ اور جب آنحضرت خود فرماتے ہیں۔ کہ خدا جیسے علم حکمت اور نبوت دے۔ اس بشر کے لئے شایاں نہیں۔ کہ خدا کی بجائے لوگوں کو اپنا پیرو کہے۔ اور جب لفظ اسلام عالمگیر دہرم یا مذہب الہی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی دہرم کے کمال کی وجہ سے محمد صاحب کے تبلیغی مشن نے انبیاء قائم الدین بنایا ہے۔ ان کے قائم الدین ہونے کی وجہ سے اسلام کو کامل نہیں مانا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر قرب خدا حاصل کرانے والی محمد صاحب کی وساطت سے ملی ہوئی قرآنی تعلیم ہے جس کا لب لباب اس آیت میں بیان شدہ عالمگیر اصول ہے۔ تب قرآن کے جامع الفاظ کے ساتھ آپ کی مذکورہ بالا تحریر مطابقت نہیں کہا سکتی۔ کیونکہ جہاں ایک عیسائی کے لئے خاص اعتقادات اسلامی وساطت سے قائم ہونے میں روک ہیں۔ وہاں ایک مسلمان کے لئے بھی اعمال صالحہ کی عدم موجودگی نجات حاصل کرنے میں بھاری روک ہے۔

یہ کہنا کہ ”اللہ اور آخرت پر ایمان لانا قرآن کی رو سے مسلمان ہونا ہے۔ خالی اعمال صالحہ تو کافی نہیں“ یہاں اور بھی قابل اعتراض ہے۔ کیونکہ کوئی عیسائی ایسا نہ ہوگا۔ جو اللہ اور آخرت پر

ایمان لانے کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا بذاتِ خود اعمالِ صالحہ میں سے ہے۔ لہٰذا آپ کے کہنے کے خلاف اعمالِ صالحہ مسلمان ہونے کے لئے کافی ہو گئے۔ المختصر بیان القرآن کے الفاظ سے اس تعصب کی افہامیہ موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ جسے قرآن کی آیت زیر بحث نے دور کیا تھا۔ مسیح پر ایمان لانا عیسائیوں کے خیال میں اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کی کامیابی ہے۔

۹۴ - اِلهَامِ اِلٰهِيٍّ اور تَنَاسُخِ

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكَ مَوْ

رَفَعْنَا فَوْقَكَ الطُّورَ وَمَا آتَيْنَاكَ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كَرَّمْنَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ② ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ③ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
لِلَّذِينَ اٰمَنُوا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوفُوا بِرَدَّةِ خَاسِرِينَ ④
فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِّلْمَآبِئِن يَدِيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ⑤

اور یہ کہ ہم نے تم سے یہ عہد لے کر تمہیں پہاڑ کی مانند سر بند کیا کہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ ۱۔ سے مضبوطی سے پکڑو گے۔ اور جو اس میں ہے۔ اس کی اشاعت کرو گے۔ تا کہ تم لوگ متقی بنے رہو۔ ۲۔ مگر اس کے بعد تم نے اس سے انحراف کیا۔ سو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی۔ تو تم نقصان اٹھاتے۔ ۳۔ اور تم یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم سے ہنسنا کے متعلق قانون کو توڑا۔ سو ہم نے انہیں کہا۔ تم ذلیل بند رہو جاؤ۔ ۴۔ سو ہم نے انہیں ان کے وقت کے اور بعد کے لوگوں کے لئے موجب عبرت بنایا۔ اور متقی لوگوں کے لئے موجب نصیحت۔ ۵۔

۹۵ - رَفَعْنَا فَوْقَكَ الطُّورَ

اس کے معنی مفسرین نے یوں کئے ہیں کہ ہم نے طور دیہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر لٹکایا

”ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو اونچا کیا۔“ ہم نے تمہارے اوپر طور دیہاڑ کو اٹھایا۔“ (تم چپے کھڑے تھے۔ اور ہم نے) کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بند کر دی تھیں وغیرہ سر سید صاحب رفع لفظ کو دوسرے مقام پر واقع شدہ متقی لفظ کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور بیضاوی سے متقی کے معنی ایک طرح سے پہاڑ کو اوپر۔۔۔ کرنے کے بتا کر قاموس کے ہلا دینے والے

معنی کو یہاں صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا دیا۔ جس سے اس کے گہر پڑنے کا گمان ہو۔ آپ
 واقعہ کی توضیح اپنے خیال کے مطابق یوں کرتے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل جو خدا کو دیکھنے گئے تھے۔ طور پر
 طور سینین کے نیچے گھرے تھے۔ پہاڑ ان کے سر پر نہایت اُچھا اُچھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سایہ کے تلے
 اور طور پر سبب آتش فشانی کے شدید حرکت اور زلزلے میں تھا جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ
 ان کے اوپر گرے گا۔ پس اس حالت کو خدا اتنا نے ان لفظوں میں یاد دلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی
 سرسید صاحب نے دوسرے مفسرین کے متعلق لکھا ہے۔ کہ انہوں نے عجائبات روزگار کا یوں
 مذہب کا فخر اور اس کی عداوت کی سمجھا ہے۔ اور اپنی تفسیروں میں لغو اور یہودہ عجائبات بھری ہیں۔ ہم
 سمجھتے ہیں۔ سرسید صاحب نے مقابلۂ معقولیت سے کام لیا ہے۔ اور مفسرین کی نسبت بھی بجا فرمایا
 ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ سرسید صاحب نے الفاظ زیر بحث کی صحیح تاویل کر دی ہے۔
 مفسرین نے یہ بات تو بالکل ہی متسخر آمیز بیان کی ہے۔ کہ پہاڑ ان کے سر پر لاکھڑا کرنے کا مطلب
 یہ تھا۔ کہ بنی اسرائیل کو دھکا دی گئی یا ڈرایا گیا۔ کہ عہد کرم تو بہتر درجہ ابھی پہاڑ جو تمہارے اور
 لشک رہا ہے۔ تم پر گرے گا۔ اور تمہیں کھل دیگا۔ لیکن نہ یہ ترجمہ صحیح ہیں۔ نہ یہ مطلب۔ نہ ایسا واقعہ
 ہوا۔ نہ اس آیت کا موثر اور اس کی قوم سے تعلق ہے۔ ان کے خطاب والا مضمون آیت ۶ پر ختم ہو
 چکا۔ اس کا خلاصہ عالمگیر اصول کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اور کل نوع انسان کے لئے ہدایت دی گئی
 کہ محض اللہ اور آخرت پر ایمان اور اعمال ماحول پر ہی بلا لحاظ مذہب و ملت انحصار ہے۔ آیت زیر بحث
 میں پہلے جس ہند کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق بھی محض بنی اسرائیل سے نہیں ہو سکتا۔ کل انسانوں کے لئے حق
 کو قبول کرنے کا عہد ہے۔ اور اس آیت میں اس کی نوعیت انہامی علم کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر
 عمل اور اس کی اشاعت کرنے سے ہے۔ یہ نوعیت انسان کے سر کو اُچھا کرنے والی ہے۔ اور اس وقت
 کو پہاڑ سے تشبیہ دینا ایک بالکل معقول بات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے یا انسانی قالب کا درجہ سب
 سے اُچھا ہے۔ لیکن انسانوں میں بھی سب سے سر بلند یا چوٹی کی پوزیشن والے وہ ہیں۔ جو علم الہی کے
 عالم و عامل اور اس کے اشاعت کنندہ ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ کہ جو انہامی علم تمہیں عطا ہوا ہے۔
 اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور جو اس میں تعلیم ہے۔ اس کا ذکر کرو۔ یعنی اپنے عملی کام اور تبلیغ حق سے
 اس کی اشاعت کرو۔ وید میں کہا ہے۔ یہ انسانی قالب بطور آگ کے ہے۔ جیسے آگ ذرات کو الگ
 الگ کر کے اوپر اُٹھالے جاتی ہے۔ ویسے ہی انسانی قالب کے ذریعے تبلیغ حق ہو کر انسان اعلیٰ
 معراج پر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ کہ مرد و عورت و بچے سب میں کلام الہی کی تقیین
 کرو۔ اور یہ بھی کہ تمام انسانوں کو نیک (دربار) بنادکھاؤ۔ یہ کام برہمنوں اور سنیا سیوں کا ہے۔ اور
 اپنے فرض کو پورا کرنے والے برہمن اور سنیا سی فی الحقیقت ہر زمانے میں خاص نمایاں بلندی پر پہنچ
 جاتے ہیں۔ اور چوٹی (طور) کی پوزیشن رکھتے ہیں۔

خدا جس نے انسان کا فعل مختار ہونا واضح کیا ہے۔ اور جو قول و فعل کی آزادی کی وجہ سے ہی انسان
 کو سزا و جزا کا ذمہ دار بنانا ہے۔ جو روح کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی محض نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت

کرنے کی تحریک کرتا ہے۔ فعل سے جبراً روکنے کی توجیز نہیں کرتا۔ اس سے بہار گرانے کی دھکی دے کر عہد بیت منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ نیکی کی ترغیب کا بہترین طریق ذاتی فضیلت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہودی ہم نے اپنے ترجمہ میں مد نظر رکھی ہے۔

نوٹ :- جن لغوات یہودیہ عجائبات کو بھرنے کا سرسید صاحب نے مفسرین کے متعلق ذکر کیا ہے۔ وہ الفاظ زیر بحث کے متعلق اس قسم کے ہیں۔ کہ بعض کہتے ہیں۔ طور بہار کو گرانے کی دھکی دی گئی بعض کہتے ہیں۔ نہیں بیت المقدس کے بہاروں میں سے ایک بہار کو اکھاڑ کر ہوا میں اڑا لیا تھا۔ اور پانچ میل کا لمبا اور پانچ میل کا چوڑا تھا۔ تاکہ بنی اسرائیل کا سارا لشکر ایک ہی دفعہ اس کے چنے چنے کھل جائے۔

۹۱۔ اہی عطیہ

خَذُوا مَا آتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب محض اہامی علم پر مضبوط اعتقاد رکھنا ہے۔ کیونکہ ہر کہیں شہ فانی کا انحصار اسی پر رکھا ہے۔ اور اسی کے پرچار کی ہدایت دی ہے۔ اور یہاں بھی یہ کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ کہ جو کچھ اس میں ہے۔ اس کا چرچا کرو۔ پس کتاب یا اہامی علم کا عطیہ ہی یہاں مقصود ہے۔ اسی میں بیان شدہ تعلیم کا لفظ ذکر سے تعلق ہو سکتا ہے۔

مفسرین کا خیال ہے۔ کہ یہاں توریت کے ذکر کا مطلب ہے۔ لیکن جب یہاں مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ نہ بنی اسرائیل کا۔ تو توریت کا تعلق کیا۔ قرآن کہیں بنی توریت و انجیل کو آخری مندیاں انسانوں میں اشاعت کرنے کے قابل قرار نہیں دیتا۔ بلکہ صاف کہتا ہے۔ کہ ہم تو ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں۔ ہم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی۔ یہ مذہب تو پیچھے سے چلے ہیں۔ اور توریت و انجیل کا ظہور ہی ابراہیم کے بعد ہوا ہے۔ اور پھر اسی سورۃ کی آیت ۱۱ میں جس کتاب کو کامل اور مسننہ من اخطا کہا گیا ہے۔ اسی کے لئے لکھا ہے۔ نَحْدِي تِلْكَ الْكِتَابَ لِيُتَقِنَ یعنی وہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور یہاں بھی اس کتاب کی اشاعت کا نتیجہ یہی لکھا ہے۔ کہ اس سے تم لوگ متقی رہو گے۔ پس جیسا آیت ۱۲ کی تفسیر میں کہا گیا۔ یہ اہی عطیہ محض دید گیاں ہے۔

۹۲۔ اونے قالب

اہی عطیہ یا علم اہی سے انحراف کرنا بیکہ نتیجہ آیت نمبر ۶۴ میں یہ لکھا ہے۔ کہ انسان خسارہ یا نقصان یا تنزل پائے۔ اور یہ تنزل اونے قالب

منے کے لئے مخصوص کیا جائے۔ تو یہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگلی آیت میں ہی ذکر ہے۔ کہ سبت کا قانون توڑنے پر ذلیل بندر بنایا گیا۔ یہ بندر کی مثال خاص طور پر وزن دار ہے۔ نیک خیال پر قائم نہ رہنا چھٹتا کا ثبوت ہے۔ اور بندر بھی بہت چھیل ہے۔ پھر بندر نقل اتارتا ہے۔ سمجھ نہیں رکھتا۔ اس میں ان لوگوں کی نظر ہے۔ جو ناشی و رسمی طور پر مذہب کا سوانگ اتارتے ہیں۔ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ عربی میں زنا جیسے فعل شیع کی کثرت کو بندر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ چونکہ مند تاسخ کا تعلق گناہ کی صورت میں ان قالبوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جو روح کے سنسکارتوں

کی نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے بندہ کے قاب کو بہ طور نظیر بیان کرنا موزوں تھا۔ اور چونکہ اسے قابوں کو دیکھ کر کیا اس وقت کے اور کیا بعد کے آنے والے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ کہ جہاں ہدایت ملے۔ اور متقی لوگوں کو اس سے نیک عملوں کے لئے نصیحت ملتی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر ۶۶ میں کہا ہے۔ اس لئے مضمون کی سلامت کا تقاضا یہی ہے۔ کہ سچے علم اور دھرم سے انحراف کرنے والوں کے لئے جو نقصان یا تنزیل آیت ۶۴ میں لکھا ہے۔ اسے اونٹ قابوں کی صورت میں مانا جاوے۔

۹۸۔ سبت

عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ سبت کا لفظ سبت کی جگہ ہے۔ عربی میں پ۔ پ۔ ی۔ ث۔ اور گ کے حروف نہیں۔ اس لئے سبت کے پ کی جگہ ت آیا ہے۔ پ۔ پ۔

سے ہی سبتا بنا ہے۔ اور سبتا کا ہی بگڑا ہوا روپ ہفتہ ہے۔ عبادت میں اتوار مسلمانوں میں جمعہ کا دن متبرک تھا۔ اور یہودیوں میں ہفتہ کا دن متبرک تھا۔ آیت میں ذکر ہے۔ کہ سبت کے متعلق وہ حد سے بڑھ گئے۔ یعنی انہوں نے عہد یا قانون کو توڑا۔ وہ قاعدہ یا قانون کیا تھا۔ ایک مفسر کہتا ہے۔ عبادت الہی۔ اس کی بجائے وہ سبت کے دن دنیوی کاموں میں لگے رہتے تھے۔ کئی مفسر یہ کہتے ہیں۔ کہ سبت کے دن شکار کرنے کی ممانعت تھی۔ مگر بنی اسرائیل شہر پر تھے۔ انہوں نے چالاکي سے کام لیا۔ جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور نالیوں کے رستے ان میں پانی پہنچاتے۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آجاتیں۔ جنہیں ہفتے کے دن پکڑ لیتے۔ اور صحت پیش کرتے۔ کہ یہ ہفتہ کا شکار نہیں۔ جمعہ کا شکار ہے۔ ایک اور مفسر یہ تاویل کرتے ہیں۔ کہ دریا کے کنارے پر ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگ مچھلیوں کے شکار میں بہت مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کا دن جو عبادت کے واسطے مخصوص تھا۔ انہی کے شکار میں گزار دیتے۔ اور ان کی آزمائش کے لئے خدا کی حکم تھا۔ کہ مچھلیاں ہفتہ کے دن کثرت سے آئیں۔ اور دونوں میں نہ آئیں۔ اور لوگوں کو یہ حکم ہوا۔ کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ مگر انہوں نے دریا کے قریب حوض کھود لئے۔ اور وہاں سے ہی میں نابیاں نکال کر ملا دیں۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں ان حوضوں میں گھیر لیا کرتے۔ اور لگے دن پکڑ لیتے۔ اس استہزائے دین سے ان پر دھتکار پڑی۔

لیکن یہ سب فام خیالیاں اور توہمات پر مبنی قیاسات ہیں۔ ہفتہ کے دن عبادت نہ کرنے سے اگر اس وقت ذلیل بندہ رہے۔ تو اب کیوں نہیں بنتے۔ مچھلی تو سب اہل مذہب اپنے مانے ہوئے پاک دن میں عیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ اور اگر مچھلی کے شکار کی اس وقت سبت کے روز ممانعت تھی۔ تو اب کیوں نہیں۔ اور اگر مچھلیوں کو چالاکي سے وہ لوگ جمعہ کے دن گڑھوں میں لے آتے تھے۔ یا خدا ان کی آزمائش کے لئے جمعہ کے دن ہی مچھلیاں ان میں بھیجتا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں اصل جرم تو مچھلی کھانا ہی ہوا۔ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں۔ کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کھانے کی خدا کی طرف سے اجازت تھی۔ اور یہ امر تو ظاہر ہی ہے۔ کہ گوشت خوری پاک عمل نہیں۔ کیونکہ سبت کے پاک دن میں جس کی اجازت نہیں۔ وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ پس محض گوشت خوری کے جرم سے ہی وہ ذلیل بندہ رہے۔ اور اسی لئے ہمارا یہ ترجمہ صحیح ہے۔ کہ انہوں نے ہنساکے متعلق قانون کو توڑا۔

لیکن قطع نظر ہفت کے پاک دن والی تاویل کے تحت، قطع نظر اس میں اور ہی مفہوم رکھنا چاہئے۔ اس کے متعلق کتب قطع کے ہیں چونکہ یہودی لوگ ہفت کے دن کی عظمت کی ہرگز شک نہ کئے تو ہم یہودی عقائد سے اس عبادت ابھی میں لگے رہتے تھے۔ اس سے وہ اسے سیت کہتے تھے۔ لیکن آیت زیر بحث میں سیتہ انہوں نے تاویل سے بھی آزا ہے۔ اور چونکہ اس سے معنی کا ناسا میں جسے شکرت میں ہنسا کہتے ہیں جس کی تاویل میں یوری غایت ہے۔ اس لئے اصل مطلب دیت ہی صاف ہے۔ کہ انہوں نے ہنسا کے معنی ہونے کو توڑا۔ پھر سیتہ کے معنی آسائش و روزگار کے ہیں۔ اس لئے یہ مفہوم سب سے وزندہ ہو گیا ہے۔ اس میں با اقبال سے تواہد ہم یا لکم نہ کرنا۔

۹۹۔ وہیل بندر

کو تو اقرؤ فیہ فیہین فی تقسم میں منہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ وہ قرآن کی پانچ روایت تھے۔ امام جہاد کا قول ہے۔ دل مستحق ہوئے تھے۔ سورہیں بھی ہیں۔ خدا کے میں سنتوں سے۔ اخلاق بندروں سے کہتے ہو گئے۔ بیان آخر آیت میں سب سے آیات اس دعویٰ کی تائید میں دی ہیں۔

دوسرے شمار آیت ۷۴) ہم ان پر لعنت کریں۔ بید سیت والوں پر لعنت کی۔ چونکہ یہودی کے دشمن بند نہیں بنائے گئے۔ بلکہ ذلیل بنائے گئے۔ اس سے یہاں بھی وقت سے ہی غرض ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۹۸۔ ان میں سے بند اور سورہ جاسے۔ اور وہ میں نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ لوگ بدلتا بری حالت میں ہیں۔ اور سید سے راستہ سے دور ہونے سے یہ انسان کو عظام سے کو ہٹا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ قرآن میں کسی کو کہہ دینا سے مثال دی ہے۔ یہی کوئے سے بندھن کرتا ہے۔ اس سے یہاں انہیں بند رکھنے سے مراد محض تقالی کے طور پر رسوم اور کرنا اور حقیقت سے بے خبر ہونا ہے یا ذلت کے لحاظ سے بند رکھنے۔ عربی میں بندہ کی مثال زمانہ کی کثرت سے ہے وہ جانی ہے۔ اور یہودیوں میں اس ہدی کی کثرت کی مثال تو ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے وہ بند رہنے کا ہے۔

غریب القرآن میں فیہین کے شکاروں کا معنی متوجہ سیت سے ذکر کر کے لکھا ہے۔ کہ ان کو خدا نے سزا دی۔ کہ جو تم میں منہ کر کے بند نہا دیں۔ اور ان پر حدی رب سے نگی۔ حمل التفسیر میں غریب القرآن سے مختلف قسم کی فیہین کا معنی بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔ کہ جب متواتر سر کشیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے کسی انسان پر لعنت پڑتی ہے۔ تو اس کے خوائے بھاری و بھنی ایسے مارے جاتے ہیں کہ سب کا میلان بے دینی اور بددینی کی طرف ہو جاتا۔ اور نیکی اور خدا ترسی کے مذاق اور احساس یا عقل ماسے جلتے ہیں۔ اس وقت کو قرآن نے فیہین کا معنی دیا ہے۔ بین فرماتا ہے۔ مثلاً دل پر رنگ بیٹھ جانا۔ آنکھوں پر پردہ پڑنا۔ کانوں میں ڈاٹ لگ جانا۔ زدن سے خروم ہو جانا۔ گونگے اور بھرے ہو جانا۔ شرار و اب بن جانا۔ چوپایوں سے بھی زیادہ یہ راہ ہو جانا۔ ایسا ہی بندہ زور اور بندہ شیطان بن جانا بھی ایک قسم کی لعنت ابھی ہے جس میں ان کے تمام خوائے انسانی مارے جا کر بندروں سوروں اور شیطانوں کے مشابہ ہو جاتے

ہیں۔ ان کے چہرے پٹھکارے ہوئے نظر آتے۔ اور ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ یہ انتہا درجہ کی لعنت ہے کہ باطنی پٹھکار کے ساتھ چہرہ اور ظاہری جسم بھی پٹھکارا جادو ہے۔ اس کے بعد قرآنی آیات سے اسی دعوے کو دہرا کر کہا ہے۔ ”جو شخص انتہا درجہ کا بدکار بیدین شریر ہے پاک ہو جانا ہے۔ تو اگر اس کا چہرہ پٹھکارا جاتا ہے۔ اس کے چہرہ سے لعنت کے آثار برستے ہیں۔ مگر مسخ صورت انتہا درجہ کی بدکاری اور بیدینی کے بعد ہوتا ہے“

سر سید صاحب فرماتے ہیں کہ کوڈو اقرودۃ کے متعلق مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ لوگ صحیح صورت و شکل و خاصیت بھی بندہ ہو گئے تھے۔ بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بندہ جواب درختوں پر چڑھتے اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں۔ انہی بندوں کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب باتوں کو لغو و افات کہہ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یہودیوں کا سبت کے دن بھی شکار کھیلتا تھا ان کی قوم کے مشایخوں نے منع کیا۔ جب نہ مانا۔ تو ان کو قوم سے منقطع۔ برادری سے خارج۔ کھانے پینے سے الگ۔ میل جول سے علیحدہ کر دیا۔ اور وہ توریت پر نہ چلتے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور اسی لئے ان کی حالت بندوں کی سی ہو گئی تھی۔ جس کی نسبت خدا نے فرمایا ہے۔ ”کوڈو اقرودۃ خاشعین“ یعنی جس طرح بندر بلا پابندی شریعت حرکت کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں بندر ذلیل و خوار دروہا ہو۔ جس کے سبب اس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو۔ اور آئندہ آنے والے ان کی ذلت و خواری کا حال سن کر عبرت پکڑیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان کا صحیح معنی بندہ ہونا سوائے اہل الجہنم کے کسی کو تسلیم نہیں۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس سے انکار کیا ہے۔ بیضاوی سے مجاہد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ان کی صورتیں بندر کی سی نہیں ہو گئی تھیں۔ بلکہ ان کے دل بندوں کے سے ہو گئے تھے۔ اللہ اسی لئے بندوں سے ان کی تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے کہ صے کے ساتھ بے عمل کتابوں والوں کی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جلد بیانات محض اپنی اپنی شکل کی باتیں ہیں۔ اور یہ محض اس لئے ظہور میں آرہی ہیں کہ ایک غلطی یا جھوٹ کو چھپانے کے لئے کئی غلطیوں اور جھوٹوں کی پٹا لی جا رہی ہے۔ ایک آواگون کے سچے اور لازمی اصول کو مانا ہوتا۔ تو علمائے اسلام کو اس طرح پر تار کی میں دشت نوردی کرنی نہ پڑتی۔ سورہ آل عمران کی آیت ۷۰ میں بالکل بجا لکھا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ قرآن کی مشابہ آیات یعنی نظائیر اور فروعی امور پر بحث کرتے مختلف تاویلات پیش کرتے۔ اور دنیا میں اختلافات پھیلاتے ہیں۔ آواگون کی صداقت کا ثبوت ہم خود قرآن کی ہی کثیر التعداد آیات سے اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اور انکار تنازع صرف ہی قرآن اور رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ اس لئے مفسرین کے اوپر کے بیانات سب نقش بر آب ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مرنے کے بعد بندر اور سور بننا ممکن ہے۔ یوں ہر خیالی کا مفسر گناہ کی وجہ سے بندر یا سور بننے کا امکان تو قبول کرتا ہے۔ مگر کوئی تو اس زندگی میں ہی دل کا اور صورت کا مسخ ہونا مانتے ہیں۔ اور کوئی جسم کے لحاظ سے بعد موت ہی تبدیلی مانتا ہے۔ اور کوئی محض ذات وغیرہ

کی صورت میں بند رہیں گے ظہور کا قابل ہے۔ مگر کچھ ہی ہو۔ ویدک آواگون کو ہو یہو اسی صورت میں نہ ماننا غلطی ہی غلطی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ گناہگاروں کو معلوم ہو جائیگا کہ کن کن قابلوں میں انہیں بھگنا پڑتا ہے۔ (سورہ انفطار) اور دلیل بھی صاف ہے کہ اگر ایک شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو فرق مخالف کے خیال کے مطابق مسخ و صورت کا مستحق ہے۔ لیکن قبل عمل درآمد اس مسخ کے وہ مرعہ ہوتے۔ تو اسے وہیم اور دل فی الاقنی کیوں نہ ملے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے علاوہ بیان القرآن کی پیش کردہ ہر وہابیات کا مفہوم بھی تناسخ کی تائید کرتا ہے۔ اور بطلان تناسخ کی کامل تردید۔ چنانچہ سورہ قہر آیت ۴۴ کا وہ خود یہ ترجمہ دیتا ہے "اے لوگو! جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ جو ہم نے اتارا ہے۔ اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس سے قبل اس کے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو مٹا دیں۔ اور ان پر ذلت یا لعنت وارد کریں۔ جس طرح کہ ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ کا حکم تو ہو ہی چکا ہوا ہے" کیا یہاں بڑے لوگوں کا مٹا یا جانا یعنی مرنا اور ذلیل ہونا یا لعنت کیا جانا کا ایک ہی مفہوم نہیں۔ اور موت یا ایسی لعنت سے پہلے کتاب یا ہدایت کو قبول کرنے کی تاکید نہیں۔ واقعی انسانی زندگی میں ہدایت الہی کو قبول نہ کیا گیا۔ تو موت آتے پر وہ ذلت اور لعنت نصیب ہوگی۔ جو اصحاب سبت کو نصیب ہوئی۔ یعنی وہی بندہ اور سورتوں۔ پس مٹایا جانے کے بعد ہی اونے قابلوں میں جانا ہوگا۔ انسان کا پھٹکا رہا جانا یہاں مراد نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی مفسر صاحب آج بڑے سے بڑے بدکاروں بیدہیوں اور بد راہوں میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ پتہ دے سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ صاف طور پر بندہ یا سورت کی ذلت اور پھٹکا رہا ہے۔ یا اس کا دل بندہ کا سا ظاہر ہو رہا ہے۔ آخری الفاظ کہ اللہ کا حکم تو ہو ہی چکا ہوا ہے۔ صاف بتاتے ہیں کہ خواہ زندگی میں انسان کو ان کے اندر کی یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو بھی اللہ تو عالم الغیب ہے۔ وہ تو اپنے پتہ قانون یا حکم کے مطابق ان کو بندہ یا سورت کے قالب کا ہی مستحق قرار دے چکا ہے۔

دوسرا حوالہ المائدہ ۵۰ کا ترجمہ یہ دیا گیا ہے۔

"کہو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کی طرف سے اس سے بدتر بد راہی نہ والا کون ہے۔ وہ جس راہ اللہ نے پھٹکا رکھی۔ اور اس پر ناراض ہوا۔ اور ان میں سے بندہ اور سورت بنائے۔ اور وہ جس نے طاغوت کی پریش کی۔ یہ مرتبہ میں بدتر اور بد سے رستے سے بہت دور چلے ہوئے ہیں" ان الفاظ میں خود بیان اقرآن نے تناسخ کی وہ پُر زور تائید کی ہے کہ کسی بد راہی یا اندرونی شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس مضمون میں بد لوگوں سے گزر کر بدتر لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے۔ کہ ان پر اللہ پھٹکا کر رہا۔ اور ناراض ہوتا ہے۔ اور انہی میں سے ان کے اعمال کے مطابق کسی کو بندہ بنانا ہے۔ کسی کو سورت وغیرہ

اس کے علاوہ آیت کے یہ الفاظ بڑے معرکے کے ہیں۔

نَشْرُكَ نَاوَاَصْلُ عَنْ نَسْوَا حِثْلُ یعنی وہ بڑے ذریعے یا قالب یا ٹھکانے والے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے الفاظ غیر المفضوب علیہم و انشا لین کی نشتر سے کرتے ہوئے

میں نے کہا کہ یہ بچے والے وہ ہیں جو انوں سے چکر میں ہیں۔ سو یہاں ہم گنا کا لفظ را اور استات
خبر اف کرنے والوں کے لئے بند را اور شور و غیہ بننے کے لئے صاف استعمال ہو رہا ہے۔ سوزہ نہ خبر
بھی نہ را استعمال نہیں ہر نہ چلنے والے ہی ضالین ملنے لگے ہیں۔

تذبیح بقر

وَرَدُ

تَالِیٰ اٰمُوْسَی اَقُوْمِ اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۚ قَالُوْا اَتَاَتَّخِذُ نَارًا
۶۷
اٰمُوْسَی قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْخٰصِمِیْنَ ۙ ① قَالُوْا اِذْعُنَا رِبَّکَ
یَبِیْنَ لَنَامَا هِیْ ۖ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَلَدٌ وَّعَوْنُ
۶۸
یَبِیْنَ ذٰلِکَ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ۙ ② قَالُوْا اِذْعُنَا رِبَّکَ یَبِیْنَ لَنَامَا
۶۹
لَوْ نَحْنَا ۖ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَرَةٌ صَفْءٌ فَاقِیْعٌ لَّوْنُهَا نَسْرُ النُّظْرِیْنَ ③
قَالُوْا اِذْعُنَا رِبَّکَ یَبِیْنَ لَنَامَا هِیْ اِنَّ الْبَقَرَ تَشْبِہُ عَلَیْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ
۷۰
اللّٰهُ لَمُتَدُوْنَ ④ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَرَةٌ اَذْلُوْا تُشِیْرُ الْاَرْضَ وَلَا
تُسْقِیْ اَنْحٰثٌ مُّسَلَّمَةٌ اَلَشَّیْءَ فِیْہَا ۖ قَالُوْا الَّذِیْ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبَحُوْ
۷۱
ہَا وَمَا کَادُوْا یَفْعَلُوْنَ ⑤

مَا ذِ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاَذْبَحُوا فِیْہَا وَاللّٰهُ یُحِیْیْ مَا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ ①
فَقُلْنَا اضْرِبُوْہُ بِعَصَاکَ اِنَّکَ لَیْسَ بِحِیِّ اللّٰهِ الْوَحْدِیِّ وَیُرِیْکُمْ مَا یَبْتَغِیْ لَعْنَتُکُمْ
لَعْنَتُکُمْ ②

اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے۔ بقرہ کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں کچھ
 یا بیچہ وہ مسخر کی بات کہتا ہے۔ کہا یہاں بخدا کہ میں ایسا جابل بنوں۔ ۶۔ انہوں نے کہا ونبہ ہمارے
 لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کرے۔ کہ بقرہ ہے کیا۔ کہا خدا فرماتا ہے کہ یہ بقرہ نہ بڑھا
 دڑا ہوتا ہے۔ اور نہ بچہ دہلی حالت والا ہاں ان دونوں حالتوں میں وہ جوان یا مہارادینے والا
 ہے۔ پس کرو۔ جو تمہیں حکم ملتا ہے۔ ۷۔ انہوں نے کہا ہمارے لئے دھیر، اپنے رب سے دعا کرو کہ
 وہ ہمیں صاف علم دے کہ اس بقرہ کی نیچہ یا نوغیر کیا ہے۔ بولا خدا فرماتا ہے۔ یہ بقرہ آدمیوں کا شکاری
 سائب ہے۔ شوخ نیز مزاج کا گرہل نظر کے لئے مسرت بخش ہے۔ ۸۔ بولے ہمارے لئے (یکبار اور)
 رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں صاف پتہ دے کہ بقرہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ (بہرہ) ہمارے لئے مشتبہ
 ہے۔ تحقیق اللہ نے چاہا۔ تو اب کے تم تھیک سمجھ جائیں گے۔ ۹۔ کہا اللہ فرماتا ہے کہ بقرہ
 ہل چلانے کے لئے قطعاً مطیع ہے۔ نہ کھیتی کی آبیاری کے لئے۔ ہاں بے داغ رکھنے کے لئے مشہور کیا گیا
 ہے۔ یوں اب تب نے صحیح پتہ بتایا۔ پس انہوں نے اسے ذبح کیا۔ مگر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے تھے
 اذہ اور جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تو اس سے تمہیں نور مل گیا۔ اس طرح اللہ تمہارے پوشیدہ کمالات
 ظاہر کرنا ہے۔ ۱۰۔ پس ہم نے حکم دیا کہ اس بات کو کسی نفس پر چسپاں کرو۔ اسی طرح اللہ مردہ کو
 زندہ کرنا ہے۔ اور اپنی آیتیں تمہیں دکھانا ہے کہ تم عقلمند ہو جاؤ۔ ۱۱۔

۱۰۱ اختلاف تاویل

قبس اس کے کہ ان آیات کی تعلیم کی خوبیاں اور اپنے ترجمے کی صحت کے
 متعلق کچھ لکھا جاوے۔ یہ واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی
 مختلف تاویلات اور اٹھ معانی پیش کر کے قرآن مجید کے متعلق ہی غلط فہمی نہیں پھیلانی گئی۔ تمام
 نسائی جماعت کی تباہی کا سامان کیا گیا ہے۔ حامیل، التفسیر میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔
 اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے
 کو ذبح کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہم سے محض کرنا ہے۔ تو سے نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں
 کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کی ہدایت
 ہم کو تین دے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑھی ہو۔ نہ بچھی۔ دونوں میں بچ کی راہ ہو پس
 کرو۔ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس کی رحمت بتلاوے
 کہ وہ فرماتا ہے وہ گائے ہو زرد۔ اس کا رنگ خوب گہرا کہ دلچسپے والوں کو خوش کرے۔ انہوں
 نے کہا ہمارے واسطے رب سے دعا کرو کہ ہم کو بتلاوے کہ وہ کبھی ہو۔ ہم کو تو ایسی بہت سی بچیں
 معلوم ہوتی ہیں۔ اور انسان اللہ ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے۔
 وہ گائے نہ نوگیری ہو۔ کہ زمین جویتی ہو۔ اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ صحیح سالم۔ اس میں کوئی داغ
 نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو نے حق بتلا دیا۔ پس انہوں نے گائے ذبح تو کی۔ مگر قریب تھے کہ نہ کریں۔
 ۱۔ جب تم نے ایک نفس کو مارا۔ پس اس نفس کشی میں تم نے لڑا حاصل کیا۔ اور اللہ تمہارے

پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرتے والا ہے۔ پس ہم نے حکم دیا کہ اس کی بعض باتوں کو بعض کے ساتھ مار دے۔
 طرح اللہ مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ اور تم کو اپنی آیتیں دکھانا ہے۔ کہ تم عقل پکڑو۔
 ترجمان القرآن میں یہ ترجمہ دیا ہے۔

”اور پھر وہ معاملہ یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ دیکھ لیا (ساری بات کہی تھی۔ کہ خدا کا حکم ہے۔ ایک گائے ذبح کرو۔) دیکھ لے اس کے کراہت بازی کے ساتھ اس پر عمل کرتے گئے۔ طرح طرح کی کٹ جھتیاں کرتے۔ پہلے) کہا۔ (بھلا کیونکر ممکن ہے۔ کہ خدا نے ایسی بات کا حکم دیا ہو۔) معلوم ہوئی۔ تم ہمارے ساتھ تسخیر کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا۔ نفوذ بالہ۔ اگر میں (احکام الہی کی تبلیغ میں تسخیر کروں اور) جانوروں کا شیعہ اختیار کروں۔ یہ سن کر وہ بولے۔ اگر ایسا ہی ہے (تو) اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ کھول کر بیان کر دے۔ کس طرح کا جانور ذبح کرنا چاہیئے۔ (یعنی ہمیں تفصیلات معلوم ہونی چاہئیں) موسیٰ نے کہا۔ خدا کا حکم یہ ہے۔ کہ ایسی گائے ہو۔ جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو۔ نہ بالکل چھب۔ درمیانی عمر کی ہو۔ اور اب (کہ تمہیں تفصیل کے ساتھ حکم مل گیا ہے) چاہیئے کہ اس کی تعمیل کر دو۔ انہوں نے پہلے سوال کا جواب نہ پا کر ایک دوسرا سوال پیدا کر دیا (کہنے لگے۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ یہ بھی بتلا دے۔ کہ جانور کا رنگ کیا ہونا چاہئے۔ موسیٰ نے کہا۔ حکم الہی یہ ہے۔ کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ خوب گہرا زرد۔ ایسا کہ دیکھنے والوں کا جی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ (جب رنگ کی خصوصیت جو تعین ہو چکی۔ تو انہوں نے ایک اور الجھاؤ پیدا کر دیا۔) کہنے لگے (ان ساری باتوں کے بعد بھی) ہمارے لیے (مطلوبہ) جانور کی یہی شکل ہے۔ اپنے پروردگار سے کہو۔ کہ (اور زیادہ وضاحت کے ساتھ) بتلا دے۔ کہ جانور کیا ہونا چاہئے۔ انشاء اللہ ہم ضرور پتہ نکال لیں گے۔ اس پر موسیٰ نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے۔ ایسی گائے ہو۔ جو نہ تو کبھی حل میں جونی گئی ہو۔ نہ کبھی آبپاشی کے لئے کام میں لائی گئی ہو۔ پوری طرح صحیح سالم۔ داغ دھبے سے پاک صاف (جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا۔ تو پھر عاجز ہو کر بولے۔ ہاں اب تم نے ٹھیک ٹھیک بات بتلا دی۔ چنانچہ جانور ذبح کیا گیا۔ اگرچہ ایسا کرنے پر وہ دل سے آمادہ نہ تھے۔ اور پھر دغور کرو۔ وہ واقعہ) جب تم نے (مقامی قوم نے) ایک جان ہنس کو دی تھی۔ اور اس کی نبت آپس میں جھگڑاتے۔ اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے۔ اور دُجرم و معصیت (کی) جو بات تم چھپانا چاہتے تھے۔ خدا اس کو آشکارا کر دینے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ کہ ہم نے حکم دیا۔ اس (شخص) پر (جوئی الحقیقت قاتل تھا) مقتول کے (بعض اجزائے جسم) سے ضرب لگاؤ (جب ایسا کیا گیا۔ تو حقیقت کھل گئی۔ اور قاتل کی شخصیت معلوم ہو گئی) اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بخشا۔ اور تمہیں اپنی (قدرت و حکمت کی) نشانیاں دکھانا ہے۔ تاکہ تم دوازش سے کام لو۔

غرائب القرآن میں قریباً ایسا ہی ترجمہ آیت ۱۷ تک کا ہے۔ مگر آخری دو آیات کا ترجمہ یہ دیا ہے۔
 ”اور (اسے نبی اسرائیل) جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور لے (اس کے بارے میں) جھگڑنے (کوئی کسی کو قاتل بتانا کوئی تسمی کو) اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کو (اس کا پردہ) فاش کرنا (مطلوبہ) تھا۔ پس ہم نے کہا۔ کہ گائے (کے گوشت) کھنڈا (مردے) کی (ناش) کو چھو ا دو۔ اسی طرح (قیامت

ہیں) اللہ مردوں کو بلائے گا۔ اور وہ دنیا میں) تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تاکہ تم سمجھو۔
کہ قیامت کا ہونا برحق ہے۔“

بیان القرآن میں آیات ماقبل کے ترجمے میں خلیفہ سے فرق کے ساتھ آخری دو آیات کا یہ ترجمہ ہے۔
”اور جب تم نے ایک شخص کو اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ پھر آپس میں اس کو قتل میں اختلاف کیا۔ اور اللہ
ظاہر کرنے والا تھا۔ جو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا۔ اس کو اس کے بعض سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں
کو زندہ کرتا ہے۔ اور ہمیں اپنے نشان دکھاتا ہے۔ تاکہ تم عقل سے کام لو۔“

حامل التفسیر میں بڑا طویل نوٹ دیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس قوم کی جہالت بیدینی گھاڑ
پرستی وغیرہ کی وجہ سے خدا نے یہ حکم دیا۔ مقصود یہ تھا۔ کہ لوگوں کو ہمیشہ کے لئے یہ نظارہ دکھایا جاوے۔
کہ گائے خدا نہیں۔ گائے کے متعلق جو بار بار سوال ہوئے۔ اس کی بابت یہ لکھا ہے۔ کہ یہ بعض کچ بھٹی تھی۔
اور اس قوم کی بد معاشی وغیرہ کا ثبوت۔ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ انہوں نے گائے ذبح تو کی۔ مگر ایسی بیدی
اور عجوبہ رے کے ساتھ کر کے رکھنے کے برابر تھی۔ لیکن چونکہ آپ نے ۲۷ آیت کے ترجمے میں ایک نفس کو قتل کرنا
لکھا ہے۔ اور عملی طور پر گائے کے ذبح کرنے کا مطلب نفس کو ہی مارنا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ
کہہ رہا ہے۔ کہ موسیٰ سے جو تذیج کا ڈوالا حکم ہوا۔ وہ جدا واقعہ ہے۔ اور ایک نفس کو قتل کرنے والا
جدا واقعہ ہے۔

بیان القرآن میں ماکا دُوا یفعلکون کی بحث میں لکھا ہے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک فاص
گائے تھی۔ اور چونکہ قوم کے دل میں اس کی محبت اور عظمت تھی۔ اس لئے ذبیح نہ کرنا چاہتے تھے۔ بار
بار کی ہیرا پھیری کا مطلب ہی یہی تھا۔ کہ کسی طرح یہ حکم مل جائے۔“

بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ یہ کوئی معمولی گائے نہ تھی۔ بلکہ آسمان سے اتری تھی۔ حالانکہ سب چار بڑے
خدا سے ہی اترے ہیں۔ یعنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اکثر مفسر صاحبان تو کہتے ہیں۔ گائے ذبیح ہوئی۔
مگر بہت سے کہتے ہیں۔ گائے ذبیح نہیں ہوئی۔ بلکہ محض ارادہ کیا گیا۔ کیونکہ کاد کے معنی بعض اوقات ارادہ
بھی آتے ہیں۔ یعنی اس نے ارادہ کیا۔

پھر یہ امر کہ یہ حکم کیوں ہوا۔ غریب القرآن میں اس طرح مذکور ہے۔ (صفحہ ۲۳۳)
مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ یہودیوں میں ایک خون ہو گیا تھا۔ اور اس کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اور اس کو
مارا تھا۔ اسی کے وارثوں نے اور وہی دعویٰ دیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے ایک گائے ذبیح کرائی۔
اس کا کوئی ٹکڑا مردے کو چھو دیا۔ مردے نے تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہو کر قاتل کو بتا دیا۔ حامل التفسیر
میں بھی یہ قصہ دیا گیا ہے۔ کہ ایک بنی اسرائیل نے ورثہ کے لالچ سے اپنے ایک عزیز کو قتل کر کے چوراہے
میں گر ادیا تھا۔ پھر آنحضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہو کر اس نے شکایت کی۔ کہ میرے عزیز کو کسی
نے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے قاتل کی تحقیقات کی۔ تو کچھ پتہ نہ چلا۔ تب بنی اسرائیل نے انتخاب کی۔ کہ
آپ اپنے رب سے اس کا حال دریافت فرما دیں۔ تب انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے دعائی۔
اس وقت وحی نازل ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں گائے ذبیح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس امر کو پہلے بنی اسرائیل

نے سحرہ بن سحبا۔ اور اس کی ماہیت نہ نکت اور فاص علامات کی بابت سوال کرتے رہے۔ آخر کہ
ذبح کیا۔ تو یہی لی اور مجبوری سے اس کے بعد اللہ نے حکم دیا۔ کہ اس گائے کا ایک حصہ لے کر مقتول کی
لشیر پر مارو۔ وہ زندہ ہو کر خود بتلا دیگا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ مقتول زندہ ہو کر یہ
اس سے قاتل کا نام بتلا دیا۔ اور وہی قاتل ثابت ہوا۔ جو شکایت لے کر آیا تھا۔

بیان القرآن میں بھی بتایا ہے۔ کہ گائے کے ذبح والا واقعہ جدا ہے۔ اور آخری دو آیتوں و
واقعہ جدا۔ مگر دوسرے جدا واقعہ کے متعلق پھر اختلاف ہے۔ بعض تو نفس کشی کی ہدایت لیتے ہیں۔
بعض ایک شخص کو قتل کرنے کی کہانی افسد کرتے ہیں۔ جو یہ ہے۔ کہ

ایک بھٹنے نے حجا کو قتل کر دیا تھا۔ تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی جائیداد کا وارث
ہو۔ مگر ایک بیان سے یہ یقینی اور حجاب والی بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور حضرت مسیح کی طرف ان
آیتوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس نئی تشریح یوں ہے۔ کہ آیت نمبر ۱۱ میں دو خبروں کا ذکر ہے۔ پہلی
تے نکار اور نبیوں کا قتل۔ سو آیت ۱۲ والا نفس کوئی عظیم نشان انسان یا نبی ہے۔ کسی معمولی شخص
کو قتل کرنا قوم کو ملزم نہیں بنا سکتا۔ ہاں نبی کے قتل پر کل قوم ملزم ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ بتایا گیا
ہے۔ کہ اپنی طرف سے قتل کر دینے کے بعد پھر ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ قتل
میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ کہ جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اُن سے ظاہر کرنا چاہا۔
حضرت مسیح کے واقعہ کے متعلق یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اس لئے یہ ذکر انہی کا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے
کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ نہ صلیب پر مارا۔ بلکہ ان کے لئے وہ منشاء بالقول کر دیا گیا۔ اور سورہ
آیت ۱۱ میں کہا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ وہ اس کے متعلق شک میں
فَقُلْنَا اضْرُوْهُ بِخَصْمَا سے بھی یہی مطلب پیش کیا جاتا ہے۔ کہ بعض ایک کسی قدر قتل کا بھی یہی مطلب
ہے۔ کہ پورا قتل نہیں ہوا۔ جیسا مسیح کے متعلق اعتقاد ہے۔ ایسا ہی یہ تعلیم آیت کے متعلق بھی مختلف مائل
ہیں۔ بیان القرآن کہتا ہے۔ مسیح جو تم کو مردہ معلوم ہونا تھا۔ جیسے اسے خدا نے زندہ کر دکھایا۔ اسی
طرح تم کو جو ایک مردہ قوم ہو۔ خدا زندگی عطا کرے گا۔ غریب القرآن لکھتا ہے۔ کہ ذبح گائے سے قاتل کا
پتہ لگانا ایک عظیم نشان معجزہ ہے۔ یعنی جس طرح نہ لوح کا مٹی مردہ کو چھو آدینے سے مردہ حی اٹھا۔ اور
میں نہیں آتا۔ کہ بچے کے چھو آدینے اور اس کے جی اٹھنے میں کیا تعلق تھا۔ اسی طرح قہامت کے دن سینکڑوں
ہزار برس کے مردوں کا جی اٹھنا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر ہوگا ضرور۔

یہ محض اشارہ لکھا گیا ہے۔ اگر ہر امر کے متعلق اختلافات کا پورا پورا بیان تمام تفسیروں سے دیا جائے
تو نہایت ہی طویل ہوگا۔ اس لئے اسی پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔ لیکن ایک اور امر کا بیان اختلافات
کے نمونوں کے مضمون میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ ہے سرسید احمد صاحب کی رائے۔ یہ
غراتے ہیں۔ کہ تہریت میں یہ ذکر ہی نہیں۔ کہ نبی اسرائیل نے موسیٰ سے بفر کا اتنا پتہ پوچھا۔ اور اس کے
ذبح کرنے کے بعد کا جو قصہ تواریت میں ہے۔ وہ قرآن مجید میں نہیں۔ ہاں اس کے ذبح کرنے کا حکم ذہن
اور تہریت دونوں میں ہے۔ پس سرسید صاحب سرسے سے گائے کی بجائے بیل کے معنی لیتے ہیں۔ اور

اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ بقرۃ بالتحریک ومجراتائے گائے اور بیل دونوں کے لئے بولاجاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ لا ذلول فی الارض ولا تسعی الحشر صاف طور پر بیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ زمین چوتھے اور پانی دیتے ہیں بیل کو ہی لگایا جاتا ہے۔ آپ کی یہ بھی رائے ہے کہ قرآن میں بتائے گئے تینوں اور نشانیوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ بیل بت پرستوں یا کافروں کے طریقہ پر چھوڑا ہوا تھا۔ تفسیر کبیر میں بھی مسلمہ کی تفسیر چھوڑے ہوئے سائڈ پر ہی عاید ہوتی ہے۔ موسیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ مگر بنی اسرائیل اسے بچانا چاہتے تھے۔ اسی لئے اس کے آگے پتے پوچھتے تھے۔

ایک نفس کو قتل کرنے کے واقعہ کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ حالانکہ وہ ان لوگوں میں ہی تھا۔ جو موجود تھے۔ تب حضرت موسیٰ کے دل میں خدا نے یہ ڈالا کہ مقتول کے اعضاء سے قتل کو مار س۔ اس میں راز یہ تھا کہ جو قاتل نہیں۔ وہ اپنی بے قصوری کے یقین سے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے۔ مگر اصلی قاتل کے دل میں خوف ہوگا۔ کیونکہ فطرت کے تقاضے سے اور جہالت کے زمانے میں اتنا خوف ہر مجرم کے دل میں طاری ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہیں مارے گا۔ مبادا مردہ زندہ ہو کر میرا نام بتا دے۔ ایسا ہی آپ اس امر پر بحث کرتے ہیں کہ ایک قصہ ماننا صحیح نہیں۔ جیسا کہ اور کئی مفسرین کی رائے ہے۔ بلکہ یہ دو قصے ہیں۔

چونکہ قرآن میں ہر امر کو عالمگیر اصول کے تحت اور تعلق میں رکھنے کا خاص نظریہ ہر کہیں زیر عمل ہے۔ اور گائے کی لاش کا ٹکڑا مردہ لاش

۱-۲۔ تمام تاویلات غلط ہیں

سے چھوڑ کر زندہ کرنے کا اصول عالمگیر تو کہاں۔ کسی بھی ملک میں قابل عمل نہیں۔ نہ کسی پیدے زمانے میں اس پر عمل ہوتے کے تاریخی ثبوت ملتے ہیں۔ بلکہ معقولیت سے اس کا امکان بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے یہ قصہ محض توہمات باطلہ کے ضمن میں ہی آ سکتا ہے۔ اور حجائیل التفسیر میں جو یہ طور امر واقعہ نفس کشی کو قبول کیا ہے۔ اس سے بھی بقر لفظ سے چوپایہ لگائے نہیں۔ بلکہ نفس کا ہی مطلب نکلتا ہے۔ پھر ظاہر ترتیب اور الفاظ قرآن سے اس قصہ کی صاف طور پر تصدیق نہ ہونے اور ذبح گائے کی پُر زور تردید ہونے میں حسب ذیل وجوہات دی گئی ہیں۔

- ۱۔ ذبح گائے کا بیان پہلے ہے۔ اور قتل نفس کا بیان بعد میں۔
- ۲۔ موسیٰ کی کلام والا واقعہ یاد دلایا گیا ہے۔ اور نفس کو قتل کرنے والا جدا۔
- ۳۔ یہ کہنا کہ جو کچھ چھپایا جاتا ہے۔ اللہ اسے عیاں کر دینا ہے۔ ایک مستقل یا دوا می قاعدہ کی طرف دلالت کرتا ہے۔

۴۔ کنتم تکتمون سے چھپانے والے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ مگر قصہ سے محض ایک قاتل ہی چھپانے والا ظاہر ہوتا ہے۔

۵۔ آخری آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کا دوا می قاعدہ ہے۔ مگر گائے کے عضو کو چھو اتے سے کبھی اور کہیں مردہ زندہ ہونا دیکھا نہیں گیا۔

۶۔ موتے کا لفظ قدرتی صورت ظاہر کرتا ہے۔ مگر قصہ والا مقول ہے

۷۔ موتے کا لفظ جمع ہے۔ اور قصہ والا مقول واحد ہے۔

۸۔ آیات جو خدا و کتاب ہے۔ وہ جمع ہیں۔ مگر مقول نشان واحد ہے۔

۹۔ الفاظ آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ نشان دکھانا ہے۔ مگر قصے والا نشان تو آنحضرت کے عہد میں دکھایا نہ جاسکتا تھا۔ وہ تو محض ماضی کی ایک خبر ہو سکتی تھی۔

۱۰۔ یرنی فعل مضارع ہے۔ جو حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی پر نہیں۔

۱۱۔ مضارع کے ہیئت عموماً قرآن مجید میں قواعد کلیہ پر دلالت کرتے ہیں۔

۱۲۔ لعنکم تعذیبوں سے پایا جاتا ہے۔ کہ اس بیان کا معقولیت سے تعلق ہے۔ مگر قصہ والا واقعہ خلاف عقل و مشاہدہ ہے۔ اور مداریوں کے عقیدہ کے مشابہ ہے۔

۱۳۔ مائیکم دون عام کنویات کے شامل ہے۔ ایک خاص برکت محدود ہو۔

۱۴۔ الفاظ آیت سے یثابت نہیں ہوتا۔ کہ گھٹے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ بھی ہو۔ بلکہ موت اور زندگی کا عام اصول بیان ہوا ہے۔

۱۵۔ حشر نشر کے قائل کرنے کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو یہی بہیک نہیں۔ کیونکہ نہ نبی اسرائیل کو اس سے انکار تھا۔ نہ اس کا سوال تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ مفسرین کا تاویلات میں اختلاف ہے۔ یقینی طور پر کوئی نکل نہیں سکتا۔ جسے اگر اخیر میں وہ والہ علم کہتے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے قصص کا بیان نہ قرآن میں ہے۔ نہ حدیث میں۔ نہ کوئی معتبر کتاب یا اور یقینی ذرائع ان کی صحت کے حوالے میں ہذا جیسے مرید اور اصحاب کتب وغیرہ کے متعلق بعض امور قرآن میں اجتناب غیب میں شامل تباہی گئے ہیں۔ اس پر زیادہ بحث کرنے کی نسبت اس کے متعلق سکتے سے کام لینا بہتر ہے۔

جہاں مفسرین خود ان تاویلات کی بدولت آیات کے حقیقی مفہوم کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں وہاں ترجموں کے نقص بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نتیجے میں بھاری رکاوٹ ہیں۔

اول بقرہ کا ترجمہ یہاں گھٹے سے گزرتا ہوا نکل غیر موزوں ہے۔ کیونکہ جب موسیٰ نے خدا کا حکم منایا۔ تو موسیٰ کے لوگ بقرہ کو عام رواج کے مطابق گھٹے سمجھے۔ اور ان کے جذبات کو بھیس لگی۔ اور وہ غصہ کرا رہے تھے۔ کہ یہ دل لگی یا محض ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پر موسیٰ نے غلط فہمی کو دور کیا۔ معذرت چاہی اور صاف بتایا۔ کہ ایسا قولی جاہلوں کا ہو سکتا ہے۔ دیر مطلب گھٹے سے نہیں۔ پس شروع میں ہی جب ایسے لفظ موجود ہیں۔ تو یہ گھٹے کے علاوہ اور ہی کے مقصود ظاہر کرتے ہیں۔

دوم۔ غلط فہمی دور ہونے پر جب وہی لوگ بار بار کہتے ہیں "ناھی" وہ کیا ہے۔ اور نیز یہ کہ بقرہ ہمارے لئے اب بھی مشہد ہے۔ یعنی اس کا صحیح مفہوم اب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کسی مترجم کا کیا حق ہے۔ کہ وہ بقرہ کو گھٹے کے معنی میں لے۔

سوم۔ اگر واقعی بقرہ لفظ کا گھٹے سے تعلق ہوتا۔ تو کسی سوال کی گنجائش ہی نہ تھی۔ کیونکہ نبی ہرگز کچھ بچہ جانتا تھا۔ کہ گھٹے مشہور چوپایہ حیوان ہے۔ یا دودھ دیتا ہے۔

چہارم۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پاک یا مطلوبہ گائے کے اوصاف جاننے کے لئے اگلے سوال کئے۔ تو بھی یہ سوال غلط ہے۔ کیونکہ خدا کی پیدا کردہ ہر ایک گائے پاک ہے۔ اگر کسی گائے میں خاص اوصاف ہونا ذبح کے حکم سے منع رکھنا۔ تو خدا خود اپنے اہل علم میں فرمادیتا۔ وہ آدمیوں کے سوال کا محتاج نہ رہتا۔ یعنی ذبح بقر کے ساتھ پہلے ہی مطلوبہ گائے کے اوصاف ہوتے۔

پنجم۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بقر کیا ہے۔ تب تک اس کے کوئی معنی لکھے نہیں جا سکتے۔ ہاں بقر کی وجہ تعریف بیان ہوگی۔ وہ سب سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ کل بیان گائے پر عائد ہوتا ہے۔ یا کسی اور پر۔ مثال کے طور پر یوم الدین کو سمجھئے۔ اس کا ترجمہ یہ کہیں قیامت کا دن کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لیا جاتا ہے۔ کہ اس سے مراد وہی دن ہے۔ جو دنیا کے خاتمے پر آئیگا۔ اور جس میں مردے قبروں سے اٹھیں گے وغیرہ۔ لیکن سورہ انفطار میں قرآن سوال کرتا ہے۔ وَاَمَّا اَدْرَاکُ مَا یَوْمَ الدِّینِ کیا تم کو معلوم ہے۔ کہ یوم الدین کیا ہے۔ اگلی آیت میں کہا ہے۔ تم سے پھر پوچھتے ہیں۔ کہ یوم الدین کیا ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ سو یوم قیامت کا دن رکھ کر سوال کیا جائے۔ تو یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ پہلے یوم الدین کی تعریف سمجھنی ہوگی۔ اور بعد میں اگر وہ تعریف اس قیامت کے دن پر متعلق آئے گی۔ تب اس کا ترجمہ قیامت کا دن کرنا بجا ہوگا۔ اب یہی اور جگہ قرآن سوال کرتا ہے۔ وَاَمَّا اَدْرَاکُ مَا یَلِیْلَةُ الْقَدَرِ۔ تم کیا سمجھتے ہو۔ کہ لیلاۃ القدر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر پہلے ہی شب قدر پر عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ پس جب سوال یہ ہے۔ مامی۔ مامی۔ تو اس سے پہلے ہی بقر کو گائے کہنا صحیح نہیں۔ ششم۔ جب گائے لفظ کا بقر کی جگہ ایسا لفظ غلط ہے۔ تو لفظ بقر بھی اور بقرہ اور جوان گائے کے ساتھ کس طرح لگ سکتے ہیں۔ اور پھر تین لفظ گائے کے لئے کس طرح آسکتے ہیں۔ بچہ یا کم سن کے لئے بچڑ یا بچل کا لفظ آتا ہے۔ اسے گائے کہتے ہی نہیں۔

ہفتم۔ بقر کے متعلق بیان ہوا۔ کہ وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ بچہ۔ دونوں حالتوں میں جوان ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی گائے ایسی نہیں جس پر بچہ۔ جوانی اور بوڑھاپا تینوں حالتیں نہ گزر سکیں۔ لہذا بقر کا لفظ ہمکے پر عالمہ کرنا سر غلط ہے۔

ششم۔ آیت ۶۹ میں نون کا ترجمہ رنگ کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا حکم خدا سے پہلے ملاہی نہ تھا۔ کہ گائے کی قربانی کرتے ہوئے پہلے جگہ سے بچھ لینا۔ کہ جس رنگ کی گائے چاہتا ہوں۔ واقعی یہ ترجمہ نسخہ آمیز ہے۔ کیونکہ نہ رنگ سے قربانی پر اثر پڑتا ہے۔ نہ ذائقہ یا تاثیر وغیرہ پر۔ کیا زرد کے علاوہ اور رنگوں کی گائیں پاک ہیں۔

نہم۔ صراح میں نون کے معنی لکھے ہیں۔ گونہ چوں زردی و سرخی و مانند آن۔ و نون وغیرہ جب اس کے معنی وعین پر بھی عائد ہو سکتے ہیں۔ اور نون کا استدلالی خوب فطرت پر بھی مایل ہے۔ جیسے متلون جو دن سے ہوتا ہے۔ اس شخص کے لئے ہوا ہوتا ہے۔ یا ایک خوب تر ترجمہ یہ ہے۔ ایسی صورت میں بقر کی فطرتی صفت کا خیال چھوڑ کر گائے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک عام فہم پر راجح رہتا ہے کہ اس کا تعلق دسہ سکتا ہے۔ منتخب اللغات میں بھی صراح سے ہی مشتق ہیں۔ ان کے معنی ہیں نون

بقرہ اور قرآن حصہ دوم

اور گون کے معنی ہیں۔ رنگ۔ تخم ڈھنگ طور طریقہ۔ اسلوب اور جواب میں جو صفا کا لفظ ہے۔ وہ بھی رنگ نہیں۔ حقیقت کا پتہ دینا ہے۔ پس ترجمہ میں رنگ لکھنا اس موقع پر صحیح نہیں۔

ہم۔ جب رنگ کا سوال ہی غلط ہوا۔ تو شوخ یا نیز رنگ کا جواب کس طرح جمع ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے ترجمہ کرنے سے پہلے قدیمی اور اعلیٰ لغات سے مقررہ الفاظ کے متعلق تحقیق کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ بجائے رنگ کے صراح جلد اول صفحہ ۳۳۹ پر صفر کے معنی "بار و شکم مردم" صاف لکھے ہیں۔ اور اگر قرآن کے صحیح مفہوم کو جاننے کے لئے اس مضمون کے متعلق محنت سے کام لیا جائے۔ تو یہ الفاظ تمام عقدوں کو حل کر دیں گے۔

باز دم۔ لا ذلول، شیز الارض دلائل انکرت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ذلول لفظ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر اسی پر محققات سے غور کیا جاتا۔ تو بھی معاملہ صاف ہو جاتا۔ ذلول کے معنی راز مطیع وغیرہ ہیں۔ اور آیت میں کہا گیا ہے۔ کہ بقرہ زمین جو تنے کے لئے (انسان) کے مطیع کیا گیا ہے۔ نہ کھیت کو پانی دینے کے لئے۔ اب بقرہ کو گائے کے معنی میں لیں۔ تو پھر اسلے گائے کی کل نوع پر یہ لفظ عائد ہو گا۔ اور زمین جو تنے کا کام نہ لا۔ آیت کا مفہوم یہ ہو گا۔ کہ بقرہ جو ذبح کرنا ہے۔ وہ زمین جو تنے یا کھیتی کو پانی دینے کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ انسان کے قابو کا نہ ہونے والا بقرہ بھی گائے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً گائے کی جاتی میں یہ وصف ہو نہیں سکتا۔ وہ نہ کھیتی کی اعراض سے محض ہے۔

غرضیکہ کہاں تک لکھا جاوے۔ ترجمے غلط ہونے سے بھی تاویلات غلط ہو رہی ہیں۔ اور غور و فکر کی کمی سے بھی اس نقص کو مدلل رہی ہے۔ اور گو کئی کار و لاج بھی قرآن کو سمجھتے ہیں روک ہے۔ بار بار کہ یہ سوال کہ وہ بقرہ کیا ہے۔ کچھ بحثی اور مثال مثول پر محمول ہو رہا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ ایسا ہوتا تو موسیٰ جیسا اوالعزم نبی غور آن ریڈوانٹ بتاتا۔ اور خدا عذاب نازل کرتا۔ اس کے علاوہ اہل موسیٰ نے جب بنین بار سمجھنے کے لئے سوال کرنے کے بعد خود ہی کہہ دیا۔ کہ ہاں ہاں اب ہمارا جواب آ گیا۔ تو کیا۔ یہ کچھ بحثی اور مثال مثول کی تہمت کا کافی دشانی جواب نہیں ہے۔ بقرہ کے ذبح کرنے سے اگر گائے کی ہی مراد ہوتی۔ تو سوال یہ ہو سکتا تھا۔ کہ مذکر کو ذبح کریں یا مونث کو۔ بلکہ کو یا جوان کو۔ سو یہ سوال ہوا ہی نہیں۔ پھر یہ بیان کہ گائے کی لاش کا ٹکڑا اچھو آ دینے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ اور بھی ناقابل تسلیم ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے کے لئے اس زمانہ میں یہ امر نشانہ تھا یا قیامت کے وقت ہو سکتا ہے۔ تو ان کیوں نہ عملی طور پر آج کوئی شخص یا جماعت جو اس کی قائل ہو۔ یہ نظارہ دکھا کر معاملہ کو نپٹا دے۔ کیا اگر یہ تاویل صحیح اور مقبول ہوتی۔ تو گورنمنٹ اور پولیس ہر ملک میں مقدمات کے فیصلوں کے لئے اس طریق کو کام میں نہ لاتی۔ کس قدر پیچیدہ مقدمات لوٹا ہو رہے ہیں۔ اور تحقیقات کرنے والوں کو کس قدر مخرب کر دینی پڑ رہی ہے۔ کیوں نہ ان کو اس مصیبت سے رہائی دلانے کے لئے عملی کارروائی کی جاوے۔ یہ تاویل کہ حضرت مسیح کا تعلق ہے۔ اس واقعہ سے کہ انہوں نے ایک نفس کو مارا۔ خود قرآن ہی سے رد ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی پوزیشن یہ ہے۔ کہ نہ مسیح قتل ہوئے۔ نہ مصلوب۔ بلکہ ان کو محض شبہ ہوا۔ تب

یہ واقعہ زندہ کرنے اور مارنے کے لئے نظیر کیے ہوا۔

یہ تاویل کہ یہ کوئی خاص گناہ تھی یا سبلی جمع نہیں۔ کیونکہ سب کو چھوڑ کر خدا محض ایک گناہے یا سبلی کو قتل کرنے کا حکم دے۔ معقول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امر بھی کہ یہ ایک خاص گناہ تھی جس کی محبت اور عظمت کی وجہ سے لوگ اسے قتل نہ کرنا چاہتے تھے۔ ایسا ہونا۔ تو صحیح تہہ بننے پر وہ فوج کیوں کرتے پھر خدا اور پتے کیوں دیتا۔ اس کا دے مقام کا پتہ دیا جاتا۔ بجائے اور نشہ ہوں گے۔ اور وجہ بتائی جاتی۔ کہ اس کو کیوں ذبح کیا جاوے۔ اگر پھڑے کو پوچھے گا گناہ کچھ لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس کی سزا ان کو ملتی۔ نہ کہ کسی بے زبان گناہے کو۔ اور یہ تاویل کہ خدا کو دکھانا منظور تھا۔ کہ گناہے خدا نہیں۔ خدا کی اور بھی تو ہیں کرتی ہے۔ کیونکہ جس کا علم کامل ہے۔ اور جو تمام سچی تعلیمات سے عقول کو روشن کر کے یہ واضح کر رہا ہے۔ کہ میں ہی انسانی جماعت کا واحد معبود ہوں۔ اسے گناہ کو مر واکر یہ سبق دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت جب لوگ بغیر گناہے کے ذبح ہونے کا نظارہ دیکھنے کے کتنی تعلیم اور ہدایت سے مان رہے ہیں۔ کہ گناہ محض حیوان ہے۔ کیا اس وقت کے لوگوں پر یہ علم سے واضح نہ ہو سکتا تھا۔ اس طبعی استدلال سے تو مردم پرستی کے الزام سے بچنے کے لئے نبیوں کو قتل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ثبوت دینے کے لئے کہ نبی خدا نہیں

دو اندوہم۔ تہذیب بقرہ اور ایک جان کو مار دینا کے جدا واقعات ماننے سے بھی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اگر اس گناہے کے جسم کا ٹکڑا مقتول کو چھو آ گیا۔ تب نور دونوں امور کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہوا۔ اور اگر مقتول کے جسم کا ٹکڑا اسی لاش کو مارا گیا۔ تو گناہے کے ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ آیات فل عبت کا مفہوم پیش کرتی ہیں۔

اس کل بحث میں قرآن لفظ بقرہ کو نفس یا من کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل ثبوت قابل غور ہے۔

۱۰۳ بقرہ سے مراد من یا نفس ہے

۱۔ آیت نمبر ۵۴ میں پھر ا بنا کر پوچھنے کی بنا پر موسیٰ نے اپنے لوگوں کو کہا ہے۔ کہ خدا کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔ کہ تم اپنے نفسوں کو مارو۔ یعنی من کو دش میں کرو۔ اس کے چند آیات بعد یعنی آیت ۶۷ میں اگر موسیٰ گناہے کو ذبح کرنے کا حکم سنا۔ تو یہ اجتماع ضدین ہوگا۔ کیونکہ اصل واقعہ یہ ہے۔ جو پہلے نہ کو رہا۔ پس فاقتلوا أنفسکم مندرجہ آیت ۵۴ اور تذبذبوا بقرۃ مندرجہ آیت نمبر ۶۷ کا ایک ہی مطلب ہونا لازمی ہے۔ یعنی نفس کو قتل کرنا۔

۲۔ زیر بحث بقرہ کی یہ تعریف بتائی ہے۔ کہ وہ نہ بوڑھا ہونا ہے۔ نہ بچہ۔ بلکہ وہ دونوں حالتوں میں جوان ہے۔ اور یہ بیان سوائے من کے کسی پر عاید نہیں ہوتا۔ کیا بچہ اور کیا بوڑھا دونوں میں من جوان ہے۔ کہا بھی ہے۔ کہ چوں مرد پیر شود حص جوان گردد۔ یعنی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حص جوان ہو جاتی ہے۔

بیان یقین الفاظ پر خاص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فارض۔ بکر اور جوان فی من کے لغوی معنی ہیں۔ ہرچہ کہاں دہر گ جہاں باشد (منتخب اللغات) کا ڈپیر بھی اس

کے معنی میں نکھلے ہے۔ لیکن یہ محض ان ترجموں سے لغت میں نقل کیا گیا ہے۔ جس کو نمونہ ہم اور دوسرے ہیں۔ پس فارض کا اصل مفہوم محض یہ ہے۔ کہ شے معلوم پہلی حالت سے بڑھتے بڑھتے عمر اور حالت جہاں تک کسی بھی لحاظ سے ترقی والی حالت کو پہنچی ہو۔

بکر فارض کی ضد ہے۔ دوشیزہ یا کنوارا ترقی لڑکی کو بکر کہہ سکتے ہیں یا غلط اہام بارہ۔ لیکن اس صورت میں یہ عوان کی ضد ہے۔ پس یہاں اس کا اصل معنی پہلی حالت ہے۔ خواہ کسی بھی شے کی ہو۔ یہ بچہ بکر ہے۔ اور ادائن عمر کے لحاظ سے پانچ یا دس سال کا بچہ بھی بکر کہا سکتا ہے۔ اور آیت ۸ میں چونکہ دونوں حالتوں کی نفی ہے۔ اس لئے یہاں نکائے سے مراد نہیں ہو سکتی۔ جس پر یہ دونوں حالتیں ملتی ہیں۔ ہاں من یا نفس ہے۔ جو پہلی اور چھٹی حالت یا بچپن اور بڑھاپا یا چھٹی اور بڑی دونوں حالتوں سے الگ ہے۔

عوان کے معنی ہیں۔ جنگی کہ یکبارہ وراں کا رزار کردہ شود (منتخب اللغات) اس معنی کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ترقی ہونے یا بڑھنے کی ترمیم پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شوہر والی عورت۔ میان سال گاؤ۔ یا عورت یا ہر چیز کو بھی عوان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عوان عون سے ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ باری کردن نیز پشتیاں یا سہارا دینے والا۔ چونکہ من بچپن کی حالت میں بھی جسم کا ویسا ہی سہارا اور جو اس کے اعضائے جسم سے کام لینے والا ہے۔ جیسے بڑھاپے میں۔ اس لئے اسی کے واسطے ”عوان من“ ذکر کیا کہنا موزوں ہے۔ یہ معنی دینا کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر والی گائے ہو۔ صحیح نہیں ہو سکتا۔ نہ یہاں وسطی حالت کی طرف اشارہ ہی نہیں۔ کہ اوسط نکالی جاوے۔ اور اگر دونوں حالتوں کے مابین مراد لی جاوے۔ تو پیدا ہوئے بچے اور بوڑھے کی درمیانی حالت دیا م سال سے لے کر ۸۰ سال تک کی ہر گنتی پر عاید ہو سکتی ہے۔ مگر اس صورت میں فارض اور بکر کے بعد عوانِ شیشما کا لفظ ہونا چاہئے۔

پس عوانِ بین ذالک کا مفہوم محض یہ ہے۔ کہ پہلی حالت میں بھی عوان ہے۔ اور چھٹی میں بھی۔ جیسا کہ نفس واقعی ہے۔

۳۔ سفر او قاتح اس کے معنی مفسرین نے شوخ زرد رنگ کئے ہیں۔ اور لغت میں اس معنی کی کچھ گنجائش بھی ہے۔ لیکن جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے۔ کہ فی الحقیقت یہاں بقر سے گائے ہی مراد ہے۔ تب تک رنگ کے معنی لگانا موزوں نہیں ہو سکتا۔ کہا جائیگا۔ سوال چونکہ لون کے متعلق ہے۔ اور لون کے معنی رنگ ہے۔ اس لئے جواب میں شوخ زرد رنگ کا ہونا مقبول ہے۔ لیکن لون کے معنی یہاں جیسا کہ ہم دفعہ ماقبل کے ضمن میں بتا آئے ہیں۔ خو۔ فطرت۔ نوعیت ہے۔ اور اس بحث میں سوال بقر کے متعلق خوبیا سو بھاؤ کا ہونا ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ رنگ کا نہیں۔ اس لئے نہ یہاں بقر کی خود وغیرہ ہی آ سکتی ہے۔ اور یہ صراح کے حوالہ سے دفعہ ماقبل ضمن میں واضح ہو چکا ہے۔ کہ صفحہ کے معنی مار دینا کم مردم ہے۔ یعنی انسان کی بیٹ میں جو سانپ ہے۔ شیلان کے متعلق بحث کرتے ہوئے ہم لکھ آئے ہیں۔ کہ دیکھ سنسرت کے ہی در ترجمہ میں لفظ کے معنی۔ پ۔ ابکر۔

اُڑ دیا۔ بادل۔ برے خیال۔ بڑا انسان وغیرہ میں۔ بائبل وغیرہ میں شیطان کو سانپ لکھا ہے جس نے
جو کو بہکایا۔ سعدی بھی ناخلف اولاد کو سانپ سے بدتر قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

ننان بار دار اے مردِ مشیخ
اگر وقتِ ولادت مار زانید
از ان بنتہ بنتہ دیکِ خردمند
کہ فرزند ان ناموار زانید

یعنی حامد عورتیں اگر زچگی کے وقت سانپ جنیں۔ تو عقلمند آدمی کے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے۔
کہ وہ ناخلف بیٹے جنیں۔ پس برسے آدمی تو باہر کے سانپ یا شیطان ہیں۔ اور نفس نامی شیطان انسان
کے پرٹ والا سانپ ہے۔ قانع کے منے ترو تازہ اور شوخ بھی ہیں۔ چونکہ سن نکلتا نہیں۔ ہر وقت تازہ
دم اور شوخ یا تیز مزاج ہے۔ خیال کرتے ہی ہزاروں مہلوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی من پر ہی
دلالت کرتا ہے۔

۴۔ "اَنْتَرُ" اِثنا ظَرْفِ "اس کے معنی بہ کئے مدت میں حکم" دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ لیکن یہ صفت
گائے کی نہیں کہی۔ بلکہ بتایا ہے۔ کہ بقرہ ہے۔ جو اہل نظر کو بھلا لگتا ہے۔ اور بھلا لگنا بھی موزوں
لفظ نہیں ہو سکتا۔ ستر کے معنی خوشی شادمانی مسرت ہے۔ چونکہ من ہی اہل نظر کو مسرت دیتا ہے۔ یا
من سے ہی تمام چیزیں مرغوب ہو سکتی ہیں۔ آنکھ وغیرہ سے نظر آنے والی شے بھی سامنے پڑی ہو۔ مگر
من کی وہ رغبت یا توجہ نہ ہو۔ تو نظر نہیں آتی۔ اس لئے ناظرین کو خوشی دینے والا یا دنیا کی اشیاء کو
انسان کے لئے مرغوب بنانے والا بقرہ بھی من ہی ہے۔ اور جو من روح کے قابو میں ہو۔۔۔ ہو۔ اس کا
تو کتنا ہی کیا ہے۔ سچے ناظر یا گیتی کے لئے وہ موجب راحت ہے۔ اور نفس کو جیتنے والے جب گمانِ قائل
کرتے ہیں۔ تو انہیں سچا سرور یا آئندہ ملنا بھی ملے ہے۔

۵۔ آخری بات یہ بتائی گئی۔ کہ بقرہ تو زمین جوتے کے لئے انسان کے مطیع کیا گیا ہے۔ نہ پانی دینے
کے لئے۔ چونکہ بقرہ بیل اور گائے دونوں کے لئے آ سکتا ہے۔ اور یہ کتنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ زمین
جوتے یا پانی دینے کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ بیل۔ گائے پر ہی کھیتی کا مدار ہے۔
کہیں گائے سے ہل جوتا وغیرہ کا کام نہیں لیا جاتا۔ تو اس کے بیٹوں سے تو لیا جاتا ہے۔ پس یہ بیان
بھی گائے پر نہیں۔ من پر ہی چپا ہوتا ہے۔ ہل جوتے یا کھیتی کی اغراض والا بقرہ یہاں مقصود
نہیں۔ بلکہ وہ بقرہ جو ان کاموں میں نہیں آتا۔ وہی مراد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ من ان کاموں
کے مقصود نہیں۔

۶۔ "مُسْتَمْتِہ" کاشیۃ فیھا سے بھی من ہی کی مراد ہے۔ جب کہا گیا ہے۔ کہ بقرہ زربخت کھیتی کے کام
کے لئے انسان کے مطیع نہیں کیا گیا۔ تو سوال پیدا ہوا۔ کہ پھر کس کام کے لئے مطیع کیا گیا ہے۔ اس کا
جواب یہ دیا گیا۔ کہ چھ وسالم رکھنے یا سلامتی کے لئے دیا گیا ہے۔ اس لئے نہیں۔ کہ گناہوں سے داغدار
کیا جاوے۔ دید میں جو من کی پورتنا کو سقیہ سے قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔ اور من کو شیو سنکاپ بنانے
کی اسی غرض کا اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے۔ شیشۃ لفظ سے مراد وہ دھبہ یا داغ ہے۔ جو سارے
وجود کے رنگ سے مختلف ہو۔ مگر من کا وصف یہ ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی خیال رہتا ہے

اس میں دوسرے رنگ کی سائی نہیں۔

۱۷۔ آیت ۱۷ میں جو یہ کہا کہ ہاں اب تو صحیح پتہ لایا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ آخر ان کو پتہ لگ گیا یا سمجھ آگئی کہ بقر سے کیا مراد ہے۔ اور یہ کہ بقر والا سارا مضمون محض ایک معنی یا بھارت ہے۔ جیسے یہ پہیلی ہے کہ

یکے سرخ دیم نہ پاؤ نہ پر
بر آسمان و نہ زیر زمین
ہمیشہ خور گوشت آدمی
نہ از شکم مادر نہ پشت پدر

پہلے کہا میں نے ایک جانور دیکھا۔ حالانکہ جانور کا نہیں بلکہ غم کا بیان ہے۔ پھر کہا اس کے نہ پاؤں میں نہ پر۔ جو اب دینے والا سوچتا ہے کہ وہ جانور ہی کیا ہوگا جس کے نہ پر ہوں نہ پر۔ مگر جب یہ کہ نہ وہ ناں کے پیٹ سے ہے۔ نہ باپ کی نسل سے۔ تو حیرانی اور بھی بڑھ گئی۔ بغیر ماں باپ کے کوئی جانور ہو نہیں سکتا۔ اس لئے عجیب نے سمجھ لیا۔ جانور کا لفظ فرضی ہے۔ دراصل مراد کسی اور چیز سے ہے اس پر اور پتہ ملا کہ نہ آسمان پر ہے۔ نہ زمین پر۔ مگر کام یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سسٹے ہی عجیب کو یاد آتا ہے کہ چلتا یا غم کی بات سنا ہوا ہے کہ انسان کو کمزور و ڈبلا پتلا کرتا۔ اور گوشت وغیرہ کو پینے نہیں دیتا۔ اس لئے وہ آپس کی سب باتوں کو اس پر عیاں کرتا۔ اور جب سنی ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں ایسا جانور غم ہے۔ یعنی بقر کی سب علامات سن کر آخر میں موسیٰ کے لوگوں کو معنی کی سمجھ آگئی۔

۸۔ وہ سمجھ گیا آئی۔ یہ کہ بقر بیاں من یا نفس کو کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا کہ انہوں نے اس (بقر) کو ذبح کیا۔ تو آگے اس کو یوں لکھا کہ ”اور جب غم نے نفس کو قتل کیا۔ تو تمہیں اس نفس کشی میں صحیح معنوں میں اور اک جانور حاصل ہوا۔“ جو لوگ فاذرہ تم فہما کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ غلطی پر ہیں کیونکہ جس درد مادہ سے فاذرہ مشتق ہے۔ اس کے معنی دفع و دور کرنا ہے۔ جھگڑنا نہیں۔ اور چونکہ پہلی سیات میں کہا گیا تھا کہ بقر کے متعلق ہمیں شبہات ہیں۔ اس لئے جب ٹھیک پتہ ملا۔ تو شبہات کا دغ یا دور ہونا ہی لازمی تھا۔ نہ کہ جھگڑنا۔ اور جب شبہات دور ہوئے تو چیز کی حقیقت کا انکشاف یا اس کے متعلق روشنی ملنا ہی کہا جاسکتا تھا۔ اس لئے ہم نے نور حاصل کیا۔ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہاں آخری نتیجہ نفس کشی کا لکھا ہے۔ اور نفس یا من کو قابو کرنے پر ہی انسان عالم مراقبہ میں صحیح علم کا نور حاصل کرتا ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ شروع سے حکم و ذکر نفس کو قابو یا قتل کرنے کا ہی چلا آتا ہے۔

۱۹۔ آیت ۱۹ میں جو یہ کہا کہ اللہ تمہارے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرنا ہے یا اس کو ظاہر کرنا ہے جو تمہارے اندر نہاں ہے۔ یہ بھی پُر زور تاکید ہمارے دعوئے کی کرتا ہے۔ کیونکہ نفسی لوگ من کو مار کر یا اس کے تعلقات کو علیحدہ کر کے ہی اپنے اندر دھبیاں کرتے اور علم کمالات کا دیدار پاتے ہیں۔

۱۰۔ اس سے پہلے آیت ۱۱ میں یہ کہا کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ مگر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ یہ الفاظ بھی اصل حقیقت کے متعلق قطعی فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر جسم کا شے ذبح ہوئی۔ تو یہ فعل سب کو نظر

آسکتے تھا۔ مگر جس تہیج بفر کہ ان آیات میں بیان ہے۔ وہ معلوم نہ ہوئی۔ تاکہ دیوانہ فیکون کا سوئے اس کے کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ من یا نفس پر قابو پانے کا فعل اندر ہی اندر سے خلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ بیان من کے متعلق ہی صحیح ہے۔

۱۱۔ آخری یعنی سہ آیت میں اس ہدایت کو انسانوں پر چسپاں کرنے کو کہا گیا ہے جو غافل غافل ہیں۔ جس کسی کو نفس کشی سے نور حاصل ہوگا۔ وہ گویا نئی زندگی پائے گا۔ اور اپنی مثال سے بنائے گا۔ کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نیز انہی آیتوں کے اندر حقیقی علم دکھاتا ہے۔ اور لوگوں کی عقول کو روشن کرتا ہے۔ رشی لوگ سماجی میں دید فترتوں کے جو معانی دیکھتے تھے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور نیز نفس کشی کی ضرورت اس سے واضح کی گئی ہے

۱۰۴۔ قابل غور حقیقتیں

۱۔ دیدک دہرم میں پنج ہائیگہ ہر روز کرنے کی ہدایت ہے۔ اور خاص قسم کے اور بیگہ مختلف سولعوں کے لئے رکھے گئے ہیں انسان کی حالت کی تبدیلی کے خاص مرحلوں پر جو بیگہ ضروری

ہیں۔ انہیں سولہ سنسکاروں کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ کل انسانوں کے لئے موسموں کی تبدیلی وغیرہ کے ساتھ یا اور ضروریات کی تکمیل کے واسطے جو بیگہ کئے جاتے ہیں۔ ان کا نام تیو بار بھی ہے۔ قطع نظر ان کے خاص بیگیوں میں سے تین بیگہ مشہور مروج تھے۔ اشومیدہ۔ زرمیدہ۔ گومیدہ

اشومیدہ بیگہ یہ تھا۔ کہ راجہ انصاف کرے۔ دہرم سے دعوت کو پلے۔ اور ایسا مین کرے۔ کہ علم و ہدایت دینے والوں کا علم وغیرہ بڑھتا جائے۔ نیز آگ میں بھی دینے کا ہر کوسہ زرمیدہ یہ تھا۔ کہ مرث کے بعد نسائی جسم کو۔ ایسے عمدہ طریق پر صلیا جائے۔ کہ اس کی بائس سے دوسرے لوگوں کی صحت پر منفی اثر نہ ہو۔ گومیدہ کا مطلب یہ تھا۔ کہ آن اناج زمین وغیرہ نیز جو اس قسم اودمن۔ ہمدی وغیرہ اندرونی جو اس کو پاکیزہ رکھا جائے۔ گرجاات کے زمانے میں اشومیدہ کی صورت تھوئی۔ کہ گھوڑے کو مار کر بیگہ یا بومہ میں ڈالا جائے۔ زرمیدہ کے معنی انسان کی اور گومیدہ کے معنی گائے کی قربانی ہوئی۔ اور اسی گومیدہ کو عربی زبان میں خاص زمانے میں بقرہ عید کا نام دیا گیا۔ اگر عید کا قاعدہ جاری رہتا۔ اور گولفظ کے مصدری معنی بھولانہ دیئے جاتے۔ اور انسان جہاں اپنی سب طاقتوں کو پاک رکھتا۔ وہاں تمام دنیوی انبیاد کو جن سے اس کا تعلق ہوتا۔ نہایت مفید طریق پر اپنے استعمال میں مانتا۔ گولفظ اپنے مصدری معنی کے لحاظ سے ہر گیتی یا حرکت والی شے کے لئے آتا ہے۔ سورج کی کرنیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں۔ انسانی جسم والی اندریاں کس طرح اصول حرکت کے زیر اثر جسم کی مشبزی ہو جاتی ہیں۔ زمین سورج کے گرد اور اپنے محور پر دو گردشیں کر رہی ہے۔ اس لئے ان سب کو گو کہہ سکتے ہیں۔ نیپا میں جب بھی پاپ بڑھا۔ اور کسی نے آدمی کا ظور ہوا۔ اہل مذہب نے اس کا بیان یوں کیا۔ کہ پرتھوی نے گوئی کی شکل میں پریشور سے پراگھن کی۔ یہ گوئی کی شکل زمین کو اس لئے دی گئی۔ کہ گو کے مصدری معنی کے مطابق زمین پر گو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہٹ یوں پر دیکھیں زبان کے لئے گوشہ آیا ہے۔ اس لئے کہ منہ کے اندر یہ بھی حرکت کرتی ہے۔ اور

جو اس کو خاص عمل کر کے تلو میں لٹکانے یا بے حرکت رکھنے کو یہ لوگ گومانس بھکشن کہتے ہیں۔ اس طرح گوشت کے مختلف معنی ظاہر ہیں۔ مگر سب سے زیادہ موزوں یہ ہے۔ کہ اس سے من مراد لی جاوے۔ کیونکہ سارے جسم میں ایسا عضو کوئی نہیں۔ جو من کے برابر تیزی سے حرکت کرے۔ اور اسی لئے گوئیدہ سے نفس کشی کا ہی مفہیم نکلتا ہے۔ چونکہ عربی قرآن تعلیم تعلیم کی صداقتوں کو ہی پھیلانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور عربی میں گوشت کے مفہم پر کوئی لفظ سوائے بقر کے مل نہ سکتا تھا۔ اس لئے نفس کشی کے مفہم والے گوئیدہ کا ترجمہ تذبذب بقر ہی ہو سکتا تھا۔ اور وہی کیا گیا۔

دوم۔ گائے گھوڑا وغیرہ نرم مزاج حیوانات کے ساتھ انسان کا تعاون ہے۔ یہ بھی گویا آدم کے آگے جھکے والے فرشتوں میں سے ہیں۔ اور انسان کے مطیع کئے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں یہ الفاظ کو جو حلال بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی محض یہ ہے۔ کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے اور کھیتی۔ بار برداری یا سواری کا اور اس کے عوض میں ان کی حفاظت و پرورش کرے۔ ان کو یا ان کی یہ اطاعت اور انسان کی طرف سے ان کی پرورش گویا باہمی تعاون ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَنَافَسُوا فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ لِلْعَدُوِّ وَالْغِيظِ

کہ یہ تعاون نیکی اور پرہیزگاری کا ہو۔ گناہ اور ہنسنا کا نہ ہو۔ چونکہ تذبذب کا ڈ میں نہ نیکی ہے۔ نہ پرہیزگاری اور تعاون کا سلسلہ بالکل ٹوٹتا ہے۔ گناہ اور ہنسنا کا اس سے تعلق رہتا ہے۔ اس لئے قرآن نے الفاظ سے تذبذب کا ڈ کا مطلب نکالنا اس کی اصل اور سچی سپرٹ کا نشان کرنا ہے۔ سوم۔ ہجر دیدادھیائے ہم میں من کے عجیب و غریب اوصاف کا بیان ہے۔ تمام نیک کام۔ عمدہ انتظام عوم کا حصول۔ پاک اوصاف۔ راحت جو پرہیزور عظیم کل۔ موجود کل اور شاہد کل نیز طاقت کل ہے۔ اس کی صنعتوں اور حکمتوں کا ظہور اور جہالت وغیرہ کا دفعہ سب کچھ اس من کے ذریعہ انسانوں میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ خواب اور بیداری پر حالت میں دور دور پہنچے والے نہایت تیز۔ ہر دم تازہ دم یہ من شیون ملک نہ ہو۔ لوتبائی اور برادری کے سوا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس مذعور نظر رکھ کر ہی کہتا۔ کہ یہ سلامت اور بے داغ یا پاک رکھا جانے کو نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں گائے بیل کی جاتی بل چلائے اور پانی دینے کو ہے۔ وہاں بقر نفس اس لئے ہے۔ کہ کنول کی طرف پانی میں رہے۔ اور دیوی کام کرتا جو ابھی اس سے الگ کا الگ رہے۔ خواہشات میں مستغرق یا گناہ آلود من نہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ اس کا مالک انسان مقبل بارگاہ الہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کا بے داغ ہونا ضروری ہے۔

چہارم۔ جو لوگ قربانی کے نام سے تذبذب کا ڈ کا جواز تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں واضح رہے۔ کہ یہ لفظ جگہ کی جگہ ہے۔ خدا کے نام پر قربانی دینا یا خدمت خلق کے لئے وقف کرنا یا ہوتا سب جگہ کا ہی مفہم رکھتا ہے۔ اور جگہ ایذا سانی یا ہنسائے بالائز ہے۔ گائے کا ایک نام اقصیا ہے۔ یعنی نہ ماری جانے والی۔ اور جگہ کو ادھر کہا جاتا ہے یعنی مندر سے الگ۔

پنجم۔ دیدک دہرمیوں میں نفس کشی کے متعلق نہایت زوردار ہدایات موجود ہیں۔ اور من کے بار سے بار ہے۔ سنا کے جیتے جیتے یا من جیتے جگہ جیت وغیرہ کے اقوال عام انسانوں تک کے علم

میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کھٹاؤں اور امشہ بات سے جی نفس کشی کی عظمت کا سکہ بٹھایا جاتا ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ راجہ پنک واصل خدا کرانے والے کو منہ مانگی دکھنا دینے کا اعلان کرتا ہے۔ عالم دنگ جمع ہوتے ہیں۔ مگر راجہ کی مراد برہمن آتی۔ یہ چرچا سن کر ایک نہایت کمزور کپڑے اشنا بکر نام شری پٹنچے اور یہ جھمکتے ہیں کہ ہم برہمن کا درشن کرالیں گے۔ مگر یہ تباؤ دکھنا کیا دے۔ راجہ کہتا ہے۔ آپ چاہیں تو سارا خزانہ لے لیں۔ رشی کہتے ہیں۔ خزانہ تو رعیت کی امانت ہے۔ آپ مجھے وہ چیز دیں جو آپ کی ہے۔ راجہ کہتا ہے۔ میں اپنا سارے دیلش کا راج دے سکتا ہوں۔ رشی جواب دیتے ہیں۔ ملک تو زبردست کا ہے۔ محل کوئی اور راجہ چڑھا ہی کر کے تم سے حکومت چھین سکتا ہے۔ راجہ سوچ کے بعد کہتا ہے۔ میں اپنا بیٹا پونکا رشی کہتے ہیں جسے تو بیٹا کہنا ہے۔ اسے تیری رانی بھی بیٹا کہتی ہے۔ میں وہ چیز لے سکتا ہوں جو خاص آپ کی ہو۔ راجہ کہتا ہے۔ تو اچھا میں اپنی رانی دے سکتا ہوں۔ رشی کہتا ہے۔ تو رانی کو اپنی کہتے ہیں۔ وہ مجھے اپنا کہتی ہے۔ پس پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ تیری رانی ہے یا تو رانی کا ہے۔ پھر جسے تو اپنی رانی کہتا ہے۔ تیرا بیٹا اسے اپنی مانا کہتا ہے۔ اگر فرض راجہ ہر طرح راجا ہو کر کہتا ہے۔ اچھا تو میں آپ کو اپنا سن دکھنا میں دیتا ہوں۔ رشی کہتے ہیں۔ یہ بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ جو نکر تیرے پاس اپنا کچھ ہے نہیں۔ اس نے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑتے ہیں۔ کہ کل برہمن درشن کرادیں گے۔ سو رشی چلے گئے۔ راجہ محل میں پڑے ہیں۔ نہ حرکت کرتے ہیں۔ نہ بولتے ہیں۔ نہ سوچتے ہیں۔ جب من رشی کا ہو چکا۔ تو راجہ اس سے اپنے کام کا دھار کیسے کرے۔ ساری رات ویسے ہی شناخت پڑے رہے۔ اگلے روز رشی آتے ہیں۔ تو راجہ بلانے پر بھی نہیں بولتا۔ رشی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ راجہ میں نہیں تنہا راس داپس دیتا ہوں۔ اس سے میرے سوال کا جواب دو۔ راجہ فوراً اٹھتا اور رشی کے پاؤں پر کمر کر کہتا ہے۔ کہ رشی اور اچھے برہمن مل گیا۔ ٹھیک یہی فلاسفی قرآن کے ان الفاظ میں ہے۔ کہ انہوں نے بقر کو ذبح کیا۔ مگر ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ اور جب وہ نفس کشی کر چکے۔ تو انہیں نور مل گیا۔ فی الحقیقت نفس کی قربانی کے معنی یہی ہیں۔ کہ روح کو اس سے الگ کر دے۔ تاکہ بچائے دنیوی تعلقات کے خدا سے روح کا تعلق ہو۔ اور سچ پوچھو۔ تو قربانی ہے ہی وہی جو خدا کا قرب دلاتی ہے۔ اور اس کا راز نفس کشی میں ہے۔

ششم۔ جہاں نفس کشی کو اصل خدا کا موجب بنایا گیا ہے۔ وہاں نفس کو برائی کے موقع نہ دینے کے لئے خاص تمثیل بھی دی جاتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک سیٹھ کو ایک شخص نوکری کی درخواست دیتا ہے۔ تنخواہ پوچھی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے۔ میں کچھ نہیں لوں گا۔ صرف ایک شعلہ پک کام کروں گا۔ کہ مجھے لگانا کام ستا ہے۔ اگر نہ ملے گا۔ تو میں خالی نہ بیچوں گا جو چاہوں گا نقصان کا کام کروں گا۔ سیٹھ نے کہا۔ یہ تو دونوں باتیں فائدے کی ہیں۔ کہ تنخواہ دیں گے نہیں۔ اور کام ہر وقت لے سکیں گے۔ آخر تم میری ہو گئی۔ اور نوکر کام کرنے لگا۔ وہ ایسا تیز نوکر ثابت ہوا۔ کہ ہر کام آن کی آن میں ختم۔ سیٹھ کہ ہر وقت کام کی فکر کرے۔ اور جب مجبور ہو گیا۔ تو اس نے اسٹریٹو میںوں کے کام پر لگا۔ مگر وہی سیٹھ جو راجہ اب کب کام تباؤں۔ مگر نوکر اس کے سوچنے کے وقت میں بھی خالی نہیں رہتا۔ اور برہمن کرانا۔ دہر چاہی ہو چیتکتا۔ کہیں کپڑے پھاڑتا اور کہیں مکان گرا رہا ہے۔ سیٹھ کی سب خوشی غمی میں تیرا برائی۔ اور

وہ سخت تکلیف محسوس کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک جہانما پہنچے۔ سیلٹھ صاحب نے اس نوکر سے آپ کی سوا کر لی۔ اور بھونچے آدمی کے بعد ہاتھ جوڑ کر اپنا قصہ سنایا۔ کہ میں اس نوکر کے ہاتھوں ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کہ قابل یہ کہ بڑی بات ہے۔ معمولی سے علاج سے آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ معن میں ایسا کچھ کھسکا گاڑ دو۔ اور جب یہ ظالی ہو۔ تو اسے کہ دو۔ کہ اس کھسے پر چڑھتے اور اترتے رہو۔ یہ کام چونکہ ختم ہو ہی نہ سکتا تھا۔ اس لئے سیلٹھ کو از حد خوشی ہوئی۔ اور وہ اس طریق سے تمام نقصانوں سے بچ گیا۔

اس مثال والا نوکر مت ہے۔ جو ہر کام کے لئے پھرتی اور تیزنی دکھاتا ہے۔ اور جو نئی کام نہیں سنا۔ گندی۔ شرارت دعداد کی باتیں سوچنے لگتا ہے جس سے روح کی تمام نیک کمائی نشت ہوئے لگتی ہے اور اس نقصان سے بچنے کے لئے ایسا رکاوٹ دھیان یا اس کے نام کا جب بطور کمیا کے ہے ضرب المثل ہے۔

آدمی زاد چوں خود دیکار
باشو و زود یا شود و بمار
موسے کے لوگوں سے اگر کچھ طے کے بت کی پوچھا کرائی۔ تو اس شیطان نفس نے کرائی جس نے موسیٰ کی غیر حاضری میں ان کو بے صبر کر دیا۔ پس قرآن کا فرمان ہے۔ کہ اس نفس کو فسخ کر دو۔ یعنی اسے اپنے دوش میں رکھو۔

گائے کو فسخ کرنے کا ہرگز ہرگز کوئی بیان نہیں۔ اس کے لئے ایک زبردست ثبوت یہ ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن میں قربانے حیوانات کی اصولاً ہر کہیں حیوانیت ہی

۱۰۵۔ قربانی حیوانات کی ممانعت

ممانعت ہے۔

۱۔ سورۃ الحج آیت ۳۷۔ لَنْ يُبَالِيَ اللّٰهُ لَوْ حَمَّهَا وَلَا وَاوَّحَهَا وَلَا لَكِنْ يُبَالِي لَوْ تَقَوَّيْ حَتْمًا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا لِلّٰهِ عَلَىٰ مَا حَدَّكُمْ طَوْلًا وَلِيَسِّرَ لَكُمُ الْخُرُوجَ خذوا من ثمره ان شاء الله ان شاء الله۔ اور نہ ان کے خون۔ بلکہ اس تک پہنچنے والی نہاری پر ہیز گاری ہے۔ خدا نے یوں ان کو تمہارے مطیع کر رکھا ہے۔ کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کے مطابق تم اس کی جہاگاؤ۔ اور نیک عملوں کو بشارت دو۔

یہ آیت ہماری رائے میں قرآن کا قطعی فیصلہ سناتی ہے۔ کہ مروج قربانی اور گوشت خوری اصولاً ممنوع ہے۔ جو لوگ کہیں بھی قرآن کے ترجمہ میں اس کو نفی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ قرآن کے اصل مدعا کو نازل کرتے اور نیز اس پر جماع ضدین کا الزام لگا کر اس کی بے حرمتی کرتے اور کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی تقویٰ پر ہی زور دیا ہے۔ اور تقویٰ کا تقاضا ان غریب حیوانات کی حفاظت اور پرورش ہی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المائدہ اور کئی سورتوں میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ کہ یہ حیوان کھنٹی۔ یا پرداری۔ سواری وغیرہ کے متعلق تمہاری خدمت یا تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تمہیں دیئے گئے ہیں۔ ان کے ذائد کا خیال کر کے خدا کی تعریف یا اس کی بڑائی کرو۔ یا میل یسعیاہ۔ بابا میں ہے۔

تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام۔ میں مینڈھوں کی سوختی قربانیوں سے ذریعہ تمہارے چربی سے سیر و نیزاریا تک ہوں۔ اور پیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کا ہونہیں چاہتا۔ جب تم اپنے

نوٹ۔ آخری ۲۶ آیت کا لفظ **اَلْبَدْنُ** جمع ہے۔ بدنہ کی اور حقیقت میں یہ انسانی بدن کے معنی میں تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کرنے والوں کے عمل کو مد نظر رکھ کر مفسرین نے بوجہ جسم کی جسامت و فرعی کے اونٹ پر اس کو لگایا ہے۔ سو اگر اس **اَلْبَدْنُ** کو اونٹ کے لئے سمجھیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اب اونٹ کو لو۔ ہم نے تمہارے لئے یہ بھی اللہ کی خاص نشانی بنائی ہے۔ اس میں تمہارے لئے بڑی بہتری ہے۔ پس ان کا دودھ دوتے ہوئے اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ کچھ بنے۔ اس کے ذریعے جو کھلاؤ۔ اور اہل قناعت و حاجت کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام پر لگا رکھا ہے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔

۶۔ سورۃ المائدہ آیت ۲ میں بطور شرعی حکم یا مستقل ہدایت کے کہا ہے۔ **لَا تَحْلُواْ شَعَائِرَ اللّٰہِ** یعنی اللہ کی نشانیوں کو نہ مسو۔ اور چونکہ تمام حیوانات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہذا ان کو ذبح کر کے ان کو مٹانے کی صورت میں قربانی کرنا منع ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ۳۷ جو عام اصول پیش کرتی ہے۔ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور قرآن اجتماع جنہ بن کا عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی اور آیت سے ترویج قربانی و گوشت خوری ثابت کی جاوے۔ ہماری رائے یہ ہے۔ کہ اس مضمون کے متعلق قرآن متضاد بیانات نہیں دیتا۔ ہاں غلط ترجموں کی بدولت ایسا نقص واقع ہو رہا ہے۔ اور جو آیات سورۃ الحج کی ہم نے پیش کی ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قربانی کا روہی رد قرآن میں موجود ہے۔ اور جیسے وید کی ہدایت ہے۔ کہ سب چیزیں یگیہ میں لگیں۔ یعنی ان کا نیک استعمال کر کے انہیں بنی نوع انسان کے لئے فیض رساں بنایا جاوے۔ اسی طریقے کے ذریعہ قرآن کا قیام عادیہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان منہجرات الہی کی قدر و منزلت یا عزت و عظمت کی ہدایت کا لازمی تقاضا ہے۔ کہ انہیں قائم رکھا جاوے۔

۷۔ آیت ۳۴ میں فرمایا ہے۔ کہ ان حیوانوں پر ہی انسان کے رزق کا انحصار ہے۔ لہذا ان کا میسر ہونا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اس خدائے واحد کی یاد کی جاوے۔ اور اس کی ہستی کو تسلیم اور قابل پرستش سمجھا جاوے۔ اور نرم مزاج یا اہلنا وادی لوگوں کو خوشخبری سنائی جاوے۔ جنت کے معنی عاجزانہ مزاج کے انسان ہیں۔ جو ظلم اور بے مروتی سے خائف رہتے ہیں۔ اس معنی کو اہلنا وادی لفظ پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ نہ کسی کو پیڑا دینا چاہتے ہیں۔ نہ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ قربانی کی صاف ممانعت یہاں مقصود ہے۔ کیونکہ نرم مزاج لوگ ہی جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں پھر ان کے اوصاف یہ بتائے ہیں۔ کہ رقت بھر ادا رکھتے ہیں۔ جو خدا کا نام سنتے ہی پھل جاتے ہیں۔ مصیبت کا صبر اور برداشت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے دینے ہونے پر قسم کے رزق کو فیض عام میں لگاتے ہیں۔ نرم مزاج لوگوں کا ذکر کر کے اور ان کی یہ اوصاف بتا کر ایک گونہ جذبات سے اپیل کی گئی ہے کہ کوئی ان بے زبان پروپکاری جانوروں کا خاتمہ نہ کرے۔ جو محض جہالت ظلم اور سنگدلی کا کام ہے۔

۸۔ آیت ۳۶ میں سب سے سلا لفظ **اَلْبَدْنُ** ہے۔ ہم نے پہلے اسے انسانی جسم پر لگا کر ترجمہ دیا ہے۔ اور پھر غلط العام صحیح کے مصداق اونٹ پر اسے چپاں کر کے دوسرا ترجمہ دیا ہے۔ مگر کسی بھی صورت میں

اس سے قربانی کا مطلب نہیں نکلتا۔ تاہم دیگر مفسر صاحبان عموماً اس آیت کو اونٹ یا اونٹ اور گائے دونوں کی قربانی پر لگاتے ہیں۔

ڈیٹی نذیر احمد صاحب غرائب القرآن میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِمَّا فِی الْحَرْثِ کہتے ہیں کہ بدن جمع ہے۔ بدنہ کی جس طرح خشب خشک کی۔ اور اس سے مراد ہے۔ اونٹ۔ عظیم بدن کی وجہ سے اسے بدن کہا گیا۔ مگر پیغمبر صاحب نے گائے کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ حیث قال البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة بصر البدن منصوب ہے۔ فعل مکرر کی وجہ سے جس پر فعل مذکور جعلنا دلالت کر رہا ہے انسان کسی لفظ کو کسی معنی میں لینے کا رواج ڈال دیں۔ جذبات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت کا اس سے کیا مدعا تھا۔ فرجیم والے انسان بھی ہیں۔ اور اونٹ سے بھی بڑے جسم والا مانتی ہے۔ پھر بھی مفسرین اونٹ پر ہی اسے چسپاں کر رہے ہیں۔ مگر چونکہ ہیئت الانعام کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور ان کے فوائد کے لحاظ سے خدا کی یاد اور اس کا شکر کرنے کی ہدایت بھی دی جا چکی ہے۔ اور چونکہ اونٹ ان حیوانات میں شامل ہے۔ اس لئے اب ذکر انسانی جسم کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اور جب حیوانوں کو شعائر اللہ کہا۔ تو انسانی جسموں کو کیوں نہ کہا جاوے۔ پھر جو پیغمبر صاحب پر ہتھکاری۔ سخی ظلم۔ رقت غلب۔ عبادت الہی وغیرہ کا نام لے لے کر تہذیب حیوانات سے توجہ ہٹاتا چاہتے ہیں۔ ان کی کلام کو اونٹ جیسے مفید جانور کو مارنے اور نگوڑا بالید گائے کو بھی اونٹ کے ساتھ شامل کرنے پر لگانا نہایت خطرناک دیدہ و دیری ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو اس کی بزرگی و عظمت کا موجب بنانا۔ ان سے ملنے والی نعمتوں کا بجا استعمال کرنا۔ اور شکر گزاری میں ان سے اہل عالم کو فیض پہنچانا۔ پھر حیوانوں سے آگے انسانی جسم کو انیوری صنعت کا منظر سمجھنا۔ اور اس کے بلوغت پانے پر اس سے نیک کمائی کرنا کے اعلیٰ سلسلہ ہدایت کو چھوڑنا۔ اور انہیں بے رحمی سے مار کر درندہ پن کو انسانی شعار بنانا واقعی قابل انصاف ہے۔

اسی طرح وَجِبَتْ جُتُو بھانکے معنی ڈیٹی صاحب سقطت کے کہتے ہیں۔ مگر وجبت۔ وجوب کے معنی ثبوت یا طہر یا نامیں۔ یہ مصنف بیان القرآن کو تسلیم ہے۔ باوجود اس کے اونٹ کے گر جانے (قربانی کئے جانے) میں دونوں متفق ہیں۔ کیونکہ وجبت الثمن کے معنی غربت یا غروب آفتاب کے لئے جاتے ہیں۔ لیکن غروب آفتاب کا اصل مفہوم کیا دن کا وقت پورا ہو چکے کا نہیں۔ اور وجبت جُتُو بھانکے سے کیا بدن کا۔ انسانی جسم کے لئے مخصوص ہونے پر انسان کا جوان یا باپ ہونا مراد لینے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر البدن کو اونٹ پر لگا دیں۔ تو بھی یہاں وَجِبَتْ جُتُو بھانکے معنی اونٹ کے ذبح ہو کر گرنے کے نہیں۔ بلکہ بچ جانے کے وقت کی اوشقی کی حالت دکھانا مقصود ہے۔ صوابی کے معنی صاف ہیں کھانا کرنے کے لیے۔ توجہ تک قرآن سے یہ ثبوت نہ ملے کہ قربانی کے لئے ان کو اتنی تعداد میں صاف بدنہ کر کے فلاں طریق پر ذبح کیا جاوے۔ تب تک وجبت جُتُو بھانکے معنی کسی پہلو پر ذبح ہو کر گرنے کے نہیں بنے جا سکتے۔ اور اگر صراح میں جو صوابیہ کے معنی ہیں۔ اور دو۔ مجاہد یا سیر درپے یکدیگر دو شیدن ناقہ را۔ یعنی اونٹ کا یکے بعد دیگرے دو یا زیادہ دو ہینوں میں دو ہینا تو اس آیت سے پہلوؤں پر گرنے کا مطلب محض بچ جانے کا مفہوم ہی ہوگا۔ ایسا ہی البدن کو انسانی جسم پر لگا کر اور قطاروں

کا انسان پر انکشاف ہو چنانچہ ویدک رشیوں پر علمی رموز کے منکشف ہونے کی خوبی کا مدد بھی من کووش
میں کرنے سی پر تقد ہمارے رائے میں عالمگیر صداقتوں سے جو محبت آنحضرت کو تھی۔ اور ان کی اشاعت
کے لئے جو لگن آپ میں تھی۔ اس کا بقیہ ثبوت یہ مضمون مہیا کرتا ہے۔ گو لفظ کے متعلق عربی میں بقر کے
دبا کوئی اور لفظ نہ ملتا تھا۔ اس لئے آپ نے مجبوری سے بقر ہی رکھا۔ لیکن غلط فہمی کے امکان کو
دور کرنے کے لئے آپ نے نہایت عالمانہ طور پر بقر کی حقیقت کو واضح کیا۔ یہ بیان بائبل میں نہیں۔
آپ نے نفس کشی کی قدیم تعلیم کو عام فہم بنانے کے لئے خود یہ بحث لکھی۔ اور بحث کے شروع میں
ہی ایسی پراحتیاط عبارت لکھی۔ اور گائے کے متعلق عام جذبات کا اس طرح اظہار کیا۔۔۔ کہ بقر لفظ
سے گائے کا تعلق جدا کرنے کو لوگوں کا جھنجھلانا اور موسیٰ کا محذرت چاہتا بیان کر دیا۔ اور تین
سواووں میں وہ حقیقت بند کی۔ جو نفس کے معنے میں ہی بقر لفظ کو بند کرتی ہے۔ پس اگر ان کا
نَدعا پورا نہ ہوا۔ اور غلط فہمی اب تک جاری ہے۔ تو آنحضرت کا قصور نہیں۔ ہماری ذہنیتیں
اس کے لئے ذمہ دار ہیں۔ کا شکہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے خدا سے مدد کے طلبکار
ہوں۔ اور خود کوشش کر کے حقیقت کو سمجھ سکیں۔

۱۰۷۔ دھرم سے بے التفاتی

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا
أُسْقَتْ قُسُوتًا وَلَئِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فَيَجْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ مُوَاتٍ مِنْهَا لَمَّا يَحْصِي
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۳
اِنَّ يَوْمَئِذٍ اَلْكُفْرُ وَكَانَ فِرْيَنٌ وَّنُصْمٌ لِّیَسْمَعُونَ ۚ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ یَحِی
قُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝۴ وَاِذْ اَلْقَاۤلِلّٰیۤیْنِ اٰمَنًا قَالُوْا
اٰمَنًا ۚ وَاِذَا خَلَاۤیَا بَعْضُهُمَاۤیِلَیۤیۡ بَعْضٍ قَالُوْا اَلْحَدِیۡثُ لَوْۤ اَنْصَبْنَا فَمَآ فَعَلَ اللّٰهُ

عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَوَلَا يَعْلَمُونَ
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ
 الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَتُكِنُونَ ۝ قَوْلُ الَّذِينَ يَنْ يَكْتُمُونَ كِتَابَ
 يَأْيِدُ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ تَمَتُّعًا
 قَوْلُ لَصُمُ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ۝ وَ
 قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُ تَمَتُّعًا عِنْدَ اللَّهِ
 عَمْدًا أَكَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ
 بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

پھر اس کے بعد جو تمہارے دل پر یہ سخت رہے کہ گویا پتھر ہیں۔ بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ کیونکہ ان پتھروں میں
 پتھر ایسے ملتے ہیں۔ کہ ان سے نہری نکالی جاتی ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں۔ جن کے ٹوٹنے پر پانی بہنے لگتا ہے۔ اور
 بعض اللہ کے خوف یا قانون سے گریہ پڑتے ہیں۔ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ جو تم کرتے ہو۔ ۳۔
 کیا تم یہ توقع رکھتے ہو۔ کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے۔ کہ حکام اللہ کو
 سنتا ہے۔ مگر بعد میں دیدہ دانستہ جو عقل میں آتا ہے۔ اس کے مطابق اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ ۴۔ یہ
 لوگ جب ایمان لائے والوں سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ مگر جب غفلت میں ایک
 دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کیا جو بائیں اللہ نے ہم پر واضح کیا ہیں۔ تم وہ ان کو بتلا کر
 ہمیں موقع دیتے ہو۔ کہ تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت بازی کر س۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔
 ۵۔ تمہا یہ لوگ جانتے نہیں۔ کہ علانیہ یا پوشیدہ جو کچھ بھی یہ کریں۔ خدا جانتا ہے۔ ۶۔ اور ان میں ایسے
 ای بھی ہیں۔ جو خالی الفاظ اور نرمی خیالی باتوں سے سوا کتاب الہی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ۷۔ پس انوس سے
 ان پر کو اپنے ہاتھوں کتاب لکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لکے گا پس

پس افسوس ہے۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھنے پر۔ اور دھکا رہے۔ ان کی ایسی کمائی پر۔ ۸۔ اور کہتے ہیں
سوائے من گھڑی کے دلوں کے ہیں رنگ چھرنے کی نہیں۔ ان سے پوچھو۔ کیا تم نے خدا سے عہد لے لیا ہے
جو یہ سمجھتے ہو۔ کہ وہ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا بے جا ہے جو جسے اللہ کے متعلق اٹھائے گئے جلتے
ہو۔ ۹۔ اسی حق بات تو یہ ہے۔ کہ جس نے یا پ کیا اور گناہ کے چکر میں آیا۔ وہ تو دیکھ کا سزاوار ہو
گیا۔ وہ اسی دوزخ میں رہیں گے۔ ۱۰۔ اور جنہوں نے حق کو مان لیا۔ اور نیک عمل کئے۔ وہ اہل
جنت ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۱۱۔

۱۰۸۔ تجربے کی باتیں

آیت ۳۷ میں کہا تھا۔ کہ نفس کشی کی کامیابی خال خال کے حصے
میں ہی آتی ہے۔ اب آیت ۴۷ میں کہا۔ کہ اس کے بعد بھی تمہارے

دل سخت ہی رہے۔ پتھر جیسے سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ مطلب یہ کہ وعظ حق میں کبھی یہ
لوگ اشر قبول نہیں کرتے۔ اپنے غلط خیال پر ہٹ کئے جاتے ہیں۔ جیسے پتھر کو چونک نہیں لگتی۔ اس
کے مصداق ان کا دل ہے۔ اور وہ پتھر سے زیادہ سخت اس لئے ہے۔ کہ پتھر تو پھر بھی اگر دھکا کھا
کر گھس جاتا ہے۔ پتھر ٹوٹنے سے چٹخے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھروں ہی سے نہیں پھوٹ نکلتی ہیں۔
حکم الہی سے ہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پتھر گر پڑتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کیا مجال میں سے مس تک بھی کریں
گو ان کو خدا نے عظیم سے ہی بڑا بڑا پھل ملتا ہے۔ مبلغوں کا کام محض حق کا پہنچانا ہے۔ عمل نہ کرنے
والوں کے متعلق غم کرنا نہیں۔ تو بھی خدا کے امیٹ قانون پر مدار نہ رکھ کر کئی مبلغین اس حالت سے
نراشا کا شکار ہوتے ہیں۔

آیت ۴۵ و ۴۶ میں کہا ہے۔ کہ یہ توقع رکھ کر تبلیغ نہ کرو۔ کہ وہ ضرور ہی تمہاری بات مانیں گے
بلکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہ ان میں سے بہت سے لوگ کلام اللہ کو سنتے اور سمجھتے بھی ہیں۔
مگر دیدہ و انتہ اس میں رو و بدلی کہتے اور کلام کو اور کی اور صورت دیتے ہیں۔ یہ دوڑتی چال چلتے ہیں۔
اہل ایمان کو تو کہتے ہیں۔ کہ ہم بھی تمہاری باتوں کو مانتے ہیں۔ مگر جب آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس امر کو
خاص پالسی بناتے ہیں۔ کہ ہم نے اس واسطے بات کو طوالت نہ دی تھی۔ کہ مبادا ہماری باتوں کو جان
کر ہم سے حجت بازی کریں۔ لیکن ان چالاکوں کی خدا کے ہاں پیش نہیں جاتی۔ وہ تو ظاہر اور باطن دونوں
کو جانتا ہے۔ آیت ۴۸ میں ان کی ایک اور چال کی بتائی ہے۔ کہ ان میں سے کئی لوگ کتاب الہی کا لفظی
پاٹھ کر سکتے ہیں۔ مگر مطلب کو سمجھتے نہیں۔ ہاں من گھڑت باتیں اور ذاتی خیالات سناتا کہ کلام
الہی کا تو نام دیتے ہیں۔ اور اپنی کھسی کتاب کو خدا سے منسوب کر کے جاہل لوگوں سے ٹکے بھرتے ہیں۔
قرآن فرماتا ہے۔ لعنت ہے۔ ان کے اس عمل پر۔ اور لعنت ہے ان کی اس کمائی پر۔

آیت ۴۹ میں کہا ہے۔ کہ یہ لوگ حکمت علیوں اور چالاکوں سے دھوکا دینے میں کامیابی پاتے
ہیں۔ تو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا جتر سمجھتے ہیں۔ انہیں ادل تو اپنے عمل کے بڑے معروضے کا
خیال ہی نہیں آتا۔ اور اگر آتا ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں۔ اگر کچھ دن دکھ ملیگا۔ بھی تو کونسی بڑی بات ہے

عاقبت کی خبر خدا ہی سے اب تو آرام سے گزرتی ہے
قرآن فرمانا ہے۔ یہ غلطی پر میں۔ خدا نے ان سے کوئی عہد نہیں کر رکھا۔ نہ پڑھ لکھ دیا ہے۔ وہ تو
مطابق اعمال کے پوری سزا دینگے۔ بانی کو جہنم اور نیک کو جنت ملینگے۔
دہرم اور سنی فی سے گمراہ لوگوں کے متعلق ایسے تجربے ہر ریفارمر کو ہوئے ہیں۔ ویدک تعلیمات
کے متعلق جو تہمتیں تھری اور تقریری ہوئی۔ اور مورسی ہیں۔ وہ ایک دنیا پر روشن ہیں۔ اٹھو اس
چند روزہ زندگی کی بے باطنی کے باوجود ایسے عمل واقعی قابل آفتاب ہیں۔ لیکن عجب قسمت کی رہے
ان پتھر دلوں پر جن پر کلام الہی کے اعلیٰ ترین وعظ و غیرہ کا اثر ہی نہیں پڑتا۔

۱۰۹ امی لوگ

آیت ۱۰۹ میں کہا ہے۔ کہ ان میں ایسے امی لوگ ہیں۔ کہ خالی الفاظ اور
محض خیالی باتوں کے سوا کتاب الہی کا مطلب سمجھتے ہی نہیں۔ سوال
یہ ہے۔ کہ امی لفظ سے کیا مراد ہے۔ علماء ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے۔
ماں کے پیٹ سے بچہ ان پڑھ نکلتا ہے۔ ویسا ہی اس پڑھ آنحضرت کو غار ہر کر کے انہیں امی ہی کہا
جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت امی ام یعنی مانا سے مشوب ہے۔ حضرت محمد صاحب نہ ان پڑھ تھے۔ نہ اس
صفحہ میں امی۔ بلکہ بیچ پوچھو۔ تو حضرت محمد صاحب سے پڑھ کر اس زمانہ میں کوئی عالم نہ تھا۔ یہ صحیح ہے
کہ ان دنوں کی گندی علمیت اور شاعری کی طرف ان کا رجحان نہ تھا۔ مگر یہ بھی صحیح ہے۔ کہ علمی اور
مذہبی مذاق کے وہ واحد اور اعلیٰ ترین شخص تھے۔ قرآن میں کہیں بھی مطلق ان پڑھ کے لئے امی
لفظ نہیں آیا۔ بالخصوص حضرت محمد صاحب کا اپنی مادری زبان عربی پر پورا عبور تھا۔ وہ اس میں پوری
ہمارت رکھتے تھے۔ قرآن میں وہ لوگوں کے اس شک کی تردید کرتے ہیں۔ کہ وہ کسی اور شخص کے سہانے
سننے یہ باتیں کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس شخص کے متعلق لوگوں کا شک ہے۔ اس کی زبان تو عجمی ہے۔ اور
میری زبان عربی ہے۔ میں جو عربی میں یہ تعلیمات سنا رہا ہوں۔ وہ میری اپنی قابلیت کا ثبوت ہے۔ وہ
یہ بھی فرماتے ہیں۔ کہ ہمارا عالم سے ملی ہوئی امی کتاب کی کچھ آیتوں کی دیکھو میں عربی قرآن کی صورت
میں کرتا ہوں۔ تا کہ یہاں کے لوگ سمجھ سکیں۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ انہیں عجمی پر بھی غلہ وہ عربی کے عبور
حاصل تھا۔ حضرت محمد کے وسیع تجارتی کام اور حساب کتاب کے تحلق کامیابی آپ کی وسیع قابلیت
اور تجربہ کا ثبوت تھی۔ پس ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو امی کہنا دانا ہر طرح غلط ہے۔ ام القرآنی
دک کے تعلق سے بھی انہیں امی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں ہر ساکن مکہ امی ہوگا۔ پس کب
کہ ہم پہلے واضح کر آئے ہیں۔ ام کتاب (وید) کو ماننے کے تعلق کے بغیر کسی اور وجہ سے ان کا امی
ہونا محقول نہیں ہو سکتا۔ سورۃ آل عمران آیت ۶ میں آپ فرماتے ہیں۔ کہ اس میں دو طرح کی آیتیں
ہیں۔ محکم اور منشاہ۔ محکم آیتیں ام کتاب میں۔ سورہ رعد۔ آیت ۱۰ میں ہے۔ کہ خدا جسے چاہے
منشوخ کرنا۔ اور جسے چاہے قائم کرنا ہے۔ اور اصل کتاب یا کتابوں کی ماں اس کے پاس ہے۔ یعنی
ام کتاب سورہ زخرف آیت ۲۰ میں ہے۔ کہ ہم نے علمی کتاب کو عربی قرآن کی صورت دی ہے۔ تا
کہ تم لوگ سمجھ سکو۔ یہ ام کتاب میں ہے۔ جو براہے پایہ کی علمی کتاب ہے۔ بخاری میں ہے۔ کہ مرنے کے

وقت آنحضرت صلعم کے پاس سے ایک کتاب نکلی تھی۔ جو دو دینیوں میں بند آپ کی چھاتی سے لٹی ہوئی تھی۔ غالباً اسے بھی وہ ام الکتاب کہتے تھے۔ پس ام الکتاب کے تعلق سے ہی ان کا امی کہلانا معقول اور بجا تھا۔ اور آیت زیر بحث میں جو لفظ اُمّیون آیا ہے۔ وہ بہت لوگوں کو امی کہتا ہے۔ مگر ان پڑھ کے معنے میں نہیں۔ بلکہ ان کو جو کتاب امی کو پڑھتے ہیں۔ صرف الفاظ کی صورت میں مطلب نہیں سمجھتے۔ ہاں اپنی طرف سے باتیں بنا کر خدا سے منسوب کرتے ہیں۔ یٰطٰغُوٓنَ کا لفظ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ کتاب اللہ کا مفہوم ظہنیات پر منحصر رکھتے تھے۔ اور چونکہ آج کل پڑے سے بڑے عالم لوگ بھی وید کے معنے اپنے ظہنیات کے مطابق کرتے اور اصل مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اس لئے کہ بغیر سادھی یا مراقبہ کے وید کے معانی کا صحیح انکشاف روح پر ہونا ہی ناممکن ہے۔ اور عادت سادھی میں پیچھے پرائیڈ کا رکھتے ہیں۔ اس ایشور کے درشن ہوتے اور ہر دے کی گانٹھ کھلتی اور تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے لازمی ہے۔ کہ اس حالت کے علاوہ انسان ظہنیات سے ہی کام لے۔ پس امی لوگوں کے کتاب اللہ کا مطالب نہ سمجھنے سے ان کی علمی قابلیت کا عدم مراد نہیں۔ اور دوسری جگہ برقرآن فرماتا ہے۔ کہ امی لوگوں میں امی پیغمبر آیا۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ام الکتاب کی اشاعت کر نیوالا بنی آیا۔ ورنہ تمام اہل عرب اور بنی کی توہین ہے۔ کہ وہ قطعاً بے علم تھے۔ سورہ صافات آیت ۱۶۷ و ۱۶۸ میں ہے۔

وَاِنْ كَاٰوُا لَيَقُوْلُنَّ لَا كُوْنَا مِنْ اَوَّلِيْنَ

یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ کہ کاش آغا ز عالم کے لوگوں والی کتاب امی ہمارے پاس آتی۔ اور بقول ان کے آنحضرت اسی کتاب کی تلقین کے دعویدار تھے۔ اور لوگ اسی کی ہدایت کے خواہاں تھے۔ اور وَه ذٰكِرٌ اَمِّنْ اَلَا وَّلِيْنٌ ہي ام الکتاب تھی۔ پس کیا رسول اور کیا دوسرے لوگ سب کے لئے امی کا لفظ قرآن میں ام الکتاب (وید) کے تعلق سے ہی آیا ہے۔ اور ویدک دیہیوں کا نام امی ہے۔

امانی جمع ہے۔ امینہ بمعنی امید کا۔ چونکہ علم یا حقیقی معانی کے جاننے کی امید پر ہی پہلے بغیر معنے کے پانچ ہوتا ہے۔ اس لئے امانی کا لفظ خالی الفاظ پر زبانی پڑھنے کے لئے یہاں بالکل موزوں ہے۔ اور چونکہ آگے یٰطٰغُوٓنَ کا لفظ ہے جس سے ذاتی توہمات یا تخیلات والا علم مراد ہے۔ اس لئے امانیہ کا خالی زبانی علم پر عائد ہونا بالکل صحیح ہے۔ جس کا معنی و تعلقات سے تعلق نہ ہو۔ کیونکہ محض اسی صورت میں انسان ظہنیات پر منحصر رہتا ہے۔ کرتا ہے۔

۱۱۰۔ اَمَانِي

لَنْ تَنْصُرَا النَّارَ كَيْفَ جَلْتُمْ هِيَ۔ آگ ہم کو نہ چھوئے گی۔ یعنی ہم دوزخ میں نہ جاؤ گے۔ اگلا حصہ ہے۔ اَلَا اَنَّا مَعْدُوْدَةٌ اَس کے ساتھ مل کر اس کے یہ معنے لئے جاتے ہیں۔ کہ گنتی کے دن ہی عذاب ہو گا۔ اس خیال کی تائید میں یہودیوں کا یہ اعتقاد پیش کیا جاتا ہے۔ کہ ہمیں صرف چالیس دن اور بقول بعض سات دن اور حسب بیان میل صاحب زیادہ سے زیادہ ایک سال عذاب ہو گا۔ لیکن پرانا۔ نیا

۱۱۱۔ آگ نہ چھوئے گی

کسی بھی عہد نامہ میں ایسے خیال کی نسبت کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس لئے ایسے موجد قول کی طرف الفاظ آیت کا اشارہ ماننا قطعاً غلط ہے۔ اور چونکہ یہ خیال ہی غلط ہے۔ کہ الکتب سے یہاں تورات مراد ہے۔ بلکہ قرآن کے عام اعتقاد کے مطابق اور ام، لکتاب کو ماننے کی وجہ سے اسی کا لفظ مذکور ہونے کے سبب محض آغاز عالم والا اہام ہی مقصود ہے۔ اسی سورتہ کی دوسری آیت میں الکتب کا لفظ دید کے لئے ہی مخصوص ہونے کے ہم یہ بت سے ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اور چونکہ آیت ۵۷ میں تھری ہفتہ وغیرہ کے لئے کمانے کا خیال ان رہائی رٹنے والوں سے ہی نکلتا رہتا ہے۔ اس لئے قرآن جس خیالی پردہ پر نہ کر کے ان کے عمل اور ان کی کمائی کی مذمت کرتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے۔ کہ ہم اس سے مالدار ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ تکلیف یاد رکھ فوراً دور ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ دیگر یہ کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں۔ کہ اب ہمیں غصہ سے ہی دن اور رکھ دوگا۔ اس لئے قرآن آیت ۵۷ میں ان کے اس خیال کا ذکر کر کے ہی آیت میں فرماتا ہے۔ کہ یہ ان کا خیال غلط ہے۔ خدا نے ان سے یہ عہد فقور اہی رکھا ہے۔ آیت ۵۸ میں صاف کہا۔ کہ پاپ کی کمائی سے تو رکھ کا ہی حق ملتا ہے۔ رکھ دور نہیں ہو سکتا یہ خدا کا اس قانون ہے۔

۱۱۲۔ عہد اور عہد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لَا قِيْلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ① وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخَيَّرُونَ ② أَلْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ③ ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ لَا تَقْضَوْنَ أَلْفُسَكُمْ وَخَرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَنْظُرُوا عَنْهُمْ بِالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أَمْرٌ

تَقْدُ وَهُمْ وَهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ مَّكَّةَ وَبَعْضَ الْكُتُبِ وَ
 تَكْفُرُونَ بَعْضُ فَمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِكُمْ مِنْكُمْ لَاحِزِينَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْنَا الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ماں باپ۔ رشتہ دار۔ یتیم۔ محتاج
 سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ لوگوں سے اچھی طرح بات چیت کرنا۔ نماز ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ مگر سوائے
 حقوڑے شخصوں کے تم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ ۱۔ اور نیز یہ کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا
 تھا کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا۔ اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے جلا وطن کرنا۔ اور تم نے سوچ سمجھ
 کر یا یہ اقرار حاصل اس کا اقرار بھی کیا۔ ۲۔ مگر تم ہی وہ لوگ ہو۔ کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ اور بعضوں
 کو ان کے شہروں سے گناہ اور ظلم پر مبنی زیادتی کر کے نکالتے ہو۔ وہی لوگ اسیری کی حالت میں تمہارے
 پاس آتے ہیں۔ تو چٹی بھر کر انہیں چھڑاتے ہو۔ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تب کیا تم کتاب کی
 کسی بات کو مانتے ہو۔ اور کسی کو نہیں۔ سو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے۔ اس کی سزائے اس نے سوا اور
 کیا ہو سکتی ہے۔ کہ دنیوی زندگی میں ذلیل ہو۔ اور نیز جہنم کے وقت عذاب شدید پادے۔ اور یا دیکھو
 کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ خدا اس سے بے خبر نہیں۔ ۳۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیوی زندگی کے لئے عاقبت
 کو قربان کرتے ہیں۔ پس نہ تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور ان کو مدد پہنچے گی۔ ۴۔

آیت ۸۳ میں نیک شہری (Good Citizen) کے فرائض بتائے
 ہیں۔ اور ہر شخص سوچ سے کام لینے پر ان کی عظمت کو مانتا اور ان کو پورا

۸۳۔ نیک شہری

کرتے کا اپنے تئیں فہم دار سمجھتا ہے۔

۱۔ خدا کو اپنا واحد معبود سمجھنا۔ ۲۔ والدین سے نیک سلوک کرنا۔ ۳۔ قریبی رشتہ داروں۔ دوستوں
 یا جمالیوں سے حسن اخلاق بھر سلوک کرنا۔ ۴۔ یتیموں پر توجہ رکھنا۔ ۵۔ مسکینوں کی مدد کرنا۔ ۶۔ تمام
 لوگوں سے حسن سلوک و اخلاق سے گھٹ کرنا۔ ۷۔ نماز پڑھنا۔ اور ۸۔ زکوٰۃ دینا۔ معمولی سے غور
 پر ہر شخص کو سمجھ آ جائے گی کہ قدرتا اسی طرح درجہ بدرجہ انسان کے گرد تعلقات کے دائرے کچھ رہے

ہیں۔ اور فی الحقیقت قرآن نے اچھی ترتیب سے کام لیا ہے۔ ایک خدا کو معبود سمجھنے کے بعد دوسرے کے حقوق کا خیال ہونا ضروری ہے۔ رشتہ دار یا دیگر احباب ان کے بعد آئیں گے۔ اور پھر یتیم اور مسکین پر زور ہوگی۔ اور ملک سے جو محض تہذیب اور محبت بھری بول چال کا ہی خلق ہو سکتا ہے۔ اس کو اس کے بعد نظر کیا ہے۔ پھر آیت ۸۴ میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا۔ اور اپنے لوگوں کو بلا کر نہ کرنا۔ یہ ہدایت اپنے جیسے شہری لوگوں کے مساوی حقوق سمجھنے کا ہر ایک شخص کو ہدایت دیتی ہے۔ آیت ۸۵ میں ایک طرف تو خدا کو واحد معبود سمجھنے کی ہدایت سے خدا سے انسان کا مقدم تعلق بتایا ہے۔ دوسری طرف دنیا کی خدمت کے لئے زکوٰۃ کا تعلق قائم کر کے آیت ۸۶ میں تمام شہریوں کو ہر ظلم اور زیادتی سے بچنے اور باہم اتفاق و محبت سے رہنے کا خیال دلایا ہے۔

۱۱۴۔ اُلئے کام

عہد اور فرض تو وہ جو اوپر بیان ہوئے۔ مگر عمل بالکل اٹلا۔ اپنے لوگوں کو قتل تک کرنے سے بھی عہد شکن لوگ نہیں چوکے۔ اور ظلم اور زیادتی سے لگے قاتل اپنے سے کمزور لوگوں کو ان کے گھروں سے بلکہ شہر اور ملک سے ہی بے دخل کرتے ہیں۔ ملکوں اور قوموں کی پارٹیاں ایک دوسرے کو کچھنے میں لگ رہی ہیں۔ سچے اور کمزور لوگوں پر اس نئے ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ کہ اپنا ساتھی خواہ کتنا بھی بے انصافی پر ہو۔ اس کی مدد کرنا لوگ نہ فرض سمجھتے ہیں۔ تاکہ آئندہ اگر وہ خود لالچ کے قابو آ کر دوسروں کے حقوق محض اپنی طاقت کے گھنڈ پر چھینا چاہیں۔ تو ان کے وہ دوست ان کی مدد کریں۔ جن کی وہ کر چکے ہیں۔ موجودہ دنیا اور مذہب ملک و اقوام کا ہر عمل آج اس صداقت کا ثبوت ہیا کر رہا ہے۔ اور سوائے خال خال لوگوں کے رب خدا نہیں بن رہے ہیں۔ دہڑے بند کی کا یہ عالم ہے۔ کہ آج خود ہی جن کو ملک اور قوم سے نکال رہے ہیں۔ اگلے ہی دوسری قوم یا ملک والوں کے قیدی بن جاویں۔ تو انہیں روپیہ ادا کر کے چھڑاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خواہ کوئی کتنا بھی برا یا بد چلن ہو۔ اس کا بھی غیروں سے بچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ محض دوسری پارٹی کے مقابلے کی وجہ سے۔

۱۱۵۔ اٹل سزا

اگلی آیات میں قرآن واضح کرتا ہے۔ کہ تمہاری یہ پارٹیاں یا تمہارے دہڑے سننے والے جائز نہیں۔ تو تمہیں اس سے ہرگز ہرگز فائدہ نہ پہنچے گا۔ خدا انصاف کا مجسمہ ہے۔ وہ تمہارے ہر عمل کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ لہذا اس کی طرف سے ان حکمت علیوں اور پالائیوں کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی۔ وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ اسے لوگوں کو دینا میں بھی ذلت نصیب ہوگی۔ اور عاقبت میں بھی وہ بے یار و مددگار حذاب پائیں گے۔ اس وقت دنیا میں جو تمام حاکم اور اقوام اور مذہبی جماعتیں اس قسم کی منصوبے بازیوں سے کام کر رہی ہیں۔ ان کے تمام لوگ دن بدن زیادہ تکلیفوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ جو محض بشوری قانون کے اٹل ہونے کا ثبوت ہے۔ دنیا کی نظروں میں چالاک سے دھول ڈالی جا سکتی ہے۔ مگر خدا سے کچھ چھپا نہیں جا سکتا۔ حکومت کی خاطر راج ایک مسلمان پادشاہ دوسری اسلامی حکومت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر تکتا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد ایک عیسائی سلطنت اس سے اسی ملک کو چھیننے کے لئے تیار ہوتی ہے

تو وہ اس ملک کے بچاؤ کے لئے اپلیں کرنے لگتا ہے۔ اہالیان ملک اس کے اندرون کو نہ جان سکیں۔ آنحضرت
صاحباۃ کے ہر حالت میں سچائی اور انصاف کا نظر رہا ہے۔ ان ایلوں کو کوئی وقعت نہ دیکھا۔ کیونکہ
کی نیت لوگوں کے بچاؤ کی نہیں۔ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لئے ہے۔ جو نہی مخالفوں کو دبا لیتا۔ پھر
آخر اجات جنگ وغیرہ کے بہانے سے لوگوں سے ٹیکس وغیرہ وصول کرتے لیتا۔ اور حسب عادت
ظلم و زیادتی سے کام لیتا۔ اس قسم کی آیات کی نہ میں خاص تاریخ دافعات کام کر رہے ہیں۔ لیکن
قرآن کا طریق بیان ان کو بھی اصولی سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس لئے جو مفسر صاحبان آیات کو خاص واقعات
کی تفصیل کے ساتھ چسپاں کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کے مدعا کو ذیل کرتے اور اختلاف رائے کے مرتفع
ہیا کرتے ہیں۔

۱۱۶۔ مبلغان حق اور اہل عالم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَعَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبِكْنِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ
رَسُولٌ بِمَا لَمْ تُحْيُوا أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَمِنْ يَفْقَهُ كَيْفَ يَكُنِ بَئِمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
وَقَالَ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ①
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آتٍ مِنْهُ فَالْعَنَهُ
اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ② بِسْمَا أَشْرَوْهُ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَى
اللَّهُ بُغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ
بَغْضٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ③ وَإِذَا قِيلَ

لَهُمُ امْتُؤَبَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا
 وَرَاٰهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ
 مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ⑤ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسٰى بِالْبَيِّنَاتِ
 ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ ⑥ وَاِذْ اَخَذْنَا
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ مِخْدًا وَاَمَّا اٰتِيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوْا
 قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَشْرٰى بُوَانِي قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ لِّسْمَا
 يٰۤاَمْرِكُمْ بِهِ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ⑦ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ اَلْدَّرُ
 الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑧ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اِيْمًا قَدَّ صَتْ اَيُّدٍ يُصِمْ
 وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ⑨ وَلَتَجِدَنَّ اَمْخَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوِهِمْ
 وَصِنَ الَّذِيْنَ اَشْرٰى لَّوْا اَيُّوْدُ اَحَدٌ هُمْ لَوْ يَعْمُرُ الْاَلْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ
 بِمِنْ حُزْرٍ مِّنَ الْعَنَ اِلَآ اِيْعَمَّرُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ⑩

اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اور اس کے بعد یہ بے پیر رسول بھیجے۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی
 تعجبات دیں۔ اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ مگر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی تعجبات
 کرتا ہے۔ جو تمہارے منشاء کے خلاف تھی۔ تم اکثر بیٹھے۔ کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہتے اور سمجھتے
 رہے۔ کہ ہمارے دل دیوانی کے (غلاف میں محفوظ ہیں۔ مگر نہیں ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے نہیں
 یعنی نبا رکھا ہے۔ سو وہ خداوندی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایسے لوگ کم ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں۔ ۱۰۔

درجہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ کتاب ملی جو ان کے پاس ہے۔ یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کرنی ہے۔ تو باوجودیکہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے جب وہ چیز آئی۔ جسے وہ جانتے ہی نہ تھے۔ پھر بھی گئے انکار کرنے۔ پس نعت ہو۔ کافروں پر خدا کی۔ سزا۔ اور ان کی سزا۔ عذاب ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ یعنی اللہ سے نازل شدہ کتاب سے۔ جس میں اس درجہ سے باغی ہو بیٹھے۔ کہ وہ ان پر نہیں۔ سزا۔ اپنے بندوں میں سے جس پر یہ ہوتا ہے۔ یہاں فضل نازل کرتا ہے۔ پس وہ غضب در غضب میں مبتلا ہوئے۔ بے شک منکروں کے لئے عذاب تک عذاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے۔ کہ خدا سے جو نازل ہوتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں۔ ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ جو ہم پر نازل ہوا۔ اور ماسوائے اس کے کو نہیں مانتے۔ خواہ وہ سچی ہو۔ اور اس کتاب کے مطابق ہو۔ جو ان کے پاس ہے۔ ان سے کہو۔ اگر تم ایمان والے ہوتے۔ تو پہلے پیغمبروں کو قتل ہی کیوں کرتے۔ ۵۔ پھر موسیٰ یقیناً تمہارے پاس سچی تعیبات لے کر آیا۔ مگر اس کی خبر غاصری میں تم سمجھنے والے بیٹھے۔ کیونکہ تم نے تم واقعی گنہگار۔ ۶۔ اس کے علاوہ جو تم سے عہد لے کر تمہیں سہ ہند کیا تھا۔ پس جو کچھ تمہیں یا کیا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے اسے سن لیا ہے۔ مگر اسے مانگتے نہیں۔ بات یہ ہے۔ کہ ان کے کفر کی وجہ سے فیض ان کے دلوں میں بس نہ ہوا۔ ان سے کہہ دو۔ کہ اگر مومن ہو۔ تو سمجھ لو۔ کہ تمہارا ایمان نہیں۔ یہی بات کا کھدہ تیار ہے۔ ۷۔ انہیں سنا دو۔ کہ اگر اللہ کی طرف سے دارالافتاء خاص تمہارے ہی سے ہے۔ اور اس کے لئے نہیں۔ تو کیوں نہ تمہارے لئے کی جائے۔ اگر صادق ہو۔ ۸۔ مگر جو عمل وہ اپنے باپوں سے پائے کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کسی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ بے شک اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ۹۔ اور یقیناً تو لوگوں سے زیادہ انہیں لمبی عمر کا خواہشمند یا نہ تھا۔ جتنے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے۔ ایک چاہتا ہے۔ کہ اس کا عمل لمبی نیر اس سال کی عمر مل جائے۔ مگر میں عمر ملنے پر بھی وہ عذاب سننے کی نہیں سکتے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۱۰۔

۱۱۶۔ نوئے بدرا بہانہ بسیار

ان بات میں دین پرست لوگوں کی حماقت کا خاکہ کھینچ کر کیا ہے۔ نہ صرف ام الکتاب و نہ لیگہ اصول سے لوگ بدراہ رہتے ہیں۔ ضرورت یا مصلحت عقلی و زمانہ پر مبنی تجلیات پر بھی وہ نہایت نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مبلغ حق کی دعوت دیتا ہے۔ عام لوگ اس کی مخالفت کرتے۔ اسے جھٹلاتے۔ جتنے کہ قتل تک بھی کرتے۔ اور مختلف قسم کی جتنوں دیہانوں سے قبول حق سے گریز کرتے ہیں۔ مومنوں نے قدیم اہل و عیال ہی تعلیم دی۔ کئی رسول بعد میں انہی میں کو پھیلواتے رہے۔ عیسائی نے بھی انہی مصلحت کو چھلایا۔ تاہم نیک پاک لوگوں سے اس کی تائید ہوئی۔ مگر باطل و غلام انسان نے اسے کھدہ کیا۔ اسے خلاف باتوں پر برادر و خند ہو کر مخالفت کی۔ بوجہ کفر یہ بد نصیب حق کو کہہ ہی مانتے ہیں۔ مگر یہ کہ خود خوب جانتے ہیں۔ کہ اس سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم کی عظمت

کو ہی نقش کرتی تھی۔ اور لوگ اس امر کو پہچانتے دیکھتے بھی تھے۔ کہ یہ واقعی ہماری پرانی تعلیم ہے۔ مگر سچے انکار ہی کر دیتے۔ کہ ہم پر تو اس کا انکشاف ہوا نہیں۔ یہ قدیم کتاب کے مطابق تھی۔ اور وہ کافروں کو نیچا دکھانے کے خواہاں بھی تھے۔ مگر جب دقت آیا۔ تو فضول سے بہانے کی آڑ میں باغی ہو بیٹھے۔ انہیں حق کی طرف دعوت دو۔ تو کہتے ہیں۔ حق تو وہ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حق پر ہوتے۔ تو پہلے پیغمبروں کو اذیتیں ہی کیوں دیتے۔ موسیٰ کی غیبت میں بکھڑا کیوں پوجتے۔ اور کیوں توحید الہی کی ہدایت سن کر ہم کو اپنے دل پر مسلط کرتے پس اگر یہ واقعی حق پسند یا مومن ہوں۔ تو سمجھ لیں۔ کہ ان کا موہوم مذہب یا ایمان انہیں بری تعلیم دیتا ہے۔ ایسے بہانہ باز اور متکبر لوگوں کے لئے آیت نمبر ۹ میں ایک لاجواب نکتہ پیش کیا گیا ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو۔ کہ آخرت کا گھر یا بہشت تمہیں ہی ملنا ہے۔ تو مرنے کی خوشی کیوں نہیں کرتے۔ واقعی اگر سچے ہوتے۔ تو جلدی مرنے کی کوشش کرتے۔ اور بہشت میں پہنچتے۔ لیکن نہیں مرنے نہیں چاہتے۔ ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہزار سال جینے کا خواہاں ہے۔ اور اگر اتنی عمر ملے تو وہ بھی لمبی عمر کا خواہاں ہو۔ پس ان کا اپنا عمل ظاہر کرتا ہے۔ کہ نہ یہ حقیقی معنوں میں سچے ہیں۔ نہ انہیں بہشت ملنے کا کوئی یقین ہے۔

۱۱۸۔ لمبی عمر کا لالچ

ادھر کے فلاحہ مطلب سے ان آیات کا مفہوم سلیمس اور مدلل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مفسر صاحبان بعض اوقات اصل مضمون سے الگ ہو کر غیر ضروری بحث پر چمک جاتے ہیں۔ مثلاً یہاں لمبی عمر کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کا اس سے یہ غٹا نہیں۔ کہ کسی خاص مت یا دیگر تمام مذہب کے لوگوں کے متعلق یہ کوئی الزام ہے۔ کہ وہ لمبی عمر چاہتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب اسی بے خوالہ بات پیش کرنے لگتے ہیں۔ اور مشرک جو جس عجمی اور عیسائی لوگوں کا مقابلہ کرنے میں۔ وہ لکھتے ہیں۔ کہ دنیا پرست یہودی تو لمبی عمر کے حریص ہیں ہی ان کے مشرک بھائی یعنی عیسائی ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں۔ کہ قیامت کو نہ ماننے والے مشرکوں کا دنیوی زندگی کا لالچ موجب غیب نہیں ہو سکتا۔ مگر تعجب تو ان پر ہے۔ کہ قیامت کے بھی قائل ہیں۔ اور پھر بھی دنیا کی چند روزہ زندگی پر حریص ہیں۔ لیکن درحقیقت یہاں اس امر کا تعلق ہی نہیں کہ کون لمبی عمر کا لالچی ہے۔ اور کون نہیں۔ نفس مضمون محض یہ ہے۔ کہ جو منکر یا کافر بار بار سمجھاتے پر بھی یہی عقد کرتے ہیں۔ کہ ہم ہی راستی پر ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ سمجھنا نہیں۔ انہیں دہل دی گئی ہے۔ کہ اگر واقعی تم ہی سچے اور بہشت کے مستحق ہو۔ تو تمہیں مرنے میں خوش ہونا چاہئے۔ تاکہ جلد بہشت میں پہنچو۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں۔ کہ لمبی عمر پر کوئی اعتراض ہے۔ نہ یہ کہ لمبی عمر کے خواہاں لوگوں کا جھوٹے مذاہب سے تعلق ہے۔ بلکہ یہ تو قریباً تمام انسانوں کی خواہش ہے۔ یہاں چار واک مت کا ایک قول مل پوزیشن کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

पराश्चेन्निहितः स्वर्गं ज्योतिषो मे गमिष्यति ।

स्वप्नितं यजमानेन तन्न कम्मान्न हिं स्यते ॥

اگر مگی میں حیوان کو مار کر ہون کرنے سے وہ حیوان سورگ کو جاتا ہے۔ تو یجان اپنے باپ کو مار کر اور

ہوں کر کے اسے سوڑگ میں کیوں نہیں بھجئے۔

چونکہ نیکی میں پشوؤں کی بلی چڑھانے والوں نے یہ ایک جھوٹی دلیل گھڑی تھی۔ کہ بلی دلاپشو سوڑگ میں جاتا ہے۔ لہذا یہ اس پر ظلم نہیں۔ اس لئے اس کی تردید میں یہ دلیل دی ہے۔ کہ اگر واقعی ایسا ہوتا۔ تو پہلے لوگ اپنے آپ اور اپنے باپ وغیرہ کو بہشت میں پہنچانے۔ پشوؤں کے خیر خواہ بن بیٹھتے۔ بعینہ اپنے آپ کو سچی اور جنت کا مستحق سمجھنے والے کافروں کو دلیل دی ہے۔ کہ اگر واقعی تمہیں جنت ملنا ہوتا۔ تو تم سب خیال چھوڑ کر مرنے کی سوچتے۔

۱۱۹۔ غور طلب الفاظ

۱۔ اَلْکِتَابُ جو آیت ۸۷ میں ہے۔ اسی کا مل الہامی علم کے لئے ہے۔ جو آیت ۲ میں مذکور ہے۔ مفسرین اسے تورات کے لئے قرار دیتے ہیں لیکن قرآن میں جہاں بھی کسی نئی کو اَلْکِتَابُ عطا ہونے کا ذکر ہے۔ اسے

آغاز و اے علم کے عطا ہونے کے لئے کہا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جب ایدک دہری کہتے ہیں۔ کہ جو بھی رشی ہوا۔ وید کی تعلیم سے ہی فیضیاب ہوا۔ اسی طرح قرآن میں خدا کی عنایت سے سب نبیوں کو اَلْکِتَابُ عطا ہونے یا وید کی تعلیم ملنے کا ذکر ہے۔ تورات اور انجیل کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ جیسے یہاں آیت ۸۷ میں کتاب کا لفظ آیا ہے۔ اور اس خصوصیت کو سمجھنے کا معیار یہ ہے۔ کہ جہاں کسی بعد کی کتاب کا ذکر آتا ہے وہاں اسے پہلی کتاب کی مصدق کہا گیا ہے۔

۲۔ بیئت سے مراد ہے تمام بیتن یا صریح یا سرکبیں آشکارا یا عالمگیر مسلمات کی۔ جیسے سدھانت یا بذات خود ثابت سچائیاں کہا جاتا ہے۔ اور انہیں ہی وید کی تعلیمات کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاں آیت ۸۷ میں موسیٰ کو اَلْکِتَابُ عطا کا ذکر ہے۔ وہاں آیت ۹۲ میں اس کے بیانات کے ساتھ آنے کا بیان ہے۔ آیت ۸۷ میں عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیت بھی وہی بیئت ہیں۔ پس ان سب الفاظ کا اصل مفہوم ایک ہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہ تورات وغیرہ پر بیانات و اَلْکِتَابُ کا لفظ اس معنی میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا۔ تو موسیٰ والی تورات کا ہی عیسیٰ پر بھی ظہور ہوتا۔

۳۔ رُوح القدس سے مراد مفسرین جبرئیل کی لیتے ہیں۔ اور عیسیٰ کے ذکر میں بائبل کے مطابق رُوح القدس کا لفظ جبرئیل کے لئے سمجھا جانا معمولی بات ہے۔ لیکن ہم نے اس کا اطلاق تشریح میں تعظیم پر کیا ہے۔ کہ سب نیک پاک رُوح انہی تعلیمات کی تائید کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف معقول بات ہے۔ جبرئیل کی بحث میں واضح ہوگا۔ کہ آنحضرت کا اصل مدعا بھی یہاں ہی ہے۔

۴۔ ماعزِ ثور جسے جانتے پہچانتے تھے یا جس سے ان کا تدارف تھا۔ مراد ان اور سے ہے۔ کہ لوگوں کے دل ان سے واقف ہیں۔ کہ یہ واقعی پرانی تعلیم ہے۔ اور یہ مبلغین کے تجربہ میں اکثر بتاتا ہے۔ کہ لوگ ان کی وعظوں کر کئی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کہ یہ سچی ہیں۔ جنی لفت کے جذبہ میں وہ اپنے انکار کو جاری رکھتے ہیں۔ جیسے نبی پرستی کو خلاف دید سمجھنے والے کئی عالم بھی خاص مبنی سے اس کے حق میں کہے جاتے ہیں۔

۵۔ غُلف و جمع ہے غُلف کا جو غُلف میں ہو۔ اسے غُلف کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے۔ کہ اپنی ضد پر قائم رہ کر لوگ کہتے ہیں۔ ہم پہلے ہی محفوظ ہیں۔ ہمیں نئی وعظ کی ضرورت نہیں۔

۱۲۰۔ جذبہ عداوت اور حق سے انکار

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ① مَنْ
 كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
 عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ② وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا
 إِلَّا الْفَاسِقُونَ ③ أَوَلَمَّْا عَمَدُ وَعَصَدًا اتَّبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ④ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ
 اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤ وَابْتَغُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ
 عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
 النَّاسَ السَّحْنَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِأَبْلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا
 يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَسْتَفْتُونَ

عَلِمُوا الْمَنَ اشْتَرَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا
بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑥ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑦

جو شخص جبرئیل کا دشمن ہے۔ سے کہہ دو کہ بے شک اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل میں وہ علم داخل کیا ہے۔ جو اس کی قدرت میں موجود قانون کی تصدیق کرتا ہے۔ اور مومنوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ۱۔
جو شخص خدا اس کے فرشتوں میں رسولوں نیز جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہے۔ بے شک ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ ۲۔ اور تحقیق ہم نے تم پر سچے علم والی آیات نازل کی ہیں جن سے سوائے فاسق کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ۳۔ یہ کیا ہی بری بات ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی خلیق اس کو ہینک ہی دیتا ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر تو اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ ۴۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا۔ اور اس نے ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کی۔ تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب الہی کو ایسا پس پشت ڈالا۔ کہ گویا اسے اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ ۵۔ اور ان لغویات کی پیروی کرنے رہے۔ جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان سنایا کرتے تھے۔ مگر سلیمان کا کفر سے تعلق نہ تھا۔ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ کہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اور وہ بائیں جو بائیں میں ہاروت اور ماروت نام دو فرشتوں کے ذریعے چلی بھیس۔ مگر وہ کسی کو یہ بائیں سکھاتے نہ تھے۔ بلکہ پہلے یہ صاف کہہ دیتے تھے۔ کہ ہم تو محض فتنہ ہیں۔ تم کافر بنو۔ پس وہ ان سے ایسی بائیں سیکھ لیتے۔ جیسے میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنا۔ مگر خدا کے حکم کے بغیر کسی کو اس سے وہ ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ گویا وہ ایسی بائیں سیکھتے ہیں۔ جو انہیں ہی نقصان دیتی ہیں۔ فائدہ نہیں پہنچتی ہیں۔ اور یقیناً ان کو علم ہوتا ہے۔ کہ ان باتوں کا خیر بدار عاقبت کے لحاظ سے بد نصیب ہوتا ہے۔ اور کاشک وہ جانتے۔ کہ یقیناً بڑی چیز کے بدلے انہوں نے اپنے جی جان کی بازی لگائی ہے۔ ۶۔ اور اگر وہ ایمان لاتے۔ اور پرہیزگار بن جلتے۔ تو خدا کی درگاہ سے بہتر ثواب پاتے۔ کاشک وہ اس نکتے کو سمجھ سکتے۔ ۷۔

۱۲۱۔ ترک ایمان الہام آیت ۹، سے پایا جاتا ہے۔ کہ بعض لوگ حضرت جبرئیل سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور اس نے آنحضرت ان سے وحی پا کر جس بات کی اشاعت کرتے۔

وہ بگڑا کرتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لئے یہ کہہ گیا۔ کہ جبرئیل جو تعلیم دیتا ہے۔ اس کی ذاتی نہیں۔ بلکہ وہ خدا کا حکم ہے۔ اور جو الہامی کتاب تمہارے پاس ہے۔ اسی کی صداقت کے مطابق ہے۔ اور مومنوں کے لئے ثبات۔ آیت ۹ میں کہا۔ کہ نظر میں عداوت یہ جبرئیل کی عداوت نہیں۔ خدا رسولوں فرشتوں جبرئیل

میکائیل سب کی عداوت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ خدا سے ملی ہوئی سچائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور جب ان سے نفرت ہوئی۔ تو صریح کفر ہوا۔ اور کفر والوں کا اللہ دشمن ہے۔ پھر علم کے لحاظ سے چونکہ ان آیات میں یہی سچائیاں ہیں جو زیرِ روشنی کی طرح عیاں ہیں۔ اس لئے ان سے انکار کرنا فتنہ صریح ہے۔ مگر افسوس کہ عداوت کے زیرِ اثر یہ لوگ اول تو ایمان لاتے نہیں۔ اور اگر کسی صداقت کے متعلق کچھ عہد کرتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی فریق اس عہد پر عمل نہ کرے اسے فضول ہی سمجھ کر دیتے ہیں۔ اور رسول اگر ایسی ہدایت دینا جو کتاب الہی کی تعلیم کے مطابق ہوتی۔ تو وہ کتاب کو ہی پس پشت ڈال کر اس سے بالکل اجنبی سے بن جاتے اب ثبوت ہو۔ تو کیا پتا

۱۲۲۔ ہاروت و ماروت

سیمان کے زمانہ میں شہر بابل میں ہاروت و ماروت نام کے دو شخص تھے۔ انہیں ہی دو فرشتے کہا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی سیرت نیک تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ روپاؤں کے تھے۔ لیکن کچھ بھی ہوں۔ بڑے شجہہ باز مشہور تھے۔ و شجہہ بازی کو کفر سمجھتے تھے۔ جادو کے کھیل دکھاتے۔ تو کہہ دیتے۔ کہ ہم توجہ ہوئے سو ہوئے۔ تم اس کفر سے بچو۔ یہ ہو ہو وہی بات ہے۔ جو تاج کل کے مداری لوگ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کہ ہم کوئی معجزہ یا ناممکن بات نہیں دکھا سکتے۔ ہاتھ کی صفائی ہے۔

۱۲۳۔ جادو کی مذمت

جبرئیل کے دشمن جذبہ عداوت کے زیرِ اثر نہ تو حضرت محمد صاحبِ کسب پر توجہ دیتے۔ نہ قدیم وہام سے اس کی مطابقت پر التفات دیتے۔ ہاں ہاروت و ماروت کی شجہہ بازیوں کے شدید انی ہوئے۔ اور ان سے شجہہ بازی سیکھنے رہے۔ وہ صاف کہہ بھی دیتے۔ کہ ہم تو بد نصیب ہیں ہی۔ تم کا فرزند ہو۔ لیکن انہوں نے ایسی باتیں سیکھیں۔ کہ میاں پوری میں بڑائی کیسے ڈالی جاسکتی ہے۔ وغیرہ۔ قرآن ان سب باتوں کو شیطانی خرافات بتا کر ان کی مذمت کرتا ہے۔ اور ان کے شدید انیوں کو بد نصیب کہتا ہے۔ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے عداوت کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ورنہ حق کو ماننے اور پرہیزگار بننے سے خدا انہیں اعلیٰ اجر دیتا۔ یہ کہنا۔ کہ سیمان کا لغو باتوں سے تعلق نہ تھا۔ ان کے سامنے والے شیطان تھے۔ نیز یہ کہنا۔ کہ وہ ان باتوں سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ ظاہر رہتا ہے۔ کہ یہ باتیں واقعی قرآن سے مذموم قرار دی گئی ہیں۔ اور یہ کہنا۔ کہ خدا کی اذن کے بغیر نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ محض نہیں رکھنا۔ کہ خدا کی اذن سے ان باتوں سے ضرر نہ پہنچتا تھا۔ بلکہ یہ کہ اگر کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچے۔ تو خدا کی رضا یا اذن سے سمجھنی چاہئے۔ کسی جادو وغیرہ عمل کا اس نقصان سے تعلق نہ سمجھنا چاہئے۔

۱۲۴۔ جبرئیل

مانا جاتا ہے۔ کہ جبرئیل ایک فرشتہ ہے۔ جو خدا کی طرف سے حضرت محمد صاحب پر وحی لاتا تھا۔ عام توگ اسے نظر نہ آنے والا سمجھتے ہیں۔ مہر سید احمد صاحب کا خیال ہے۔ کہ جبرئیل میکائیل وغیرہ نام یہودیوں نے مقرر کئے تھے صرف دنیا میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی۔ تو رفتہ رفتہ وہ نام فرشتے

کا تصور ہونے لگا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس عربی زبان کا نقطہ جس کے معنی ہیں قوۃ الہیہ یا قدرت اللہ۔ یہود کے نزدیک جبرئیل نبی اسرائیل کیلئے تھا بس۔ وارج ہیں۔ اور ان کی رومیوں انہی کے پاس رہتی ہیں۔ کبیل جبرئیل کو ملک النار لکھا ہے۔ کہیں ان کو رعد پر حکمران بتایا ہے۔ اور یہودیوں کا پکانا ان سے متعلق کیا ہے۔ علمائے یہودیہ جبرئیل کو بڑے زبان دان مانتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ بابل میں جو خدا نے ستر زبانیں کو دی تھیں۔ ان سب کو وہ جانتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت یوسف کو سب زبانیں سکھائی تھیں۔ اور کلدانی اور سریانی زبان سوائے جبرئیل کے کسی اور فرشتے کو نہیں آتی۔

سرسید صاحب فرماتے ہیں۔ کہ غالباً جبرئیل کی شہرت زبان دانی کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے یہ تصور کیا ہے۔ کہ وہ خدا کی وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا سے سن کر یاد کر لیتے تھے۔ اور آنحضرت کو آکر سناتے تھے۔

بیان القرآن میں ہے کہ دجاری۔ قول عکرمہ جبرئیل۔ میکائیل اور اسرافیل سب بمعنی عبد اللہ جبر بمعنی عبد اور ایل بمعنی اللہ۔ اور معنی یوں دیئے ہیں۔ کہ جبر بمعنی کسی قسم کے غلبہ سے کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ اس لئے جبر سلطان کو بھی کہتے ہیں۔ (ربح) اور ایل اول سے ہے۔ یعنی رجوع کرنے والا۔ پس جبرئیل وہ ہے۔ جو اصلاح کرنے والے یا شاہ کی طرف یا۔ بار رجوع کرے۔ ایک اور مفسر صاحب فرشتوں کے متعلق بڑی طویل تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ تمام نظام عالم کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے۔ کہ ہر کام کے لئے تدبیر ضرور ہیں۔ مصنوعی کاموں میں تدبیر انسان اور قدرتی کاموں میں ملائکہ جیسے انسانی انتظام میں فوجوں میں سپاہی۔ حوالہ دار۔ جمہدار۔ کرنل میجر۔ گنڈرائف کے مدارج اسی طرح سلسلہ نظام ملائکہ میں ہے۔ قرآن مجید نے اعلیٰ درجہ کے ملائکہ چار کہے ہیں۔ جواب عرش کو اٹھا رہے ہیں۔ انہی میں جبرئیل اور میکائیل ہیں۔ کثیر التعداد حوالہ جات کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے۔ آپ سورۃ النجم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ کہ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - ۳۰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - ۳۱ - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْغَوَايِ - ۵ - یعنی محمد یہ کلام اپنی خواہش سے نہیں کرتا۔ بلکہ وہ وحی ہے۔ جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کو زبردست طاقتوں والے نے تعلیم دی ہے۔ سورۃ النجم کی یہ آیت پیش کی ہے۔ نَزَّلَ بِهٖ الرُّوحُ اَنَّا بِئْنَ عَا قِلْبِكَ یعنی اس قرآن کو روح الامین (جبرئیل) نے تیرے دل پر اتارا ہے۔ سورۃ کوثر آیت ۱۰ تا ۱۲ کا حوالہ دیا ہے۔ اِنَّمَا نَقُولُ رَسُوْلُ رَبِّكَ اِنَّمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحَنَا فَاَنْصُرْ رُوْحَنَا وَتَكُنْ مِمَّنْ يَنْصُرُوْنَ - ۱۱ - یہ بزرگ اُتار کا قول ہے۔ جو صاحب قوت ہے۔ صاحب عرش کے پاس عزت یافتہ ہے۔ اور اطاعت کیا گیا و امانت دار۔

آیات قرآن کے علاوہ بائبل کے بہت اقتباس دیئے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ فرشتوں کے یہ اوصاف ہیں۔ اور وہ نظام قدرت میں فلاں فلاں کام پر تعینات ہیں۔ پھر کسی حوالہ سے انہیں مجسم بنایا ہے۔ کسی سے غیر مجسم۔ کسی سے فرشتہ۔ روح کے مشابہ ہونا یا جاتا ہے۔ کسی سے ان کا روح ہونا۔ خدا وجود اس قدر کوشش کے کسی جمع اور یقینی نتیجے پر آپ نہیں پہنچے۔ بلکہ آخر میں لکھتے ہیں:

”فرشتوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ کے منشا یا کلام کو سمجھتے اور پھر کس طرح اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان سوالات کا حل کرنا انسانی ادراک سے باہر ہے۔ اس کے بعد آپ روز اور ماد کی مابین کے متعلق بھی باوجود طویل طویل بحثوں کے کچھ نتیجہ نکالے گا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے متعلق سوالات کے متعلق لکھتے ہیں۔“

مفسرین نے اس بارہ میں طویل طویل بحثیں اٹھائی ہیں۔ کہ ملائکہ کی کیا حقیقت ہے۔ وہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ کے منشا اور کلام کو سمجھتے اور پھر کس طرح پر اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور خود ہی طرح طرح کے سوال کر کے پیچ و پیچ اور ناخیز مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ ایک سوال کو حل کرتے ہوئے اور صدمہ پھر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بحثیں ناقابل اختتام انسانی ادراک سے بالاتر اور نتائج کے لحاظ سے فضول ہیں۔ اس لئے ہم ان کو عمدہ ترک کرتے اور ان کے حالات کے واقعی بیان پر جیسا کہ کلام الہی کے اندر سے اُپر کیا جا چکا۔ بس کرتے ہیں۔“

اسی طرح ملائکہ کی نسبت اور مفسرین نے بھی بڑی طویل تحریروں سے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مگر ثابت یہ کیا ہے۔ کہ وہ خود بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ بلکہ اوروں کو روکتے ہیں کہ اس بحث میں پڑنا ہی نہیں۔ سرسید صاحب نے بھی ملائکہ لفظ کے متعلق کسی سے کم طویل بحث نہیں کی۔ لیکن کیا لفظ فرشتہ کیا جبرئیل اور کیا میکائیل کسی کے متعلق بھی اختلافات و مشکوک بڑھانے کی خرابی سے بچ نہیں سکتے۔ اور اپنی ذاتی رائے اخیر میں ایسی ظاہر فرماتے ہیں۔ کہ جبرئیل کافی اہمیت کوئی وجود نہیں۔ یہ محض حضرت محمد صاحب کے ملکہ نبوت کا نام ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

ان دونوں (جبرئیل و میکائیل) کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ حقیقت اس نام کے دو فرشتے مع تشخص علیحدہ علیحدہ ایسی ہی مخلوق ہیں۔ جیسے کہ زید و عمر۔ بلکہ انہی آیتوں سے یہ جانا ہے۔ کہ جس شے کو یہودی جبرئیل تعبیر کرتے تھے۔ وہ کوئی جدا گانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے۔ کہ بے شبہ اس نے (جبرئیل نے) ڈالا ہے۔ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بناتا ہے۔ اس چیز کو جو اس سے پیشتر ہے۔ دل میں ڈالتے والی کوئی ایسی مخلوق جو اس شخص سے جس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ جدا گانہ ہو۔ نہیں ہوتی۔ پس درحقیقت یہودی جس کو جبرئیل کہتے تھے۔ اور جس کا نام حکایتاً خدا نے بیان کیا ہے۔ وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا۔ جو وحی کا باعث تھا۔ اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبرئیل کے فرمایا ہے۔ کہ بے شک ہم نے بھیجی ہیں۔ تیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں۔ ان دو بات سے یہ بات کہ جبرئیل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے۔ ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر قرآن تسلیم ہو سکتا ہے۔ کہ اسی ملکہ نبوت پر جبرئیل کا اطلاق ہوا ہے۔“

کہاں تک لکھا جاوے۔ اور بابیوں طرح کے امور کی مانند جبرئیل کے متعلق بھی عجیب و غریب اختلافات خیال موجود ہیں۔ حتیٰ کہ جبرئیل کے جن دشمنوں کا ذکر آیت ۹۸ میں ہے۔ ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں۔ کہ یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے۔ ایک جبرئیل اور ایک میکائیل پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے۔ اور پہلے کو اپنا دشمن۔ اور چونکہ دین محمدی کو وہ

اپنے برفلاف خیال کرتے تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھاتا ہے، علماء و مفسرین کے اس فہم کے خیالات سے جبرئیل کے متعلق کوئی نتیجہ نکالنا نہایت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر محض قرآن تک ہی تحقیقات کو محدود رکھا جائے۔ تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کہیں ایسا اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ یہودیوں کے خیالی دشمن اور محض ایک مہومہ ہستی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ نہ یہ ذکر ہے کہ جبرئیل کے دشمن یہودی ہیں۔ بلکہ یہود نصاریٰ کسی فرقہ میں سے کوئی بھی شخص دشمن ہو سکتا ہے۔ جبرئیل کو امین کہا گیا ہے۔ رسول کریم کہا گیا ہے۔ مطاع کہا گیا ہے۔ علم کا آنحضرت کا دل میں ڈالنے والا کہا گیا ہے۔ اور تمام استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں۔ وہ کان کے ذریعے شاگرد کے دل میں ہی پہنچتا ہے۔ ہر استاد اور لائق شخص یا مبلغ شاگردوں۔ ہنشینوں یا سامعین کے دلوں میں نیک خیال ڈالتا ہے۔ تو کیا کوئی استاد وغیرہ کے وجود سے منکر ہو سکتا ہے۔ اور محض شاگرد وغیرہ کے ملکہ علیت پر ہی تحصیل علم کا انحصار رکھ سکتا ہے۔ اس جبرئیل کی خاص شخصیت ہے۔ اور وہ آنحضرت کو پیسے دہرم یا اہام کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اے پڑھنے والے میرے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھ۔ جلدی نہ کر۔ اس کا مفہوم میں تمہارے ذہن نشین کر دوں گا۔ قرآن میں آیا ہے کہ گورو۔ شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ اے سونے والے جاگ۔ اور اس کو جگا۔ بت پرستی کی ناپاکیزگی ہٹا۔ خواجہ حسن نظامی قرآن آسان قاعدہ میں واضح کرتے ہیں کہ جبرئیل باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ اور آنحضرت ان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ بخاری میں مذکور ہے کہ آنحضرت کی وعظ کے دوران میں ایک بزرگوار پہنچے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خدا کی بات ہے۔ اسلام کیا ہے۔ ایمان کیا ہے۔ آنحضرت نے جواب دیئے۔ جسے اس بزرگوار نے صحیح قرار دیا۔ اہل چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آنحضرت نے سامعین کو کہا۔ کیا آپ جانتے ہیں۔ یہ صاحب کون ہیں۔ انہوں نے کہا۔ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ آپ ہی حضرت جبرئیل ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے انہوں نے یہ سوال مجھ سے کئے ہیں۔ غرضیکہ یہ یہود ہی ہیں۔ کہ وہ کوئی خاص ہستی نہ تھے۔ نہ یہ کہ وہ نظر نہ آتے تھے۔ نہ یہ کہ محض یہودی پہلے سے انہیں ایک فرضی دشمن مانتے تھے۔ بلکہ حقیقت وہی ہے جو ہم پہلے کئی جگہ کہہ آئے ہیں۔ کہ ویدک مبلغ یا مشنری ہمیشہ سے تمام ملکوں میں پہنچ کر اشاعت حق کے متعلق اپنا فرض ادا کرتے رہے ہیں۔ اور ان رشیوں یا سنیا سیوں کا ہی جبرئیل نام تھا۔ رگوید کے پہلے انغم ایلے افظس ہے۔ اگنی کے معنی آگ کے بے کر آتش پرست لوگ (پارسی) ان کو گبرئیل کہتے تھے۔ کیونکہ گبر کے معنی آتش کے ہیں۔ لیکن یہودی لوگ انہیں نہیں بولتے وہ گت کوآج سے بدل کر الفاظ بولتے ہیں۔ جیسے گناہ کو وہ جنح کہتے ہیں۔ پس ویدک دہری مبلغوں کو انغم ایل۔ گبرئیل۔ جبرئیل کہنا ہر طرح ظاہر ہے۔ عربی وغیرہ زبانوں کا لفظ ان کو کہنا صحیح نہیں کیونکہ ان زبانوں میں یہ الفاظ اسم انسان و سنگرت سے آئے ہیں۔ ان کے اپنے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی قدیم زمانے سے ویدک دہرمیوں کا ہی رواج ہے کہ گورو سے تعلیم کو شروع کرتے ہی ایسے الفاظ کہو آئے جاتے تھے کہ اصل گورو پر مشور ہے۔ ہم اس کے ایجنٹ یا امین کے طور پر اسی پریشور والا علم ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ گورو بلوان یا دی قوتہ تھے۔ وہ ایشور کے حکم کے مطیع تھے۔ وہ تمام اہل عالم کی عزت

کے مستحق تھے۔ اور جو تمام ملک میں پھرتے تھے۔ وہ بھاشائیں یا زبانیں بھی ان ملکوں کی جانتے تھے۔ اس نے جبرئیل اس وقت کے استاد زمان تھے۔ فرضی ہستی نہ تھے۔

جہاں جبرئیل نام آجاریہ یا استاد زمان کا ہے۔ وہاں میکائیل نام اس سے بھی بڑے عالم کا ہے۔ جو آفتاب کی مانند دنیا میں چمکتا ہے۔ ویدک سائید میں آدنیہ برہمچاری اسے کہتے ہیں۔ جو ۸۴ سال کا برہمچریہ رکھ کر علم میں مکمل ہوا۔

۱۲۵ میکائیل

یہ ہے اور آدنیہ آفتاب کو کہتے ہیں۔

مگر مفسرین جبرئیل کی طرح میکائیل کے متعلق بھی کوئی یقینی علم نہیں دیتے۔ ایک صاحب اس کے معنی بھی عبداللہ یعنی بندہ خدا کہتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں۔ من کا لہو۔ سرسید صاحب اسے بھی مہومہ ہستی سمجھتے ہیں۔ اور یہودیوں کا محض ایک خیال یہ سمجھتے ہیں۔ کہ وہ قوم نبی اسرائیل کا محافظ اور نگہبان ہے۔ جیسا کہ جبرئیل اس قوم کا دشمن ہے۔ اس قسم کی توہمات کے مقابلے پر ہم محض بائبل کتاب مکاشفات کے اقتباس کو پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ میکائیل آفتاب کا نام ہے۔

پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ یعنی ایک عورت نظر آئی۔ جو آفتاب کو اوڑھے ہوئی تھی۔ اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی۔ اور دروازہ سے جلتی تھی۔ اور سچے جتنے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک نشان آسمان پر دکھائی دیا۔ یعنی ایک بڑا لال آذر ہوا اس کے ساتھ سر اور دس سینک تھے۔ اور اس کے سر پر سات تاج۔ اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کی طرح کر زمین پر ڈال دیئے۔ اور وہ آذر ہوا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا۔ جو جتنے کو تھی۔ تاکہ جب وہ جتنے۔ تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا جینی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اور اس بچے کو یکایک خدا اور اس کے تخت تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو جا گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لئے ایک جگہ تیار کی گئی تھی۔ تاکہ وہاں ایک ہزار دوسو ساٹھ دن تک اس کی پردوش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ میکائیل اور اس کے فرشتے آذر دہے سے لڑنے کو نکلے۔ اور آذر ہوا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے۔ لیکن غالب نہ آئے۔ اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا آذر ہوا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے۔ اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ زمین پر گر ادا کیا گیا۔ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیئے گئے۔

اور جب آذر دہے نے دیکھا۔ کہ میں زمین پر گر ادا کیا گیا ہوں۔ تو اس عورت کو ستیا۔ جو بیٹا جینی تھی۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے دو پر دیئے گئے۔ تاکہ سانپ کے سامنے سے لڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے۔ جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پردوش کی جائے گی۔

اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا۔ تاکہ اس کو اس ندی سے پے۔ مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی۔ اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا۔ جو آذر دہے نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔

دید میں اس بیان کی اصلیت

ادیر کا اقتباس محض رگوں میں مندرجہ اسوکت ۳۲ کے منتروں کا قافیہ مقام ہے۔ ان منتروں میں اندر اور
 اہی کا بیان ہے۔ یہ دو لفظ تمام مخالف جوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیوتا نام اندر کا ہے۔ اور
 اہی نام امر یا رکھشس کا اس لئے ان منتروں میں دیو امر سنگرم کا مفہوم موجود ہے۔ دیوتا نام نیک
 کا ہے۔ اہی نام بد کا۔ دیوتا نام روشنی کا ہے۔ اور اہی نام تاریکی کا۔ یعنی گیان اگیان۔ پنیہ۔ پاپ وغیرہ
 سب جوڑے اندر اور اہی الفاظ سے بیان ہو سکتے ہیں۔ یعنی اندر بمعنی راجہ دیو ہے۔ تو چور۔ ڈاکو وغیرہ
 اہی بمعنی امر ہیں۔ آتما اندر ہے۔ تو کام کر دھ وغیرہ امر ہیں۔ مگر سب سے زیادہ کشیف یا مٹا مفہوم
 جسے سب آسانی سے سمجھ سکیں۔ جہرشی دیا نندنے سوربہ اور بادل کے باہمی جنگ کی صورت میں پیش
 کیا ہے۔ سورج کا شکر اس کی کرنیں ہیں۔ جو سب پدارتھوں کو چھید کر دیتی ہیں۔ اور اہی بادل کا شکر
 اس کی کالی گھٹائیں یا بجرات ہیں۔ جو سورج کی روشنی کو روکتی ہیں۔ مگر ان تمام کالی گھٹاؤں کو
 آخر سورج کی کرنیں تیر تیر کر دیتی ہیں۔ اس قسم کے بہت سے قابل غور نکات رگوں کے اس سوکت
 میں بیان کئے گئے ہیں۔ جن کا ہمارے نفس مضمون سے کچھ تعلق نہیں۔ جتنا محض یہ ہے۔ کہ بائبل کی کتاب
 مکاشفات والے مذکورہ بالا اقتباس میں میکائیل اور اس کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ سورج اور اس کی کرنوں
 سے مراد ہے۔ جو تاریک بادلوں کو چھن چھن کر دیتی ہیں۔ یعنی مینہ کی صورت میں انہیں زمین پر بہا دیتی ہیں۔
 جس سے مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ بخلاف طوائف منتر اس کے معانی اور ان معانی کی اقتباس بالا سے
 مطابقت کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں۔ نہ اس امر کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ مکاشفات کے
 اقتباس والے الفاظ عورت۔ دروزہ۔ بچہ۔ عتلا۔ اژدہا وغیرہ سے کیا کیا مراد ہے۔ کیونکہ سرسری نظر پر
 پڑھنے سے ہی اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے۔ کہ میکائیل نام سورج کا ہے۔ جسکے کرنوں والے فرشتے
 بادل نام اژدہا سے لڑتے ہیں۔ اور اس سے مینہ کا پانی زمین پر گرتا ہے۔ جسے زمین پی جاتی ہے۔
 پس نظام شمسی میں سورج کو میکائیل کہتے ہیں۔ جو سنسکرت میں آدیتہ کہتا ہے۔ اور اگر کسی کی
 غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے اسے آفتاب علم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی آدیتہ ہی ہے یا میکائیل۔
 اس کے علاوہ یہ خیال بھی قابل غور ہے۔ کہ سنسکرت میں جیسے ایشور کی خاص صفات کو برہما۔ شیو
 اور شیو نام نین دیوتاؤں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں میں خدا کی صفات کے لحاظ سے فرشتوں
 کے نام تھے۔ اور یہی وہ بات ہے۔ جس نے سرسید صاحب کو ان فرشتوں کے خاص وجوہات سے مٹایا ہے۔
 عزرائیل نام فرشتہ موت کا مانا جاتا ہے۔ اور میکائیل موکل ایزاق سے۔ یعنی برہم کی دولت سونا۔ چاندی
 اولاد۔ زمین۔ علم وغیرہ کا عطیہ دینے والی صفت ربانی کا منظر لفظ میکائیل ہے۔ عزرائیل موت کا مین
 ہے۔ تو جبرئیل علم یا وحی کا امین ہے۔ اور میکائیل خدا کے تمام فیضان کا امین ہے۔ اسی سے میکائیل کو
 دولت مند یا شاہ کہتے ہیں۔ بائبل دانیال باب ۱۱ میں میکائیل کو بڑا امر دار کہتا ہے۔ اور اس سے مراد
 خدا سے بھی ہے۔ جو نبوت اور زندگی و موت بموجب قابلیت و اعمال کے دیتا ہے۔ اس باب کی آیت نمبر ۱

کے الفاظ قابل غور ہیں۔
اور اس وقت میکائیل وہ بڑا سردار نیری قوم کے فرزندوں کی حیات کے لئے کھڑا ہے۔ اٹھیکا۔ اور
یہی تکلیف کا وقت ہوگا۔ جو امت کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوگا۔ اور اس وقت تیرے
لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا۔ رہائی پائے گا۔ اور ان میں سے بہترے جو زمین پر
خاک میں سو رہے ہیں۔ جاگ اٹھیں گے۔ بعض حیات ابدی کے لئے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لئے پر
اہل دانش فلک کی جنگ کی مانند چکیں گے۔ اور وہ جس کی کوشش سے تیرے صادق ہو گئے۔ ستاروں کی
مانند ابد الابد تک۔

یہاں میکائیل بڑا سردار یا خدا ہے۔ جو مستحق لوگوں کو نجات عطا کریگا۔ اور دوسروں
کو ان کی تابلیت کے مطابق دکھائی قابلوں میں ڈالے گا۔ اہل دانش کا ملک پر چکن انہیں سورج بتاتا
ہے۔ اور ان کی کوشش سے اور لوگوں کا ستارے بننا۔ پس خدا کی عنایت سے فلک پر چکنے والے سورج
کو میکائیل کہتا ہی نہایت معنی خیز ہے۔

۱۲۶۔ حاسد مخالف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَحْنُ أَسْمَعُ ۚ وَالَّذِينَ
عَنِ ابِّ الْيَمِّ ① مَا يُوَدُّ الَّذِينَ يُكْفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا الْمُسْلِمِينَ
أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ② مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَخَ نَاثِ
يُخَيِّرُ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ③ أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ④ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى
مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑤

۱۰۳

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

وَكُنْزٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كِفَارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾

۱۔ ایمان لانے والو! ایمان نہ کہا کرو۔ نظر نہ کہا کرو۔ اور غور سے سنا کرو۔ اور سمجھ لو کہ کافروں کے لئے عذاب دردناک ہے۔ ۲۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں۔ نیز مشرک لوگ نہیں چاہتے۔ کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ مگر اللہ جسے چاہتا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ بے شک خدا بڑا فضل کرتے والا ہے۔ ۳۔ ہم کوئی آیت منسوخ یا مشرک کرتے ہیں۔ تو اس سے عمدہ یا اس جیسی آیت لاتے بھی تو ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا۔ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۴۔ کیا تو نہیں جانتا۔ کہ آسمانوں اور زمین کی پادشاہت اللہ کا ہی ہے۔ اور اس کے بغیر تمہارا نہ کوئی ولی ہے۔ نہ مددگار۔ ۵۔ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو۔ جس طرح قبل ازیں موسیٰ سے کیا گیا تھا۔ پر جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لیتا ہے۔ وہ گویا راہ راست سے ہٹکا ہوا ہے۔ ۶۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ بوجہ حسد چاہتے ہیں۔ کہ تمہارے ایمان لانے اور ان پر حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں سو تم معافی اور درگزر سے کام لو۔ جسے کہ اللہ اپنا حکم یا فیصلہ صادر فرمائے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۷۔

۱۲۷۔ رَاعِنًا وَانْظُرْنَا
راعنا لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اور وقتوں میں تو کیا مخالف لوگ وعظ کے وقت بھی شرارت کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ راعنا لفظ کے معنی ہیں۔ ہماری طرف کا بھی خیال کیجئے۔ یا ادھر بھی دھیان کیجئے۔ ایسا ہی یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ذرا انتظار فرمائیے کہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ اور سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ تو اکثر آوازیں بھی آتی ہیں۔ کہ ہمارے بچے کچھ نہیں پڑھتا۔ یا ادھر بھی کچھ سنائی دینا چاہئے۔ اور تعداد کم ہو۔ تو بھی پوری دلچسپی سے سنیے کی کوشش کرنے والے لوگ اپنے ہادی کو کہہ دیتے ہیں۔ کہ ذرا ہمیں سمجھ جانے دیجئے وغیرہ۔ لیکن مخالف یا تہریروں لوگ طنز یا مسخر آمیز الفاظ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ راعنا لفظ بولنے سے اپنے نیک نیت دوستوں کو آنحضرت نے منع کیا۔ مخالف لوگ راعنا کو اوپر بیان شدہ خیال کی بجائے اس طریق پر لگا کر بولنے لگے۔ کہ اس کا مفہوم ہوتا۔

۱۔ اسی شیخی باز۔ اور ع کو کیسے بولتے۔ تو میں نے ہوتے۔ اے ہمارے گڈ رے یا چرواہے۔ چونکہ انہیں تھا کہ ان مخالفوں کی تقلید میں مسلمان بھی شرارت میں حصہ دار نہ ہونے لگیں۔ اس لئے انظرنا

کی ہدایت دینا شرافت اور تہذیب کا لازمی تقاضا تھا۔

۱۲۸۔ دور اندیشی

نہ صرف راعنا لفظ کو ترک کر دیا گیا۔ دور اندیشی سے کام لینے کی ہدایت دی کہ یہودی یا نصرانی وغیرہ مخالفوں سے محتاط رہنا چاہئے۔ ان کے دلوں میں تعصب اور حسد کام کر رہا ہے۔ انہیں تمہاری بہتری ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ لیکن اللہ کا جس پر فضل ہو۔ اس کا یہ بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں۔ پس غلط یا غیر ضروری بات نہ کہنا ہونا اور بہتر یا ضروری بات کا قبول ہونا ہی صحیح ہے۔ یعنی یہودی یا نصرانی مذاہب نے جو اہام اسی کے خلاف بائیں جاری کر دی ہیں۔ ان کی اصلاح ہونی چاہئے۔ جیسا راعنا منسروک اور انظرنا مقبول ہوا۔ ہمارا ولی یا کارساز اور مددگار سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ اور چونکہ وہی شاہد گل ہے۔ اس لئے اس کے حکم ماننا چاہئے۔ اور ان مخالفوں کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے۔ خدا کا درمطلق ہے۔ وہی ان کو مندر بدلہ ایسی بری باتوں کا دے سکتا ہے۔ تمہیں ان سے نہ خوف کرنا چاہئے۔ نہ ان کی بھگاوٹ میں تکیہ کر کے بدلے کھڑ لینا چاہئے۔ نہ اس قسم کے بے فکری کے سوالوں میں وقت ضائع کرنا چاہئے۔ جیسے مومنے سے یہ لوگ کرتے تھے۔ کہ ہمیں ان آنکھوں سے خدا دکھاؤ وغیرہ غرضیکہ لوگ درشن میں جو ایک وقت ہیبت اور دوسرے وقت کھٹھاکئی ہدایت ہے۔ اور وید منترؤں میں جو انصاف الہی پر انحصار رکھنے کی ہدایت ہے۔ وہی یہاں مذکور ہے۔

۱۲۹۔ اہل الکتاب

آیت ۱۰۵ و ۱۰۶ میں اہل الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین ان کا اطلاق یہودی اور نصرانی لوگوں پر کرتے ہیں۔ اور اس میں کلام نہیں کہ مخفی نہت اور حسد وغیرہ کا تعلق ان لوگوں سے ہی منسوب ہو سکتا تھا۔ کیونکہ زیادہ تر یہی دو مذہب مقابلے پر تھے۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ ان کو اہل الکتاب کیوں کہا گیا۔ کہ جہاں وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے۔ ان دو کتابوں کی وجہ سے وہ اہل الکتاب تھے۔ لیکن ہم ثابت کر رہے ہیں۔ کہ الکتاب کا لفظ عموماً قرآن میں آغا نہ عالم والے اہام دویہ کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ اور یہی پوزیشن یہاں بھی ہم مانتے ہیں۔ اول اس وجہ سے کہ اہل الکتاب ایک فرقہ ہے۔ اور تورات اور انجیل کے لحاظ سے دو فرقے بنتے ہیں۔ دوم قرآن میں یہ پوزیشن کئی جگہ واضح کی گئی ہے۔ کہ تورات انجیل قرآن سب اس قدیم اہام کے مصدق ہیں۔ اور اسی کتاب یا حکم الہی کے مطابق ہونے سے ان کی تسلیم قابل قبول ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ وہ ان سب مذاہب کی ایک ہی دھرم پستک مانتے تھے۔ اور تورات۔ انجیل کو محض متغی یا زمانہ ضروریات کے لئے رہنما تسلیم کرتے تھے۔ سوم۔ مخفی لفظ یہاں محض ان اہل کتاب سے منسوب ہو رہی ہے۔ جو حسد یا تعصب یا شرک کا شکار ہیں۔ بلال علیہ السلام یہود و نصاریٰ یا بلا تخصیص تورات و انجیل کے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ حق پرست اور غیر متعصب اہل کتاب مخالفت نہیں کرتے۔ اور کئی جگہ آیا ہے۔ کہ سچو اور لوگ تسلیم کرنے میں۔ کہ جو کچھ میں تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ قدیم تعینم کے مطابق ہے یا اس کتاب کے جو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ قرآن کا یہ کہیں دوسرے نہیں۔ کہ وہ تورات یا انجیل کے مطابق ہے۔ بلکہ وہ تورات انجیل کو بھی اپنے ساتھ قدیم کتاب کا مصدق

بتا ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ وہ ہر کہیں ایک ہی ایسی علم ہے۔ جو شروع سے ہے۔
جیہاں یہودی و نصرانی فرقہ بندی کا شکار تو تھے۔ مگر وہ فرقہ بندی محض اس نوعیت کی مانی جا سکتی ہے
جو اسلام میں عام ہے۔ اور ہندوؤں میں بھی۔ ورنہ خود بائبل میں ہر کہیں ابتدائی اہام کا اقبال ہے۔
یوحنا کی انجیل کے سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں۔

”ابتدا میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام ہی خدا تھا“

چونکہ کلام ایسی کا مفہوم علم ہے۔ اس لئے کہ کلام مجموعہ ہے کلمات کا۔ اور کلمات جمع ہے کلمہ کی اور کلمہ
وہ ہے جو سمجھنے رکھتا ہے۔ میں معانی یا علم والی کلام محض ایسوری گیان کا ہی نام ہے۔ ابتدا میں ایسوری گیان
تھا۔ اسی سے اور اسی کے مطابق پیدائش ہوئی۔ کیونکہ علم کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ علم خدا کے ساتھ تھا۔
کیونکہ علم بغیر عالم کے رہ نہیں سکتا۔ اور چونکہ خدا علم بالذات ہے۔ اس لئے یہ کلمہ بھی صحیح ہے۔ کہ کلام ہی خدا
تھا۔ واعظ کی کتاب آیت ۱۲ نام میں ہے۔

”میں حقیقت اور جہالت کے درمیانے پر موجود ہوا۔ کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد دیگا۔ کیا کریگا۔ مگر وہ جو
قدیم سے لوگ کرتے آئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کی تاریکی پر نصیبت ہے۔ ویسے ہی حکمت میں
جہالت سے خرافت ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں سر میں رکھتا ہے۔ پر احمق اندھیرے میں جھٹکتا ہے۔
یہاں قدیم سے ہی جو علم ہے۔ وہ ہی ہمیشہ کے لئے رہنا ناگیا ہے۔ اسی کو۔ دشنی اور حکمت اور آنکھوں
کا نام دیا گیا ہے۔ اور جڈ یہ لکھا ہے۔

انگلہ زمانہ میں خدا نے باپ۔ دادوں سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس
زمانے کے آخر میں ہم سنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔۔۔۔۔ اب اس بات کی حاجت ہے۔ کہ کوئی شخص خدا کی کلام
کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے۔

(عبرانیوں کے نام کا خط باب ۲۔ آیت ۲۰) یوحنا کہتا ہے۔ اے بی بی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں۔ بلکہ
وہی جو شروع سے ہمارے میں ہے۔ لکھنا۔ اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں۔ کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے
محبت رکھیں۔ وہ محبت یہ ہے۔ کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے۔ جو ہم نے شروع سے سنا ہے۔ کہ
تمہیں اس پر چیت چاہئے۔ عیسائی لٹریچر کو مطالعہ کرنے کے بعد سینٹ آگسٹس اپنی تحقیقات کا لب کہا ہے
ان الفاظ میں ”جو دین اس وقت دین عیسوی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ منقذین میں موجود تھا۔
اور وہ نوع انسان کی پیدائش سے حضرت عیسیٰ کے قلب انسانی میں رہنے تک (یعنی اس وقت تک جب سے
کرسٹی دین جو پہلے سے موجود تھا۔ دین عیسوی کہلائے) غیر موجود نہ تھا“

مگر صرف یہ ذرا سے غور کرنے پر معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ بائبل کی کل کتابیں نہ یہودیوں کی تصنیفات ہیں۔ نہ
نصرانیوں کی۔ نہ کسی عیسائی۔ یا درسی اور نہ مسیح کی۔ یہ کل آریوں کی تصنیفات تھیں۔ اور سنسکرت میں بھی ہیں۔
جس طرح سکھوں کے ایک گورو صاحب نے ایک وقت میں سب جھگڑوں کے نوشتے جمع کئے گرنہ
صاحب کا بیڑا نہ تھا۔ اسی طرح یہ کل کتب ضبط میں لائی گئیں۔ سنسکرت سے ان کو میر و میں ترجمہ ہوا۔
اور میر و سے لاطینی میں۔ اور لاطینی سے مصری۔ انگریزی وغیرہ دیگر زبانوں میں۔ ترجمہ در ترجمہ ہوتے

ہوئے قدیم تعلیم سے ناواقف مترجموں کی بدولت ان کی حالت بدل گئی ہے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کا اصل دہرم قدیم دہرم ہی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ توریت اور انجیل کا اگلی آیت میں صاف طور پر نشیدہ ہے۔ غرضیکہ یہ امر شیک سے بالاتر ہے۔ کہ الکتب کا لفظ یہاں بھی قدیم اہام کے لئے ہے۔

۱۳۰۔ یہود اور نصاریٰ کا بطلان

وَأَقِمْ

الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّسُوا إِلَّا نَفْسُكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوا
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ① وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ جَنَّتَهُ
إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا مِّثْلِكَ أَمْ أَنتُمْ مُدْقِلُونَ ② هَٰذَا بَرُّهُمَا لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ④

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ
شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
فَإِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑤

اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ کیونکہ جو نیک کمائی اپنے لئے پیسے سے بچو گے۔ یعنی موت سے پیسے کماتے
وہی اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تحقیق اللہ تمہارے غلوں کو دیکھتا ہے۔ ۷۔ اور یہود کہتے ہیں۔ کہ یہود کے اور
نصاریٰ کہتے ہیں۔ کہ نصاریٰ کے سوائے کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ لیکن یہ ان کی من مانی باتیں ہیں
انہیں کہو۔ کوئی دلیل بھی تو دو۔ ۸۔ بلکہ حق بات تو یہ ہے۔ کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اور
نیک عمل کئے۔ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں نیک اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے نہ خوف ہے۔ نہ آرزو کی۔ ۹۔
پھر یہود کہتے ہیں۔ نصاریٰ کچھ نہیں۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہود کچھ نہیں۔ حالانکہ دونوں کتاب پڑھنے

والے میں۔ اسی طرح کی باتیں جو علم نہیں رکھتے کرتے رہتے ہیں۔ سو اللہ ہی امن و اتحاد کے زمانہ میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کریگا۔ ۱۔

۱۳۱۔ مسلمانوں کا فرض

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مذاہب کو چھوڑ کر دہرم کو ہی قبول کیا۔ اور عمل میں لایا جاوے۔ دہرم کیا ہے۔ نیک عمل جو ہر انسان کو سکھ دیتے والے ہیں۔ نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ خدا مخلوق کو دیکھتا ہے، زندگی کے بعد اسے اسی گمانی کا بدلہ دینگے جو اس نے زندگی میں کی ہے۔ آیت ۱۱۲ میں سب سے اعلیٰ نیک عمل یا دہرم اسے کہا ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو قطعی طور پر خدا کی رضا پر چھوڑ دے۔ یعنی سکھ دکھ۔ نفع نقصان۔ تعریف مذمت سب کا خیال چھوڑ کر جو کچھ ایشور کی اچھا ہے۔ اسی پر قناعت کرے۔ ایسے لوگ شکم یعنی بے غرض عمل کرتے ہیں۔ بجز دینا دھیانے، ۱۴ متر ۲ میں ہدایت ہے۔ کہ انسان سو برس تک جینے کی کامنا کرے۔ مگر کرم کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ بھل کی خواہش چھوڑ دے رہے۔ کرم کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسی طرح کے عمل نجات کا موجب ہیں۔ اور کوئی طریق انسان کو نبھانے سے بچانے والا نہیں۔ اور اسی لئے آیت ۱۱۲ میں قرآن کہتا ہے۔ کہ اس طرح رضائے الہی پر انحصار رکھنے والے لوگ سب طرح کے خوف اور دکھوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ غرضیکہ مسلمانوں کا وہی فرض بتایا گیا ہے جو دید میں آریوں کا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اور مذہبی تعلیمات محض پھوٹ ڈالنے اور دکھ کی طرف سے جانے والی ہیں۔

جدید سامی دینانہ نے سنیا رتھ پر کاش میں دکھایا ہے۔ کہ تمام مذاہب اپنی اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لئے جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں۔ شیوت والے کہتے ہیں۔ ویشنو والے جھوٹے۔ اور ویشنو والے کہتے ہیں۔ شیو والے جھوٹے۔ پھر ہر ایک کتاب ہے۔ ہمارے مت کے ماننے والوں کے سوا کسی کی کمٹی نہ ہوگی۔ ٹھیک اسی طریق پر قرآن کہتا ہے۔ کہ یہودی کہتے ہیں۔ نصاریٰ کچھ نہیں۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہودی کچھ نہیں۔ نیز یہودی کہتے ہیں۔ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں۔ ہم ہی جائیں گے۔ حالانکہ دونوں کتاب الہی کو ماننے و پڑھتے ہیں۔ مگر باتیں ایسی بے علموں یا گنواروں والی کرتے ہیں۔ اس لئے مسلمان لوگ مذاہب سے بچ کر بے غرض طور پر دہرم کے مطابق نیک عمل کریں۔ مذاہب کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ یہ جھگڑے چونکہ کوئی اصولی نہیں ہوتے۔ اس لئے ان کے حق میں دلیل بھی قاطعہ نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک یہ مٹ نہ جائیں۔ امن و اتحاد نہیں ہو سکتا۔

یہاں یہ امر قابل نوٹ ہے۔ کہ یوم القیامت کے معنے جو لوگ دنیا کے فائدہ والی موبہر قیامت سمجھتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن انہی کے قوں کے مطابق خدا نے قوں کی سزا جزا دی ہے۔ لوگوں کے باہمی اختلافات یا نہ ہی جھگڑوں کی تحقیقات نہیں کرنی۔ نہ ان کا فیصلہ دینا ہے۔ نہ اس وقت کا فیصلہ کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ جب فریقین ہی نہ رہے۔ تو فیصلہ کہاں رہا۔ برخلاف اس کے یہاں ہم نے امن و اتحاد کے معنے لکے ہیں۔ وہ ہر سمجھ دار کے لئے قابل تسلیم ہیں۔ کیونکہ عام اصول ہے۔ کہ امن و اتحاد کے وقت اختلافات نہیں رہتے۔ اختلافات مٹنے پر اتحاد اور امن ہوتا ہے۔ اور قیامت کے معنے ہیں۔ قائم یا کھڑا ہونا نہ کہ فناء ہونا۔

۱۳۲۔ مسجدوں میں جانے سے روکنا وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَعْنَةُ فِي الدُّنْيَا
خَزَائِنِي وَلَعْنَةُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَإِنَّمَا تُكُونُوا فِتْنَةً وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام یاد جانے کو منع کرتا ہے۔ اور ان کی خرابی کے درپے رہتا ہے۔ یہ لوگ خود اس قابل نہیں کہ مسجدوں میں آئے پاویں۔ سوائے اس کے کہ اگر ہوئے آویں۔ ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ہے۔ اور آخرت میں بھی بھاری عذاب ہے۔ ۲۔ اور سب سمیتیں اللہ کی ہیں۔ کیا مشرق اور کیا مغرب۔ اس لئے جس طرف بھی مسدود۔ اور ہر سوی اللہ کا سامن ہے تحقیق وہ وسعت کل اور علم کل یعنی سر و پایک اور سر و نگہ ہے۔ ۳۔

۱۳۳ مختلف بیان ان آیات میں یہ ہدایت دینا مقصود ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں نعلی اجازت ہونی چاہئے۔ کہ لوگ بے روک ٹوک انہیں آکر اللہ کا نام لیں۔ یا اس کی عبادت کریں۔ لیکن علماء اسلام نے ان آیتوں سے خاص واقعات جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بیان دیا جاتا ہے کہ کفار قریش ابتدائے اسلام میں پیغمبر صاحب اور ان کے چند اتباع کو جو اس وقت تھے۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے کہ دوران میں ہی آکر زبردستی ان سے ناپہلٹ گئے۔ اور ان کا گلا انہوں نے گھونٹا ایک بار مسجد سے میں تھے۔ کہ اونٹ کی ادھیری گٹھے پر رکھ دی وغیرہ۔ مدینے کو ہجرت کرنے کے چھ برس عمرہ نام ایک قسم کا حج کرنے کو آپ مکہ جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے نہ آنے دیا۔ اس خیال والے لوگ اس ظلم کا تعلق اس واقعہ سے جوڑتے ہیں۔ اور آیت ۱۱۵ کی تاویل یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کو داخل نہ ہونے دیا گیا۔ تو مسلمانوں کی دل شکنی کو دور کر کے انہیں تسلی دینے کے لئے کہا گیا۔ کہ خدا کی عبادت کہیں کر لو۔ خانہ کعبہ کی شرط کیا ہر کہیں قبلہ ہے۔ مشرق یا مغرب کہیں بھی ہو۔ قبلہ کی طرف نماز پڑھ لو۔ قبول ہوگی۔ کیونکہ روئے زمین تمہارے لئے خانہ کعبہ ہے۔ دوسرے خیال کے لوگ کہتے ہیں۔ کہ اس میں قبیلہ یا خانہ کعبہ کا کوئی ذکر نہیں۔ عام اصول کی بات ہے۔ کہ مسجدیں عبادت

ابھی کے لئے ہیں۔ ان میں نہ آنے اور نہ ان میں نماز پڑھنے دینا ان کی بربادی کے مترادف ہے۔ ہذا وہ سنرا کے مستحق ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جس طرح ایک دوسرے کو روکا۔ اور ایک دوسرے کے جانی دشمن اور درپے تخریب رہے۔ ان کے اس واقعہ سے حضرت محمد صاحب کے دشمنوں کی ناکامی کی پیشگوئی کو یہ لوگ اس آیت سے منسوب کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہود و نصاریٰ بھی مشرکین کے ساتھ اس امر میں مل گئے۔ مگر سب ناکام ہوئے۔ اور آنحضرت بطور فاتح مکہ میں داخل ہوئے۔ بعض لوگ مشرقی اور مغرب کے افغان اس پیشگوئی سے منسوب کرتے ہیں۔ کہ مسلمان جس طرف جائیں گے۔ فتوحات پائیں گے۔ لیکن نہ پیشگوئیوں کو خود رسول صاحب مانتے ہیں۔ نہ یہ خیال مقبولیت پر مبنی ہے۔ رسول صاحب تو یوں فرماتے ہیں۔ کہ اگر میں اپنے منتقل کو جانتا۔ تو بہت فائدہ پاتا۔ انوس علماء کو مقبولیت یا علمی اور عقلی دلائل وغیرہ پر اسلام کی عظمت کا انحصار رکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ وہ تو پیشگوئیوں کا نام لے لے کر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو خوش کرنے میں ہی اپنی علمیت کا کمال سمجھتے ہیں۔

۱۳۴۔ اصل حقیقت

ان دو آیتوں میں عبادت الہی کے مقدم فرض کو ادا کرنے میں تنگ خیال لوگوں سے جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ان کو دور کرنا مقصود ہے۔ اور چونکہ عبادت الہی سب سے بڑا فرض ہے۔ اس لئے اس میں رکاوٹ ڈالنے یعنی مسجد میں کسی کو جانے اور عبادت کرنے سے روکنے والا شخص سب سے بڑا ظالم اور گنہگار سمجھا گیا ہے۔ اس قسم کی روک سے مسجدوں کی بے رونقی ہو رہی ہے۔ چونکہ ایسے لوگ مسجدوں اور خدا کی عبادت کی فضیلت سے ناواقف ہیں۔ اس لئے انہیں مسجدوں کے متعلق کھلا اختیار نہ دیا جائے۔ جتنے کہ وہ خود بھی آویں۔ تو خوف کھاتے ہوئے آویں۔ مسجد میں آنے جانے والے سچے معنوں میں خدا کے معتقد اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو اس قسم کے لوگوں پر واقعی مسجد کا ایسا رعب ہو سکتا ہے۔ کہ بے تکلفی سے آجا ہی نہ سکیں گے۔ کسی مخالف پر اس میں حکم نہیں۔ نہ یہ کسی اپنی تکلیف وغیرہ کی یاد دلانے کو ہے۔ بلکہ مسجدوں کی کامیابی اور عبادت میں سہولتیں یا حوصلہ افزائی جہاں کرنے کے لئے ہے۔ آنحضرت کے اخلاقی معراج سے یہ بات بیدار ہے۔ کہ وہ کسی بھی پہلو میں کینہ سے کام لیں۔ وہ جہاں چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرنے والے۔۔۔۔۔۔ آئندہ ظلم سے کنارہ کش رہیں۔ وہاں فاتح کی صورت میں داخل ہونے پر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا۔

وَلَا يَجْرِمُكُمْ نَسْنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدَدَكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْدُوا اَمْرًا

”اے مسلمانو! یاد رکھو! جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے جذبہ کے زیر اثر کہیں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ پس جہاں اوروں نے یہ برا کام کیا وہاں مسلمان بھی کہیں انتقام کے جذبہ سے متحرک ہو کر مسجدوں میں آنے سے انہیں روکنے نہ لگیں۔ یہی مدعا آیت زیر بحث کا ہے۔ اور کیا مسلمان اور کیا ان کے مخالف سب کو مسجد میں سب کے لئے کھلی رکھنے اور عبادت وغیرہ کی ترقی میں حصہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید بریں آنحضرت نے خاص مغرب کی طرف ہی مذکر کے نماز پڑھنے کی قید کو نوٹرا ہے۔ اور ہر طرف کو قبلہ قرار دیا ہے۔ لوگ اس پر ناراض ہوئے تھے۔ اور رسول صاحب اور ان

کے لوگوں کو اس آزادانہ تقریر سے روکنے لگے تھے۔ تاہم انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کہ ہر جگہ اور ہر طرف
موجود خدا کو خاص طرف میں مقید مانا جاوے۔ اور دوسرے خیال کے لوگوں کو ادائے نافرمانی
مسجد میں گھسنے ہی نہ دیا جاوے۔ مشرق مغرب کا جھگڑا فضول ہے۔ خدا سب سمتوں میں موجود ہے۔
تو نماز میں خاص طرف کی قید کیوں؟ پس خدا کا ہر جگہ موجود اور علیم کل ہونا تقاضا کرتا ہے۔ کہ خاص
طرف کی شرط اڑادی جاوے۔ وید میں یریشور کو سر دویا یک اور سر وگپہ کہا ہے۔ اور سندھیا کے
منسا پر کرما کے منتروں میں جوہر طرف اس کی موجودگی اور حفاظت کا یقین دلایا گیا ہے۔ اسی کی تعقید
کو اس آیت میں مسد نون کا فرض بتایا گیا ہے۔

۱۳۵۔ اللہ کا بیٹا

وَقَالُوا اتَّخَذَ

اللَّهُ وَلَدًا بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَانِتُوْنَ
بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ
وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْلَا یُطِیْعُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِنَا اَیَّۃٌ مِّمَّنْ کَانَ الْکَذٰلِ
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ فَلَئِمَّا بَحَّتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَیْنَا الْاٰیٰتِ
لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا وَّلَا تَسْئَلُ عَنْ
اَصْحَابِ الْجَحِیْمِ ۝ وَلَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَہُوْدُ وَلَا النَّصَارٰی حَتّٰی
تَسْبِغَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنْ هٰدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهٰدِیُّ وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاَ
ہُمْ تَعَدَّ الَّذِیْ جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا
نَصِیْرٍ ۝ الَّذِیْنَ اَتٰیْنٰہُمْ الْکِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوٰتِہٖ اُولٰٓئِکَ
یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ وَمَنْ یُکْفِرْ بِہٖ فَاِنَّہٗ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱
۱۲۲

یہ یوں بھی کہتے ہیں۔ کہ خدا کے بیٹا ہوا۔ مگر وہ اس سے پاک ہے۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب اسی کا ہے۔ سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ ۴۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ کہ فلاں چیز ہو۔ وہ اس کے لئے کہتا ہے۔ کہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ ۵۔ مگر جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں۔ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اور کیوں ہمارے پاس ہدایت نہیں لاتا۔ اسی طرح ان سے جو بیٹے تھے۔ وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک ہی طرح کے ہیں۔ بے شک اہل یقین کے لئے ہم اپنی ہدایت واضح کر چکے ہیں۔ ۶۔ تحقیق ہم نے تجھے حق کے ساتھ محض اس لئے بھیجا ہے۔ کہ تیکوں کو بشارت دے۔ اور بدوں کو ڈرائے۔ اور دوزخ والوں کی بابت تجھ سے باز پرس نہ ہوگی۔ ۷۔ اور یہود اور نصاریٰ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ جب تک تو ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کرے۔ انہیں کہہ دو۔ ہدایت تو وہی ہے۔ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگر تو ان کے خیال یا توہمات کی پیروی کریگا۔ بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا۔ تو اللہ کی طرف سے تیرا کوئی ولی یا مددگار نہ ہوگا۔ ۸۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی۔ وہ اسے پڑھتے ہیں۔ جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہی لوگ ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اسے مانتے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ۹۔

۱۳۶۔ عیسائی عقیدہ کا بطلان

عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ قرآن ان آیات میں اس کی تردید کرتا ہے۔ کیونکہ اول سُبْحَہ وہ نام عارضی

اور محدود تعلقات و خواہشات سے پاک ہے۔

دوم۔ وہ کل چیزوں کا مالک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ سب انسان اس کے بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا کیا مطلب۔ سوم۔ بیٹے کی عرض نسل چلانے وغیرہ سے ہے۔ لیکن خدا خود ہمیشہ آسمان و زمین کو مع تمام کائنات ارضی و سماوی کے پیدا کرتا رہتا ہے۔ کسی بیٹے کے ذمے اس نے کوئی سلسلہ پیدائش لگ نہیں رکھا۔ اس کا اپنا محض قول یا ارادہ ہی کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے کافی ہے۔ پس بیٹے کی اسے کیا حاجت ۴ چارم۔ بے علم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کہ خدا کے لئے ہم سے کلام کرنا یا ہم کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ اس لئے وہ بیٹے کے ذریعے ہم سے کلام کرتا۔ اور ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ آیت ۱۱۸ میں کہا ہے۔ کہ اسی طرح کی دلیل یہ عیسائی لوگ ہی نہیں کرتے۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے یعنی اوتار وغیرہ مانتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو صداقت پر یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ کہ خدا سے انسانوں کو سچا علم مل چکا ہوا ہے۔ اس لئے بیٹے کے ذریعے کلام و ہدایت منے کی حاجت نہیں۔

پنجم۔ رسول یا مبلغ جو سچا علم لاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دہرم کی وجہ سے راحت اور نجات تک ملنے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور بدوں کو بدی کے انجام یا دکھ ملنے کے خیال سے ڈراتے ہیں۔ خود حضرت محمد صاحب کی یہی پوزیشن ہے۔ اگر لوگ گنہگار یا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو یہ ان کے اعمال کا پھل ہے۔ رسول یا مبلغ کی ذمہ داری نہیں۔ اس کا کام سچائی کا پہنچانا یا خوشخبری دینا اور ڈرانا ہی ہے۔

مطلب یہ کہ اگر علم اور ہدایت اہام کی صورت میں بھی جاوے۔ تو یہی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خدا خود غار عالم سے وہ دے چکا ہے۔ اور اگر بعد کی تبلیغ سے عرض ہو۔ تو جب مومو مرہ بیٹا۔۔۔ ہونے سے پہلے رشی بنی یا سنیاسی وغیرہ وعظ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد بھی واعظ لوگوں سے وہ کام ہو رہا ہے۔ گویا بیٹے ہونے کی یہ عرض بھی پوری نہیں ہوئی۔ پس اللہ کا بیٹا بنا قطعاً غلط عقیدہ ہے۔

اس امر پر اور لوگوں کے ساتھ ویدک دھرم بھی اسلام ہر اعتراض کر

۱۳۷۔ کن فیکون ۴

ہے ہیں۔ کہ خدا کہتا ہے۔ ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے۔ کس کو حکم دیا جاتا ہے۔ کون حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور کس طرح کیا ہے۔ سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیا جاوے۔ تو یہ شخص اس ویدک تعلیم کی بازگشت ہے۔ کہ خدا کو دنیا کے بنانے کے لئے کسی نزو و یا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ اسے کوئی سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ نہ وہ اوزاروں کا محتاج ہے۔ نہ وہ وقت یا جگہ کی حاجت رکھتا ہے۔ ہر چیز کے منفی حقیقی علم اور تمام ضروری سامگری و سامرہ۔ اس کی ذات میں موجود ہے۔ اور اسی لئے اپنشد میں لکھا ہے۔

स्वा वि की ज्ञान बल क्रिया च

یعنی الیشور میں فطرتاً ہی گیان یعنی علم۔ بل یعنی طاقت۔ ور کیا یعنی فعل ہے۔ یادہ علم مجسم۔ طاقت مجسم اور فعل مجسم ہے۔ ایسی حالت میں شخص خدا کا حکم یا ارادہ ہی ایک چیز کو کارن یا علت یا عدم کی حالت سے سوس حالت یا وجود میں لاسکتا ہے۔ پس قرآن کا یہ کہنا بالکل ہی ہے۔ کہ

وَإِذْ أَوْفَىٰ أَصْحَابُنَا بِعَهْدِهِمْ رَبِّكَ بِقَوْلٍ كُنْ فَيَكُونُ

جب وہ کسی امر کا ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس کے لئے کہتا ہے۔ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ ایترے اپنشد ادھیائے امیں یہ شید ہیں۔

स ई हत लोकान् सज्जं इति

اس نے ایکشن کیا۔ کہ میں جانوں کو پیدا کروں۔ سو ایکشن کا لفظ ہی قضی سے ادا کیا گیا ہے۔ وید میں الیشور کے تپ کا بھی پیدا نش عام سے تعلق نہ کور ہے۔ لیکن رشی کہتا ہے۔

مہتم تبہ یعنی اس کا تپ بہ صورت علم ہے۔ یعنی خدا کے علم میں دنیا نہیں تھی۔ وہ علم فابزور

تہیت نمبر ۱۲ میں نہایت اعلیٰ علی اصول پیش کیا ہے۔ کہ ہدایت یا علم جمع معنوں میں محسوس ہے۔ جو خدا سے ملتا ہے۔ اور دافنی وہ اہامی علم ہی

۱۳۸۔ اہامی علم اور انسانی علم

ہے۔ اور دوسری طرف انسانی علم محض اس کے ذاتی تو توجات تخیلات یا لطینات ہیں۔ انہیں قرآن اٹھو آدمی یعنی ان کے ہوا و ہوس پر مبنی یا خیالی باتیں کہتا ہے۔ علم کے متعلق یہ نہایت معقول بیان اور علمی ہرگز حقیقی علم محض خدا میں ہے۔ وہی بذریعہ اہام آغا نہ عالم میں رشیوں یا ملائکہ کے رُوح میں ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد انسانوں میں جو سلسلہ چلا۔ ہر ایک اپنے خیالات کے مطابق بوری میں آنے والوں کو تعلیم دیتا ہے۔ مگر یہ حقیقی علم نہیں۔ انسان اس علم کے متعلق اپنی یا دداشتوں کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی لوگ

اپنے خیالات یا یادداشتوں کو سمرتیوں کی صورت میں آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرے گورو وغیرہ جیسا علم الہامی کو اپنی یادداشت میں بٹھا کے ہیں۔ ویسا ہی اپنے لفظوں کے ذریعے دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اہل مذہب میں سے ہر ایک اپنے مذہب کو ہی سچا کہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ کنوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے عقیدات و احساسات کے دائرے میں گہرا ہے۔ اسے اور حقیقی علم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسی سے ہر طرف ضد اور ہٹ کا زور ہے۔ اسی سے اپنے اپنے خیالات کے غلام لوگ تعصب اور طرفداری کا شکار ہو کر مذہبی تعزیتی بڑھا رہے ہیں۔ مگر الہامی علم سب کے لئے مفید اور ہمیشہ یکساں ہونے سے یکسانیت اور اتحاد کا موجب ہے۔ دونوں طرح کے علموں کا مقابلہ دکھا کر کہا ہے۔ کہ یہود اور نصاریٰ حق کو تو کیا قبول کریں گے۔ تجھے اپنے تو بہات کا قائل کرنا چاہتے ہیں۔ سو اگر سچا علم پا کر یعنی حق کو قبول کر چکے کے بعد تو ان کی پیروی کریگا۔ تو خدا کی سرپرستی اور نصرت سے محروم ہونا لازمی ہوگا۔

آیت ۱۳۱ میں پھر سب کے لئے نہایت قیمتی اور صاف ہدایت دی ہے۔ کہ جو لوگ خدا سے ملے ہوئے الہام یا علمی کتاب کو ایسے طریق پر پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے کا حق ہے۔ وہی سچے معنوں میں اس کو ماننے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ

۱۳۹۔ سچے معتقد

خالی ماننا یا محض زبانی یا لفظی پڑھائی سے کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ الہام کا قائل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اسے اس طریق پر پڑھا جاوے جو پڑھنے کا حق ہے یعنی اس کے معنی اور مفہوم پر پورا غور و تعمق کرتے ہوئے سچائی کو دل پر نقش کیا جاوے۔ اسی کے مطابق بولا۔ اور اسی کے مطابق عمل کیا جاوے۔ برخلاف اس کے الہامی علم کو چھوڑ کر محدود العقل انسان کے خیالات کا شکار ہونا کفر اور موجب نقصان و ستر ہے۔ پس انسانی مذاہب کے ساتھ علم الہی کے قائلین کا راضی نامہ ہو نہیں سکتا

ببیح کا مصدر ابداع ہے۔ اس کے معنی کئے جاتے ہیں۔

۱۴۰۔ بَدِیْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

نادر چیز یا ایسی نئی چیز پیدا کرنا جس کی نظیر پہلے موجود نہ

ہو۔ بیان القرآن صفحہ ۱۰۹ پر لکھا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ

پر جب یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو منہ ہوتے ہیں۔ بغیر اللہ اور مادہ اور زمانہ اور مکان کے کسی چیز کا وجود

ہیں لانا (یعنی) قضی لفظ کی تشریح میں لکھا ہے۔ "مادہ کے غیر مخلوق ہونے کے قایل اعتراض کرتے

ہیں۔ کہ کس کا حکم کس کو دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے۔ کہ اس علم پر چیز کو جو علم الہی میں موجود ہے۔ حکم ہوتا ہے

کیونکہ قضی سے پہلے قدر ہے۔ اور وہ چیز اندازہ الہی میں چمکی ہے۔ گو ظاہر میں اس کا وجود نہیں۔ مادہ

کا مخلوق ہونا تو خود بدیع نام کرنا دیا۔ یہاں یہ بتانا ہے۔ کہ جو کچھ ان لوگوں کے نزدیک ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ

وہ ہی کر دکھائے گا۔ اس کے ہاں ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کی محدود طاقت پر اللہ کی غیر محدود

طاقت کا اندازہ کرنا غلط ہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ بدیع لفظ کو مادہ کے مخلوق ہونے کے مفہوم کے لئے

استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو ایک نہایت بعید و نادیدنی ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت میں مادہ کے یہاں تک تردید

ہی نہیں کی گئی۔ نہ صاف طور پر کسی آیت میں مادہ کے مخلوق ہونے کا ذکر ہے۔ نہ عدم مطلق سے پیدائش ہونے کا۔ نہ خالی میں مافی تاویلات کو اصول عقود پر ہی مانا جاسکتا ہے۔ قرآن میں تو انبیاء ضرور لکھا ہے۔ کہ خدا کے ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اور وہ اندازے کے مطابق دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے۔ کہ خدا کے خزانے کبھی خالی نہیں رہ سکتے۔ لہذا عدم مطلق کے لئے کبھی اور کہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی قرآن و کلام کرنا ہے۔ کہ ذرات اور ذرات سے لطیف شے یعنی پیمانہ بھی اس کے علم میں موجود رہتے ہیں۔ اور غور اور کے اقتباس میں صاف کہا گیا ہے۔ کہ انبثور کے علم اور قدر میں ہر چیز موجود رہتی ہے۔ قبل اس کے کہ پیدا ہو۔ چونکہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا۔ اس لئے لازمی طور پر اس شے کا پہلے موجود ہونا ہی ناقابل تردید ہے۔ سنا رکھ کے پاس زیور نہ ہو۔ اور کہہ کر کے پاس گھڑا نہ ہو۔ لیکن سنا رکھ کو سونا دے دو۔ اور کہہ کر کو مٹی۔ زیور بھی بن جائیگا۔ اور گھڑا بھی۔ اس لئے کہ سنا رکھ کے علم میں زیور موجود تھا۔ اور کہہ کر کے علم میں گھڑا۔ اس کے علاوہ ان کا زیور اور گھڑے کو بنا دینا ثابت کرتا ہے۔ کہ انہوں نے زیور اور گھڑا بنانے کا طریق بھی سیکھا ہوا ہے۔ بعینہ خدا کے علم میں کسی چیز کا موجود ہونا اور اس کا اسے معلوم ہونا میں لانا یہ بتاتا ہے۔ کہ معلول اشیا بھی خدا کے لئے ممکن ہے۔ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ سو اُسے اس کے کہ راقم علم عقل کی طاقت سے اپنے دعوے کی صداقت ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ اس دلیل کی آڑ میں سائنس کی ممکنات ممکنات کو بھی ممکن ماننا پڑے گا۔ اور یقینی طور پر کوئی تعلیم اس دعوے کے ساتھ نہ دی جاسکے گی۔ کہ یہ حق ہے۔ اس سے علم اور عقل کو بھی جواب دے دینا حضرت انسان کا فرض ٹھہرے گا۔ یہ تو صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ خدا اپنے کامل علم اور کامل قدرت سے جو کچھ بنا سکتا ہے۔ محدود العلم و محدود العقل انسان وہ کچھ نہیں بنا سکتا۔ لیکن ان الفاظ کو اس مفہوم میں پیش کرنا کہ انسان سے ممکن اور ناممکن کی تمیز تک کر دی جاوے۔ نہایت خطرناک ہے۔ فی الحقیقت علمی اصول کے لحاظ سے انسان اسے ہی ناممکن کر سکتا ہے۔ جو خدا کے سچے علم میں ناممکن ہے۔ کیونکہ ناممکنات کا علم بھی انسان کو خدا نے ہی دیا ہے۔ انسان اپنے اپنے علم اور احساس کے مطابق ان ناممکنات کی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ جیسے ہی جیسے ممکنات کی حقیقت کو۔ انسان آگ میں ہاتھ ڈالے۔ تو اس کا جلدنا ضروری ہے۔ اب یہ کہنا۔ کہ خدا کے لئے یہ ممکن ہے۔ کہ وہ کسی کے ہاتھ کو جلنے نہ دے۔ غلط ہوگا۔ سوال ہوگا۔ کہ کیا خدا اپنے قانون کو آپ توڑ سکا۔ اگر مثبت میں اس کا جواب ہو۔ تو نظام عالم کا کوئی اصول مستقل طور پر صحیح ماننا ناممکن ہو جائیگا۔ اگر یہ کہ جائے۔ کہ ایسی چیز ہاتھ پر ہی جاسکتی ہے۔ جو ہاتھ کو آگ میں جلنے نہ دے۔ تو یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ خدا سے علم پا کر ہی انسان اس چیز کو ہاتھ پر دیکھا۔ خدا نے خود تو انسان کو بے ہوش کر کے یہ عمل نہیں کرنا۔ اگر مولانا صاحب روئی کے ڈھیر میں آگ لگاتے والے کی محنت کو نا کامیاب بنا دکھا دیں۔ تو ان کو خبر نہ ہو۔ کہ کبھی خدا نے روئی کو دیاسلائی لگنے یا جلنے نہیں دیا۔ تو وہ ثبوت پیش کریں۔ در نہ سمجھ لیں۔ کہ جیسے انسان کی محدود طاقت پر اللہ تعالیٰ کی غیر محدود طاقت کا اندازہ کرنا غلط ہے۔ ویسے ہی کسی

خدا کے علم میں ہیں۔ اگر وہ جوتی۔ تو یہ نہ ہو سکتی۔ آقا عالم میں جو پیدائش ہوئی ہے۔ وہ ثبوت ہے۔ پہلے ملک میں دنیا کے جتنے جتنے تھے۔

انسان کا یقینی طور پر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انسان کے لئے جو کچھ ناممکن ہے۔ خدا اسے ضرور ہی ممکن کر دکھاتا ہے۔ پس بدیع السموات والارض کا یہ معنی کرنا تو صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ ہر کلب کے آغاز میں خدا نے آسمان اور نئی زمینیں بناتا ہے۔ لیکن یہ کہنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ کہ وہ بغیر مادہ کے پیدا کئے ہوئے انسان کے ناممکن کام کو ممکن کر دکھاتا ہے۔

۱۴۱۔ آخری دم تک تبلیغ حق کرو

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ ذَكِّرُوْا نِعْمَۃَ الّٰتِيْ اَنْعَمْتُ عَلٰیكُمْ وَاَنۢىۤ اَفۡضَلُ لِيْ فَاذْكُرُوْا
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝۱ وَالْقَوٰىمَ لَا تَجۡنِيْ نَفۡسٌ عَنْ نَفۡسٍ شَيْئًا وَّ لَا
يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدُوْلٌ وَّ لَا تَتَفَعَّلُوْا شَفَاعَةً وَّ لَا لَٰهُمۡ بِكۡصُوْنٍ ۝۲

اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ جو میں نے تمہیں دی ہے۔ کیونکہ میں نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ ۱۔ اور اس وقت سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئیگا۔ اور نہ کسی سے معاوضہ قبول ہوگا۔ نہ شفاعت سے فائدہ ہوگا۔ اور نہ مدد پہنچے گی۔ ۲

۱۴۲۔ نعمت

قرآن میں نعمت کا لفظ اکثر دو آیتوں میں مفسر صاحبان نے اسرائیل کے ساتھ جہاں نعمت کا ذکر پاتے ہیں۔ اسے خدا کے احسانات کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور بجائے کسی اصولی احسان کے تاریخی واقعات پیش کر کے خدا کی طرف سے شکر گذاری وغیرہ کے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ اتنا خیال بھی نہیں کیا جاتا کہ نعمت کا لفظ یہاں اہامی علم کی افضل ترین نعمت کے لئے ہے۔ کیونکہ مضمون ہی کتاب الہی کا اور علم حقیقی کا پل رہا ہے۔ اس سے پہلے مضمون میں تو صاف طور پر کتاب الہی کے علم و عمل کو سچے ایمان اور اس کے انکار کو کفر کی کوئی تباہی ہے۔ پس اسی افضل ترین نعمت کو کل بنی نوع انسان تک پہنچانا اس کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا دید کہتا ہے۔ اس کمیابی کو نام انسانوں تک پہنچاؤ۔ برہمن کشتری اور ویش کیا۔ شورو ویش اور پانڈال تک کو بھی اس سے فیض پہنچاؤ۔ یہ مفہوم لینا صحیح نہیں کہ خدا کے احسان یاد کرو۔ کہ اس نے موسیٰ کی طفیل مروجوں کے لوگوں سے تمہیں نجات دلائی۔ یہ تمہیں نہ شکر قطعاً نہیں عطا کیا۔ جسے دیئے۔ اس اور سدا دیئے۔ کیونکہ ایسی نعمتوں کے ساتھ کلیفت بھی تو نہیں خاند بدو

کی طرح نبی اسرائیل کا، رے مارے پھرنا۔ کھانے پینے کے متعلق بڑی مصیبتیں سہارنا وغیرہ۔ پھر اس خدا کے تبار کی شان کے خلاف ہے۔ کہ وہ بار بار غر غمنہ آدمی کی طرح شکریہ کا مطالبہ کرے۔ اور بزرگوں پر کی گئی جہربانیوں کا معاوضہ نسلاً و نسلًا مانگتے آنا اور بھی انصاف سے بعید ہے۔ پس ظاہر ہے۔ کہ یہاں مفسون اہامی علم کا ہے۔ جو واقعی افضل تر یہ نعمت ہے۔ اور ذکر یا چرچا اسی کا کرنا انسان کے لئے خاص عیب الہی ہے۔ اور سب قوموں پر نبی اسرائیل کو فضیلت ملنے کے معنی بھی سچے علم کا ملنا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اور طرح کی نعمتیں تو نبی اسرائیل سے بھی زیادہ اوروں کو ملی ہوں گی۔ منونے اسی فضیلت کو اس شوک میں بیان کیا ہے۔

इतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्राजन्मनः ।

स्वं स्वं वरित्रं शिष्ये रन् प्रथिव्यां सर्वमानवः ॥

اسی (آریہ ورت) ملک میں پیدا شدہ برہمنوں یعنی عالموں سے دیگر ملک کے لوگ بھی اپنے اپنے لائق علم و عمل کی ہدایت حاصل کریں۔ ہم پہلے یہ کہ آئے ہیں۔ کہ نبی اسرائیل سے آریہ سنتان مراد ہے۔ اور الینور کے علاوہ علم الہی کی دولت سے مالا مال رہنے کے سبب سے یہ سب سے افضل ہے۔ یہاں اگر دیگر ملک کے تحقیق نے سچائی کا علم پایا۔ یا یہاں کے لوگوں نے اور جگہ پہنچ کر گیان کی گنگا بہائی۔ ہر دو صورتوں میں یہ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی سچی قدر دانی ہے۔

آیت ۱۳۳ میں جس وقت سے ڈرنے کی ہدایت ہے۔ وہ موت کا وقت ہے۔

۱۳۳۔ موت کی یاد

جس میں کوئی بھی رشتہ دار کام نہیں آ سکتا۔ اس وقت اگر کوئی چاہے۔ کہ میری کروڑوں۔ اربوں کی دولت لے کر مجھے پاؤں۔ دس منٹ تو اور بیٹھ جاوے۔ تو یہ معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی بھی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ نہ کسی بھی طرح سے کسی دہنچ سکتی ہے۔ گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ کہ دنیوی تعلقات کا کوئی وزن نہیں۔ خدا کا ہی بھروسہ رکھو۔ اور نیک عمل یا اس کے حکموں کی تعمیل کرو۔

یہ موت کی یاد انسان کی گناہوں کے متعلقہ جزا کو بھاتی ہے۔ کیونکہ وہ جب یہ سمجھ جاوے۔ کہ بیٹے۔ جو رو۔ والدین۔ بھائی اور دوست جن کی خاطر مکر و فریب اور چوری۔ ڈاکہ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ کوئی اعمال کی سزا میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گناہ کر بیگا ہی کیوں۔

۱۳۴۔ ابراہیم امام بنے

قَدْ اٰتٰنَا اِبْرٰهٖمَ رَبِّہٖ بِکَلِمٰتٍ فَاْتَمَمَّہُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي طَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ۝

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے اپنی کلاموں میں آزمایا۔ تو وہ ان میں پورا اُترا۔ فرمایا۔ کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانا ہوں۔ یعنی پیشوا ابراہیم نے کہا۔ اور میری اولاد میں سے فرمایا۔ میرا یہ قول ظالموں پر لاگو نہ ہوگا۔ ۳

۱۴۵ - برہما

حضرت ابراہیم کا امام بنایا جانا بعد اس کے کردہ خدا کی کلام کے متعلق امتحان میں کامیاب ہوئے۔ صاف طور پر اس امر کا ثبوت ہے۔ کہ قرآن کا ابراہیم دیکھ کر برہما کی ہی شخصیت ہے۔ یا یہ کہ ابرام۔ ابراہیم۔ ابراہیم کے سب الفاظ برہما لفظ کے بگڑے یا بدلے ہوئے روپ ہیں۔ یہاں یہ حقیقت واضح کرنے کے لئے حسب ذیل امور نہایت ضروری ہیں۔

اول۔ برہما دیکھ سہبتیہ میں چار وید کے عالم کا نام ہے۔ جو عالم چار وید کا امتحان پاس کرے۔ برہما کی ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن ان ویدوں کو کلیت کہہ رہا ہے۔ اور ابراہیم کا امتحان لیا جانا بھی واضح کر رہا ہے جس میں ابراہیم پاس ہوتا ہے۔

دوم۔ ابراہیم پاس ہونے پر امام یعنی پیشوا بنائے جاتے ہیں۔ تمام مذہبی کاموں میں امام رہتا ہے۔ اور ویدک دھرم میں برہما کا نام بیگیہ وغیرہ میں سب سے اونچی درجہ ہے۔ بیگیہ کے لئے چار ویدوں کے نقطہ نگاہ سے ہم ہی پڑ ہیں۔ رگ وید کا برقی ندھی رتوج ہے۔ یجر وید کا ادھورجو۔ سام وید کا اڈگاتا۔ اور اتھرو وید کا برہما۔ یجر وید کا برقی ندھی علم رکھتا ہے۔ اور سام وید کا رگ اور یجو دونوں کا اور اتھر وید کا کاٹھندہ برہما۔ رگ یجو اور سام تینوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ چار پداپنے اپنے فرائض رکھتے ہیں۔ اور چاروں میں برہما پردھان ہے۔ اسی کے زیر ہدایت بیگیہ کا رب کام سر انجام پاتا ہے۔ پس امام کو قرآن پیشوا کہتا ہے۔ تو برہما کو وید پیشوا کہتا ہے۔ منڈک اپنشد میں شروع میں ہی آتا ہے۔ کہ برہما دیووں میں سب سے اول ہوئے

ابتدی کے معنی مفسر صاحبان عام طور پر آزمایا کے لیتے ہیں۔ مگر حسب قول امام راعب یہ دو معنوں پر عادی ہے۔ واقفیت حال اور خوبی و نقص کا اظہار۔ یہی دو باتیں برہما کے لئے ہیں۔ ایک تو ویدوں کا علم ہونا اور دوسرے اس علم کے ذریعے بھلائی۔ برائی یا حق و باطل کا ظاہر کرنا۔ پس کیا نام۔ کہا صفات اور کیا کام۔ ہر طرح سے برہما اور ابراہیم ایک ہیں۔

۱۴۶ - برہما کی اولاد

ابراہیم کے امام بنائے جانے پر اس نے سوال کیا۔ اور میری اولاد کے متعلق؟ جواب ملا۔ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم یعنی فنی لطف حق یا صفات اور اعمال کے لحاظ سے ناقابل ہونگے

ان پر میرا یہ قول عائد نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو آپ کی طرح ہی عالم اور عامل ہوں گے۔ وہ امام کی پدائیں۔ اور جو ناقابل ہوں گے۔ وہ نہیں یہی اصول برہمائیہ کے متعلق ہے۔ صفات اور اعمال کے لحاظ سے گروہ۔ وہ نہیں پاکستان۔ مگر وضع رہے۔ کہ بیٹے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عورت مرد کے میل سے جسمانی پیدائش۔ اولاد اور دوسرے ودیا مانا اور گورو نامی باپ سے علمی یا روحانی جنم پاتے والی اولاد۔ یہ دوسرا جنم یہ ہے۔ اور ان دو جنموں کے لحاظ سے برہمن۔ کھشتری۔ درویش۔ دیو جنموں والے یاد و جنما کہتے ہیں۔ یہی۔ کی اولاد علمیت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی برہما کے شاگرد۔ سوان میں سے جو بھی چاروں ویدوں کے عالم ہو۔ وہ بھی برہما یا امام ہی کہلائیں گے۔ اور جو شاگرد علم میں کمال حاصل نہیں کرنا۔ اور اس لئے سچے علم کی اشارہ نہیں کر سکتا۔ وہ عہد شکن ظالم ہے۔ برہما نہیں ہو سکتا۔

۱۴۷ - کلمات

۱۴۷۔ کلمات

حضرت ابراہیم کی آزمائش کس میں ہوئی۔ کلمات میں۔ کلمات کیا ہیں۔ مضمن میں۔ مختلف معنوم لیتے ہیں۔ لکھا ہے۔ کہ روحانی اور جسمانی طہارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ باتوں میں خدا نے انہیں آزمایا۔ معنی طہارت میں تہذیب و غیرہ اور جسمانی طہارت جیسے۔ ہونے۔ مویجہ اور بغل اور زیر ناف کے بال دور کرنا پانی سے، تنج کرنا وغیرہ۔ بعض مضمن کلمات کو احکام کے معنی میں لیتے ہیں۔ بیان القرآن میں حضرت ابن عباس سے روایت لکھی ہے۔ کہ یہ تیس احکام ہیں۔ دس مومنوں کو صفت میں۔ سورہ برات میں۔ دس احباب میں۔ دس معارج میں۔ ایسے ہی بعض لوگ حضرت ابراہیم کے متضمن فاسد واقعات آزمائش پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت ۱۳۱۔ اَوْ قَالَ كَذَابٌ اَكْبَرُ اَمْ لَمْ يَلْمِزْ يَهُودَ اَلَّذِي كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ کہ خدا نے خواب میں رجب، اسمعیل کا واندیا دولا یا۔ تو آپ فوراً اس کو خدا کی راہ میں فوج کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب ہاجرہ اور اسمعیل کو بیابان میں چھوڑ جانے کا حکم ہوا۔ تو یہ پس و پیش چھوڑ کر چل دیئے وغیرہ۔

سر سید احمد صاحب اذ امتی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب مبتلا کی۔ اور صفحہ ۱۴۴ پر نوٹ میں لکھتے ہیں۔
(و اذ امتی)۔ ب خدا تعالیٰ بزرگیوں کا ذکر کرتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں۔ سب سے بڑی
بزرگی وہ ہے۔ جب کہ انہوں نے کہا۔ اِنِّیْ وَحْدَتٌ وَجْهًیْ لَیْلَیْ فِیْ قَطْرِ السَّمَوَاتِ وَ اِنَّمَا رُضِ حَیْثُ
مَا اَتَانِ الْمَشْرِکِیْنِ۔ اسی نعمت کا خدا نے ذکر کیا ہے۔ کلمات کے لفظ سے عجائبات ضعیف باری نے
مرا دی ہیں۔ حضرت ابراہیم ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجائب ضعیف باری تعالیٰ میں متوجہ ہوئے
تھے۔ اور انہی پر خدا تعالیٰ کا گمان کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھا۔ اور پورے طور پر خدا کا
یقین کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا۔ نَا تَخْضَعُ۔

اس کے بعد لکھا ہے۔ کلمات کے لفظ سے ہم نے عجائب ضیع الہی مراد لی ہے۔ یہ لفظ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے۔ جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ کَانَ لَفْظٌ مِّنْ کَلِمَاتِ اللّٰهِ صَاحِبٌ تَفْسِیْرٌ کَبِیْرٌ اِسْ مَقَامِ پَر مَحَبِّ عَجَابِ ضیع الہی مراد لی ہے۔ اور یہ بہت درست ہے۔ لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال ان نام چیزوں پر ہوتا ہے۔

جن کو خدا نے پیدا کیا ہے!

اس طرح دیگر بیسیوں مضامین کی طرح کلمات کے مفہوم بھی کچھ سے کچھ سمجھے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام مفسرین کی ذاتی رائیں ہیں۔ نہ قرآن میں ان میں سے کسی کے حق میں قطعی ثبوت موجود ہے۔ نہ کوئی مفسر کسی طور پر بائبل کے بیان سے متفق ہے۔ نہ یہ قرین قیاس ہے۔ کہ کلمات سے کسی ایسی یعیدی تاویل کا تعلق ہو۔ جب کہ یہ لفظ بالکل عام بول چال کا ہے۔ اگر طہارت کا امتحان مقصود ہوتا۔ تو لفظ طہارت ہی متبادل ہو سکتا تھا۔ اور بلا امتحان بھی خدا کو اس کا علم ہوتا لازمی تھا۔ اور ختمہ وغیرہ کے متعلق امتحان ہو۔ تو حضرت ابراہیم کی امامت سے متعلق ہے۔ ختمہ۔ ناخن کٹوانا۔ مونچھ اور بخل اور زیر ناف کے بال دور کرنا یہ امتحان تو جاہل سے جاہل بھی پاس کر سکتا ہے۔ کیا ان باتوں سے کوئی انسان امام یا پیشوا بن سکتا ہے۔ اور کلمات کے معنی تیس احکام ہوں۔ تو بھی حضرت ابراہیم سے ان کے متعلق امتحان کیا کیا جا سکتا تھا۔ اور کب یہ خدا نے کہا تھا۔ کہ تیس احکام کے امتحان میں پاس ہونے پر امامت ملے گی۔ اور یہ امر بھی کہ خواب میں۔۔۔ اسماعیل کا واقعہ دیکھ کر آپ بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کوئی شخص گاٹی نہیں کر سکتا۔ کہ انہیں یہی خواب آیا تھا۔ اور اگر اور خواب بھی آئے۔ تو ان کی تعبیل بھی ان سے ہونی چاہیے تھی۔ ایسا ہی داجرہ اور اسمعیل کو چھوڑنے کا حکم بھی امامت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس عمل سے امامت والی ذمہ داری اور بیاخت کا کوئی تعلق نہیں رہی سرسید صاحب کی رائے۔ اس میں کلمات کو عجیب صنع الہی کے معنی میں لینے کا کوئی ثبوت قرآن میں نہیں مل سکتا۔ سورہ نمل کے الفاظ **لَقَدْ آتَيْنَا كَهْلِبَتِ الْاَلِدِیَّ نَیْ** اس دعوے کے ثبوت میں پیش کئے ہیں۔ اور تفسیر کبیر سے اپنی تائید جٹائی ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم لینا قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ آیت زیر بحث میں کلمات کا امتحان ہونے پر لکھا ہے۔ **فَاَتَمَّحَنَ اِبْرٰهٖمَ نَیْ** انہیں تمام یا پورا کیا۔ باوجود اس میں پورے اثر سے۔ لیکن سورہ نمل والے الفاظ یہ بتاتے ہیں۔ کہ تمام درخت قلم بن جاویں۔ اور سمندر سیاہی ہو جاوے۔ اور سات سمندر اس سیاہی کی مدد کریں۔ تو بھی کلمت اللہ تمام نہ ہوں۔ پس ان الفاظ سے تائید نہیں۔ سرسید صاحب اور تفسیر کبیر کے بیان کی تردید ہوتی ہے۔ سرخسہ کہ امام یا پیشوا بنانے کے لئے علمی قابلیت کی جانچ ہی موزوں ہو سکتی ہے۔ اور علمی قابلیت کا تعلق سوائے علم یا کلام الہی کے کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے مفسر بھی ہیں۔ جو کلمہ سے مفرد لفظ ہی مراد نہیں لیتے۔ کلام کی مراد لیتے ہیں۔ جیسے **اَلْکَلِمَۃُ** ۵ میں ہے۔ **کَبُرَتْ کَلِمَۃُ** اس کے علاوہ اتنی دُور جانے کی ضرورت ہی کہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۷۳ میں اس مضمون کے متعلق تمام شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے۔ **مَنْ مِّنْکُمْ مَّرِیضٌ** یعنی آنکار کے رشتہوں نے، البشور سے اس کی لرگ۔ بچو۔ سام اور الحقر و نام۔ کی کھامیں لیکھ لیں۔ پس جو علوم خدا نے انہام میں دیئے تھے۔ انہی کے علم اور اشاعت کے متعلق امتحان لے کر امام بننا ضروری تھا۔ اور رب اور کلمت کے دونوں لفظ اس آیت میں دے کر واضح کیا گیا ہے۔ کہ آیت میں جو اصولی علم مذکور تھا۔ اسی کو عملی امتحان ہوا ہے۔

۱۲۸ - خانہ کعبہ

وَإِذْ جَعَلْنَا اللَّيْلَ

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ فِي أَمْنًا وَآخِذٌ وَمِنْ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

۱۲۵

اور یہ کہ ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کا مرجع اور جائے امن بنایا۔ اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام کو عبادت رکھو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو طواف - اعتکاف - رکوع اور سجدہ کرنے کے لئے پاک رکھو۔ ۱۲۵۔

۱۲۹ - اُبَیْتُت اور مقام ابراہیم

بائبل اور احادیث سے اس آیت کی تفسیر میں خانہ کعبہ متعلق مفسرین بہت سی پیشگوئیاں پیش کرتے ہیں۔ اور

مقام ابراہیم کے متعلق مختلف بیان دیتے ہیں۔ لیکن اس بات میں سب متفق ہیں۔ کہ یہ عرب کا قدیم ترین مقدس مقام ہے۔ بیت الحرام یعنی عزت والا گھر۔ بیت الاعلیٰ دُعا مانگنے کا مقام۔ بیت الحقیق یا قدیم گھر بیت یعنی خانہ خدا سب نام خانہ کعبہ کے ہیں۔ بائبل میں ابراہیم کے جس بیت ایل کا ذکر ہے۔ اس کے مقام کے متعلق اختلاف ہونے سے بائبل کے بیان کو بعض لوگ ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم کا عرب والے خانہ کعبہ سے کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب بعض مفسرین یہ دیتے ہیں کہ جس میں جو یہ قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اور جگہ چھوڑ آئے۔ وہ اس سوال کا جواب شافی نہیں دیتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت ۳۷ کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا سَكَنُ مِن ذَرِّیَّتِنَا یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ حضرت ابراہیم دُعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے بیت الحرام کے پاس اس غیر مزرعہ وادی میں آباد کی ہے۔ بیان القرآن کہتا ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہے۔ کہ ان کو فاران میں چھوڑا گیا۔ غلط ہے۔ عیسائی فاران کو ملک شام کا کوئی جگہ سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن کا بیان اس کے خلاف ہے۔ عرب اسماعیل کی اولاد ہے۔ اسماعیل کے بڑے بیٹے کا نام قیدار دپیدا ایش ۲۵ : ۱۳ ہے۔ اس لفظ کا استعمال بائبل میں قوم عرب کی جگہ پایا جاتا ہے۔ (دربار ۱ : ۵ یسعیاہ ۴۲ : ۱۱ و ۶۰ : ۷ وغیرہ) دوسری طرف عرب کی روایات حضرت عیسیٰ کے یہاں آنے کو یقینی ٹھہراتی ہیں۔ خود کعبہ میں حضرت ابراہیم کی یادگار موجود ہے۔ صفا اور مروہ میں حضرت ہاجرہ کی اور عربوں کے نسب نامے حضرت اسماعیل تک چلتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل

کو جو خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ نذاعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے پہلے موجود تھا۔ مگر وہاں بت وغیرہ رکھے گئے تھے۔ اس لئے اس بدعت سے نذاعہ کو غلط رکھنے کے لئے مذکورہ بالا عمارت کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے شہر نہ تھا صرف خانہ کعبہ تھا۔

۱۵۰۔ ویدک ہنسی ٹیموشن

مذکورہ بالا اور اس قسم کے اور خیالات اپنی اپنی اٹکل کی باتیں ہیں۔ ان کی بنا پر کسی یقینی نتیجہ پر پہنچنا محال بلکہ ناممکن ہے حضرت ابراہیم اگر چھوڑنے آئے تھے۔ تو ایک یوی اور ایک بیٹے کو۔ لیکن اوپر کے حوالے میں وہ اپنی کجی و

کو بیت الحرام کے پاس لاکر آباد کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ جانا تو کہاں۔ ابراہیم کا خود یہاں رہنا ثابت ہوتا ہے۔ پس تاویل میں سراسر غلط ہیں۔ خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا یہ مطلب لینا کہ پہلے بت رکھے گئے تھے۔ اور بھی بعید ہی از دلیل ہے کیونکہ اگر یہ مانا جاوے کہ خانہ کعبہ کو پہلے پہل حضرت ابراہیم نے ہی بنوایا۔ اور آئندہ کے لئے اس کی غور و پرداخت یا اچھے انتظام سے عبادت کے لئے سہولتیں بہنچانی یا بت پرستی وغیرہ سے اسے پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل پر رہی۔ تو اس میں کوئی بات آیت کے صاف اور سیدھے معنی کے خلاف پائی جاسکتی ہے۔ کیا یہ قابل اعتراض رویہ نہیں۔ کہ ہر اصولی بات کو تاریخی واقعات یا احادیث کے تابع کر کے مختلف تادیلوں سے آیات کے مفہوم کو مشتبہ بنایا جاوے۔ یہاں اصل امر صاف ہے کہ حضرت ابراہیم ویدک برہمن ہے۔ اس کا کام عبادت الہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا اور بت پرستی کو مائل نہ کرنا۔ شاعت کرنا ہے۔ اور ہر شخص جو دیدن کا عالم اور اوصاف مذکورہ سے متصف ہے۔ برہمن ہے۔ ایک ہی برہمن ہوا۔ یہ خیال ہی غلط ہے۔ پس البتہ سے مراد دیدی ہے۔ یا یگیہ شالا اور برہمن کے طبقہ نے کیا مقام صحیح معنوں میں عبادت گاہ ہے۔ برہمن کی شاگرد منڈلی اس کا اولاد ہے۔ وید پڑھتا ہے۔

इयं वेदिं भुवः स्वः आसीत् ।
یعنی یہ ویدی یا یگیہ شالا سارے سنسار میں بمنزلہ ناف ہے۔ جسے
ناہی سے سب طرفوں کو ناریاں جانیں یا جس کے ایک ایک اندرونی جوڑ کا تعلق اپنی خوراک وغیرہ کے لئے
ناہی سے ہے۔ ویسے ہی کل بنی نوع انسان کا تعلق یگیہ والی دیدی یا فیض عام کے کاموں سے ہے۔ جیسے ہوں
کنڈ کے ذریعے بلاقیہ رشتہ وغیرہ کے۔ سب کی صحت وغیرہ کی ترقی کا کام ہوتا ہے۔ یا جیسے مرکز سے محیط
سارے برابر خطوط جلتے ہیں

اور چونکہ یگیہ والی دیدی یا فیض عام کے کاموں سے وسیع محبت اور خدمت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لئے اس سے عام طور پر برہمن نصیب ہوتا ہے۔ یگیہ کے موقع پر برہمن وغیرہ سوتی اور شانتی کا پاتھ پڑھتے ہیں۔ جسے کہ ایک منتر میں یہ دعا ہے۔ کہ دیو لوک دھان : انتر کش یعنی درمیانی فضا اور برہمن یعنی زمین۔ پتر پانی۔ دواہیں۔ نباتات تمام دیوتا۔ برہمن غرضیکہ سب کچھ ہمارے لئے اس امر سکھ کا موجب ہوں۔ پس اس بیت یا مخصوص جگہ کو سب کے مرجع یا عبادت گاہ اور سب کو امن سکھ دینے والی جگہ بنانا ویدک یگیہ شالا کا لکھن ہے۔ جو جوں جوں زمین سطح آ رہے سے ظاہر ہوتی گئی۔ آ رہے لوگ ہر کسی

پہنچ کر اسے آباد کرتے اور فیض عام کے سامان جہاں کے سکھ اور شافی کی تجویز کرتے رہے۔ تو کیا عرب میں اگرچہ پہنچ کر تعلیم و تدریس اور فیض عام کے لئے کوئی ویدک، انٹی میوشن جاری کرتا ہے۔ اور ویدی و عبادت گاہ بنتی ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات ہو سکتی ہے۔ پھر حوالہ پیش شدہ میں جو دعائیں گئی ہیں۔ وہ کس حد تک اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ ان لفظوں پر غور کرنے سے واضح ہو سکتی ہے۔ آئے پر ماما! تیرے بھروسے پر میں نے اس غیر زود وعدہ دور کے علاقے میں اپنے ان بیٹوں کو لا بیا ہے۔ تو ہی ان کی پرورش و غیرہ کے لئے لوگوں کے دلوں میں تحریک کرنے والا اور ضروری رزق مہیا کرنے والا ہے۔ "غرضیکہ حضرت خدو جیہے مبلغ یا رسول سے ظہور یافتہ قرآن کی آیت زیر بحث کا مطلب جو ان کے پختہ اعتقاد کے نکتہ نما سے آغاز عالم والے دہرم کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ وہ اس کے الفاظ سے صاف عیاں ہے۔

۱۵۱۔ حضرت ابراہیم کی دعا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَأُمِّئُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمُصِيبُ ۝
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَكَ وَإِنَّا مَنَّاسُكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
وَالْعَبَثُ فِيهِمْ رَسُولٌ لَّهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۵

ع ۱۳۹

۱۵

اور ابراہیم نے دعا مانگی۔ میرے رب اس جگہ کو شامی کا کیندرہ دانا لانا بنا۔ اور اس کے ساکنین میں سے جو احمد اور عاقبت کو مانتے والے ہوں۔ انہیں پسوں کا رزق دے دے خدا نے فرمایا۔ مگر جو منکر ہو گا اسے محض چند روزہ متاع ہی ملے گا۔ اور پھر وہ آگ کے عذاب یعنی بُرے قابلوں میں مبتلا ہو گا۔ ۵۔ اور ابراہیم اور اسماعیل نے اس بیت المقدس کے انتظام کو بہت اعلیٰ کر دیا۔ اور کہا۔ اے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ۶۔ اے ہمارے رب! تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنا۔ اور ہماری اولاد میں اپنا فرمانبردار کردہ پیدا کر۔ اور ہم کو ہمارے طریقے یعنی فرائض پر عمل کرنا سکھا۔ اور ہم پر نظر عنایت کر۔ تحقیق تو بڑا ثواب اور رحیم ہے۔ ۷۔ اور اے ہمارے رب! تو ان میں انہی میں سے رسول بھیجا رہ۔ جو انہیں تیری آیتیں سنایا اور کتاب اور عقل کی باتیں سمجھایا کرے۔ اور ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ بے شک تو ہی سچا حاکم اور صاحب حکمت ہے۔ ۸۔

۱۵۲۔ ویدک پرارخصت

اوپر جو دعائیں ابراہیم کی مذکور ہیں۔ وہی ویدک برہما کی وید میں ہیں۔ یگیہ شالاکیا گھر مکان اور شہر سب انسانی جماعت کے لئے ارشاد الہی کے مطابق یگی اور فیض عام کی جگہ ہیں۔ اور وید میں ہر کہیں شامی اور امن کے قائم کرنے کی ہدایت ہے۔ اور دعا مانگی جاتی ہے۔ کہ سب کو شامی ملے۔ سکھ ملے۔ علم ملے۔ عقل روشن ہو۔ آن اناج وغیرہ ملے۔ پھر ایشور سے ملی ہوئی ان تمام نعمتوں جتنے کہ اپنے جسم و جان تک کو بھی خلق خدا کی خدمت یعنی یگیہ کے لئے وقف کرنے کی ہدایت ہے۔ اس پر عامل شخص کی سب دعا ہوتی ہے۔ کہ اے پریشور ہماری خدمت یا جو کچھ ہم تیری رعیت پر خرچ کرتے ہیں۔ اسے قبول فرما۔ سام دید کا مشہور منتر ہے۔

॥ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ॥

नि होता सत्सि वर्हिषि ॥

ہے پریشور! آپ سے میری سب التجا ہے۔ کہ جو بھی کار آمد چیز میں نے یگیہ میں دان کی ہے۔ اسے قبول فرما۔ میری دعا کو اپنی عنایت سے پھل دے کہ پھل کچھ ہے۔ ایسے ہی یہ پرارخصت کی جاتی ہے۔ کہ ہمیں ایسی عقل دو کہ ہم آپ کے حکموں کی تعمیل کر سکیں۔ اور آپ کے فرمانبردار رہیں۔ رگ وید منڈل ۱۰ سوکت ۱۴۱ منتر ۴ میں ایشور پاتن کرتے ہوئے یہ دعا مانگی گئی ہے۔

यथा नः सर्वे इजजन। सङ्गमत्सां सुभना मसत

کہ ہمارے لوگ سب مل کر رہیں۔ ستمن یعنی اچھے پر کارسمن کرنے یا ایشور کے حکموں کو ماننے والے ہوں خود آریہ لفظ کے معنی نیک یا قانون الہی کا پابند یا ایشور کا آگیا کاری ہے۔ یہی معنی مسلم کہے ہیں۔ غرضیکہ ابراہیم کا دعائیں بھی ویدک برہما والی ہیں۔ بالخصوص آیت نمبر ۱۶۹ میں جو رسول یا مبلغ کے لئے دعا مانگی گئی ہے۔ وہ بھی رگ وید منڈل ۱۰۔ اشک ۱۔ درگ ۱۹۔ منتر ۴ کا ہی ترجمہ ہے۔

रहि स्तो मां भामिस्वामि: गृणी ह्यारुव ।

ब्रह्मच नौ वसो सचन्द्र यज्ञे च वर्धय ॥

اے پریشور! ایسی عنایت کیجئے کہ ہمارے درمیان ایسا عالی شان ہدایت کنندہ آوے جو دید منتر کو ہمیں ناسدے۔ ان کا مطلب ہمارے ذہن نشین کراوے۔ اور ہمیں اپنے زہر ہدایت رکھ کر ہر رستہ میں نکتہ اور رنہ عام کے کاموں کو ترقی دے۔

ثمرات

حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ کہ یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا ہوں۔ مفسر اس کو پھلوں یا پھل پہلا دی کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح ہو تو اس کا ظاہر ہے کہ حضرت خیر صاحب جو حضرت ابراہیمؑ کا مذہب کو ہی صادق اور قبول قبول بتاتے ہیں۔ وہ کبھی گوشت خوری کی اجازت ناسدے کہتے تھے بلکہ پھل ادا کر کے ہی لوگوں کو بہتے تھے۔ لیکن یہ قدیم محل کے لحاظ سے ہمیں یہاں آم۔ سیب وغیرہ پھل نہیں۔ بلکہ دہرم۔ ارتھ۔ کام۔ در۔ موکش نام و پھل ہی مقصود معلوم دیتے ہیں۔ یہی اعلیٰ درجہ کی دعا ویدک برہما سے بجا طور پر منسوب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آم۔ کھجور وغیرہ کے پھل تو سب لوگوں کو مل رہے۔ اور مل سکتے ہیں۔ خواہ وہ خدا در عاقبت کو نہ ہی مانتے ہوں۔ ویدک دہرم میں سچے دہرم مانناؤں کو چار پھل ملنے کا اصول ہے۔ اور دہماتر کہہ رہا ہے۔ کہ جو خدا اور عاقبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں پھل ملیں۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد کفر کرنے والوں کے لئے یہ لکھا ہے۔ کہ انہیں غصہ چند روزہ سامان ملیں گے۔ اس سے بھی نیک لوگوں کے لئے دہرم ارتھ وغیرہ چار پھل ہی ماننا صحیح ہے۔ کیونکہ آم۔ انار وغیرہ پائیدار پھل نہیں۔ یہ چند روزہ سامان ہیں۔ ان کے مقابلہ پر ہم چار پھل ہی مذکور ہو سکتے ہیں جو ایسے اعلیٰ ویدک انشی ٹیوشن کے ذریعے سچے علم پانوں سے لوگوں کا لازمی حصہ ہو سکتے ہیں۔

۱۵۴- قواعد

دفعہ بھی۔

مفسرین کا خیال ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے اس وقت مانگی تھی۔ جب وہ فانی کعبہ کی بنیادیں ڈھال رہے تھے۔ لیکن ایسا ہو۔ تو یہ ماننا لازمی ہوگا۔ کہ حضرت ابراہیم نے یہاں نئی عمارت قائم کی تھی۔ اور وہ خود بطور معمار کام کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں آسانی سے قبول نہیں کی جاسکتیں۔ آیت نمبر ۱۵۴ میں جو اَوْ جَعَلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ سَآءَ لَفَظ ہے۔ اس میں تعمیر عمارت کا ذکر نہیں۔ بلکہ بیت یا ویدی کا لکھن بتایا ہے کہ انسانوں کے لئے وہ ویدی رجوع کرنے کے لائق اور شائق دینے والی جگہ ہے۔ اس کے بعد وہاں کے رہنے والوں کے لئے دے دئے خیر بھی مانگی جا چکی ہے۔ یہ کہہ چکنے کے بعد جو لفظ قواعد آیا ہے۔ اس کا ترجمہ بنیادیں اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ نہ اور لوگوں کے ہوتے ہوئے ابراہیم اور اسمعیل کے خود بنیادیں اٹھانے اور ساتھ کے ساتھ دئے مانگنے کا ذکر آ سکتا ہے۔ بلکہ جن علمی کمالات سے ابراہیم امام بنے۔ انہی کمالات سے انتظام کو ایسا اعلیٰ

کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔ کہ علم اور نیک چلنی وغیرہ کی ترقی سے اس کی شان بڑھے۔ ارفع کے معنی بلند کرنا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ابراہیم نے اس کی پہلی عزت و عظمت میں اپنی تپست چارچاند لگا دیئے۔ اور اطراف و جوار میں اس کی وہ نیک شہرت پھیل گئی کہ اس پر جنگل میں منگل کی ضرب المثل صادق آئی۔

مصیر کے معنی ہے۔ پھرنے کی جگہ یا انسان کے انتقال کے بعد

۱۵۵ بئس المصیر

کی حالت عذاب اتنا زیادہ کہ تعبیر سوائے بعد کے اوتے

قاب کے ہو نہیں سکتی۔ اور بئس کے لفظ سے بھی یہی ظاہر

ہوئے۔ کہ اہل کفر کا روح جس مصیر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ بری یا دکھدائی ہے۔ اس لئے ہم نے ترجمے میں برے قابوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الشعرا کی آخری آیت کے یہ الفاظ بھی اسی بئس المصیر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور مصیر لفظ کی جگہ قاب کا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

وَيُنْفِخُ الْكَافِرِينَ فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ

اور گنگاروں کو ممدوم ہو جائے گا۔ کہ وہ کس کس پھرنے کی جگہ (قاب یا مصیر) میں پھرتے ہیں۔

۱۵۶۔ مِلّتِ ابراہیم

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ الَّذِي كَانَ سَفٰهَ نَفْسِهٖ وَلَقَدْ اٰصْطَفٰنٰهٗ
 فِي الدُّنْيَا وَلَآئِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ اَمِّنٌ الصّٰحِحَةُ ① اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ
 اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ② وَوَصٰى بِمَا اٰوٰهٖمُ بَنِيهٖ وَ
 يَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰ لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
 مُّسْلِمُوْنَ ③ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ
 لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوْا لَنَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَآلِهَآ اَبَآءُكَ
 اِبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ اِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَكَ مُّسْلِمُوْنَ ④

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ
بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ
سُبْحَانَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ
بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ كَانُوا فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝ قُلْ أَتَحَاجُّونَنِي اللَّهُ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ
أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور ابراہیم کے طریق سے انہی کرب کر سکتا ہے۔ سوائے اس کے جو اپنے آپ کو احق ثابت کر رہے ہوں

ہم نے اس کو تو نبیاس بھی برگزیدہ کیا۔ اور آخرت میں بھی۔ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ۱۔ جب اس کے رب نے اسے حکم دیا۔ کہ خدا کا فرمانبردار ہونا کہا۔ میں رب العالمین کا ہی ہو چکا۔ ۲۔ اور اس کے متعلق ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اور یعقوب نے بھی۔ کہ بیشوا اللہ نے تمہارے لئے اس دہرم کو ہی اپنا کیا ہے۔ پس تم نے مرنا تو دہرم پر ہی مرنا۔ ۳۔ کیا تم نے یہ نظارہ دیکھا۔ کہ موت یعقوب کے سامنے آکھڑی ہے۔ اور وہ اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے۔ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ وہ جواب دیتے ہیں۔ کہ آپ کے محبوب آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم۔ اسماعیل اور اسحاق کے محبوب خدا کے واحد کی عبادت کریں گے۔ اور اسی کا حکم مانیں گے۔ ۴۔ یہ لوگ تھے جو اپنے وقتوں میں ہو گزرے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ تھے۔ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائیگا۔ کہ تمہارے بڑے کیا کرتے تھے۔ ۵۔ یہ کہتے ہیں۔ یہودی ہو جاؤ۔ نصاریٰ ہو جاؤ۔ توراہ راست پر آ جاؤ گے۔ ان سے کہہ دو۔ کہ دہرم تو ابراہیم موجود والا ہی ہے۔ وہ شرک نہ تھا۔ ۶۔ ان سے کہو۔ کہ ہم تو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ اور جو ابراہیم۔ اسماعیل اسحاق۔ یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوا۔ نیز جو موسیٰ۔ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پردرگاہ سے ملا۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں پاتے۔ اور ہم اس خدا کے تسلیم کرنے والے ہیں۔ ۷۔ پس اگر وہ بھی انہی باتوں کو مان لیں۔ تو بس وہ راہ راست پر آ گئے۔ اور اگر انحراف کریں۔ تو سمجھو تمہاری ضد پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تمہارے لئے ان کے مقابلے پر کافی ہوگا۔ وہ مسیح اور عیلم ہے۔ ۸۔ رنگ چاہیے اللہ کا اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ۹۔ ان لوگوں سے کہو۔ اللہ کے متعلق کیا جھگڑا لے بیٹھتے ہو۔ وہی تمہارا رب۔ وہی ہمارا رب۔ ہمیں ہمارے غلوں کا پھل دیگا۔ تمہیں تمہارے غلوں کا۔ ہم تو اسی کے مخلص معتقد ہیں۔ ۱۰۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ابراہیم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور اس کی اولاد یہودیہ نصاریٰ تھے۔ ان سے پوچھو۔ کہ تم بہتر جانتے ہو۔ یا اللہ۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ کہ اللہ کی طرف سے شہادت اس کے پاس موجود ہو۔ اور وہ اسے چھپا دے۔ مگر اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں۔ جو وہ کرتے ہیں۔ ۱۱۔ یہ لوگ تھے جو اپنے وقتوں میں ہو گزرے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ گئے۔ تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا۔ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ۱۲۔

۱۵۷۔ ویدک دہرم

اول۔ ان کل آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ جس دہرم کو حضرت محمد صاحب ملتے ہیں۔ اور مونا چلہتے تھے۔ وہ اسے نبیا اپنا چلایا ہوا مذہب نہیں کہتے۔ بلکہ ابراہیم کا دہرم کہتے ہیں جس کا قدیم ترین زمانہ سے تعلق ہے۔ اور جیسا کہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ وہ ویدک دھرم ہے۔

دوم :- قرآن مجید کا یہ فتوہ ہے۔ (آیت ۱۳۰) میں کہ ابراہیم کا دہرم کل۔ اہل علم و عقل سے قابل قبول ہے۔ اس کو زمانہ محض اپنی ذاتی کجی کا ثبوت دینا ہے۔

سوم - ابراہیم وال دہرم ان کو دنیا میں برگریہ اور عاقبت کے لحاظ سے صالح بنانے کا موجب بن گیا۔
 بیشک درشن میں جو دہرم کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی کی بازگشت ہے۔ کہ

यतो ऽ भयदय निः श्रेयास्साहः स धर्मः :

یعنی جس سے دنیا اور آخرت یا لوگ اور بروک دونوں کی سدھی ہو۔ وہ دہرم ہے۔

چہارم - خدا یا اس کے حکم کے آگے جھکن یا اپنے تئیں برہم کے ارپن کر دینا برہما کا واحد فرض ہے۔ اور
 ابراہیم سے یہاں منسوب ہو رہا ہے۔ ویدوں کا ہر عالم انہی کے دچار اور پرچار میں اپنی زندگی کی بنی ہو
 ہے۔ جیسے کہ اس زمانہ میں بھی ہرشی دیا اند کے عمل سے ظاہر ہے۔

پنجم - ابراہیم صرف اپنے تئیں ہی برہم کے ارپن نہیں کرتا۔ اپنے بیٹوں کو بھی ایسا کرنے کی بدیت
 ہے۔ یہ اسی نصیحت کی بازگشت ہے۔ جو ویدک گورو اپنے یگیو پوت میں والے بالک کو کہتا ہے۔

प्रजापत्ये त्वा परि वदामि
 بن جیبا جسم میں پران ہے۔ ارتھات تمام سنا کی خدمت کے لئے اپنی ہر طاقت کو لگانے کا خیال
 رکھو!

ششم - ابراہیم سے یہ نصیحت پانے والا یعقوب اپنی باری پر اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ اس گورو
 پر مہر کا ثبوت ہے۔ جو برہما سے لسا در لسا اپادیش کی صورت میں چلی آئی ہے۔

مقدم - آیت ۱۳۲ میں کہا ہے۔ خدا نے تمہارے لئے دین یا دہرم کو ہی پسند کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب
 کہ گو لوگ مکان مال دولت وغیرہ کے خواہاں ہیں یا نفسانی خواہشات کے شکار۔ جس ممبرک متنبوں کا
 یہاں ذکر ہے۔ وہ دہرم کو سب سے مقدم سمجھنے والی ہیں۔ یہ الفاظ دیگر یہاں یہ ثبوت منہ ہے۔ کہ یہ جہانی
 سے خطاب نہیں۔ علمی یا روحانی یا برہما کے شاگردوں والی اولاد ہے۔ جو دوسرا جہم پاتی ہے۔ مفسرین جو یہ
 مطلب لے رہے ہیں۔ کہ خدا نے دین اسلام کو تمہارے لئے منتخب کیا۔ انہیں واضح کہ یہاں دین یا دہرم مذہب
 کے مقابلے پر نہیں۔ بلکہ دنیوی سامانوں کے مقابلے پر ہے۔ جب اس وقت مذہب ہی نہ تھے۔ حتیٰ کہ یہود و
 نصاریٰ کا بھی ابراہیم کے وقت میں وجود نہ تھا۔ تو یہ مفہوم نکل ہی کیسے سکتا ہے۔ پس مقصود یہی ہے۔ کہ
 دنیوی خواہشات کی بجائے خدا نے تمہارے لئے دین کی دولت کو ترجیح دی ہے۔ اور یہی اسلام یا فدا کی فرائز اور
 والہ ہ ہشتم - یہاں چند باتیں اور سمجھنی ضروری ہیں۔

ابراہیم لفظ کو ہم برہما کی تبدیل شدہ صورت کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات بھی ہم بہت دیتے ہیں۔ مگر
 ایک وجہ اور بھی زبردست ہے۔ ابراہیم کی عورت کا نام سرہ ہے۔ تو برہما کا بھی سرہ سے ہی تعلق ہے۔ وہ
 جس کے لئے برہما واقف ہے۔ مرسوقی کہتا ہے۔ اور مرسوقی لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ مرسہ اور دتی
 (सरः वती) دتی لفظ تو دو دیا دتی۔ کلا دتی۔ بیلا دتی سب میں عام ہے۔ خصوصیت یہاں سرہ
 نام سے ہے۔ اور چونکہ برہما کی علیت کو یہ لفظ ظاہر کرتا ہے۔ کسی عورت کو نہیں جس سے برہما کا جوہر

اس لیے جہاں بیانون کی مطابقت نہ ہو۔ وہاں اول دیا بیٹوں کے متعلق بھی یہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔
کہ وہ علم میں کمال یافتہ شاگرد ہیں۔ بائبل میں سرہ کے یہاں بڑھاپے میں بیٹا ہونے کا جو ذکر ہے۔ اس کی حقیقت
بعد ہی ہے۔ کہ عمر رسیدہ تجربہ کار گوردے نائق شاگرد روپ میں بیٹا ہوا۔ سرہ یا ودیا کے تعلق سے۔

نہم۔ یہ ہدایت کہ مرنا تو دہرم پر ہی مرنا۔ اور بھی اس مدعا کو صاف کرتی ہے۔ کہ سچے دہرم میں اپنی زندگیاں
لگانے والے عالموں کا یہاں ذکر چل رہا ہے۔ نام گو بدل چکے ہیں۔ اصل حقیقت نہیں بدلی۔

دہم۔ آیت ۱۳۳ میں یعقوب کی موت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ سچے دہرم کے اعلیٰ ترین اصول توحید
کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ کہ سوائے اس پاک خدا کے کوئی انسان کا معبود نہیں۔

یازدہم۔ یعقوب کے بیٹوں نے مرتے ہوئے باپ کو جواب دیا۔ کہ وہ اس خدائے واحد کی عبادت کرتے ہوئے
جس کی ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق جیسے سب بزرگ کرتے رہے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ ان سارے بزرگوں کا
ایک ہی دہرم تھا۔ کسی نئے مذہب کی ان کے وقت میں ایجاد نہ ہوئی تھی۔

دوازدہم۔ آیت ۱۳۴ میں کہا ہے۔ کہ ہر شخص خود نیک عمل کر کے ہی سکھ پاسکتا ہے۔ بزرگ لوگ اپنے وقت
میں ہم سے پہلے کام کر گئے۔ تو انہوں نے اس کا پھل پایا۔ ہم لوگوں سے یہ نہ پوچھا جاوے گا۔ کہ تمہارے بڑے کیا
کام کرتے تھے۔ بلکہ یہ کہ تم نے خود کیا کیا ہے۔

سیزدہم۔ آیت ۱۳۵ میں کہا ہے۔ کہ اہل مذاہب لوگوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں یہودی
بن جاؤ۔ نصاریٰ کہتے ہیں۔ نصاریٰ بن جاؤ۔ اس کا جواب یہ بتایا گیا۔ کہ دہرم یا دین تو ابراہیم موجد والا ہے۔ وہ تم
شرکوں میں نہ تھا۔ تو یاد دیکھو دہرم اور مذاہب میں جو فرق ہے۔ وہی ملت ابراہیم اور یہود وغیرہ مذاہب میں ہے۔

چہار دہم۔ آیت ۱۳۶ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ ہم انسانوں پر نہیں۔ اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور جو
علم ہمیں ملتا ہے۔ اس پر چلنا پاتے ہیں۔ سچا دہرم محض صدق سٹو بیانے اکومت۔ سب حق پرستوں کو یکساں
قبول ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ یعقوب۔ عیسیٰ۔ موسیٰ سب پر خدا کی عنایت سے ایک ہی قسم
کی سچائیاں ظاہر ہوئیں۔ ان میں اہم کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ جو ہر شی دیانندے کی۔ کہ
ہر فرد بشر کے لئے مفید دہرم فرماتا ہے۔ جس کو عیش سے سب مانتے آتے مانتے ہیں۔ اور مانیں گے بھی۔ جس کا
کوئی مخالف نہیں ہو سکتا۔ برہما سے لے جینی تک سب رشی متی کیل پتھل گوتم۔ دیاس نیز رام۔ کرشن وغیرہ سب
بزرگ اسی ویدک متائن دہرم کے معتقد رہے ہیں۔ اور اسی خالص دہرم کو ماننا سب کا فرض ہے۔

پانزدہم۔ آیت ۱۳۷ میں کہا ہے۔ کہ یہو نصاریٰ وغیرہ مذاہب کا خیال چھوڑ کر سچے دہرم کے معتقد
ہو۔ بلکہ ان مذاہب والوں کو سمجھاؤ۔ اگر وہ تمہارے سچے خدا اور اس کے سچے دہرم کو قبول کر لیں۔ تو وہ
اور راست پر آئیں گے۔ ورنہ انہیں اپنا مخالف سمجھو۔ ان کے دم جھانسنے میں نہ آؤ۔ ہاں اللہ کے بھروسے
پیشین حق میں کوشاں رہو۔ یہی پوزیشن ویدک دہرم کی سدا مانتی اور آریہ سماج کو اب بھی تسلیم ہے۔
شانزدہم۔ آیت ۱۳۸ میں کہا ہے۔ کہ سب پیغمبروں کی تعلیم جو ایک سی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ

تمام ایک ہی خدا کے مقتصد تھے۔ اور اسی خدا کو ہم مانتے ہیں۔ لہذا ہماری تعلیم وہی قدیم کی سچی تعلیم ہے۔
مقدمہ۔ آیت ۱۳۸ میں کہا ہے۔ اختلافات اور مذہبی تفریق کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہی اصلی درختہ
میں رنگے جاؤ۔ گویا انسانی مذاہب کچے اور پھیکے رنگ ہیں۔ اور ویدک دھرم پختہ اور شوخ رنگ ہے۔
ہشتم۔ آیت ۱۳۹ میں یہ آیت ہے۔ کہ اللہ سب کا ایک ہے۔ اس کے متعلق جگہ افضل ہے۔ فرقہ
ہماری عقلوں میں ہے۔ اور اسی سے انصاف الہی کے مطابق ہمارے عملوں میں فرق ہے۔ پس ان اعمال کو
خدا کے قانون کے سانچے میں ڈھال کر عملی طور پر اختلافات کو مٹانا عالم لوگوں کا فرض ہے۔

نہم۔ آیت ۱۴۰ میں نہایت مغفول لکھا ہے۔ کہ مذاہب کے طرفدار لوگ قدیم بزرگوں کو اپنے رنگ پر
کرتے ہیں۔ گویا ابراہیم۔ اسمعیل۔ اسحاق۔ یعقوب یا اس کے جانشین یہودی یا نصرانی تھے۔ لیکن قرآن
کی تکذیب یہ ٹوانٹ بنا کر کرتا ہے۔ کہ خدا سے انسان بھلا بہتر کس طرح جان سکتا ہے۔ پس ان بڑی بڑی
کو کیا غرض پڑی ہے۔ کہ دین خدا کی بجائے ان انسانی مذاہب سے تعلق رکھیں۔ پیچھے دھرم میں کسی انسانی
کا ذکر نہیں۔ اس لئے مذاہب میں قدیم دھرم ضرور موجود ہے۔ پس قدیم تعلیم کو چھپانا اور پیچھے دھرم سے ہٹ کر
کو ہٹانا گناہ عظیم ہے۔

ہتم۔ آیت ۱۴۱ میں کہا ہے۔ کہ اہل مذاہب قدیم بزرگوں کے کارنامے سنا کر اپنی بڑائی کرتے ہیں۔
لیکن قرآن کہتا ہے۔ تم سے پوچھنا ہی کون ہے۔ کہ بزرگوں نے کیا کیا تھا۔ تم تو اپنے عملوں سے ہی فائدہ
پا سکتے ہو۔ گویا دھرم نام دھارت کرنے یا عمل میں لانے کا ہے۔ شیخی بکھارنے کا نہیں۔
ان تعلیمات پر دلائل اور حوالہ جات سے بحث ہو۔ تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ غرض مختصر
امر کا اشارہ دینا ہے۔ کہ ابراہیم کی ملت ویدک دھرم کو ہی کہا جا رہا ہے۔ اس لئے زیادہ لکھنا ضرور
نہیں۔ اور یہ امر کہ اہل لوگوں کے بغیر کوئی ملت ابراہیم سے منحرف نہیں ہو سکتا ظاہر کرنا ہے۔ کہ
علم و عقل اسی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ منہ کے اس اصول کی تائید ہے۔ کہ

यस्तर्के सासंभन्ते सधर्म वेद नेत्र ॥

دید دھرم محض وہ ہے جو ترک پر پورا اترتا ہے۔

ویدک پستکالیمہ آریہ سماج برلانس دہلی

ویداور قرآن نامی ضخیم کتاب کی چھپائی کا نہایت اہم اور مفید ترین کام اس پستکالیمہ کی طرف سے شروع ہے۔ مکمل ہونے پر ہر مہرشی دیانند کے دوسرے ایڈیشن مجھے سپر ہی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور بہترین دہارک لٹریچر کے متعلق غور سے کام بھی زیر غور ہے اور اسکی کامیابی کا ایک خاص وسیعہ ہے کہ اس پستکالیمہ کو آؤر دیگر نہ صرف آپ رعایت اور تہ پاویں خاص دہرہ چار کے کام میں مالی مدد کے بھی حصہ دار بنیں۔

دہلی آریہ پوسٹنگ کرت	ہندی	وید وکت راجیہ
ایک تہائی کیشن	احمدی بکیتوں کا کنٹینر	۸
یہ ادبی سجاوٹ بھوکا	نیوگ پرمان	۶
چون کتا	نھتک دیانند	۱۲
نھتک دیانند	ویدک سندھیا	۳
وید اردو - پہلا ادھیائے	رشی چون کتا	۱۲
بیک سہ لائنوں کی دیا کتا	تتورامائن - اکھانند کی شرات فی	۲
نیا مار یہ	سارو جنگ دھرم	۵
نوشید پران آوچنا	۲۵ فیصدی کمیشن	۸
یا تہو زہرانت گیان	مسلم آریہ ملاپ اردو پانچ ٹریٹ	۹
چین بسویشور	ویدک دھرم دین اسلام ہندی	۳
ب میں سات سال	ویدک سورگ اسلامی بہشت	۲
رشی پوجا - کنٹینر بیدھین - ویدک ان	ویدک ترک سنگر	۸
رشی میں - آریہ خلاصہ ملاپ - تتورامائن -	رادہ سوامی دت اندیک ہم	۵
رشی حقیقی - انداو - اکھانند کی شرات	اردو	۱۲
میر سجات کے شائل - کتی سے دہیسی چکوتا	۵۰ فیصدی کمیشن	۸
نیا بشور کی ہستی - وید الیشور گیان	پروفیسر مال کرشن جی ایم اے -	۱
بہر میں جلوہ وید عیسائیت میں جلوہ	سابقہ کمیڈیشن شات	۲
بند سندھیا -	ویرنیل راجارام کالج کولہا پور رتھ شاتر	۳
بیک کا عربی مبلغ	سوراجیہ	۲
		۸

منیجر ویدک پستکالیمہ آریہ سماج برلانس دہلی

فرقہ دارانہ منافرت کا خاتمہ اور حقیقی اتحاد کا آغاز

لکھنؤ میں آریو پشیک کی معرکہ الار تصنیف

وید اور قرآن کی پہلی جلد

شائع ہو گئی۔ قیمت تین روپیہ کل دس جلد ایک ساتھ معشہ روپیہ پیشگی آرڈر معشہ تاخیر کے طور پر ۹۹۱
ماہیہ اصول حقیقی اور پانڈا راتھا۔ جلد غلط فہمیوں کا ازالہ۔ وید اور قرآن یا رسول صلعم اور قدیم ہندو کی علمی مطابقت
متنازعہ کے متعلق فیصلہ کن بحث۔ محنت جانفشانی صبر اور استقلال پر مبنی مذہبی تحقیقات۔ وغیرہ وغیرہ خصوصاً
کے ساتھ سچائی۔ غیر جانبداری مقبولیت اور سنجیدگی جو تحریر میں روا رکھی گئی ہے اور وہ راست بیانی اور بے غلو
جو مذہبی تحقیقات میں بالخصوص نظر رہنی چاہئے سب کا پر زور مطالبہ ہے کہ ہندو سلطان کیا تمام اس
قوی کی برتری کی منافرت و مناریت کو خیر باد کہہ کر اصل حقیقت کو پہچانیں اور ایک خدا اور اس کے بے بدل کا
دین کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں۔

وید اور قرآن { کی انتہائی سعایتی قیمت پندرہ پندرہ روپیہ پیشگی معشہ آرڈر بھیج کر جو صاحب اس ہم تم
کی اشاعت میں تعاون فرمائیں گے۔ وہ لاکھوں روپوں کے سرمایوں کی فراہمی
یا دوسری اغراض پر اپنی اتحادی سکیموں کے متعلقہ جدوجہد میں اپنی عمر اور دولت گننے سے حقوق خدا کو پہچانیں گے
نوٹ۔ ہر جلد کیلئے پیشگی آرڈر عہد کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے۔

مکمل جیون خیر تر مہرشی دیانند

ضمانت فریاد و مزار صفحہ ۱۱۱ قیمت ۵ روپیہ معشہ پیشگی کے ساتھ آرڈر بھیج کر نام رجسٹر میں در
اینوالوں سے ۱۱۱ معشہ محصولہ اک

ملے کا پتہ

مینجر ویدک پستکالیہ آریہ سماج برلین

دھلے

بیادگار

کتابخانه

شکایتیں چھوڑو - اپنا مرض پورا کرو -

مجھ سے کہا جاتا ہے کچھ ہی ہوسلمان ماننے کے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ شکایتیں اس شیطان کی ایجاد ہے جس کا مکر یہ ہے کہ اندر نظر کر نہیں دے سکتا۔ اسے در نہ

دل را بہ دل رہیت دریں گنبد سپہر از سوئے کینہ کینہ - واز سوئے بہ ہر
 کے مطابق میرے سامنے نظارہ ہی اور ہے۔ دیدار قرآن کی باہمی مشابہت کا یقین ہونے کے بعد سے میں رہی تحریر اور تقریر کے متعلق
 سلمان مجھ بول سے سبقت پانچ روپے کی کتاب ہی سنتا آ رہا ہوں۔ میرے کان میں آوازیں آتی ہیں۔

(۱) اگر کسی پائین ٹھیک ثابت ہو تو میں تعصب ہی کیا ہو سکتا ہے۔ باہم مل جاویں گے۔

(۲) دوسری قسم کی شغفانہ کی تکرار نہایت غرض ہے (جہانی پراختہ لوگ) ہم اس میں تعاون سٹے حاضر ہیں۔

(۳) ایک اور قسم کی مسئلہ یہ ہے جس کو گھنٹے کے بعد ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ اوہ! ہم وہ دیکھو کہ سچ رہتے

یہی معلوم ہوتا ہے تیرہ صدی کے بعد آج قرآن کی اصل صورت ہمارے سامنے آئی ہے۔

(۴) ایک مسلمان بڑے اگر یہ زیادہ نہیں ٹھہر سکے تو میری عرض ہے یہ کام کرتے جاتے ادا اس باہمی جھڑکے کو پیشیے نہ پڑے

نویکھتہ بخدا کو دیکھو کہ یہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔

(۵) ایک عمر رسیدہ مسلمان عالم (پبلک گنگو کے دوران میں اپنے کسی بھائی کے پیش کردہ ترجمے کی غلطی کی وجوہات شکر

بتا کر سارا غلطی کو قبول کرتے ہیں۔ اور مقابلہ پر میرے ترجمہ پر اعتراض کیسے جواب سنتے ہیں تو بھر سارا کر دیتے ہیں میں

اس طرح تو یہی ترجمہ صحیح ہے۔

(۶) ایک مفسر مسلمان (اور ان کے گھر میں سماج کی مفسری سے وقت لگتا ہے۔) اب بکھر کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ مفسری و بردہ و ت

یہ ذکر شکر جیسے کے بعد میں رکتا اور اس بھائی کو ملواتا ہوں مگر نہ ہی میرے آگے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے اعتراض کیا

وقت نہ لگا تھا۔ بلکہ شکر یہ اور کرنے کیلئے واقعی ماسٹر صاحب کا ترجمہ شیک ہے۔ اہل علم ترجموں میں نقص ہیں مگر فہم

یہ امر سبب میرے منہ پر جو جب حالات بگڑ چکے ہیں۔ کاش کہ آئینہ سونچے اس طرح تحقیقات کرتا وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی آوازیں یقین دلاتی ہیں کہ کوئی بھی قرآن مجید اور حضرت محمد صاحب کا سچا بھکت مسلمان ترجموں کے متعلق متنب

و طہاری سے کام نہیں لے سکتا۔

کتاب کی اشاعت کے متعلق میری شکایت صحیح نہیں ہوئی۔ میں اپنی جہان کی بازی لگانے اس مشن کی محفل میں نہ پڑ

چوں۔ محض جلد دوم کی اشاعت کے بارے میں نگاہیں سے ہر طرح اور خرچ کو گزارا کیے میں آٹھ ماہ سے باہر تک نہیں

جنگ و جدل کا زمانہ۔ پبلک میں دھرم یا مذہب کے متعلق دیکھ سکی کی۔ کافذ کی غیر معمولی گرائی۔ پیشگی راکٹوں کی تعداد کی

بقایا بھیجنے میں گراہی کی تہاڑی۔ سب کے ہوتے ہوئے ہر ممکن جلد و جہد کاہ کی تکمیل کیلئے ہو رہی ہے۔ اگر اتحاد اور حق پسند رہیں

فرہمی خاص وجہ فرمائیں اور اپنا فرض پور کریں تو بہت مردانہ مدد دے گئے مطابق تناظر کام چند ماہ میں ہی تکمیل پائے گا۔

(العالم ٹکینے الاستارہ)

کشمکش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَعَهُ الْكِتَابُ الْمُبِينُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَخْلَعُوا فِيهِ

دوم

وید اور قرآن

جلد دوم

4

حصہ اول مطابقت تعلیم وید قرآن کے ۱۰ سے ۴ باب تک
حصہ دوم ویدک تفسیر قرآن مجید کے پارہ سیکول و تک الرسل

مُصَنَّف
لکھنؤ میں آریو پدیشک

ملنے کا پتہ

ویدک پستک کالیہ آریہ سماج بر لاٹھیس دھلی

قیمت تین روپے

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعِلْمٌ الصِّبْغُ لَهَا الرِّحْمَنُ وَفَافِئَتَا

يَسْتَرْزِي سَلَاوَكُ لِنَيْسَرِيهِ الشُّبْغِيْنَ وَنَزْدِيهِ قَوْمَ الْكَلْبَانِ

مطبوعہ دیال پرنٹنگ پریس دہلی

ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو کمال عطا کیا ہے

وہ کہ ان کے ان کے
وہ کہ ان کے ان کے

فہرست مضامین وید اور قرآن حصہ اول جلد دوم

صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون	صفحہ نمبر	نام مضمون
۲۵۹	اول۔ سورۃ البقرہ	۲۲۶	باب دیوتا اور ملائکہ	۱	دوسواں باب وزن دیوتا	۱۸۹	وید دکت وزن
۲۶۳	سورۃ نکل عمران	۲۲۸	ویدک دیوتا دا دا	۲	قرآنی حاکمہ	۱۸۹	قرآن کی تعلیم
۲۶۳	سورۃ النساء	۲۲۹	خدا سے بحث کرنا ملائکہ	۳	آدم کو سجدہ کرنا ملائکہ	۱۹۰	برہمن وزن کی دعا
۲۶۵	سورۃ المائدہ	۲۳۱	آدم کو سجدہ کرنا ملائکہ	۴	ملائکہ فقط رشیوں کیلئے	۱۹۱	رفع اختلافات
۲۶۴	آدم کے دو بیٹوں کا قصہ	۲۳۳	جبریل فرشتہ	۵	جبریل کے دشمن	۱۹۲	آیات بنیت
۲۶۶	سزائے قتل	۲۳۵	جبریل کے دشمن	۶	اور فرشتے	۱۹۳	عقل کا تقاضا
۲۶۸	شجر اعتدال و پیرنگاری	۲۳۶	حادیث کے اشاریے	۷	حادثہ کے اشاریے	۱۹۵	موقود و محس کا تقاضا
۲۶۹	شکار اور اس کا گوشت	۲۳۷	ایک مسلم عالم کی شہادت	۸	قرآن مجید کی پوزیشن	۱۹۶	آیات مابعد کا مفہوم
۲۸۱	ہمیشہ کی عید	۲۳۹	قرآن مجید کی پوزیشن	۹	میر حواں باب	۱۹۶	برہمن وزن کی ضرورت
۲۸۳	سورۃ الانعام	۲۴۰	ترک باطل قبول حق	۱۰	سچا برت	۱۹۷	برہمن وزن کا عملی قسم
۲۸۳	توہیات باطلہ	۲۴۱	سچا برت	۱۱	قرآنی عہد الہی	۱۹۸	پیچھے اور بچھوٹے برہمن
۲۸۴	حلال اور حرام کی صاف	۲۴۲	قرآنی عہد الہی	۱۲	بے رکو رعایت سچائی	۲۰۰	کھتری وزن کی ضرورت
۲۸۴	صاف تو صبح	۲۴۳	بے رکو رعایت سچائی	۱۳	فتح سچ کی ہمت ہے	۲۰۱	اس نظام کا اصل مدعا
۲۸۴	حرام اور حلال کے متعلق ایک	۲۴۴	فتح سچ کی ہمت ہے	۱۴	تکذیب باطل کا عمل کام	۲۰۱	تین تیر اور پانچزار فرشتے
۲۸۵	علمی نکتہ	۲۴۵	تکذیب باطل کا عمل کام	۱۵	اول نہایت برستی و شرک	۲۰۲	ویدک راجہ دھرم
۲۸۸	سورۃ الاعراف	۲۴۸	اول نہایت برستی و شرک	۱۶	دعا اپنی بیعت	۲۰۳	قرآن کی راجہ دویا
۲۹۰	سورۃ الانفال	۲۵۰	دعا اپنی بیعت	۱۷	سوم۔ خود غرضی کی نیت	۲۰۴	کھتری کی شیطا
۲۹۰	سورۃ ہود	۲۵۱	سوم۔ خود غرضی کی نیت	۱۸	چارم۔ توہیات باطلہ	۲۰۹	جنگ کی عرض
۲۹۱	حضرت ابراہیم اور تھی پوجا	۲۵۲	چارم۔ توہیات باطلہ	۱۹	پانچ۔ شراب اور بھو	۲۰۹	دیش وزن
۲۹۲	سورۃ ابراہیم	۲۵۳	پانچ۔ شراب اور بھو	۲۰	ششم۔ توہیت وغیرہ میں	۲۱۰	شہور وزن
۲۹۵	سورۃ الحج	۲۵۴	ششم۔ توہیت وغیرہ میں	۲۱	جزوی حکم	۲۱۱	گیا رہواں باب - برہمچریہ
۲۹۵	سورۃ النحل	۲۵۵	جزوی حکم	۲۲	چودھواں باب گوشت خوری قرآنی	۲۱۲	وید مریہ دا
۲۹۵	سورۃ النحل	۲۵۶	چودھواں باب گوشت خوری قرآنی	۲۳	ویدک کا فرمان	۲۱۵	قرآن میں برہمچریہ مریہ دا
۲۹۹	سورۃ الحج	۲۵۷	ویدک کا فرمان	۲۴	اجتماع صدم	۲۱۶	رجوں کے متعلق پیرنگاری
۲۹۹	متفرق	۲۵۸	اجتماع صدم	۲۵	وید کی مہر	۲۱۷	محسن اور محضہ
۳۰۳	متفرق	۲۵۹	وید کی مہر	۲۶	قرآن میں حاکم ہند دا	۲۱۹	غیر مسافین
۳۰۵	لٹا لٹا و طم طیر	۲۶۰	قرآن میں حاکم ہند دا	۲۷	ویدک کا فرمان	۲۲۰	لا مستعدی اعدان
۳۰۵	رد جو تزیج بقریا	۲۶۱	ویدک کا فرمان	۲۸	اجتماع صدم	۲۲۱	زن اور اس کی سزا
۳۰۶	گوہیدہ کیسہ کی تردید	۲۶۲	اجتماع صدم	۲۹	وید کی مہر	۲۲۲	تحقیقات اور اصلح
۳۰۶	اسلامی شجر اور تاریخ	۲۶۳	وید کی مہر	۳۰	قرآن میں حاکم ہند دا	۲۲۳	آداب خانہ داری
۳۰۹	کی شہادت	۲۶۴	قرآن میں حاکم ہند دا	۳۱	ویدک کا فرمان		
۳۰۹	جلد اول کا سواگت	۲۶۵	ویدک کا فرمان	۳۲	اجتماع صدم		
۳۰۹	دو قابل نوٹ باتیں	۲۶۶	ویدک کا فرمان	۳۳	قرآن میں حاکم ہند دا		

فہرست مضامین وید اور قرآن حصہ دوم - جلد دوم

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار	صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۶۳	رمضان کے فوائد	۲۵۰	۲۳۲	تین صفات	۲۱۹	۲۰۳	قبیلہ یا سیدہ الخرم	۱۹۳
۲۶۳	چاند	۲۵۱	۲۳۲	ظلمات لال	۲۲۰	۲۰۵	ہر دے مندر	۱۹۳
۲۶۳	وقت کا حساب	۲۵۲	۲۳۲	محض غیر معقول	۲۲۱	۲۰۶	سلسلہ مضمون	۱۹۵
۲۶۴	انسان کیلئے خاص سبق	۲۵۳	۲۳۵	یک نہ شد و شد	۲۲۲	۲۰۷	خطبات و بیانات	۱۹۶
۲۶۴	دعویٰ ٹیڈ	۲۵۴	۲۳۵	تردید گوشتخوری	۲۲۳	۲۰۷	اول غرائب القرآن کی تاویل	۱۹۶
۲۶۵	جہاد تبلیغی یا جنگ ہے	۲۵۵	۲۳۶	آیات قرآنی سے ثبوت	۲۲۴	۲۱۰	دوم حایل التفسیر کی تاویل	۱۹۶
۲۶۸	تعلیق خیریزی مقبول نہیں	۲۵۶	۲۳۵	چلیج کا مطلب	۲۲۵	۲۱۳	سوم بین القرآن کی تاویل	۱۹۶
۲۶۸	ہر قرص نخل	۲۵۷	۲۳۶	پر زور اعلان	۲۲۶		چہارم تفسیر القرآن سرسید	۱۹۶
۲۶۷	حج اور عمرہ	۲۵۸	۲۳۷	سنسلا	۲۲۷	۲۱۴	صاحب کی تاویل	۱۹۶
۲۶۵	اسلام کا حج سے تعلق	۲۵۹	۲۳۸	اللہ کا نام محض بہادری	۲۲۸	۲۱۶	پنجم ترجمان القرآن کا بیان	۱۹۶
۲۶۷	حج کا مقصد	۲۶۰	۲۳۹	مستند صورت	۲۲۹	۲۱۷	قبیلہ	۱۹۸
۲۶۷	بچی دعا	۲۶۱	۲۳۹	کتاب الہی کی سند	۲۳۰	۲۱۸	تبدیل قبیلہ کی غرض	۱۹۸
۲۶۸	کامیاب اور ناکام حاجی	۲۶۲	۲۴۰	نیکی کیلئے	۲۳۱	۲۱۹	تقلید جھک فی البہار	۱۹۹
۲۶۸	لکھنؤ	۲۶۳	۲۴۱	رسم یا ناشی نیکی	۲۳۲	۲۲۰	رسول کا خاص وصف	۲۰۰
۲۶۸	شک	۲۶۴	۲۴۲	سچا ایمان	۲۳۳	۲۲۱	بے قرور، نہاد و ہم	۲۰۱
۲۶۹	فروعی اختلافات	۲۶۵	۲۴۳	سچا عمل	۲۳۴	۲۲۲	ہمارے ترغیب کی خوبی	۲۰۲
۲۸۲	حج کے بنیادی احساسات	۲۶۶	۲۴۴	اعلیٰ اخلاق	۲۳۵	۲۲۳	ان کا امتحان	۲۰۳
۲۸۲	شدید تعاقب	۲۶۷	۲۴۵	قصص	۲۳۶	۲۲۴	سنوٹش اور تپ	۲۰۴
۲۸۵	علم حق و الہام الہی	۲۶۸	۲۴۶	عالمگیر قانون	۲۳۷	۲۲۵	قانع لوگوں کی پہچان	۲۰۵
۲۸۸	ان کی جماعت کی گراؤٹ	۲۶۹	۲۴۷	تحفیت اور رحمت	۲۳۸	۲۲۶	صد اور عمرہ کا طواف	۲۰۶
۲۸۹	بین آیات	۲۷۰	۲۴۸	خیالی تکے	۲۳۹	۲۲۷	صلی ممانعت	۲۰۷
۲۹۰	مختصر بیان	۲۷۱	۲۴۹	اصلاح یا انتقام؟	۲۴۰	۲۲۸	حج اور عمرہ	۲۰۸
۲۹۱	وہابی تاریخ پر اجمالی نظر	۲۷۲	۲۵۰	وصیت	۲۴۱	۲۲۹	رواج	۲۰۹
۲۹۳	ستیا رہ پر کاش کا بیان	۲۷۳	۲۵۱	منوع نہیں	۲۴۲	۲۳۰	تقریر خیر	۲۱۰
۲۹۴	السنائی جماعت	۲۷۴	۲۵۲	روزہ	۲۴۳	۲۳۱	کھانا، انت کی سزا	۲۱۱
۲۹۴	بہت بڑا مدد خدا	۲۷۵	۲۵۳	ایصام اور شہر رمضان	۲۴۴	۲۳۲	سب سے بڑے لغو	۲۱۲
۲۹۵	خروج کا سوال	۲۷۶	۲۵۴	پہلے لوگ	۲۴۵	۲۳۳	دوب	۲۱۳
۲۹۶	جب دینے سے بدوچہ	۲۷۷	۲۵۵	مطابقت کس پہلو سے	۲۴۶	۲۳۴	معبود حقیقی کا ثبوت میں یقین	۲۱۴
۲۹۶	شراب و خمر	۲۷۸	۲۵۶	ماہ رمضان کی خصوصیت	۲۴۷	۲۳۵	نہ کی سستی	۲۱۵
۲۹۶	عبائی مذہب اور شراب	۲۷۹	۲۵۷	دید ماس	۲۴۸	۲۳۶	شراب	۲۱۶
۲۹۸	دیدک - دھرم اور شراب	۲۸۰	۲۵۸	سختی یا صورت	۲۴۹	۲۳۷	تجوئے گو و دہلیوں کا ستر	۲۱۷
۲۹۹	یتیموں سے سلوک	۲۸۱	۲۵۹	رمضان اور مباشرت	۲۵۰	۲۳۸	نہ کی سستی	۲۱۸
۳۰۰	کھانا، انت کی سزا	۲۸۲	۲۶۰					

نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۲۸۱	جنسی تعلقات	۳۰۱	۳۱۲	۱۔ نوروید کے گوشہ کا ہی قائم	۵	۲۸۰	دو قسم کی آیات	۶۰۰
۲۸۲	حیف	۳۰۶		مقام ہے	۶	۲۸۰	محکم اور تشیابہ	۶۰۰
۲۸۲	۳۔ طریق مباشرت	۳۰۶	۳۱۳	۲۔ عیوب کی فضیلت	۷	۲۸۲	اصل مضمون سمجھا نہ گیا	۶۰۲
۲۸۳	عورت بھاری کٹی ہے	۳۰۸	۳۱۳	۱۔ سچے مذہبی متنبری	۸	۲۸۰	دعائے اتحاد	۶۰۰
۲۸۴	قدّموا لافسکم	۳۰۸	۳۱۴	عبد اللہ ابن مریم	۹	۲۸۰	استقلال	۶۰۰
۲۸۵	لے روئے بل توڑیں ہلاکت	۳۰۹	۳۱۵	خدا کی کرسی	۱۰	۲۸۰	نروید باطل و اشتہات حق	۶۰۰
۲۸۶	سوامی دیانند اور طریق		۳۱۶	تشیع	۱۱	۲۸۰	موجودہ مرقیہ مت	۶۰۰
۲۸۶	گر بھادیاں	۳۰۹	۳۱۷	دین میں جبر	۱۲	۲۸۰	خانیقاہ حق امدان کا حشر	۶۰۰
۲۸۶	برگ	۳۱۰	۳۱۸	غلط الزام	۱۳	۲۸۰	نہی قرنی اور دیوی لڑائی	۶۰۰
۲۸۸	آتی و ستم	۳۱۱	۳۱۹	طاغوت	۱۴	۲۸۰	ابن کفر کو سبق	۶۰۰
۲۸۹	اولاد کا مکہ نگاہ	۳۱۱	۳۲۰	قبول حق و ترک باطل	۱۵	۲۸۰	قابل اعتراض مذہب	۶۰۰
۲۹۰	یہودہ قبیل	۳۱۲	۳۲۱	تحقیق التماسیح	۱۶	۲۸۰	دیوتا کو اور اس کے گون	۶۰۰
۲۹۱	قواعد طلاق	۳۱۳	۳۲۲	خدا کی جتنی کالیقینی نبوت	۱۷	۲۸۰	والہ کا ہی پورنا	۶۰۰
۲۹۲	طلاق کے بعد	۳۱۴	۳۲۳	مفسرین کی جولاہیئے مع	۱۸	۲۸۰	و اعوذ حق کا فرین	۶۰۰
۲۹۳	تخلج بیوگان	۳۱۴	۳۲۴	سوسال کا ایک دن	۱۹	۲۸۰	اہل کفر کی خاص بچان	۶۰۰
۲۹۴	حافظ علی الصلوٰۃ	۳۱۵	۳۲۵	چار پرندہ ہر شاخ	۲۰	۲۸۰	اہل مذہب	۶۰۰
۲۹۵	الصلوٰۃ الوسطی	۳۱۵	۳۲۶	ہجرات	۲۱	۲۸۰	و مضران بن اللہ	۶۰۰
۲۹۵	۱۔ بے سمجھوں کی تادیل	۳۱۶	۳۲۷	خیرات راہ حق میں	۲۲	۲۸۰	اسجار	۶۰۰
۲۹۶	حلالہ کی بدعت	۳۱۶	۳۲۸	دان کا مہاتم	۲۳	۲۸۰	و استیشن	۶۰۰
۲۹۷	قرآن کا اصل نشار	۳۱۷	۳۲۹	سچے دان	۲۴	۲۸۰	سینہ زبانی	۶۰۰
۲۹۸	طلاق حیف میں جائز نہیں	۳۱۹	۳۳۰	فضول خیرات	۲۵	۲۸۰	اتحاد کی برکتیں	۶۰۰
۲۹۹	مرد کی عورت پر لوہیت	۳۱۹	۳۳۱	دان کا اعلیٰ درجہ	۲۶	۲۸۰	نفاذ عدم نقادوں	۶۰۰
۳۰۰	طلاق اور ویدک دھرم	۳۱۹	۳۳۲	حق حلال کی کمائی	۲۷	۲۸۰	گناہ سے نفرت	۶۰۰
۳۰۱	جنگ طاوت و جاوہت	۳۲۱	۳۳۳	دان دینے و دین نہ گھٹے	۲۸	۲۸۰	رسول کیا نصیحت دے	۶۰۰
۳۰۲	راہ حق میں جی جان کی لڑائی	۳۲۲	۳۳۴	دان کے طیان	۲۹	۲۸۰	و میں آسان کا فرق	۶۰۰
۳۰۳	اصولی تعلیم یا تاریخی	۳۲۳	۳۳۵	ہجرات سے تبدیل مذہب	۳۰	۲۸۰	تسخیر کے طلاق مذہب	۶۰۰
۳۰۴	خدا کو قرض دینا	۳۲۵	۳۳۶	دان کے خاص سختی	۳۱	۲۸۰	میں کی دوستی کا فرستے	۶۰۰
۳۰۵	بادشاہ کا انتخاب	۳۲۶	۳۳۷	ویدک دان مریدا	۳۲	۲۸۰	دھرم کی وید کی بر	۶۰۰
۳۰۶	علی قابلیت	۳۲۷	۳۳۸	رتنا	۳۳	۲۸۰	آدم اور نوح	۶۰۰
۳۰۷	خاص جید گیاں اور ان کا صل	۳۲۸	۳۳۹	سودہ با کا صحیح مفہوم نہیں	۳۴	۲۸۰	آل بیا باجر و آل عمران	۶۰۰
۳۰۸	حقیقت کی جنگ	۳۳۱	۳۴۰	صلوات	۳۵	۲۸۰	مریم اور اس کی والدہ	۶۰۰
۳۰۹	تخلیہ اہلکلتہ	۳۳۱	۳۴۱	قرض	۳۶	۲۸۰	و کربا	۶۰۰
۳۱۰	نہر سے امغان	۳۳۲	۳۴۲	فادہ کی خلاقی دونوں	۳۷	۲۸۰	بودھا اور باجھ	۶۰۰
۳۱۱	دیو اور شرنگرام	۳۳۳	۳۴۳	خاتمہ۔ مورتہ و دعا	۳۸	۲۸۰	عینی مسیح	۶۰۰
۳۱۲	اس جنگ کی غرض	۳۳۵	۳۴۴	خلاصہ	۳۹	۲۸۰	خدا کی فیصلہ	۶۰۰
			۳۴۵	کا ذکر قسم سے دوسرے دوسرے	۴۰	۲۸۰	علی انسان تھا	۶۰۰
			۳۴۶	سورۃ الفاتحہ	۴۱	۲۸۰	مہا بل	۶۰۰
			۳۴۷	سورۃ آل عمران	۴۲	۲۸۰	خطرناک تادیل	۶۰۰
			۳۴۸	خدا کے کامل اور اس کا علم	۴۳	۲۸۰	کج بخئی	۶۰۰
			۳۴۹	الطی القیوم	۴۴	۲۸۰	اتحاد کامل توحید	۶۰۰
			۳۵۰	کتب مقدس کی پوزیشن	۴۵	۲۸۰	شرک منافی اتحاد	۶۰۰
			۳۵۱	زخاں	۴۶	۲۸۰		۶۰۰

وید اور قرآن جلد اول کا سواگت

ایشد کی کہ اسے ملی ہوئی مقنونی بہت اپنی بساط کے مطابق جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا۔ اسکا نتیجہ پبلک کے سامنے آ رہا ہے۔ حالات ناموافق ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر نے وید سے اسکا تعلق منقطع کر رکھا ہے۔ معتقدان وید و قرآن میں دوری برصفتی جا رہی ہے۔ ان ہی تراجم و تفاسیر کی بنیاد پر کی گئی بحث چلتی ہے اس اسلام پر اور بھی تاریکی ڈال رکھی ہے۔ فرقہ دارانہ مکدر فضائے نقیب اور باہمی منافرت کو اس انتہا تک پہنچا رکھا ہے کہ یک کی تعریف سخت یا ترقی تک دوسرے کو نہیں بھاتی۔ تبادلوں خیال یا علمی مباحثہ وغیرہ سے اختلاف کو دور کیا تو کہاں باہمی میل جول اور ایک دوسرے کی ہستی تک گوارا نہیں۔ ایسی حالت میں پچھروں کو ملانے والی وید اور قرآن نامی تعصبات کی نقیض رہی ہو سکتی ہے جو فرقہ رخنہ میں طوطی کی آواز کی ہوتی ہے بالخصوص ماوہ پتی سے پیدا شدہ خونخاک شور و شر اور جنگ و جدل کے زمانہ میں دہرم یا مذہب کی بات سننا یا مذہبی کتب و مضامین کا مطالعہ کرنا امر غیر مانوس ہی ہو رہا ہے۔ تاہم نہ انسان کی کسی حالت کو خیانت ہے نہ ماوہ پتی کے دور دورے کو قیام۔ نہ صداقت اور حقیقت کے بغیر کوئی شے انسان کے لئے حقیقی مفید ہو سکتی ہے نہ ناپاک ہمارا ناموافق حالات سے دور کرنا اشاعت حق کے فرض میں ہلہول یا کوتاہی کرنا شر و انانیت ہے۔ اسلئے میں نے، سوانح حالات کو نیا دکھا۔ نے کی کوشش کرتے جا رہا ہوں اپنا شمار بنا رکھا ہے۔ اور مجھے یہ ظاہر کرتا ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ سچائی کی طاقت نہایت کامیابی کے ساتھ تمام ناموافق حالات پر غلبہ پاتی ہے۔

راتی پسند۔ امن پسند اور حقیقی اتحاد و ترقی کے خواہاں علم دوست اصحاب و دل سے اس سچے اور واحد اتحادی دشمن کو خوش آمدید کہ رہے ہیں۔ وید اور قرآن کا مطالعہ نہایت توجہ اور خدمت سے کیا جا رہا ہے۔ کئی اصحاب زیادہ تعداد میں کتب و کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کے لئے ہم پہنچا رہے ہیں۔ یہ نقیب اصحاب نہایت کثرت و ملی سے اسکے خرات کو قبول کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر خیالات میں پوری کمانتی لے لے کر کسی دینی غرض یا مقابلہ کے لئے نہیں بھیجے اتحاد کی خاطر ہندو مسلمانوں کو متحد کرنے کی معمولی سی کوشش بھی ہو گئی۔ تو یہ کتاب برسوں کا کام دنوں میں پورا کرنے میں، منبغیر مدد دے گی۔

شری سیت ہتہ جینی جی بی۔ لے ویدک شری حال سوامی گیانا نند جی کی رائے :-

ہتہ جی آپ سراج ادھ دیک دہرم کے شیدی اور تحریر و تفسیر دونوں کے دشمن ہونے کے عہدہ شری وفاق ویدک شری پڑانے بجز کار حقیقت شناس اور نکتہ رس عام ہیں۔ آپ نے نہایت توجہ اور شوق سے کتاب کو مطالعہ کیا اور زندہ رائے دی ہے میں نے اس پر کچھ آریو پدیشک کی تصنیف کے تحت ب وید و قرآن کے ہر دو حصوں کو شروع سے آخر تک پڑا۔ اسطرح نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کوئی نیا باہم یا نئی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ وید کا صحیح ترجمہ و دہرم ہی سے۔ آپ نے جس بات اور دلائل سے واضح طور پر قرآن کی تفاسیر سے انحراف کر کے قرآن کے الفاظ کے مصدق معنی سیکر نکالتے کیا ہے کہ قرآن ادھ وید کے دہرم اور مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے سیاق عبارت کو مدنظر رکھ کر ادھ ابام کے اصل اصول کو سیکر نیک نیتی اور صداقت سے اس کی سپرٹ کو سیکر دکھایا ہے کہ قرآن ادھ وید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہر دو کتب پر ماننا کے گین کی دو مختلف زبانوں میں تزیل میں۔ ماسٹر جی کی تحقیقات سچ ہیں اور خوش و فکر واقعی قابلِ داد ہیں۔ آپ نے حدیثیں اور مولویوں کے تعصبات اور بوسیدہ خیالات اور قہر است کو بے طاق رکھ کر آزادانہ اور نامدلی اور معقول ترجمہ پبلک کے پیش کیا ہے۔ اور مذہب کے فرقہ دارانہ اور غیر مستعصب محققوں کے سامنے ایک وسیع میدان تحقیقات کھولی دیا ہے کہ اس ترتیب پر غور کیا جائے۔ اور یہ سچ بات اور مور میں اسطرح کے ترجمہ

بنا رہے ہیں۔ وہ بھی اس کی مخالفت کرینگے۔ کیونکہ ان کی تمام بقہ کوششیں بیکار جائیں گی۔ لیکن صداقت صداقت ہے اور وہ ظہور
 لیں گی۔ اگر تمام لوگ ان جہالت سے متبرانیات کو تسلیم کر لیں اور صداقت و ایمان کے جھنڈے سے جمع ہو جائیں جبکی اشاعت کرنا اور
 کے لئے طرح طرح کی مصیبت جھیلنا پیشوا یاں دین کا نشانہ تھا۔ تو ملک سے فرقہ پرستی آج دور ہو جائے۔ عالم مسلمان اور خاص کر وہ ملک
 جو قرآن کے بعض تراجم پر ہلکا شرمندہ ہوتے تھے۔ وہ اس نئی تفسیر کو ہلکا نہایت خوش ہونگے اور مذہبی دنیا کے سامنے سر ہند کر سکیں گے۔ یہ تو
 ہوں علماء کے اندر اس کتاب کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور اس کے حق میں وہ خطاوت و دلائل پیش ہوں تاکہ بحث مباحث کے بعد صداقت
 ظاہر ہو جائے۔ ماسٹر جی کا بھی فرض ہے کہ جگہ جگہ معلوم کر ان خیالات کی اشاعت کریں۔ اور اعتراضات سن کر ان کے جوابات دیں۔ غور کی نظر سے
 جائے کہ دیکھ ہرم اور اسلام کے بنیادی اصول ایک ہیں۔ اگر ترقی سے تو ذرا غلط ہیں۔ البتہ ترقی قائم۔ وقت و شخصیت کے لحاظ سے ہمیشہ
 دور رہتا اور رہنا بھی چاہئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماسٹر جی کو اپنے مقدس اعمیائے شمس میں کامیابی نصیب ہو۔ اور دنیا سے جہالت و تفریق دور ہو کر
 بھائی بھائی بھائی بن جائیں۔ اور لوگ فرقہ پرستی کا جامہ اٹا کر ان نبوت کا جامہ پہن لیں۔ فرقہ پرستی کے جامہ کے اندر اپنے مذہب اور دھرم کو بدنام کر کے
 اس کی ترویج کرنا بند کر دیں۔ مائی کے نفلوں میں سچے انسان بن جائیں۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا * مگر اس میں گنتی ہے محنت زیادہ

جہت سیتا رام جی دت کو سیراج آدیتھ سائن انارکلی لاہور

شریمان جی ہنستے! میں نے آپ کی ہڈک کا سہارا لیا ہے اور اسے جہت پسند کیا ہے۔ اس کی دوسری کاپیاں بہت اچھے احوال
 میں دی ہیں۔

(جہت جی اپنی دہن کے لحاظ سے آپ ہی اپنی نظیر ہیں۔ وہ اور قرآن کا سندیش اپنے ٹرے چھوٹے جانکاروں تک پہنچانے اور
 صحت کی طرف آپ نے ولی توجہ دی ہے۔)

جناب ظہیر صاحب سفیر اللہ دارالافتاح قراول باغ دہلی

(آپ اپنے تئیں بہ طور نبی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات نبوت نے ہی مجھے آپ کا رونا
 نرند بنایا ہے۔ تاہم صداقت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ مطاعہ غور و فکر اور تحریری کام کی طرف لگن رکھتے ہیں۔)

یہاں سے لکھنؤ: دعا ہے فوز و فتح کے بعد معلوم ہو کہ کل میں ایک آریہ دوست سے ملنے کے لئے گیا تھا۔ انہوں نے جھنڈی کے
 ذلت بہ اصرار مجھے آپ کی ایک تصنیف (ویر و قرآن) معاصر کرنے کے لئے دی تھی۔ پڑھ کر میں آج کل ایک اہم مضمون لکھنے میں مصروف
 ہوں۔ بسنے ان کے اصرار سے میں نے قبول تو کر لیا تھا۔ مگر خیال یہ تھا کہ کبھی فرصت میں دیکھوں گا۔ چنانچہ اپنے مقام پر آ کر میں اس
 مضمون کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ جب طبیعت میں آجین اور آتش پیدا ہوا تو آپ کی تصنیف قریب تھی۔ اس کا دیب چر دیکھے
 گا۔ اس لئے اس قدر اپنی طرف متوجہ کیا کہ اس کو ختم کر کر چھوڑا۔

دیباچہ پڑھنے کے بعد میں یہ خط لکھنے اور آپ کو اپنا روحانی فرزند تصور کرنے پر مجبور ہوا اور اپنے روحانی فرزند سے ملنے کا وہی
 بندہ۔ بے اختیار۔ پیدا ہوا۔ جس کا ذکر آپ کے دیباچہ میں موجود ہے۔

دیباچہ کی تعریف و توصیف کو ملازمت پر موقوف رکھتے ہوئے شوق وصال کی خواہش دہانگیر ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے۔
 براہ کرم اپنا پورا اہتمام تحریر کے ساتھ بھیجے جائیے۔ یا ذیل کے پتہ پر بھیجے سے سننے کا شرف بخشے۔ کیا اس کی توقع رکھوں۔ میرا انتظار منسلک
 خطبہ گراسیہ گا۔

دارالافتاح، قراول باغ، نائی وارڈہ گلہ

مشاق بیہ

سفیر اللہ

مولانا ابوالوفاء شتاہ اللہ صاحب منتری

آپ آریہ سماج ادا اسلامی حلقے میں ایک مشہور اور تجربہ کار مفسر مانتے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے اجماعیت میں ہمارے اتحادی مفسرین کو مبارک نال بتایا اور خواہش ظاہر کی یا آشیر باد دی کہ ہمارے ذریعہ سے دوزخ جماعتوں کا پرانا جھگڑا ختم ہو۔ اور آپ کو پیش کرنے کا موقع ملے۔
جنگ کر دی آشتی کن زانکہ نزد عاقلان
ایں مثل مشہور اول جنگ آخر آشتی
کتاب کے متعلق آپ نے لکھا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ اخبار اجماعیت میں بھی لکھا گیا تو پرچہ ہیرو دنگ۔ امید ہے آپ ہمیشہ
طاپ جاری رکھیں گے۔
آپ کا باوقار ابوالوفاء شتاہ اللہ صاحب منتری

پروفیسر مظفر حسین صاحب اظہار حیلہ اسٹیج کونسل ایڈیٹر جنرل اتہر۔ درامیٹک اینڈ سکریں سٹوری رائٹر پوٹری کالج
لاہور چوک انارکلی
میں نے کتاب "دید اور قرآن" کا مطالعہ خاص شوق اور بھپی سے کیا۔ ہاشہ کاشن جی نے منقذت اور خاص قابلیت معرفت فرمائی
اور آپ دیگر ویدک لکتا پر یہ بیہ سراج برلا لکھتے دلی ایسی رسالت کے سلسلے میں بحق مبارکباد ہیں۔
میں جلد اول کا مطالعہ کر سکا ہوں۔ اس سے علمیت اور تحقیق قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں غلامی اور دغی غلامی کا
دور دورہ ہے۔ جس خاطر سے رحمت گوارا کی گئی ہے۔ انسانی احوال سے قبول کرنا اندیشا الہی نظر آتا ہے۔ بہر حال ایک فرض ادا کیا
گیا ہے۔ جو ضروری تھا۔

شری لالہ مولراج جی بی۔ اے۔ ایڈووکیٹ گجرات

میں نے آپ کی "پتنگ" دید اور قرآن" کا مطالعہ کیا ہے۔ مخطوطی سی دیتی ہے۔ ذاتی آپ نے بڑی محنت لکھی ہے۔ اور اس کی
قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے خدا واد استعداد کا مظہر کیا ہے۔ نہایت خوبصورتی اور علمی قابلیت سے آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔
اور انکو ویدک منتروں سے اخذ کردہ ظاہر کیا ہے۔ ویدک شبدوں کے ارتقوں کو سامنے رکھ کر جایا کرتی مفسروں کی غلط تفسیر کو پشت
زیام کیا ہے۔ اور بین طور ثبات کیا ہے کہ قرآن ویدک منتروں کا بعض جگہ جگہ اکثر جگہ لفظی نزاع ہے۔ اور اسے قرآن میں
میں ایک سند انہوں کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب مقبول عام ہو۔ اگر آپ بذریعہ رسالوں کے نکالتے تو شاید جگہ بکری
بہت سی بعض جگہ آپ نے قرآنی آیات کی حد سے زیادہ تعریف کی ہے اور محمد صاحب کی اتنی تعریف کی ہے جتنی آریہ سماج
میں نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہ آریہ اسکوپ بند نہیں کرتے۔ اگلی جلدوں میں اس پر کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ ہمیں حتیٰ اوسع کتاب کی اشاعت
کرنا چاہیے۔ خداوند دینار دان آریہ تو آپ کی لیاقت کا لوہا نہیں گے۔ اور داد بیٹے۔ میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے ویدک دھرم کی اور دیدہ
کی بڑی نہایت غلبہ سے قائل کی ہے۔ وید ہی اصلی الہام ہے۔ اور الہام ہوتا ہے۔ ام الکتاب کتاب ہیں۔ اور لوح محفوظ وید ہی ہیں
ابراہیم علیہ السلام اور ویدوں کا افواد پیغمبر کے سر ہاتھ رہتا تھا۔

شری ماسٹر سنھن لال جی مصنف سندھیا پر ویدیکا وغیرہ منتری آریہ سماج جگادھری (انبار)
شریان ماسٹر جی منترے۔ جسے جینی جی دوارا آپ کی رسالہ دیدہ اور قرآن کی مدد جلدیں موصول ہوئیں۔ میں اس کتاب کا اتنا شوق
تھا کہ رات کو بھی بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ حقیقت میں آپ نے کتاب بڑی محنت سے تیار کی ہے۔ اور مجھے آپ کی قابلیت کے سامنے
چھکا کر بیٹھا ہے۔ آپ نے ایک بالکل نیا خیال دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ مگر انوس ہندوستان میں قدم نہیں ہے۔ آپ کی ریسرچ ایک
بے نظیر ریسرچ ہے۔ پتنگ بڑی سدرجی ہے۔

والی آیتیں۔ یہ لکھ کر روحیات کی بحث میں پڑے۔ اس خیال کی ساقہ ہو کا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں چالتے ہو وہی ہوگی مختلف ادویات کے فتنے یا جھوٹ
رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تجربہ کار اور پختہ علم والے لوگ ہر زدی بیان سے جو اصول یا نصیحت مقصود ہے اسی ہی قبول کرتے ہیں پس
کوئی عین قرآن کی مشابہت کو دید کے بغیر حقائق کہے تو وہ خود غلطی پر ہے اسلئے کہ دید میں مشابہت کے مطابق بیان ہے نہ غیر مطابق۔ جب جو
ایسے درشنات متواتر رہے ہیں جن میں صریحاً یا غیر صریحاً بیان ہے۔ اور ان سے محض اصولی مفہوم بطور اشارہ پا کر اطمینان یا جاتے ہیں تو کہیں
اہیں سمجھے کہ انہوں نے تقاضے سے قرآن کی مشابہت آیتوں سے اس نصیحت کو قبول کرنے پر قناعت کرنی چاہئے۔ جو ان کا اصل مقصود ہے۔ مثلاً ایک
درشنات سے کہ گیدڑ اور گھوڑی جنگل میں ملے گھیر دی نے کہا یا اس لگی ہے کیا نہ دیکھ پانی ہے۔ کہا ایک سیل پر تالاب ہے۔ یہ وہی شیر رستاب۔
(گیدڑی) شیر تو مار دینے میں وہاں نہیں جاتی۔ (گیدڑ) میرے پاس سو غل ہیں اگر تجھ کو بھی کچھ غل ہیں ہوں تو شہر سے ضرور بیج بھیجیں گے۔ (گیدڑی) یہ
پاس تو بس ایک ہی غل ہے۔ (گیدڑ) اس تو دوسری کیل ہے۔ ایک سو ایک غل کیا غڈی ہے۔

دونوں جلد سے کچھ دیر ہی گئے تھے کہ گیدڑ بھولا بھٹے تو بڑے ڈر لگے کہ اسے کچھ اس غل میں نما نہ دہرائیں ہیں۔ کچھ اور گئے تھے تو کہا اب تو وہی وہ گئیں
اور تالاب پر پہنچے تو کہا اب تو کوئی بھی نہیں رہا ہے تو مجھے اپنے اپنے غل سے بچا لے چل۔ (گیدڑی) ابھی بات۔ پانی یا اس بھی لے جاتی ہوں کہ وہاں
سے پانی بیاں اور سرت شیر آگیا۔ اور وہاں گئے تھے بنا اجازت کے پانی بندھا اور پہاڑ آئے کیوں؟ (گیدڑی) جیسے ہی جاننا آپ ہو رہا
جنگل کے بادشاہ ہیں میں آپ کے دربار میں درخواست لائی تھی۔ اور پانی سے پیاس بھی کر لیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کو کسی غلی۔ (شیر) اب انکس
کا نام ہو۔ (گیدڑی) پیچھے جی۔ یہ پڑھتی سے رباب مجھے بھی رہنا پڑتا ہے۔ یہ چار بیٹے ہیں۔ بڑے موٹے سارے۔ میں نے انہیں بڑے رشتہ دار
پالا۔ اور کیا ہے یہ پڑھتا ہے ایک ہی کچھ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ یہ سارے نصیحت کر دیتے ہیں کہ سچا انسان دو کوئی کیوں جھوٹا ہو کہ تو تو
بٹے۔ یہ نام کو ان رشتہ دار گیدڑی بیان سے ایک پر اثر شیر آچھا چوہا تو دوسری تہا فیصلہ میں گئے۔ اس بلکہ بھی گیدڑی نے کہا۔ وہ چوہے
جنمو کے ملنے پڑے۔ اور اشارہ سے بھی کیا کہ کچھ ہی بیچو۔ ہمارا سو میں کے اندر کے آگے دروازے کے اندر گیا محفوظ بیٹھ گیا جن منٹ بعد وہ
دیر کیوں کر رہا ہے (گیدڑی) حضور ہی تو کسی خرابی ہے جس سے میں رگڑ کر آپ کے پاس پہنچی۔ مجھے حکم ہونو اسے پکڑ کر لاؤں۔ شیر نے کہا بلدی لاؤ
گیدڑی ہی سودا میں غل بھر گئی اور وہ گھنٹہ بعد گیدڑ سے بولی۔ جاؤ دیکھو شیر کھڑا ہے گیا۔ گیدڑ نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے سو گیدڑی لٹی اور نہ
سے سرنگال کر شیر سے بولی پیچھے جی آپ اثر لیت لیجائیے۔ آپ کی عنایت سے ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جسے دودھ بچے بانٹ لے ہیں۔

جان تک اس حکایت کے الفاظ نہ تعلق ہے۔ یہ باطل منی ٹکڑ اور جھوٹ ہے۔ (شیر) اب گیدڑی انسانی بولی بول سکتے ہیں کسی
قسم کے اشاروں سے ایک دوسرے سے ایسی گفتگو کر سکتے تھے کہ وہ میں ہی ہوتے۔ وہاں نہیں آسکتے۔ گیدڑی کہتے ہیں کہ اس درشنات سے سارا
مقصود یہ سمجھنا ہے کہ گیدڑ کی سو غل کی طرح لوگوں کی بے شمار چالاکی اور تیرہ کی باتیں نکلی اور گیدڑی کی ایک غل میں غل تسلیم اچھی۔ اس سے
بڑھ کر دنیا میں انسان کی مشکل کو دور کر سہ و کامیابی دینے والا دربار کوئی نہیں۔

اب اس اصول کے لحاظ سے یہ سارا بیان محض قول پت۔ مالموں کی تعلیم کے مطابق بن جاتا ہے۔
و صرف ناممکن باتوں والا بیان تاریخی واقعات ہی نہ ہر امداد و دیدک تعلیم کے خلاف سنگاڑا لیتے ہیں۔ مہرشی دینند کے حقیقاً جنگل میں رہنے والے
سب کو میراثی کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن جیسے فقہ ہی یہ ذکر آجاتا ہے کہ سوامی جی نے ان سب عادتوں کو ٹیری مرداکی سے ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا
تو اثر سدا کا ٹیٹھا اور دوسری واقعہ محی افقت کی بجائے۔ ملا فقت کا مضمون بن جاتا ہے۔

یہی حال قرآن مجید کی مشابہت آیات کا ہے۔ نہیں اندر شتہ قابل اعتراض واقعہ کا آئندہ کی مناعی کے لئے کھلے الفاظ میں ذکر آتا ہے تو مترن
اپنے فغصب یا تحا لقاندا شے کے زیر اثر کلی مضمون کی سلاست کو سمجھنے کا تین نہیں کرتے یا کر نہیں سکتے اور اس واقعہ کی بناء پر انہوں نے یہ
جانتے ہیں اور پھر اور غلطی پر کرتے ہیں کہ تیرہ چودہ صدی پہلے کے عرب جیسے غیر ملک کے گرسے ہوئے زمانہ کے واقعات کو با تو آغاز نام کے اور ش
موجودہ زمانہ کے عبارت درش کے ویانہ جیسے افکار ہر کے دراز دیر پڑنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ کے اس موقع اور زمانہ وغیرہ کے حالات کے
واڑے کے اندر ہی مقدمہ کی اصل محدود رہ سکتی ہے۔ اس کا یہ کہ کوہا راضا کیلئے سے فردی عقیدہ ہی ہونہیں سکتا۔ اور اس کی مطابقت دید و
قرآن کی امر ملکہ ہے۔ پس ماسہ قرآن کو دید کے مطابق اس کے خلاف غیر مقرر ہے۔

دسواں باب - ورن کی پوچھا

وید میں چاروں درجوں کا ذکر ہوا ہے۔ اول برہمن جس کا کام دھرم اور ودیا کی اشاعت کرنا ہے۔ دوسرے کھنتری جن کے ذمہ حفاظت و غیرہ کا کام ہے۔

۱۔ وید وکت ورن

تیسرے ویش یعنی تجارت اور کھیتی واسلے اور چوتھے شودر جو زمیندار ہیں۔ مکر دیہادھیائے منتر ۱۱ میں برہمن کو مکھ سے کھنتری کو بھیجا ہے۔ ویش کو اروسے اور شودر کو پاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (۱) اور اس استعارے سے ان چاروں درجوں کی صفات اور افعال نہایت عیناً بطور بردار فرمایا ہے۔ اور بھی ایک منتروں میں اس تقسیم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور نوذغیرہ میں درجوں کی صفات و غیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور گوسا ہوں کی لطافت کا احساس آج کل بہت کم علا کو ہے۔ تاہم غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کل ملکوں اور قوموں میں عملی طور پر اس کی صداقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پادری۔ واعظ۔ بھکشو۔ مبلغ وغیرہ عام برہمن ورن کا کام کرنے والے کے ہیں۔ یاد شاہ۔ راجا۔ ملٹری۔ فوجی وغیرہ الفاظ کھنترہ ہرم کے مانندہ ہیں۔ تجارت کا شکار۔ ٹریڈر۔ ایگری کچرل وغیرہ ویش ورن کا تہہ دیتے ہیں۔ اور مینیجر۔ کمین۔ مفلان۔ خدمتگار وغیرہ شودروں کے نام ہیں۔

قرآن میں اس تقسیم کو خدا کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف ۱۶۸ تا ۱۷۹ میں ہے

۲۔ قرآن کی تقسیم

ہم نے ان کو دنیا میں الگ الگ گروہوں و درجوں میں تقسیم کیا۔ (۱) میں صالح برہمن) ہیں۔ اور ان کے علاوہ ۷ درجہ ورن (غیر برہمن) ہم نے سکھ دھرم و دونوں طرح سے ان کو آزمایا۔ کہ وہ دھرم کا پہلی حالت کی طرف رجوع رہیں۔ مگر ان کے ایسے ناخلف و ناشین ہوئے کہ کتاب الہی کے مالک ہی بن سیکے۔ اور ملک و دھرم مل جل کر رہنے اور یہ کہنے کہ ہمیں سب کچھ عطا فرما۔ لہذا کچھ بھی دینی شے ملی بہنم۔ کیا ان کو کتاب الہی دے دیا خدای نہیں۔ کہ ہم حق بات کے سوائے خدا سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے۔ اور الہامی کتاب کہ علم پر مبنی ہے ہاتھ نہ رہیں گے اور کیا یہ اتنی بچی عقل نہیں رکھتے کہ متفقہ لوگوں کے لئے نہ لوگ یاد آرائی آخرت ہی بہتر ہے۔ ۲۔

अथर्ववेदस्य सूत्रमासीद् चाह राजन्वः कुतः ।

तत्र तत्पत्र यद्वैद्यः पश्यति प्राज्ञो अजायत ॥ ११ ॥

وَقَطَعُوهُ فِي الْاَرْضِ اَصْحَابُ مِنْدُوبٍ وَصَلُّوا دُونَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَالتَّحْقِيقُ
يَدْعُوْنَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَرَثَتُهُ الْكُتُبُ يَأْتِدُونَ كَرَضًا هَذَا الَّذِي وَصَّيْتُمْ لَكُمْ وَانْ بَارَكْتَ
عَزَّ وَجَلَّ اَلَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ مِيقَاتِ الْكُتُبِ اَزْ لَا يَقُولُوا عَلَيَّ اللهُ تَعَالَى وَذَرَوْا اَقْبِرُوا زَوْرًا
اَلَمْ تَجْعَلْ اَلَّذِينَ يَدْعُوْنَ اَقْبِلًا مَعَكَ لَوْ

محکم آیات قرآن، ام، کتاب کی ہیں۔ چونکہ اس میں انسان کے لفظ سے کل انسانی جماعت کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اور اسے خبر والی آیت ماضی طور پر ام، کتاب کی ہوتی چاہئے۔ اور ام، کتاب سے مخصوص مقام یا زمان کا بیان مقصود نہیں ہے۔ اس لئے کہ لفظ کا اصل مفہوم سمجھنا ہوگا۔ اس کے لئے لغات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ شہادت بنتی ہے۔

بلکہ۔ بکنہ۔ بازداشتن و مزامن شدن و روکنا و مزاحمت کرنا (دک عطفہ گردن)۔ راجع صدم صفحہ ۱۱
جن لوگوں نے بکہ کو مکہ کے مقام جانا۔ وہ بھی مصدری معنی کے لحاظ سے ہی درج بناتے ہیں۔ کہ لغات میں بکہ، اس کو کہتے ہیں۔ جو نئی لف کی گردن توڑے۔ چونکہ تمام مخالف مکہ کے مقبضے میں ذیل ہوتے رہے۔ اور کج کج کوئی اس پر تسلط نہ کر سکا۔ اس لئے مکہ کا نام بکہ ہے۔ لیکن اگر ایسا مانا جاوے۔ تو یہ نام تاریخی واقعات کا نتیجہ ہوگا۔ اور تقیم نام مکہ ہی ہوگا۔ رہا ثبوت بھی اس کا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ لغوی معنی مخالف کی گردن توڑنا بھی صحیح نہیں۔ محض روکنا و مزاحمت کرنا ہی۔ یہ بتانے میں ب حرف ب ہے۔ اور خبر در بکہ ہے۔ یہ اسم ہے۔ اور اس کے معنی عطف یا گردن کے بنا ہونے سے بکہ کا مفہوم ہے۔ اور اسکا بکت بتکیت سے اشتقاقی ماننا صحیح نہیں۔ لیکن مانا جاوے تو اس بکت کے معنی بھی درست یا تنبیہ کرنا ہے۔ اور اگر غلط ہے اس کے معنی ہیں۔ تو وہ حجت یا بحث میں غلبہ پانا ہے۔ جس سے درستی یا اصلاح مقصود ہے۔ گردن توڑنا نہیں۔ چنانچہ آیت پر یہی ہدایت ہے۔ اس سے منسوب ہے۔ اور وہ دید میں برہمن سے منسوب ہے مکان ہدایت نہیں دیتے۔ پس نہ اے اس کے۔ بیت کے معنی دربرہ با حصہ احدیکہ کے معنی گردن کیا جاوے۔ اور ام، کتاب دید سے اس محکم آیت کی اصل تلاش کی جاوے۔ اور کوئی بات معصوم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تعلق ہم نے جو پہلے ہی دید کے دو واکید دے دیے ہیں۔ ان سے صاف طور پر واضح و ظاہر ہو رہا ہے۔

۱۔ یہ رسول کہ بیت کے لغوی معنی گھر کے ہیں۔ عقیدہ یاد رکھیں۔ سو اس اعتراض کی وجہ محض یہ ہے۔ کہ قرآن کے فاعل، طیف، درستی طریقیان پر غور نہیں کیا گیا۔ ورنہ سورۃ انفور کی آیت ۳۸ میں صاف طور پر بیوت لفظ انفور کے مفہوم میں بیان ہوا ہے۔ آیت ۳۹ میں اللہ کا فوری رخص و سما میں بتا کر کہا ہے۔ کہ یہ ان گھروں میں روشن ہونے لگے جن کے سردار اللہ کا حکم ہے۔ کہ ان کی فضیلت قائم رکھی جاوے۔ اور ان میں اللہ کے نام کی یاد ہو۔ اور صبح اور شام اس کی تسبیح و تہلیل ہو۔ یہ کہہ کر ۳۹ آیت میں واضح کیا ہے۔ کہ یہاں وہ انسان بیوت سے مراد ہیں۔ جن کو دنیا کا کوئی لین دین وغیرہ اللہ و یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور بیوت کے وقت سے ڈرتے ہیں۔ ہاتھ لے لفظ طیف میں فی بیوت آدین اللہ ان ترفع و تذکرہ فتح اسمہ لا یستعزف فیما یا بعد موتہ و الا صال ۱۱ ریحان ۱۱ لا یستعزف ریحانہ ولا یستعزف عن ذکرہ اللہ۔۔۔۔۔

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن بیوت کا آیت ۳۸ میں ذکر ہے۔ وہ ہیں محض وہ انسان جو کسی بھی دنیوی عرض سے یاد الہی یا دینی کام وغیرہ کو نہیں چھوڑتے وہی ان فی قالب کی عظمت یا اس کے شرف ہونے کی اصلیت کو جانتے ہیں پس بیت کے لئے انسانی جسم یا جماعت کا کوئی حصہ یا درجہ مرادینا عین منشاء قرآن کے مطابق ہے۔ اور یہ دید کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں صبح و چراغ (حارق دستارہ) نیز جل یا سبیل کے لفظ سے کئی جگہ رسول یا علم الہی مراد یہ ہے۔ جل سے بڑے بڑے عالم اور طاقتور لوگ مراد لئے ہیں۔ بقرے دید کے گوشہ کی تعظیم میں من وغیرہ کی مراد ہے۔ تب اس امر کی طرح بھی شک نہیں ہو سکتا۔ کہ آنحضرت جسم کے حصول کی مشابہت سے دونوں کی تعظیم کو سمجھ کر آیت زیر بحث میں برہمن سے مراد

یا برہمن کے لئے درجہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ انداس کو فید کی طرح سمجھتے تھے دے رہے ہیں۔

آیت کے دوسرے الفاظ بھی اسی مفہوم پر موزونیت سے چبپا ہوتے ہیں۔ برکت یا فضیلت والا بھی براہیم یا برہمن ہے۔ کل جہلوں میں ہدایت دینے والا بھی برہمن ہے۔ اور اس سے تشبیہ پائے والے گردن والے حصے میں ہی آیات بیست ہیں بعض کہہ دیتے ہیں۔ کہ مقام براہیم اس میں ہے۔ لیکن اول تو آیات کا لفظ اور مقام براہیم کا لفظ یہاں مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ آیات کو ہی براہیم کا مقام کہا گیا ہے۔ لیکن آیات جمع ہے۔ اور مقام واحد پس جب تک مقام براہیم خاص صفات کا مجسمہ نہ ہو۔ تب تک یہ مطابقت ہو نہیں سکتی۔ پھر آیت وہ ہیں۔ جو کچھ باریک رمز سمجھا دیں یا سبق دیں۔ لیکن وہ چھٹی سی جگہ جسے غارت گد میں مقام براہیم کہتے ہیں۔ ہدایت دے سکتی ہے۔ نہ کوئی علمی رمز ہم سمجھتی ہے۔ یہ کام رسول یا نبی یا مبلغ کا ہے۔ آنکھ دیا یا موجد شخص اور فرزانہ جیسی توحید کی ترجمان کتب مکان یا تمدن کی وکالت نہیں کرتی۔ جب قرآن عبادت کے لئے سمت کی نید کو اڑاتا ہے۔ اور اس کے خدا کے کسی مخلوق ہستی جسے کہ میرج وغیرہ تک کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو خاص جگہ کو اتنی اہمیت دے۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں عہدہ مند کے لحاظ سے براہیم کا درجہ ہر کہیں قرآن نے ہر طریق اس سب سے انقض واضح کیا ہے۔ اور اس کو جس گردن سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں آیات بیانات صریح موجود ہیں۔ ویدک دوسری رشیوں نے نہایت قابلیت اور کمائیت سے ان علمی رموز کا بیان کیا ہے۔ جو برہمن کو سمجھنے سے مترشح ہوتی ہیں۔

پہلی نشانی کھدے والے حصہ میں یہ ہے۔ کہ اس میں آنکھ۔ ناک۔ کان اور زبان اور چمڑے کی سب گیان اندریاں ہیں۔ جو اس ہدایت پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ برہمن میں خصوصیت کے ساتھ گیان ہونا چاہیئے۔

دوسری نشانی یہ ہے۔ کہ کھدے اے جیسے میں کرم اندری حصہ زبان ہے۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ کہ برہمن کا کام زبان سے اپدیش دینا ہے۔ جیسے گوریدنا ناک ہی کا کہنا ہے۔ کہ چھوٹے درجن کو دے اپدیش۔ ناک تیس پنڈت کو سردار دلش۔

تیسری نشانی یہ ہے۔ کہ کھدے والا حصہ ظاہری شان کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ برہمن میں دنیوی نمود شان و شوکت یا حدوت کا تعلق نہیں۔ اس لحاظ سے اس میں دیراگ کی صفت ہوگی۔

چوتھی نشانی یہ ہے۔ کہ یہ حصہ سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح برہمن انسانی جماعت میں سب سے اعلیٰ اور قابل تعظیم ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے۔ کہ گیان اندریوں میں سے جس طرح آنکھ سب سے اوپر ہے۔ اور دُور سے دیکھی ہے۔ کوئی اور طاقت اتنی دُور تک مار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح برہمنوں میں بھی وہ اعلیٰ ہیں۔ جو آنکھ کی طرح راستہ دکھاتے اور ٹھوکروں سے بچتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے۔ کہ تعظیم دینے کے لئے سر کو ہی جھکا با جانا ہے۔ اسی طرح سچی تعظیم اور اس کے استحقاق کا صحیح احساس برہمن کو ہی ہو سکتا ہے۔

ساتویں نشانی یہ ہے۔ کہ انسانی زندگی کے لئے سر کی سب سے مقدم ضرورت ہے۔ گردن کٹی نہیں۔ کہ اس کا غارت ہوا نہیں۔ یہی طرح، انسانی سوسائٹی کے لئے دہرم اور علم والے طبقہ کی سب سے مقدم ضرورت ہے۔ اگر برہمن اور سنیاسی گرجا دیں تو یہ سائٹی کی تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔

آٹھویں نشانی یہ ہے۔ کہ خوراک جس سے تمام جسمانی اعضاء نشوونما پاتے اور طاقتیں قائم رہتی ہیں۔ منہ کے اندر بیٹے لڑائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ تمام اشیاء کے استعمال کا صحیح علم برہمنوں کو ہونا ہے۔ اسی طرح دوسروں کو ملے۔ جن طرح منہ کے ذریعہ خوراک تمام اعضاء تک پہنچتی۔ اور جدا جدا قسمیں دیتی ہے۔ ساتھ ہی برہمن کے یہ امراضیاری نہیں۔ بلکہ خطرہ ہی ہے۔

جس طرح منہ پیر۔ بجی ہوئی۔ غصہ میں۔ ہنس سکتی۔ اسے۔ روح برہمن۔ کی فطرت ہی پہاگی۔ کہ ان کا علم بغیر دھرم و دل کو۔
انہیں دم نہیں لینے دیا۔

نوسخہ الی دیکھ کر ہے۔ جو سوائے حصے میں ہے۔ لہذا ہم تبسم کا انحصار دسی پر ہے۔ واماں میں فعل آتا، نہ ان پر۔
ہے۔ اور اس کی۔ بخیر سے تمام اعداد کا ماتی۔ بطریقہ عام منہ ہے۔ اسے بطریق زانی سوسا مٹی و نظیر و نق برحق و رسد
و غیرہ کی حالت پر مختصر ہے جسے کہہ کر احمدی کا نام بھی درحقیقت انہی کا فطرت سے کامد ہو سکتا ہے۔

دوسری اس فی بیہ ہے۔ کہ اس میں اتنی ہی بلند سی سر پہ۔ صوفی مرآت کہہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ مہند شاہ نے علم انسان و وحشی آنکھ سے مدافہ میں پرست ہے۔ انہی علم صرفی کے نام پانچویں یعنی شرقی کہند۔ وہ کہتے ہیں کہ مہند شاہ ہمدانی میں ہوتا ہے۔

گیارہ عرصوں نشانی یہ ہے۔ کہ زبان ایک سہو - اور کان ماک آنکھ کے سوراخ دودھ و میاں - اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ چہرہ
سے ہی زیادہ خیالی برہمنوں کو نشانی کو شے اس پر مبن کر کے پچ جھوٹا طے تیز کہنے اور تحقیق کا علم نہ ہونے پر نہ ہونے
بار عرصوں نشانی یہ ہے۔ کہ آنکھ اور کان چہرہ اور سہو میں ہر دووں کی کیا ہے۔ وہاں آنکھ فرشت میں ہر
مطلب یہ ہے۔ کہ برہمن کا نصب العین سننے اور دیکھنے میں علم بالمشافہ نہ ہو۔ بلکہ وہی ہر

تیرھویں لٹائی یہ ہے۔ کہ آنکھ اور کان کی بلندی سے کم بلندی پر ناک ہے۔ چونکہ سینہ اور بدن کی نیزہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے۔ کہ شہرٹی اور عجم بالمشافہ کے ماتحت ہی سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوگی۔

چودھویں لٹائی یہ ہے۔ کہ زبان و ناک سے سب سے نیچے ہے۔ یہ سب دیتی ہے۔ کہ عجم بالمشافہ۔ شہرٹی اور حق و باطل و سچ و کذب کے ماتحت ہی پالیس دیناری برہمن کا کام ہے۔

پند و نصیحتیں سنائی ہے۔ کہ چھڑا یا چھوٹا، ولی اندری جس طرح غفلت سرا لے چکے ہیں ہی نہیں۔ ۱۰۔ سہرا۔
اسی طرح برہمن کا علمی تعلیم انسانوں سے ہو گا۔ کھتری۔ دیش اور نہ در نکست۔ یہ تہذیب لانی ہے۔ دوجہ۔ غفر۔ ۲۰۔
سے غور کرنے والے جتنی ہدایتیں چاہیں اس گردن دے اسے جس سے خاکہ کر سکتے ہیں وہی مقام ملے گا۔ ۳۰۔ کبوتر۔ ۴۰۔
مستمر ہے۔

اس کے علاوہ آیت کا لفظ منہ کے لئے ہے۔ اور بیانات کا لفظ صورت اور منہ صد اقلوں یا ساری نیکو میں اور یہ بر
توین کے لئے ہے جو نہ شخص کو ظاہر اور پر نظر کر سکتے ہیں۔ اور سچے علم دیتے ہیں پس آیت بیانات کے معنی میں ہے۔
اور چونکہ علم یا کائن حقیقت میں شخص وید لفظ کا ارتقا ہے۔ اس لئے آیت بید کا صحیح ترجمہ وید مترپ۔ اور نہ یا اور نہ
کا درجہ وید متروں پر عبور حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس معنی کا لفظ بھی وید کا لفظ ہے۔ خود قرآن کا فہ
ہے۔ کہ خدا نے اراہیم کو اپنی کلاموں میں امتیاز کیا۔ وہ اس میں بوز اترا۔ اب خدا نے ذیاب میں ہمیں لوگوں کو ہم بناتے ہیں۔ اور
اگر آیت بیانات کا ترجمہ کیاں اندر ہی کہ جادے۔ تو براہ راست وہ گزرن والے حصہ میں ہیں سی عرفیہ کہ اس لحاظ سے آیت بیانات
اور مفہم ابراہیم کا لکل ہم مطلب میں۔

آیت کے نکلنے کے بعد اگر غصہ نہ ہو تو یہ غصہ کیا جائے۔ تو دلیل سے۔
بال منہبون کی تفسیر یہ ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آیت بھروسہ سے

۴۔ عقل کا تقاضا !

لے حضرت نے چیلنج دے کر انہیں توریت کی رو سے جھوٹا کیا۔ اور کہا اب بھی کوئی خدا کے نام سے ایسی غلط بیانی کرے گا۔ تو گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ میں سچ دہی ہے۔ جو خدا سے ہے۔ وہی ملت ابراہیم ہے۔ پس اسی کی پیروی کرو۔ ابراہیم ہی سچ تھا۔ اور مشرک نہ تھے۔ کہتے کہ بعد آج سے ابراہیم کی فضیلت کا ثبوت دیا۔ اور آیت زیر بحث سن کر قدیم اہل کتاب و دین برہما کو سب سے اول اور مقدم رکھ دیا گیا تھا۔ اور برہمن کو کتبہ سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس کی طرف توجہ دلا کر اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے۔ خدا نے کبیر یا کسی جگہ کا مضمون سے تعلق ہی نہیں۔

نہ صرف سلسلہ مضمون ماقبل آیات مابور سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

۸۔ آیات مابعد کا مفہوم

کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! خدا کی آیتوں کا انکار نہ کرو۔ اور پوچھ کر باتیں بنانا کر راہ ف۔ پر چلنے والوں کے مزاحم بنو۔ اور حق کو قبول کرے۔ والو اتم اہل کتاب کے اس فرقہ کی بات نہ مانو۔ جو تمہیں پھر کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور تم بھلاؤ کہ حرف و کیسے کہتے ہو۔ تمہیں تو خدا والی آیتیں سنائی جا رہی ہیں۔ رسول تمہارے درمیان ہے۔ اور راہ راست یاد رہم رہو۔ یہی وحی تہذیب اللہ تعالیٰ پر ہی مضبوط اعتقاد رکھتا ہے۔ تمہارا فرض ہے۔ کہ خدا کا یہ تقویٰ رکھو۔ جو تقویٰ کا حق ہے۔ اور ملت ابراہیم کے فرمانبردار ہو۔ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی دہرم کو مضبوط پکڑو۔ فرقہ بندی نہ کرو۔ خدا کی اہل علم و فضل کی ہی اشاعت کرو۔ دیکھو تم حق کو قبول کرنے والے سب دلوں میں باہم عداوت رکھتے تھے۔ مگر اب تم میں اس نے محبت و ہمد پیدا کر دی ہے۔ اور اس کی اس ملی نعمت کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ مانو تم دکھایا جا رہے ہو کہ تمہارے میں گئے تھے۔ کہ اس نے اپنی عنایت سے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ ہے خدا کا اپنی شان دکھانا۔ جس سے تم سبق لے سکتے ہو۔ پس آیات مابعد میں بھی مکان کا تعلق نہیں۔ دین الہی ملت ابراہیم کا ہی تعلق ہے۔ اور اس سے آگے تو اور بھی حد طور پر برہمن ورن کے اوصاف اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ دیکھئے۔

آل عمران آیت ۹۷ میں اشارہ کیا ہے۔ کہ حالانکہ مخلوق کی سزا جزا امت و

۹۔ برہمن ورن کی ضرورت

خدا سب کے مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بھی جہالت سے لوگ آیت اسی کا انکار کرتے دیکھ جاتے ہیں۔ آیت ۹۸ میں یہ اشارہ ہے۔ کہ یہاں لوگ آیات الہی سے بوجہ اپنی جہالت کے منحرف ہو رہے ہیں۔ وہ ان خود غرض عالم یا برہمن لوگ بھی جان بوجھ کر ان کو حق پر چنے سے روکتے ہیں۔ ان کی اہم حالت کا ہی تقاضا ہے۔ کہ رسول لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ کہ اے حق پرستو! ایسے لوگوں کی بیگناہی سے کفر کا ہاف مت جاؤ۔ بالغذو میں اب کہ میں تمہیں صاف طریقہ برہم کا نام الہی سنا رہا ہوں۔ تمہارا فرض ہے۔ کہ حق خدا سے ڈرو۔ اور رتنے دم تک سچے دین پر قائم رہو۔ حق کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کا عہد اللہ والی وہ مضمون رسی ہے۔ جو ٹوٹنے والی نہیں۔ باقی سب مت متنازع پھوٹ اور فرقہ بندی سے تہہ کرنے والے ہیں۔ خدا کا الہی علم جو سب تربیث نوت ہے۔ اسی کا دنیا میں پرچار ہونے سے یہ تفرق و تفریق کی خرابی دور ہو سکتی ہے۔ دیکھو! تم نے مسلمانوں کو پید کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ مگر اب سچ کتاب کی ہدایت کو سن کر تم سب کے دل مل گئے ہیں۔ اور تم ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہو۔ اس طرح کی وعظ سے آنحضرت و اضرع کرتے ہیں۔ کہ لوگوں کو اگر سچا اور خدا

کون سبب اور غور و فکر کرنا۔ اس امر میں حدیث حاصل ہو کے اپنے دلوں میں لانا، اور انہیں تبلیغ حق سے مستقبض کرنا۔ جو ہر دیر کے
مذہب و مبادیہ کے اہل کم سے کم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کو انکار اس امر پر کہ - کائنات کا بڑا مدعا تھا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام
- یہی پیٹ فارم کے کچھ کاربن جاویر بلکہ آپ محض قیامت حاصل کر کے آپ، واعظ ہونے کا مشورہ دیتے تھے۔ ساتھ ہی
یہ امر بھی ظاہر ہے کہ جہاں بھی انفرادی لفظ سے مخالفت دین کے لئے نکلنے کی راہ فرماؤں میں دی ہے۔ اس کا لغوی اثر عمل حق کے
لئے جگہ سبب کرنے سے نہیں نکال سکتے ہیں۔

۱- پتہ اندر جھوٹے برہمن

دفعہ ۱۰ میں اس امر کا بھی بیان موجود ہے کہ پتے اور تہ نے برہمن
میں کیا فرق ہے۔ تاہم اس کے متعلق بڑا بڑا مخلص اور دینی
ضروری ہے۔ آل عمران کے شروع میں مختلف قسم کے یقینوں کا بیان
ہے۔ اندر جھوٹا پتہ میں ایسے خود منور کو بیان ہے کہ وہ اپنی ذہن سے کتا یا کو تعلق جوڑتے ہیں۔ تاہم اگر وہ
نقاب الہی کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر ان کی بات کتاب میں جوتی نہیں۔ اور وہ بہت میں یہ بات خدا کی طرف سے ہے۔ حالانکہ
خدا کی طرف سے ہوتی نہیں۔ اس طرح وہ دیدہ و استہفاد کے متعلق کذب بیانی کرتے ہیں۔ رگوں میں یہ سببوں
کو تفرق اندازہ اور سچے اہل دین کا علم ملنے پر ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور عذاب عظیم پانے والے گناہ ہیں۔ اور زیادہ
رکھتا ہے۔ اور سچے برہمنوں اور انھوں کو برہمنیں سرخرو اور جنت کا مستحق بتایا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق کہہ
دیا گیا ہے۔ (۸۹) کہ لوگ مایوس نہ رہیں تبھی کام کے لئے ہم نے اس درجہ کی ڈوبی لگائی ہے۔ اس کام سے انکو نہیں
کر سکتا۔ مطلب یہ کہ تبلیغ حق سچے برہمن کا فطری فاسد بن جاتا ہے۔ اعراف ۱۶ میں ان لوگوں کی عظمت سرتر
بیان کی ہے۔

سبب دہشت کے متعلق گناہ کرنے والوں کو سبھی نے کے متعلق جس وقت غور و فکر کرتے ہیں کہ جہیں خدا سے
عذاب ہی ملتا ہے۔ انہیں نصیحت کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنا دھڑلہ اور ترس میں نہ لیں تو ہم پر خدا
تو اراکم آئے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ مگر ہے یہی سدھر جائیں (۱)
اگلی آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہمیں جو نصیحت کتاب۔ اس لوگ جمل جاتے ہیں انہیں عذاب بتا ہے۔ مگر نصیحت
کرنے والے کو دیکھ سے نجات دیتا ہے (۲)۔

پچھلے جہنموں کی فضیلت تانے کے لئے جوئے برہمنوں کے اس فرمان رکھنا کہ آیت ۸۰ میں ہوا۔ سمجھنا کہ کہہ ان لوگوں
کو جو ان سببوں کے خلاف تہمت لگاتے دے تو وہ نہ مانگے کہ یہ تہمت میری ہے۔ بلکہ یہ مانگے کہ یہ صورت و جگہ
میں کہہ کر ان کی رائے سے بن جاؤں میں کہ تم کتاب الہی پر ایمان نہ ہو۔ اس لئے کہ ان کے لئے بڑھتی ہو۔ (۳)

اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَقَدْ تَعْلَمُونَ كَمَا يَلْقَاهُمْ اَوْلَاؤُهُمْ اَوْ مَعْرِضَةً اِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَيْكُمْ تَقْوَىٰ
- فَمَا تَسْأَلُوهُمْ اَوْ اَبَاحِيْبُ الدِّينِ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَاَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِعْدَابًا يَّعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
- مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ اَنَّهُمْ يُؤْتُونَ اللّٰهَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالَّذِينَ يَلْمِزُوكَ فَاَلَا تَعْلَمُونَ اَنَّكُمْ تَدْرُسُونَ
- كَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكُتُبَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

واقعی جو علم انسان کو ملا۔ کتاب الہی کے ذریعے ملا۔ کوئی بھی پڑھے۔ اور کوئی بھی پڑھاوے۔ سچی علم کتاب الہی والا ہے۔ اور اس کتاب احمد اس کی بدولت دانائی اور پھر نبوت یعنی وعظ و تلقین حق کی ذمہ داری کا عزم اور خود غرضی اس کا اور حماقت ہے۔ اس لئے ہر عالم کو اپنی ذات کو وعظ حق میں بے تعلق جتنا کر مبادیت الہی دینی چاہئے۔ کہ بتائی یعنی خدا کے بندے بن جاؤ۔

اس سے اگلی آیت میں اس امر کو ادبی واضح کیا ہے۔

اور نہ ہی وہ یہ کہیں کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب مان لو۔ کیا وہ تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد تم کو کلمہ کی بات یہ آل عمران کے بارہویں رکوع میں آٹھویں آیت تک برسوں سے

۱۱۔ کھشتری ورن کی ضرورت

بیان کر کے آیت ۹ میں کہہ ہے۔ کہ اہل ایمان کو چاہئے کہ سو اسے یاد آروگوں کے کسی کو اپنا اندرونی جزو قبول نہ کریں۔ کیونکہ غیر مومن یا اناریہ لوگ ہمیشہ نقصان پہنچاتے اور فتنے دیتے ہیں۔ ان کی باتوں سے ہی یہ نتائج اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں تو زہ جانے کیا بڑے منصوبے کام کر رہے ہیں۔ بہت ۱۰ میں افسوس کے ساتھ اپنے اس احساس کا اظہار کیا ہے۔ کہ ان مومنوں کے دل میں ان کی محبت اور ان کے سدھار کی خواہش اور کہاں ان کی سرپرستی۔ کہاں ان کا نقص کتاب الہی کے جزوی تعلیم پر اعتقاد اور کہاں مومنوں کا کل کتاب الہی پر ایمان۔ یہ ملنے پر اگر یہ بھی کہیں۔ کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو بھی صحیح نہیں۔ خلوت میں یہ دانت پیس پیس کر مومنوں کی ذلت کے مشورہ کرتے ہیں۔ مومنوں کے سکھتے ان کو دکھ ہو ہے۔ اور ان کے دکھ سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے۔ ان کا تدارک کیسے کیا جاوے۔ اس کا جواب آیت ۱۱ میں یہ دیا ہے۔ کہ ان کے مقابلے میں صبر اور بردباری سے کام لینا ہی مناسب ہے۔ ہزار منصوبے کریں۔ مومنوں کو اہل تقویٰ ہیں۔ کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ خدا ان کے عمل کو جانتا اور ان کی مراد دینے والا ہے۔ لیکن سب انسان اسے صابر اور بردبار نہیں ہو سکتے۔ اس لئے خدا کی طرف سے برہمن ورن ان کی زندگی میں پٹا دینے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن ہر حالت میں وقت پر برہمن والا پھانے ہونا بھی ممکن نہیں۔ مومنوں کی روک تھام کے لئے جہانی مقابلے کے لیے بھی ہونا محال ہوتا ہے۔ لہذا اسی حالت کے لئے رکوع ۳۱ میں کھشتری ورن کی ضرورت ہے۔ وید کا فرمان۔ اکھشتری اور دیو لوگوں کی بیخ کنی کرنے کا ہے۔ اور وہ یا تو علمی طاقت سے ہونا یا جسمانی سے منہ ہوتا ہے۔ جاتی دلیں اور تکتی سے پاپیوں اور راکھشوں کو اٹک کر۔ اور راجہ کا فرض ہے۔ کہ ان دشمنوں کو فروغ اور پولیس کے ذریعے ڈنڈوں سے ربان کا قلع قمع کرے۔ اور جیسے صحیح سب سے پہلے ہم گیلی یعنی عبادت الہی اور سدا کتاب مقدس فرض ہے۔ ویسے ہی سچے رسل

وَلَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكَ بِالْكَفْرِ بَعْدَ أَنْ تَأْمُرَ بِتَسْلِيمٍ ۚ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَاغُوتٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ تَنْكُرُوا حَتَّى تَكُونُوا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذْ صِدْقًا دَرَهُمْ كَبْرًا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ هَلْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمْ فِي كَلِمَةٍ ۚ وَلَا تَقُولُوا قَوْلًا أَمَّا نَحْنُ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَظِيمًا ۚ أَلَا نَأْمُرُ مِنَ الْخَيْبَةِ ۚ قُلْ مَرُورٌ بَيْنَكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ تَبَاتَاتِ الصَّلَاةِ ۚ أَنْ تَسْأَلَهُمْ حَسَنَةً ۚ تَسْأَلُهُمْ فَإِنْ تَصْبِرُوا سَيَكُنْ لَكُمْ يُفَرِّجُهَا ۚ وَرَنْ

تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا ۚ لَا يَصْرُفُكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي طَائِفًا مِمَّنْ يَسْأَلُونَ حَسَنَةً ۚ

میں نے کافر فرض ہے۔ کہ جہانی نر ای بنگ سیف کی اشد ضرورت کا احساس ہو۔ مومن یا آریہ لوگوں کو ویسے ہی سوویتہ بذریعہ ہدایت و صبح کر دے گا۔ کس کس کو تو قدر جنگ بھٹ ضروری ہو سکتا ہے۔ بتوئی انکو زمینیں، مقامات، قلعہ کمالے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کو ضرورت کہہ دین کی خبر دی جانی چاہئے۔ اور اس ہدایت کا مدعا یہ ہے۔ کہ یہ موقوفہ کشتری ورن کے جوہر کھاتے

7

رکوع ۳۱ کی دوسری آیت میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْيَتَّقْ

۱۲۔ اس انتظام کا اصل مدعا

اس کا مطلب یہ ہے کہ کھٹنری ورن کی ضرورت کا احساس

مذکورہ جہوں کا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ امن جاری رہے۔ مفسرین قرآن نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ دو گروہوں نے ارباب
 دنیا کو بہت پار دیا۔ اور دو گروہ کون سے ہیں۔ اور منہ یار نے کہا یہاں مفہوم کیا ہے۔ اور کیا وجہ ہوئی کہ ان کو ایسا خیال
 ہوا۔ ان اور کئے متعلق مختلف قسم کے بیان دیئے جا رہے ہیں۔ الفاظ قرآن سے نہ کسی ایسے بیان کی نسبت بن ہو سکتا ہے
 کوئی کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ ساری تاویلات اکل غیر متعلقہ ہیں۔ اور ہم ان کے لئے نصیر آیت کا موقوفی موزوں ترجمہ کر یہاں
 یہ واضح کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ حال حاضر کے مسئلہ جو ذکر ہے وہ برہمن اور وہیش ہیں۔ کہ جو جوہر بنو عابدہ بنو سلمہ یا
 اور لوگ سمجھوں چل رہا ہے۔ دین دیو مضا کا۔ اور وہ بھی کھشتری داران کا۔ اور اس کا انتہام اس غرض سے کیا گیا ہے کہ
 برہمن اور وہیش لوگ بلا تعلق رہیں اپنے کام جاری رہ سکیں۔ برہمن آدمیوں سے سو سائی کا نظام درہم برہم ہونے کی صورت
 میں برہمن اچھینا۔ اور اس سے علمی تجسس و دانش کا کام نہیں کر سکتے۔ اور وہیش بھی یہ وقت ٹٹ جانے کے خطے
 کی وجہ سے اطمینان سے تجارت میں آسکتے۔ اس لئے ان دونوں درہنوں کا آئندہ کسی ممکن بدانتظامی کے وقوع کے لئے خیال
 ہونا ضروری ہے۔ رحمتِ حق سے ہے جو اس غم یا فکر کے لئے ہے۔ جو آئندہ کی کسی تکلیف کے خیال سے ہو۔ اور تشنگا کے
 لغوی معنی ہیں۔ سوال شدن آب پانی کا چوری ہونا اور اس کا ہادی درہ مفہوم اس کا قاتم رہنا ہے۔ پس قرآن بجا طور
 پر فرماتا ہے کہ برہمنوں اور وہیشوں کا مطالبہ قیام امن کو کرنا کہ ناجی کھشتری ورن کا نہ عا ہے۔

باب اول میں جہاد کے مضمون پر بحث کرنے ہوئے ہم نے کہا

نہ کہ جنگ بدیہ کا سورۃ الانفال کی آیت سے تعلق

سہیں۔ اور نہ عملاً بدرکے مقام پر پہنچ سکتا ہو ان سورۃ الانفال

۱۳۔ تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتے

ان کی آب و ہوا اور پکانہ سے بھی بد کہہ متقدم کا ذکر ہے۔ لیکن سورۃ آل عمران رکوع ۳ آیت ۲ میں کہہ ہے۔

وَقَالَ بَصْرُكُمْ لَمْ يَكُنْ بِدَرْجَتِهِمْ تَهَارَى مَدَكِي۔ اور اس مضمون کو بھی مفسرین نے علی جنگ پر لگا ہے۔ اس یہاں بدر کا صف ہونا اس بات کو کسی طرح ثابت نہیں کر سکتا کہ سورۃ انفال میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے۔ بلکہ اس لئے بھی کہ وہاں ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے۔ جب میں وہاں مرفوعین یعنی رہنما تھا ہے۔ اور یہاں سے ہزار اور بائیس ہزار فرشتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں مَنَدَلِین اور مَسْتَوِیْن کہا ہے۔ پس انفال والا بیان قطعاً جاد ہے۔ اور مفسرین کا اس سے جنگ بدر کا مفہوم لانا اس آیت واسے بقہ لفظ کے مدعا کے خلاف ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس سبب میں جو بدر کا مفہوم لیا ہے۔ وہاں لوجنگ حواشی ہوگا۔ سو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ بیان یہ ہے کہ الدبر میں اور دلش کا گھبران ہے۔ اور

ان مومنوں کا اللہ پر ہی توکل ہے۔ لہذا جب ان لوگوں کو ناموافق حالات کے علم سے اندیشہ ہوا تو رسول نے لوگوں کو ایسا کہہ کر ہر وقت پریشان کا اپدیش ہی محفوظ نہیں کرنا۔ کھشتریوں کو جنگ سے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اپدیش پر ہزار وائیز حفاظت کے لئے متعدد ہو گئے۔ اور رسول نے مومنوں کو کہا کہ خدا کا شکر بجاؤ۔ کہ یقین ہزار برس تک ہونے والے اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور اگر صبر اور استقلال سے کام ہو تو پانچ سو برس تک سچے سچے بہادر تیار پاؤ گے۔ اس میں عملی لطافت کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ آیت ۶ میں صاف کہہ دیا ہے کہ

یہ شخص خدا نے تمہارے لئے خوشخبری کا سامان بنایا ہے۔ اور محض اس لئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو۔ مطلب یہ کہ کھشتریوں کے حفاظتی مشن کے لئے بدر کے مقام کی مثال دی ہے۔ کہ حالات ناموافق اور نازل ہونے والے سخت تر دہرم سے عملی طور پر انتظام ہو۔ تو مومنوں کو اس سے خوشی اور اطمینان نصیب ہوا۔ اور رسول جو تکبر کے بعد انتہائی خلوص عقد سے رکھتے تھے کہ یہ مدد صرف اللہ کی ہی طرف سے ہے جو غائب کل اور صاحب ملک ہے (۲) پھر آیت میں اور بھی واضح کر دیا ہے کہ اس انتظام کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ کا ذکر جو جس باذلیل و خوار ہر کمٹ جادوس۔ اگر یہ بیان جوتنا۔ کہ اتنے کا ذکر نہ تھا۔ بلکہ یہ بیان ہوتا۔ کہ کا فر نام کوٹ گئے۔ تو عملی جنگ کا یہ نتیجہ سمجھا جائے۔ یہاں تو انتظام کی طرف منبانی ہے۔ اور نتیجہ دہرم کا ممکن بنایا ہے۔ اور پھر ۹ آیت میں ہی بتایا ہے کہ اے نبی یا انسان! ابھی نتیجہ ہو۔ نیز اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ شخص خدا کا کام اور اسی کی شان ہے۔ خواہ وہ ان کے سدھ جانے سے اب پروردگار وہ ان کے علم کی وجہ سے ابیر غائب رہے (۳)

ویدک دور میں جو سختیاں تھیں گویا برہمن اور کھشتری کے دو جہاں جادوس۔ لیکن اندرونی غرض دونوں کی ایک ہے۔ اور صفات میں بھی برہمن اور کھشتری کی اعلیٰ بقیت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ برہمن میں باہمی اور

۱۴۔ ویدک راج دھرم

اندرونی اور اردوں کے بیچ دھرم رکھنے کا مضبوط کرنے کا ذکر دار ہے۔ اور کھشتریوں کی ہوتی اور مالی حالت کے ذکر اور سو۔ مٹی کے بیرونی نقائص کے تدارک یا باہمی وزیر کی مدد کا ذکر دار ہے۔ یہ بیان ہی پورا ایک میں جاری ہو رہا ہے اور کھشتری کے لئے بھی وہاں مذکور ہے۔ اس لئے کہ عالم ہونا ضروری ہے۔ دونوں ہی ضبط میں آئے ہیں۔ اور برہمن کے کام میں کھشتریی معاون ہے۔ اگر راجا اس قائم نہ رکھتے تو برہمن کا پرچار مٹی تیل و مٹی و لے و لے و لے کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں گویا اپنے اپنے مخصوص طریق پہنچ رہے ہیں۔ کہ سچی انہی کی مرکز کے کائنات دور سے روح کو کائنات کی سوزنی منصوبہ تک پہنچے ہیں۔ وہ ہمارے گویا ۵۔ ۶۔ ۷ میں مذکور ہیں کہ ہمارے باہم متر تار کھنے والے و گویا علم پر اپنے قول و فعل کا مدار رکھنے والے عالم بن کر آئے۔ ہم انہی کے لئے

۱۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَنْظُرُوا إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمُوتِ
۲۔ وَمَا الْكُفْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
۳۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُوا قِيَمَتَهُمْ فَانْقِلِبُوا إِلَىٰ جَنِّهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا تَب
عَلَيْهِمْ أَوْ يَكُونُوا بَشَرًا فَاَتَاهُمْ ظِلْمُونَ ۵

نہ ہوجن سب مل کر تینوں سے رکتا کرنے کے قابل (یکہ دینی) سوراجید کے کوشاں میں (۱)

اس میں صاف ہدایت ہے کہ سوراجید کے لئے کوشش کرنے کے حق دار۔ لوگ ہیں جو باہم متفق ہیں۔
بچے علم کی سمت سے مصروف ہوں۔ اور ساتھ ہی ان کے دل ان کی زبان اور ان کے انسانی اس علم کے مطابق ایک ہوں
بے ہی لوگ اپنی سحرہ کوشش سے یکہ درتی راجید بائیں ہیں۔

گواہ انسان ابے آپ کو ضبط میں لکھ کر اپنی ذات پر سوراجید حاصل کرتا ہے وہ اپنے جیسے دوسروں سے مل کر وسیع سلطنت
پر راجید کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔

نوادھیائے شوق میں ہے کہ کھتری بھی فاضل برہمن کی مانند عالم اور ترمین یافتہ ہے۔ اپنی نام سلطنت کی
حفاظت ٹھیک طور پر کرے (۲)

میں میں ہے کہ کھتری لوگ وہ دونوں کی تعلیم سے واقف و رخصت کے متعلق تین علوم
میں علم تہذیب۔ اصناف و اقوال نیز علوم اناس سے آگاہ کرنے کے طریق کے۔ مگر راج سبھا کے ممبر یا سبھا پتی میں سکتے
ہیں۔ (۳)

اس سے اگلے ٹھوک میں کہا ہے کہ راج سبھا کے ممبر اور سبھا پتی اپنے حوالہ دہ کر کے اپنے ہاں میں رکھیں۔ اور پھر
دہرم پر عمل کریں۔ اور ہر وقت پچھلے مغرب وقت پر لوگ کی بھی مشورہ کریں۔ کوئٹہ اپنے اندر دینی حواس پر نواہے کوئی
تخص باہر کی سلطنت پر اپنا صحیح معنوں میں تسلط جمائیں سکتا۔ اس طرح کے سبکدول اور حالت دید و کت۔ ان دویا
کے اصل اصول اور کام پر سکتے ہیں۔

سورۃ البقرہ کو ۳۲ میں قرآن میں بھی ویدک تعلیم کے حساب سے راج
دیا گیا بیان ہے۔ جس طرح برہمن اور کھتری و دونوں فرزند
ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی علمی و جسمانی طاقت کو ادب کی خدمت

۱۵۔ قرآن کی راج دویا

کے لئے۔ قہر رکھیں۔ سی برہمن اپنی جان تک لینے والے عالم دین کو بھی دہم یا مزا دیے کی خواہش نہیں رکھتا۔ بعض
اس کی ہدایت کو مٹانے کا خواہش ہے۔ اور یہی کھتری اپنے راجید کے لئے اسے اونٹن انسان کی خدمت کے لئے ہی
جان تک گواہانتا ہے۔ اسی اصول کے زیر اثر قرآن اس کی کہہ کر اپنی آجے میں تعلیم دیتا ہے کہ برہمن اور کھتری کو
موت کی رنجور دینا چاہئے۔ کہا ہے کہ کہہ اوروں کو موت۔ پڑھتے اپنے مہر کو چھوڑ کر کھڑے۔ سکن خدا کا حکم

आपद्मार्थ चक्षुसा मित्र ययं च सूर्यः ॥

व्याचिष्टे बहुपात्र्ये यते माह स्वान्त्ये ॥

ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेभ यथा विधि।

सर्वस्वस्य यथान्यायं कृतव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

वैदिकीभ्यस्त्रयीं सिद्धादं हनीते वशाः स्वताम् ।

आनीतिकीं चान्म विद्यावातीरम्माश्चलेकतः ॥ ५३ ॥

اس سے زیادہ تو ہم سختی ہیں۔ اسے کچھ مال و دولت تک بھی میسر نہیں۔ نبی نے جواب دیا۔ خدا نے تم پر اسے بڑی فضیلت دی ہے۔ اور اسے راجا بنایا ہے۔ اس لئے کہ اس میں علم اور جسمانی صحت و میل و دل کے لحاظ سے سب پر فوقیت دی ہے۔ سو جسے خدا موزوں سمجھتا ہے۔ اپنا ملک دیتا ہے۔ کیونکہ وہی تمام وسعت والا اور علم کل ہے، اس بحث کا مطلب یہ ہے۔ کہ راجا کے انتخاب میں مادی دولت کی صفت کو نہ دیکھنا چاہئے۔ بلکہ علمی صفت دیکھنی چاہئے اور جسمانی حالت موجودہ زمانہ کے حکمرانوں کی نسبت وید اور قرآن کے مطابق آدرش راجا ایسے ہی ہوتے چاہئیں۔ جو برماجیت کی طرح خدازاد کا استعمال محض یہود عام کے لئے کریں۔ اور خود اپنے کمرے کے لئے چٹائی اور پانی کی ٹھلیا کو کافی سمجھیں۔ بغیر اس آدرش کے صحیح معنوں میں پرہیزگار ہو سکتی رہ سکتی۔ چونکہ طاقت ان صفات میں فوقیت رکھتا تھا۔ لہذا مالی غربت کے ہوتے ہوئے بھی وہ پادشاہ بنا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے۔ کہ یہ راج وغیرہ انسان کے لوہے والے کرنے اور جھگڑے وغیرہ سے نہیں ملتے۔ بلکہ انصاف اور نیکی سے جسے ان کا ماموزوں ہوتے ہیں۔ انہیں ہی خدا سے ملتے ہیں۔ یہ قول سعدی یہ خدا کا طبع ہے۔

سہ ایں سادات بنور باز و نیت تازہ بخشد خدائے بخشندہ

چھٹی آیت میں طاقت کے علمی صفت کے کمال کا بیان کیا گیا ہے۔ کہ بت کہ اس کے پادشاہ ہونے کی خاص الخاص علامت یہ ہے۔ کہ وہ طاقت تھارے پیش کرتا ہے۔ جس میں تھارے رب والی تسکین اور آل و عیال و ماریوں و دولتوں کا بقیہ ہے۔ اور جسے فرشتے یعنی مینی اور عالم لوگ اٹھاتے ہیں۔ بلاشبہ سچے مومنوں کے لئے یہ سب سے بڑھکر آیت یا کشش کی چیز ہے۔ ۲۔

اس رکوع میں عموماً اور اس آیت میں خصوصاً کئی لفظ معانی کے لحاظ سے بحث طلب ہیں۔ مگر ان کو بیان کرنا محض طوالت کا موجب ہوگا۔ آیات کی تفسیر میں ہم نے ایک ایک لفظ پر واضح اور فیصلہ کن بحث کر دی ہے۔ یہاں محض یہ بتانا کافی ہے۔ کہ اس آیت میں تابوت سے مراد کڑھائی کے صندوق کی نہیں۔ بلکہ طاقت کے من کی ہے۔ جس میں رب والی تسکین یعنی آزاد کوشتی دین والا دیدگیان ہے۔ وید کے منتر میں آتے ہیں جس طرح رتھ کے پیچھے کے دھڑے میں آ رہے پروئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رگ بجو سام اور اتھرو نام ویدیشو سنکپ من میں جڑے ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہاروں کی اولاد کے ترکہ بقیہ یعنی زوریت وغیرہ یا سمرتی گرتھوں کا علم ہی اس میں ہے۔ گویا طاقت شرتی سمرتی کا مابہر عالم اور جسمانی طاقت میں بھی نشانی تھا۔

بائبل میں طاقت کا قصہ جس طرز پر بیان ہوا ہے۔ وہ بھی اصل کلام کو نہ سمجھنے والے مترجموں کی بدولت نہایت

۱۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا الَّذِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَجِسْرًا وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَةً مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
۲۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

مذراہ کن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیون کی پرزہ برگز تلبہ ہیں کی تاہم مفسرین قرآن نے بیون کے الفاظ کو سمجھا کر اس سے اس آیت کی تاویل بطور ایک پیشگوئی کے کر دی ہے۔ کہ اس کے پادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس میں تمہارے پروردگار کی بھیجی ہوئی تسمیٰ درخشاں ہے۔ اور نیز موسیٰ اور ہارون جو دیا دگار چھوڑ کرے ہیں۔ ان کی کچی چیزیں رکھی اس میں ہیں۔ وہ دبے دھبے تمہارے پاس آجائیں گے۔ اور فرشتے اس کو اٹھا لیں گے۔ اگر تم رکھتے ہو تو تمہارے لئے کافی نشانی ہے۔

لیکن قرآن ایسی پیشگوئی کا سخت مخالف ہے۔ نہ یہ معطلی مفہوم ہے۔ کہ پادشاہ اب بنائیں۔ اور علامت نبی میں یہی پھر آنحضرت قریت کہ تمکین بھی نہیں مانتے وہ نہ ریت اور انجیل سے پہلے کی ملت پر اسم کہ تمکین مانتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون کی واد کی یادگار کی کچی چیزیں صندوق میں رکھی جائیں۔ تو اول تو وہ صد ہا شمار ہو سکتی ہیں۔ دوسری ہر صندوق میں ان کی سما کی محال ہو۔ لیکن اگر ایک دو معمولی چیزیں ہیں تو ان کا صاف بیان آیت میں یہ ہے کہ ہو سکتا تھا۔ پھر فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ بھی محال ہے۔ کہ ان سے اٹھا کر لائیں گے۔ کتنے فرشتے ہوں گے۔ اور وہ علم بوجہ اٹھانے والوں کو چھوڑ کر فرشتے اسے اٹھائیں۔ یہ کیوں اور عملاً فرشتوں کا اٹھا کر لانا بات ہی نہیں ہوتا۔ بیونیت کہ علامت دایوں نے اس صندوق کو چھکڑے پر لاد کر طوط کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ کہ یہی دانہ فادہ ہے۔ لیکن بائیں میں یہ نہ کرے۔ کہ کھلے کو رکھ میں جوڑ کر صندوق کی پہنچایا گیا۔ پھر حالت اگر تا غالب آیا۔ کہ وہ اس صندوق کو چھکڑے لے گیا۔ تو وہ اس کو خود بخود واپس کرے۔ ایسی حالت میں کہ جنگ بند بھی نہیں ہوئی۔ صبح نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا یہ امر قبیح غور ہے۔ کہ اب اس صندوق کا نہ کہیں وجود ہے۔ نہ اس کے ضائع ہونے کی تاریخ کا کہیں بھی علم ملتا ہے۔ جاتا ہے۔ کہ صندوق واپس منے کیلئے بردستہ لایا گیا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں بیت المقدس میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں جیت۔ ہاں لاکھ بوجہ کا زمانہ قریب کا ہے۔ پس لکڑی کا صندوق دراصل مقصود ہی نہیں۔ فرشتے یعنی نبی اور لوگ جس نابوت کو اٹھاتے ہیں۔ وہ ان کا شیوہ سنگاپ من ہے۔ جس میں علم جمع رہتا ہے۔ یک شرفی کا اور یک سمرقی کا۔ نبی نے طالت کے ہی طور پر خدا سے پادشاہ بنایا جانے کو۔ اس قوم کے دلوں پر نقش کیا یہی یہاں صبح مفہوم ہے۔ وہ اس کے مطابق راجا بنانے کے لئے جو صفات دیکھنی چاہئیں۔ وہ بھی یہی ہیں۔ اختر و وید کا نڈ ۶ اور واک ۱۰ اور گ ۹۸ میں کہا ہے۔

اے انسانو! جو شخص انسانوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہو، جو دشمن کو جیت سکے۔ اور آپ ان سے مغلوب نہ ہو سکے۔ جو بادشاہوں میں سب پر حاوی اور غالب ہو۔ سچا کا اے اختر ہونے کی پوری قابلیت رکھتے ہو۔ اور تعریف و اوصاف و خدات والا ہو۔ لائقِ تعظیم ہو۔ اس لائق ہو کہ لوگ اس کے پاس جائیں۔ اور پناہ میں جائیں۔ کی سب آرزو کریں۔ اس کو میری مجلس اور پادشاہ بنانا چاہئے۔ (۱)

پھر وید ادھبی کے ہم مندرجہ ہیں اس مدعا کو اس طرح بیان کیا ہے

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिगजो गजसु राजयार्ति ।

चक्रत्य ईड्यो वन्द्यश्चावस्यो नमस्यो भवेह ॥ २ ॥

۱۰: ذی حکم و دبران سلطنت اہل رعایا تم لوگ تمام روئے زمین کی ایک سلطنت ہونے کی عرض سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کے منشائے ایسی حکومت کے مدعا سے جس میں بڑے بڑے عالم و فاضل شامل ہوں۔ نیز غایت درجہ کی جاہ و شہرت رکھنے والی سلطنت اور دولت کی ترقی کے لئے بالاتفاق ایسے عہدیدار سمجھائیں (یعنی راجہ کچھ بہنو قہ پر دروغایت سے بری پورا عالم و با اطلاق ہو۔ سب کا دوست ہو۔ حاکم اعلیٰ تسلیم کر کے روئے زمین کو دشمنوں سے خالی کرو۔

اس قسم کے تمام حوالہ دہات سے پایا جاتا ہے کہ جسم و دل کی اعلیٰ صفات و روید و غیرہ مستند شاستروں کا علم اور بہت کم ہی اعلیٰ صفات ہی راہ کو رعیت کے طبقے سے نہیں کراؤا کرتے۔ اور نیز یہ کہ قرآن میں وہیہ کے آدرش راج دہرم تو یہی مہیہ رکھا گیا ہے

کار کا کرعہ میں بتایا ہے جس کی پہلی آیت میں بتایا ہے کہ

کار کے سامنے بتایا ہے جس کی یہی آیت میں بتایا ہے کہ

۱۶۔ کھنڈی کا ضبط

شالوت نے پادشاہ پر وجہ جنگ کے لئے فوج کشی کی۔ لہٰذا فریبہ رکوتیا پادشاہ

نہر سے قہرا، متحان لیتا ہے۔ دیکھو جو اس سے پی لینگا۔ وہ بہار ساقفی نہ ہوگا۔ اور جو اس کو نہ بان پر بھیجے۔ کہے گا۔ وہ بہار سے ساقفیوں میں ہوگا۔ ہاں جو اپنے ہاتھ سے محض چو نہ لے کے مستحقے ایسے۔ مگر یہ استثنائے قبس خدا کے مذہب سنبھلی لیا۔ اور جب طوالت اور اس کے ساقفی نہر سے گذر گئے۔ کہنے لگے۔ اس وقت ہم میں توجہ لوٹ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں ہے۔ مگر جن لوگوں کو خدا کے وصل کا خیال تھا کہنے لگے۔ اکثر ایسا ہوا۔ کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں خدا کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آتی ہیں۔ نیز یہ کہ خدا صاحبِ بریا مستقل مزاج لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ -۱-

انکی آیت میں کہا ہے کہ یہ لوگ جب جاہلیت اور اس کی فتنوں کے سامنے سیدان میں آئے، دُعا مانگے لگے۔ اے ہمارے خدا ہمیں استقلال عطا فرما۔ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور کافروں کے مقابلے پر ہمیں مدد دے۔ (۲)

نے استعمال میں لاؤ۔ کھاد تو محض اتنا جتنا صحت کے لئے ضروری ہو۔ استری کا جھوگ ہو تو محض اس قدر کہ صبح سے ہی رہا ہو۔ غرضیکہ محض ایشور کے احکام کی تعمیل کو نصب العین بناؤ۔ اس سے زیادہ مادی دنیا سے تعلق نہ رکھو۔ نہ بھاری یکیش یہ صفت سمواد میں آتا ہے۔ کہ جلا وطن ہوئے نکل۔ سہدیو۔ بھیم۔ اور جن چاروں باری باری پاس بکھاتے ہوئے۔ ایک سرور پر پہنچے۔ تو وہ سب مرنے لگے۔ اس لئے کہ اس سرور کے راجا کا قانون تھا۔ کہ جو شخص اس کے سوا ان کا جو اپنے بغیر رہا۔ وہ نہ رہ جائے گا۔ وہ نہ رہ جائے گا۔ چونکہ یہ چاروں بھائی پاس سے بے تاب ہو کر یکیش کے سوالوں کے جواب کی پانی پینے پر آمادہ ہوئے۔ اور پانی پیتے رہے۔ اس لئے وہ مرنے لگے۔ لیکن جب یہ صفت آئے۔ اور یکیش نے اسے یہ دیا تو انہوں نے پانی پینے کو ملتوی کر کے جواب دینے کو مقدم فرض سمجھا۔ اور جب وہ جواب دے چکے۔ تو انہوں نے پانی پینے اور زندہ بھی رہے۔ اور پھر مزید عقلمندانہ گفتگو سے خوش ہو کر یکیش نے اس کے چاروں بھائی بھی زندہ کر دیے۔

اس طول طویل گفتا میں دنیا کو تالاب کہہ ہے۔ یکیش پر پیش رو جو اس دنیا کا سپہ راجا ہے۔ اور اس کا قانون یہ ہے کہ پیسے علم کو حاصل کر دو۔ دنیا کا کیا کیا سامان کس کس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیسے۔ کچھ یہ پھر یہ اوستھا میں سیکھ کر نیچے شاہی وغیرہ کرو۔ اگر سچے علمی سوالات کہ حل کئے بغیر دنیا میں کوئی شخص بھوگ کرے تو وہ اس میں غرق ہو رہے تین تپا کرے گا۔ اور ان سامانوں کو بھی بے قیمت کرے گا۔ چنانچہ موجودہ دنیا میں ایشوری کی نظر انداز کر کے کل انسانی جماعت دکھ اور ذلت کا ہی شکار ہو رہی ہے۔ اور وہ سامان جو ہماری صحت اور آرام کا موجب تھے۔ دکھائی بن رہے ہیں۔ اور ہم روحانی موت مر چکے ہیں۔ جب کبھی دیانند وغیرہ جیسے گہانی اصل سوالوں کو علمی ذہن بڑھا کر حل کرتے ہیں۔ انسانی جماعت میں چون آ جاتا ہے۔

غرضیکہ تالاب یا ندی یا سمندر کی مثال سے دینی خواہشات کے پانی پینے کو دیدک اطر پھر میں دہرم سے گمراہ یا گمراہ ہو سنے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ قرآن اس رکوع کی پہلی آیت میں کہتا ہے۔ کہ نہر کے پانی سے امتحان ہوگا۔ جو اس وقت داسکے حل کو نہ پینے یا پیئے تو محض حاجت روائی کے لئے وہ تو سچا کھتری ہے۔ اور جو اس پانی کو پی لے۔ یعنی دنیویں کا شیدائی بن جاوے۔ وہ راجہ کے کام کا نہیں۔ شہوت پرست بنکر جو دیر آدھ کا ناش کرے۔ وہ جنگ کے قابل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ ذکر کر کے کہ استثنائے چند کے سب نے پانی پی لیا کہہ جب میدان میں سامنے ہونے کا دفت آیا۔ تو اس سے پہلے ہی یہ لوگ جواب دے بیٹھے۔ کہ ہمارا تو جو صد نہیں پڑتا نہ ہم میں طاقت ہے۔ برخلاف اس کے جن لغوڑے سے فوجیوں نے خدا کے فضل کی خواہش سے اس مدی کا جل نہ پیا۔ وہ بہادری کا خمیر بن کر کہنے لگے۔ مضالکہ نہیں ہم کھڑے ہیں۔ با۔ با۔ با۔ لغوڑے سے لوگ ایشور کی عنایت سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آتے ہیں۔ سوا انہوں نے سچے کھتریوں کی طرح روئے کا مستحکم ارادہ کیا۔ اور خدا سے دعا مانگی۔ کہ ہمیں صبر۔ استقلال اور کافروں کے مقابلے پر مدد عطا فرمائیے۔ غرض یہ کہ خود صبر مجسم ہو کر پورے مشرق اور خدا سے دعا مانگنا ہی کھتری کا دھن ہے۔ اور ایسا کھتری ہی فوج کا مستحق ہے۔ چنانچہ تیسری آیت میں ہے۔ کہ اس دھات (نے خدا کے حکم سے اس دھات) کو شکست دی۔ اور داؤد نے ہوت کو با ڈالا۔ غرضیکہ سچی فوج کے لئے کھتری کے آدش دہرموں کا ہی قرآن میں بھی بیان ہے۔ اور جس طرح دیدک دہرم میں دینی بھوگوں میں مستغرق ہونے سے یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کہ ان میں سکھ نہیں۔ یہ تو محض مرگ ترشا جل ہیں۔ یعنی جیسے دور سے ریت کو دیکھ کر ہرن پانی سمجھتا اور دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا پر وہاں پانی نہ پا کر نراش ہوتا اور تڑپا تڑپا کر مرنے ہے۔ اسی

آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے مقدم ہے۔ ۲۔

اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو۔ ۳۔

اور نیز قادی سے اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف چلو جو وہ میوہ اور پھل کی طرح ہے۔ اور سنی ہو

کے لئے مقدم ہے۔ ۴۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جو غراخی تنگی ہر حال میں راہ حق میں خراج کرتے۔ غصے کو دباتے اور لوگوں پر کھشتا

کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ایسے نیک عمل والوں سے پیار کرتا ہے۔ ۵۔

بیز ان لوگوں کے لئے جو ہر کام یا اسے آپ پیغم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔

دیرہ دانستہ اپنے نبی علی پر اصرار نہیں کرتے۔ ۶۔

یہی لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی شکل میں بدلہ ملتا ہے۔ یعنی وہ جنت جس کے سخت میں نہ ہیں

وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ واقعی نیک کام کرنے والوں کے لئے بڑا اچھا اجر ہے۔ ۷۔

تہ سے پہلے بھی بڑے بڑے صاحب ثروت گذر چکے ہیں۔ پس ذرا تار بخ دینا کام مٹا لو کرو۔ اور دیکھو کہ

کیسا ہوتا رہا ہے۔ ۸۔ (۱)

ان آیات میں حسب ذیل امور کا دلش ورن کے متعلق بیان ہے۔

اولی۔ رہا سے بچیں مفسرین رہا کے معنی سو کے لئے ہیں۔ لیکن در حقیقت اس کے معنی بڑھوتری کے ہیں۔ اور اس

سو سے بھی عاید ہوتا ہے۔ جو حران کی کمائی میں داخل ہے۔ اس رقم پر بھی جو اشد ضرورت کا موقع دیکھ کر مجبور غرض سے سو

کے ڈیڑھ دو سو لکھوا لئے جاتے ہیں۔ اور اس منافع پر بھی جو ڈنگے یو گئے کرنا ہے۔ خواہ زمین یا مکان کی خرید و

ہو۔ خواہ پیداوار راضی کی اس ظلم کی کمائی سے بچے کے لئے خدا کا خوف دلایا گیا ہے۔ جس کے باوجود انسان کی فوج و ہجرت

اور دیکھوں کی جلا بند الی آگ سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ دوم۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ یہ حکم بھی دوسری آیت میں ہے۔ اس سے

دیکھو کہ خدا کی حکمت کی وہ بیانی کی وہ بیانی میں ہی اپنے فضل کو اس میں کرتے ہوئے کافی کر س۔ اور رسول پر خدا کا

پورے عقیدہ سے سوچتا ہوا لوگوں کو دہم پر مائل رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ماننا بھی ان کا فرض ہے۔ کم سے کم ان سے صحیح رہنا

انہیں مل سکتی ہے۔ اور تجارت و رش میں تو ہمیشہ سے یہی دستور ہے۔ اور اب بھی ہے۔ کہ دلش لوگ عوام و رعایا

کیا بنوں سے یہ چھتے ہیں۔ کہ کہا فلاں کام میں پاپ تو نہ ہوگا۔ جہالت میں کئی صورتوں میں یہ تو جھٹکا جھڑکا کر

کر رہی ہے۔ جیسے برہمنوں یا جھوٹے جوتشیوں سے بوجھنا کہ کس صورت میں یہاں سودا کریں۔ کہ ایک دم بہت ہو جائے

۱۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّمُوا الرِّبَا مُضْعَفًا مَّضْعَفَهُ ۖ وَاللَّهُ لَعَلُّهُ لَعَلُّهُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا الرِّبَا أَعْدَتْ لَهُمْ عَذَابًا

وَإِطْعَمُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۖ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّوَدَّتِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ

الَّذِينَ يَبْغُونَ فِي السَّأْتِ وَالْمَكْرَةِ وَرَدَّ الْغَفَرِ وَالْعَافِينَ عَنِ الذَّنْبِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَأَحْسَنُوا أَلْفَ بَرٍّ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ

يَعْمَلُونَ أَلْفًا مِّن رَّبِّكَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْهُ ۖ

صل متعہ دیشیوں کے اس پوچھنے کا یہی ہے کہ کہیں مزام کی کئی ان کے یہاں آئے جاوے۔

سوم۔ چوتھی آیت میں بدایت ہے کہ وہ محض ایسے فعل کریں جس سے خدا کی خوشنودی ہو کر برائیاں دور رہوں۔ اور سوڑگ یا سکھ ملے۔ وہ سکھ کیا دیٹھ لوگ اور کیا پرھتوی لوگ، ہر کہیں موجود ہے۔ اور میسر ہوتا ہے۔ مگر شرط محض یہ ہے کہ منفی بنا جاوے یعنی نیک اور پرہیزگار۔

چہرہ۔ ان منفی لوگوں کے اوصاف کو پانچویں اور چھٹی آیت میں واضح کیا گیا ہے۔

۱۔ ذراخی تنگی بر حال میں مستقل مزاج رہنا۔ دہرم میں دھن صرف کرنا۔ کیونکہ تنگی میں بھی جب اصل سرمایہ سے اپنی ساری ضرورت پوری کی جاتی ہیں۔ تو دہرم یا نیکی میں غیرات کو بند کیوں کیا جاوے۔ اب ہونے سے تو تنگی اور دکھ کے بڑھنے کے ہی سامان ہوں گے۔

۲۔ غصے کو دبانا۔ ۳۔ انسانوں پر درگزر کرنا۔ اور خدا کا پیارا بننا۔

۴۔ نیراکام ہو جائے تو خدا سے اس کی دوری کے لئے دعا مانگا۔ ۵۔ اپنے بجا عمل اور جھوٹ پر دھن نہ کرنا۔ بلکہ نیک عمل اور سچائی پر قائم رہنا۔

۶۔ گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کر کے غور سے سمجھنا۔ یہ جان کہ ہماری ہستی ہی کیلئے ہم سے بہت زیادہ ثروت رکھنے والے بے شمار لوگ گزر چکے۔ تو کیا ہم یا ہمارا مال دودل ہمیشہ رہنے والا ہے۔

۷۔ ساتھ ہی یہ بھی نصیحت تالیخ سے کہڑا کہ جو جھوٹ پرچھے یا سچائی کی تکذیب کرتے رہے۔ وہ عذاب الہی سے بد انجام یا تباہ ہو گئے۔ اگر غور کیا جائے تو اس رکوع میں منوسمتری کے دہرم کے لکھشوں پرچھنے کی بھی صاف ہدایت ہے۔ عزضیک لکھتی یا تجارت وغیرہ سے حق حلال کی کمائی کرنا دوسروں کی ضرورت ہم پہنچانا ہے۔ دہرم میں دھن کہ لگانا بری کمائی اور برے خرچ سے بچنا۔ اور خدا کے قانون اور نیک عالم لوگوں کی رہنمائی میں چلنا اور دہرم کے سارے لکھشوں کو مد نظر رکھنا ویش کے فرائض میں داخل ہے۔

سورة البقرہ میں ہدایت ہے کہ

رکوع ۲، ۳۔ اے اہل ایمان! اس کمائی میں سے ذرا حق میں خرچ کر دو۔ جو تم نے کمائی ہے۔ یا جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور ضرورت یا بے یقانی پرستی ملاؤں سے بچنے کے علاوہ اس میں سے ایسی گندی یا ردیل چیزیں نہ وہ جو تم لیتے تہیں۔ سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر دو۔ اور جان دو۔ کہ خدا غنی اور قابل تعریف ہے۔ (۱)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ویش لوگ تجارت سے حلال کمائی کریں۔ اس میں دوسروں پر منہنگائی سے ظلم نہ ڈھائیں اور ساتھ ہی اس کے البشور کی غنایت سے بذریعہ کھیتی جو آن اناج انہیں حاصل ہونڈے۔ اس میں سے ذرا حق میں خرچ کریں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں دان کے متعلق ہو ہو وہی بدایتیں ہیں۔ جو بدھ منو آدی دہرم شاستریں میں یعنی دان کیا ترک نہ دو۔ ان کو دو جو مستحق ہیں۔ اس میں ہانہی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر کر کے دو۔ پوشیدہ طور پر دو۔ دو

۱۔ بے ہادہانہ انموافقوا من حیثات ما کسبتہ و ما اخرجناکم من الارض ولا تاتوا الخبیث منہ تنفقوا
مستمر باخذہ اکان تمصرفو فیہ و انما ان الله غنی حمید

فاطر ظلم کرتے ہو جو ان کی کمائی سے تم انہیں کامیاب نہیں کر سکتے۔ پاپ کا بھانڈا بھر کر پھوٹتا ہے۔ آگ گئے سے جاری کمائی اس وقت برباد ہو سکتی ہے۔ جب کھو و انسان پوڑھا ہو کہ کمائی نہ کر سکے۔ اور بیٹا بھی بالکل انجان اور ناتواں ہے۔ اب نہ کچھ ہاتھ پٹے نہ کوئی کچھ کما سکے۔ اس مصیبت کا بھی جھلا کچھ ٹھکانا ہے۔ تو وہ مثال خراب کمائی کی۔ اسی طرح پاپ میں تخریب کرنیکی مثال دی ہے۔ کہ چٹان پر مٹی پڑی ہے۔ اس میں بیج بویا گیا ہے۔ تو جب میتہ برستا ہے۔ نہ مٹی اٹھتی ہے۔ نہ بیج دھولوں پہ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر حق محال کی کمائی اور جان کو اس بلندی پر پہنچنے کا ذریعہ کہا ہے۔ پس پیرنگی جو باہر تیز سے تیز بارش سے بھی ضروری فائدہ پاتا ہے۔ اور ہلکی سے ہلکی بارش کو بھی جذب کر سکتا ہے۔ اور ایک ایک کے سوسو دلنے سے اور ہر طرح کی برکت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پس رہا ظلم کی یا غیر مشروع بڑھوتری ہے اور قرآن اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ مفصل توضیح اس کی تفسیر میں موقع مناسب پر کی گئی ہے۔ یہاں محض اتنا کہنا کافی ہے کہ رہا کے متعلق اسلام میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا۔ اور رہا کی تفسیر ہم سے نہیں فرمائی۔ اسی سے اختلاف ہوا ہے۔ لیکن غرض سے دیکھا جاوے۔ تو اختلاف کو خراب و نیکو مشابہت ہے۔ مذہبی اور اخلاقی تنقیس میں دین کے متعلق جو بڑھوتری مان ہو سکتی ہے۔ وہ رہا ہے۔ بالخصوص ان آیات میں قرآن سودیا منافع کو تو لازمی سمجھتا ہے۔ بغیر اس کے تجارت کے لئے رہا یہ کابینا دینا کیسے ہوگا۔ ہاں رہا کو توجہ کی تنقیس کے منافی ہونے سے حرام قرار دیتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کی حالت اس قدر اعلیٰ ہو جاوے۔ کہ لوگ اپنی دولت کو دوسروں کی مشکلات دور کرنے کے لئے بلا معاوضہ دیں۔ تو اس سے زیادہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس صورت میں تمام ان انرج مکان مویشی کے دام بھی دوسروں سے چارج کر لیا۔ کوئی حق دار نہ ہوگا۔ غرضیکہ رہا کی حفاظت اور حصول منافی و مردان کی ہدایت و پیش و رہن کے لئے کامیابی کی کلید ہے۔ ساتھ ہی آیت ۲۶۱ سورۃ البقرہ میں یہ بھی ہدایت ہے کہ شہادت کر کے احسان نہ جتاؤ۔ دینکی کردیا میں ڈال دے دان لینے والے کو ایذا پہنچانا اپنا حق سمجھ بیٹھو۔ بلکہ اس سے باعزت اور شیریں زبانی سے بولو۔ اور دکھاوے کے لئے بھی دان نہ کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۔ شودر و رن

ویدک دھرم میں بے علم طبقہ محض جمانی خدمت کے قابل ہونے سے برہمن۔ کھشتری اور ویش کی خدمت کرنے کے لئے ہے۔ اور اسے شودر کہتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی ہدایت دینا اور ان کی اداؤں کو علم وغیرہ کے حصول سے دوج بننے کا موقع دینا سوسائٹی کے کھجیا لوگوں کا کام ہے۔ عرب میں آنحضرت کے سامنے علمائے حقہ شودروں کی جگہ میں تھے۔ اور وہ اس کو کارِ ثواب بتاتے تھے۔ کہ غلاموں کو آزاد کیا جاوے۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں کسی مذہبی قانون کو ٹوٹنے پر سخت کا ذکر آتا ہے۔ وہاں یتیموں یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ایک دو غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی بیان ہے۔ یہ الفاظ دیگر غلاموں کو آزاد کرنا گناہ اور گراؤٹ سے بچانے کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ اور عجیب و ویدک دھرم میں شودروں کے برہمن وغیرہ بننے کا اصول اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ ویسے وہ وہاں غلاموں کے پادشاہ تک بننے کی ہی مثالیں موجود ہیں۔

گیارھوال باب۔ برہمچریہ

۱۔ وید مریدا

دیدک دہرم میں برہمچریہ برت کے پالن کر لینی ہدایت سب سے مقدس ہے۔ نہ ننگ کی جو چار اہم منزلیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی منزل برہمچریہ کہلاتی ہے۔ اس میں تمام دنیا دی کا دوبارہ اور رشتہ داروں سے الگ ہونا ضروری ہے۔ تحصیل علم میں لگنا ہوتا ہے۔ اس آشرم کے پورا ہونے کے بعد شادی کر کے خانہ داری اگر مست آشرم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور بعض سنتان اتپنی کے لئے خاص قواعد کی پابندی کے ساتھ استری پرش کا میل ہونے کے علاوہ کل دوران خانداری میں غالب الحواس رہنا ہوتا ہے۔ تیسرا آشرم بان پرستہ اور چوتھا سنیاں آشرم کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں بھی کاس برہمچریہ رکھنا ہی انسان کا فرض ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وید قریبا ساری عمر میں ایک دہرم یا فرض کو مسلسل پالنے کی ہر تیجہ ہے۔ اور وہ فرض ہے برہمچریہ بنت۔ اور یہ ہے بھی معقول اس لئے کہ انسانی جسم میں جو خون ہڈی مچھانوں وغیرہ کو سہارا دیتا ہے۔ ان میں سے سب سے افضل دیریا یا مٹی ہے۔ اور اس دیریا سے جسم کے ہر عضو میں طاقت پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ دماغی طاقت پاکر انسانی عقل لطیف سے لطیف مضامین کو سمجھتی اور روح کو سچا علم اور سچی راستہ پانے کے قابل بناتی ہے۔ جو لوگ اس لائن پر دیریا کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ دیریا کو لذت نفسانی کے شیدائی ہو کر تصور گنہاتے ہیں۔ یا اس کو اولاد پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے لئے اصل مٹی روح کی طاقت و ترقی ہی سب سے زیادہ مفید اور مقصود ہے۔ اس لئے اسی طرف دیریا کی لگنی لے جانے کے لئے انہوں نے ساری تیجہ کے لئے مقدم فرض دیریا کی رکھا کر کے اور وہ رہتا پرہمچاری بننے کو بنایا۔ اور مرد و عورت کے باہم ملنے کے موقعوں کو تنگ دائرے میں قید کیا ہے۔ ساتویں باب میں کہتے ہی دید منتروں کے حوالہ دے کر ہم نے سورگ کی مہمان بنائی ہے اور ثابت کیا ہے۔ کہ خانہ داری میں بھی ضبط حجب رہنے سے ہی سکھ ملتا ہے۔ اور برہمچریہ کے تپ سے آخر نجات نصیب ہوتی ہے۔ وید کا فرمان ہے۔ برہمچریہ کے تپ سے ہی عالم یادیوں لوگ موت پر فتح پاتے ہیں۔ برہمچریہ کے تپ سے ہی آتما اور اندریوں میں بل آتا ہے۔ اور برہمچریہ کے تپ سے ہی راجا راشٹری کی رکھا کر سکتا ہے۔ (۱)

منوادھما کے ۳ شلوک ۲ میں کہا ہے۔ کہ اوپیت یعنی اکھنڈ یا ناشکت برہمچریہ کی شرط پوری کرنے والے ہی وید

अथर्ववेद तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । अथर्व ११।५-१७, २६-१

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते ॥ १७८ ॥

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा ब्रह्मसुखाश्नत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरासरत् ॥ १८ ॥

دیا کو ہاں کر کے شادی کرنے کے عقد ارہوتے ہیں

رگ - ۳ - ۵۵ - ۱۶ میں لڑکی کو
کے قابل بنایا ہے - (۲)

رگ ۱ - ۱۷۹ - ۱ میں لڑکے کے لئے پورن برہمچاری ہونے کی شرط کا پورا ہونا ہی اسے شادی کا مستحق ٹھہراتا ہے (۳)
انضو ۱۱ - ۲۲ - ۳ - ۱۸ میں حکم ہے کہ کینیا برہمچاری رہ کر جو ان پتی سے بیہ کرے (۴)
اس قسم کے بے شمار حوالہ جات سے پایا جاتا ہے کہ دیار مبادا کے مطابق دغا داری بس داخل ہونے کی بنیاد
اور دنیا میں کامیابی پانے کا اصل ذریعہ برہمچاری ہے۔ اسی سے صحت طقت - عمر اور راحت ملتی ہے۔ اور اسی فرض
میں غفلت کرنے سے کمزوری بیماری دکھ اور موت نصیب ہوتی ہے۔

مہر نشی دیا مند باکل بجا فرماتے ہیں کہ جس ملک میں برہمچاریہ علم اور ویدک دھرم کا چرچا مہیا کر جائیے رہنہ ہے۔
دی ملک خوش نصیب ہے،

سورۃ النور آیت ۳ میں ہدایت ہے۔

مسلمانوں (مردوں اور لڑکوں) کو کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی
رکھیں۔ اور اپنے اندام نہانی (شرنگا) یا برہمچاریہ کی افشا

۲ - قرآن میں برہمچاریہ مریاد

کری۔ یہی مومنوں کا سدا چارہ ہے (۵)

اس کے آگے آیت ۳۱ میں ہے، مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور اپنی شرنگا
یا برہمچاریہ کی حفاظت کریں (۶)

گویا ویدک طرح دونوں فریقوں کو با متقابل صاف الفاظ میں وید والی مریاد کو بدلے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں
کا مہیا ہی ہونے کے لئے ویدک لٹریچر سے جو ہدایات ملتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہدایت جس پر سب کہیں ہر شخص بغیر کسی
خرچ کے عمل کر سکتا ہے۔ نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ ویدک دشمن کے متعلق رامائن کا مشہور ترس واقعہ کس بھارت باسی کو معلوم

वेदान्धोन्ववेदौ वा वेतं वापि यथाक्रमम् ।

अश्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविरोत ॥ २ ॥

आधेनवो पुनयन्ता मशिवीः सबद्धाः शशया अप्रवृद्धाः ।

नव्यानव्या युवतया भवन्तीर्महद्दे वानामसुरव मेकम् ॥ २ ॥

पूर्वैरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः ।

मिनानि श्रियं जरिमा तनु नामप्यु नू पत्नी वृषणो जगस्युः ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दने पतिम् ॥

۵ - قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَعْضٌ مِّنْ آبْصَارِهِمْ وَبَعْضٌ مِّنْ أَرْجُلِهِمْ لَا ذِلَّةَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَئِيْلَاصْنَعُونَ

۶ - قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضٌ مِّنْ أَبْصَارِهِنَّ وَبَعْضٌ مِّنْ جُنُوبِهِنَّ وَقُلْ لَهُنَّ فِي

نہ ہو گا۔ رام کو چودہ برس کا بن باس ملتا ہے۔ پتی ورناسینا راج مخلوں کو لات مار کر اپنے پتی کا ساتھ دیتی ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی خدمت کو افضل سمجھتا ہوا بھائی اور بھاد راج کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن بن باس کا ایک ہی سال بہت راون سینا کو چیرا لیا تھا ہے۔ سینا اس مصیبت میں بھی اپنے اوسان نہیں کھوئی۔ زیور اتار کر ہینک جاتی ہے۔ سینا کی تلاش کرتے کرتے جب زیور ملے ہیں۔ تو لکھنمن سے سوال کرتے ہیں کہ بچا تو کیا زیور سینا کے ہیں۔ لکھنمن ایک زیور کو دیکھ کر اپنے آپ کو سچ پہچان کے ناقابل تباہ ہے۔ لیکن جب پاتریب دکھائی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے اب وہ مانا کی ہے۔ میں روزمانا کے چرووں کو سینا کرتا ہوا انہیں دیکھتا رہا ہوں (۱۱)۔

آہ ایک غضب کا واقعہ ہے۔ راج مخلوں میں دیور اور بھاد راج رہتے رہے۔ جنگلوں میں برسوں اکٹھے رہتے رہے۔ مگر کیا مجال کہ دیور بھاد راج کے مذ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ رامائن وید کی تعلیم کا علی پہلو اس سبق آموز دور صورت میں پیش کر رہی ہے۔ سدا چار کی اس بندی تک رسائی یقیناً بہ سچریہ کی غفلت کے پورے پورے احساس کا نتیجہ تھی۔ اور اس احساس کو عمل میں مضبوط طور پر قائم کرنے کا ذریعہ نگاہ کو نیچا رکھنا تھا۔ یہی وہ عمل ہے جو آریہ دور موجودہ دنیا کے سامنے بھی سرایت اور سر فرار کر رہا ہے۔ اور وہی نچ نگاہ والی تعلیم قرآن سے رہا ہے۔

سورۃ الرحمن میں ہشتی باغوں میں ایسی پتی نگاہ دابوں کا ذکر ہے جن کو اپنے پتی سے پہلے نہ کسی نان نہ خبر ہو نہ جن نے (۱۲)۔

آیت ۱ میں دوسری قسم کے باغوں میں بھی خیرات و حسان یعنی خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آیت ۲ میں انہیں خود مقصورات نامی ایلیام یعنی خیموں میں باعزت رہنے والی خوبصورت عورتیں کہا ہے۔ اور آیت ۴ میں ان کے متعلق بھی یہی ذکر ہے کہ انہیں اپنے پتی سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھو آئیگی نہیں۔ یہ ہو ہو رہی ہے جو دیکر سامنے میں کسی سے بددہی گئی گھاسے کی مانند کہنے کا ہے۔ یعنی یکہ بہ سچریہ اکھنڈ ہے۔ اس قانون کے عمل میں نعرش یا فکست نہیں ہوئی۔

سورۃ الشفٹ میں بھی ان کے لئے قصرات انظر عین کا لفظ آ رہا ہے۔ اور نچ نگاہوں کی صفت کو کا قفس نامی مکنتون کہہ کر آہنی خود میں محفوظ ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عام طور پر یقیناً مکنتون کا ترجمہ محفوظ انڈے کیا جاتا ہے لیکن قطع نظر صرف غلطی کے قرآن کے غفلت اور عفت کے جذبہ کو ظاہر کرنے کے لئے بیض لفظ کو آہنی خود کے معنی لینا ہی موزوں ہے۔ جیسے حصص اور حصہ لفظ میں برہمچاری اور برہمچاری کے چلن کو حصص یعنی قطع کی طرح محفوظ کرنا ہے۔ ویسے ہی بیض مکنتون میں آہنی خود ہی مناسب اور موزوں معلوم ہوتا ہے۔ انڈوں کے معنوں میں لینے سے آنکھ رکھ کر تشبیہ کا ہی مفہوم آ سکتا ہے۔ عفت کی حفاظت کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ ویسے کہ خود سے جس طرح تمام حلوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھ بھال کا جذبہ نچ نگاہ کے ذریعہ عفت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت ۵۶ میں بہت کوانداج سطر و مخانی یک پاک میو یاں سے کا ذکر ہے۔

नाहं जानामि केचरे ना हं जानामि कुण्डले,

नूपरे त्वैव जानामि, नित्यं पात्रा भिबन्तनात् ।

۳۔ فَيَكُونُ قَصْرُ الطَّرِيقِ وَالْكَوَيْطُ مَهْنُ الْإِسْ قَبْلَهُ وَدَلَّاجَانُ ۝

وہم فیہا اشیاء تکررۃ فیہم کما صاف مطلب ہے کہ حضرت کا اصول یہ ہے کہ نیک پاک باعزت اور باعفت اور نیکی نگاہ والی بیبیوں کا مذاق فی جنت یا بہشت ہے۔ وہ بہشت کو کسی الگ اور اپنے مقام پر معلق یا آویزاں نہیں مانتے۔ سورۃ الحدید آیت ۲۱ میں وہ بہشت کی وہی دوست بتاتے ہیں۔ جو ارض و سما کی ہے۔

جَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مُعَدَّةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

مطلب یہ کہ کل وسیع عالم ایمان والوں سے یا نیک عمل والوں سے جنت بنتا ہے۔ اور بغل والوں سے جہنم۔ جیسا سعدی نے کہا ہے۔

زبان بد در سر آئے مرد نکو۔ ہم دریں عالم است دوزخ اور

انقر و بد کا نڈم سوکت م م منتر ہیں کہا ہے کہ انسانی نسل کی ترقی کے نیک عمل کو بختہ اور صحیح طریق پر کرنے سے اس جنت عالم میں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اس لئے استری پرش

۳۔ رحموں کے متعلق پرہیز گاری

ضبط مجسم رہیں۔ اور اگر بھاد بان کے علاوہ وقتوں میں عالموں کی صحبت میں رہیں۔ اور دیدوں کے اعلیٰ نیک خصلت عالموں کے اپدیش سے خوش و غورم رہیں۔ دل

مطلب یہ کہ فائدہ داروں کو بھی برہمچریہ اور ضبط الحواسی کے خواص کا پورا احساس ہونا لازمی ہے۔

قرآن سورۃ النہ کی پہلی آیت میں مرد اور عورت کی مداخلت کا اشارہ دیکر فرماتا ہے۔

”الند سے ڈرو۔ جس کے آگے تم جواب دہ ہو۔ اور رحموں (گر بچہ آئے) کے متعلق پرہیز گار رہو۔ قرآن مرد کو محض اور عورت کو محض کہتا ہے۔ اور ان لفظوں کے معنی یہ ہے کہ مرد اور بیباہی ہوئی عورت کے ہیں۔ جو پرہیز گار ہوں۔

پس وید کے ضبط مجسم ہونے کی تعلیم دینے والے ہم لفظ کی جگہ ہی قرآن میں محض اور محضہ کے الفاظ ہیں۔ اور ہنسی تعلقات

میں رحموں کے متعلق خدا کا خوف اور پرہیز گاری رکھنے کا مفہوم ہی ہے۔ کہ شادی شدہ جوڑا بھی برا بھلا کا پورا پورا احساس رکھے۔

سورۃ المائدہ آیت ۵ میں کہا ہے۔ کہ مومنوں کی محضہ لڑکیاں نیز تم سے پہلے کتاب

اہی والوں (ویدک دہرمیوں) کی برہمچاری لڑکیاں تم پر حلال ہیں۔ اس شرط

پر کہ تم ان کا بدلہ خود محض بن کر دیکھو (دشہوت پرستی) نہ کرتے ہوئے دو۔ اور

۴۔ محض اور محضہ

نہیں بطور عشق بازی قبول نہ کرے۔ (۳)

اس آیت میں جہاں مومن فریق کے لئے محض کا لفظ ہے۔ وہاں مذکر فریق کے لئے محض بن کا لفظ ہے۔ صبح جمع ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس طرح دید و دوئیوں فریق سے کامل برہمچریہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی کرتا ہے۔ یعنی

विष्टासिख्येदनं ये पचन्ति मैनानवर्तिः मयते कदाचन ।

आरन्तेयम उप याति देवान्त्सं गन्धर्वैर्मद ते सोम्येभिः ॥ ३॥

۲۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ الْأَمْوَالَ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ

وہم فیہا اشیاء تکررۃ فیہم کما صاف مطلب ہے کہ حضرت کا اصول یہ ہے کہ نیک پاک باعزت اور باعفت اور نیکی نگاہ والی بیبیوں کا مذاق فی جنت یا بہشت ہے۔ وہ بہشت کو کسی الگ اور اپنے مقام پر معلق یا آویزاں نہیں مانتے۔ سورۃ الحدید آیت ۲۱ میں وہ بہشت کی وہی دوست بتاتے ہیں۔ جو ارض و سما کی ہے۔

معے محض کے ہے۔ روکنا۔ منع کرنا یا محفوظ رکھنا اور حصن قلعہ کہتے ہیں جو دشمن کے حملے کو روکنا اور دینے یا نہ لے کر
کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح ہر وہ مرد اور عورت محض اور محض ہیں جو برہمچاری رہ کر اپنے نیک چلن یا عصمت اور عفت کو محفوظ
رکھتے ہیں۔ بیابا ہوا پہرہ نگار شخص بھی از روئے لغت محض کہلاتا ہے۔ اس سے بھی گرسبندیوں کے لئے گر بھا دھان کے علاوہ
اور مردوں کو برہمچاری کی عظمت کو قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔

سورۃ النسا آیت ۳۴ میں ہدایت ہے۔ کہ محض رکھیں یا عورتیں بہ استثنائے ان کے جو قول و قرار سے تمہاری برہمچاری
پر حرام ہیں۔ اور ان کے علاوہ جنہیں تم اپنے مابوں سے محض (مضابطہ لواط) سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے یا دیکھو
ہیں۔ (۱)

اس کے آگے آیت ۲۵ میں ہدایت ہے۔ کہ اگر کوئی مومن محضہ عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ (۱) جہاں
نگلی کے) تو وہ اس مومنہ لوندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ جو قول و قرار سے اس کی تپتی بنے۔ (۱) اور تمہارے ایک دوسرے کے ایمان سے
واقف ہے۔ سو ان سے ان کے لوگوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ اور حسب طریق شرع قدیم انہیں ان کا اجر دے۔ وہ محضہ سے
دیکھ چاری نہ ہوں۔ اور محضہ عورت کے ماتحت قبول نہ کی جائیں (۱)

اس قسم کے تمام حوالہ جات سے ظاہر ہے۔ کہ قرآن ایک تو مومن لفظ ایمان یا دہرم والے یا قدیم آریہ لفظ کی جگہ استقامت کرتا ہے
اور قدیم ویدک دہرم والوں سے ہی مومنوں کا رشتہ ناطہ جائز ٹھہراتا ہے۔ دوسرا برہمچاری کا سہرمانت میں پابند رکھتا ہے۔
کسی فائدہ دہرم کی سے نکاح ہو۔ خواہ کسی لوندی سے تیسرے ویدک ریتی سے قول و قرار ہوتے برہمچاری نکاح کو جائز ٹھہراتا ہے۔
جو کچھ مالی کمزوری کی صورت میں بڑے فائدہ والوں سے رشتہ داری کو محبوب بناتا ہے۔ پانچویں قول و قرار سے نکاح میں کسی
عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں کو حرام ٹھہراتا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بیابنا برہمچاری کے علاوہ سب عورتیں
اپنی ماں بہن کے سبھی جاویں۔ چھٹے شادی شدہ جو بڑے میں سے ہر ایک فرقہ کے حقوق مساوی ہیں۔ جو ہدایت مرد کے لئے ہے۔
وہی عورت کے لئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں ویدک مریاد کی ہیں۔ اسی لئے حکم دیا ہے۔ اَوَّلُھُنَّ اَجُورُھُنَّ بِمَنْوَفَہُنَّ یعنی
وہی یا حکم الہی کے مطابق ان کا معاوضہ دو۔ قرآن میں معروف اور منکر کے دو الفاظ ویدک دہرمیوں کے وہی و۔

نشدہ صحت کی جگہ ہیں۔ جو بات ویدک ہدایت کے مطابق ہے۔ اسے وہی مانا جاتا ہے۔ اور غلامانہ کنشیدہ کہا جاتا ہے۔ و۔
قدیم دہرم کو مانا ہے۔ ویدک ایشور وکت کہتا ہے۔ برہمنوں کا فرض بناتا ہے۔ کہ لوگوں کو معروف یعنی وہی کا حکم دے۔
منکر سے روکیں۔ اس سے عورت اور مرد کے میل میں بھی معروف کا لفظ طریق وید یا حکم الہی کے لئے ہی ہے۔ اور اس کے
علاوہ یہاں آپ کا کوئی اور مطلب نہیں۔ اس کا ثبوت اس سے آگے ۲۶ آیت میں ہی موجود ہے جس میں صاف کہ ہے۔
کہ خدا کو یہی منظور ہو کہ تمہیں تمہارے گزشتہ لوگوں کی سنت (شریعت) کا علم اور اسی کی ہدایت دے۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ۵
الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مُمْسِكًا بِمَرْكَبٍ قَالُوا سَلَامٌ ۚ اَلَا يَسْمَعُونَ ۚ
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مُمْسِكًا بِمَرْكَبٍ قَالُوا سَلَامٌ ۚ اَلَا يَسْمَعُونَ ۚ
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مُمْسِكًا بِمَرْكَبٍ قَالُوا سَلَامٌ ۚ اَلَا يَسْمَعُونَ ۚ

क्षेत्रभूता स्मृतातारी वाजसूतः स्मृतः पुनान ।

क्षेत्रधीजसमायो गातसमयः सर्वदेहिनाम् ॥३३॥

تم پر توجہ فرمائیے۔ کیونکہ وہ صاحب علم و حکمت ہے۔ (۱۱)

یہی نہیں۔ سورۃ البقرہ کو ع ۲۸ کی پہلی آیت میں حیض کو ناپائیدگی اور ناقض عورت سے صحبت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور حیض سے پاک ہونے کے بعد ان سے گرجاؤں کا عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ یہی کچھ سوامی دیانند نے سنیا۔ فقہ پرکاش اور سنسکار دوہی میں لکھا ہے۔ جس دن ٹکی (رجل) حیض والی ہو کر جب نہا دھوئے۔ تب ویدی اور منڈپ بنا کر خوشبودار چیزیں اور گھی وغیرہ کا ہوم نیرا پیئے (دافع کار) فاضل مرد عورتوں کی مناسبت عزت کریں۔ پھر لکھا ہے۔ کہ جس دن رتووان دینا مناسب سمجھیں۔ اسی دن سنسکار و دوہی کتاب میں لکھے طریق کے مطابق یعنی گرجن اور پھر وقت مضر پر غفلت میں جا کر گرجاؤں کا عمل کریں۔ جس کی دوہی میں صاف لکھی ہے۔ سارا بیان بالکل ایک ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ کہ فائزہ صحت من حیث امر کم اللہ کا ترجمہ صحیح طور پر سمجھا نہیں جا رہا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس طریق سے گرجاؤں کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس سے ان کے ساتھ عمل کرو۔ گو یہاں اور جگہوں میں بالمعروف کا لفظ لکھا۔ یہاں اس کی جگہ اللہ کا حکم لکھا دیا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ کرنا ہو۔ کہ خدا کے حکم کی تشریح یہاں کیا ہو۔ تو سوائے قدیم طریق گرجاؤں کا سنسکار کے، اس کی کوئی حقیقت معلوم نہ ہوگی۔ اور یہ امر کہ اس آیت میں گرجاؤں کا ہی نہ پر غور ہے۔ اس رکوع کی دوسری آیت سے ثابت ہے۔ جس میں لکھا ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اپنی کھیتوں سے اس طریق پر تعلق کرو۔ جو تمہیں شاہیاں یا مناسبت ہے۔ (۱۲)

جس طرح کھیتی میں کاشتکاری کے صحیح پتہ گرام کے مطابق بیج ڈال جاتے۔ اسی طرح گرجاؤں کے طریق میں استری کو دیریں دان دیا جاتا ہے۔ سوامی جی نے بھی کھیتی کی مثال سے ہی دیر کے جائز و مستثنیٰ و درپیدا کش و داد اور مناسب طریق پر زور دیا ہے۔ سو دہرم شاستر میں بھی یہی کہا ہے کہ

استری کھیت کی جگہ ہے۔ اور ہرش کو بیج کی جگہ سمجھو۔ کھیت اور بیج کے میل سے ہی سب جموں کی پیدا کش ہوتی ہے۔ سو قرآن نے بھی اسی ہدایت و رسم الہی والی قدیم دوہی کا شاہ کیا۔ اور نہایت سنجیدگی سے اس معنوں میں اولاد اور اپنی صحت کا خیال دلایا ہے۔ اور جیسے اس پتے سنسکار میں دیدک ریتی میں ریش سے پرارتھنا اور اس کے حکموں کی تشریح کی گئی ہے۔ ویسے ہی قرآن پاکیزگی پر ہمیز گاری دعا وغیرہ کے خیال کی پوری اہمیت دیتا ہے۔

پس معروف اور منکر یا حکم اللہ محض دیدک دہرموں کے دوہی یا نشیدھ اور مطابق وید یا خلاف دیدک کے لئے

ہے۔

سفر کے معنی ہے۔ ریختن آب و خون و جزاں و دواں شدن شک و دواں کردن آں

(منتخب معانی) قرآن شریف کے دعا اور موقوفہ محل کے مطابق یعنی یا خون یا آتسو

بہان کی بجائے دیر یا مٹی گار یا مٹی اصل مقصود ہے۔ چنانچہ لغت میں بھی سفر کے معنی

۵۔ غیر مسافحین

۱۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ۖ لَا مَنَاسِكَ لهنَّ عَلٰی مَا رَزَقْنَهُنَّ ۚ وَهُنَّ كَالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَکْتُمْ ۚ وَنُفِیْ بِالنِّسَاءِ الَّتِي لَا مَنَاسِكَ لهنَّ ۚ
۲۔ مَنَاسِكٌ لِّمَنَاسِكِہُمْ ۚ وَلَیْسَ لہُمْ عَلٰی مَا رَزَقْنَهُنَّ مَنَاسِكٌ ۚ وَہُنَّ كَالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَکْتُمْ ۚ وَنُفِیْ بِالنِّسَاءِ الَّتِي لَا مَنَاسِكَ لهنَّ ۚ
۳۔ اَلَمْ یَکُنْ لَّہُمْ عَلٰی مَا رَزَقْنَهُنَّ مَنَاسِكٌ ۚ وَہُنَّ كَالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَکْتُمْ ۚ وَنُفِیْ بِالنِّسَاءِ الَّتِي لَا مَنَاسِكَ لهنَّ ۚ
۴۔ اَلَمْ یَکُنْ لَّہُمْ عَلٰی مَا رَزَقْنَهُنَّ مَنَاسِكٌ ۚ وَہُنَّ كَالْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَکْتُمْ ۚ وَنُفِیْ بِالنِّسَاءِ الَّتِي لَا مَنَاسِكَ لهنَّ ۚ

زنا کرنا ہے۔ اور غیر مسافین کے لفظ سے ہر دو فریق کو ہدایت ہے۔ کہ وہ اس حرکت کے ارتکاب سے احتساب کریں۔ تیسری بات جو ابھی بھی طریق گمراہیوں کے خلاف چلی جائے۔ تو گناہگار ہو گا۔ جان کون ایم۔ ڈی مصنف سائنس آف بیولو جی ان لوگوں کی بجا طور پر مذمت کی ہے۔ جو شادی کو شہوت پرستی کی لائسنس کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ شادی یہ مفہوم لینے والے محدود العلم و محدود العقل سوسائٹی کی زد میں آدیں نہ آدیں۔ بچہ شادی شدہ مرد عورت کو بھی نہیں پرستی کے ارتکاب پر دہی سزا دیتی ہے۔ جو رنڈی بازی کے غریبوں کو دیتی ہے۔ پس قرآن کی ہدایت بھی یہی ہے۔ دیربرہ اور رنج کو غیر عورت یا مرد سے دیکھی رہیں ضائع نہ کیا جاوے۔ اور سوامی دیانند بھی ذیل کے الفاظ میں یہ مدعا کو ظاہر کرتے ہیں۔

”اب اس پر عورت اور مرد کو دھیان رکھنا چاہئے۔ کہ دیربرہ اور رنج کو پیش بہا سمجھیں۔ جو کوئی اس بیش قیمت چیز کو بیگانہ عورت رنڈی یا برے مردوں کی صحبت میں کھوتے ہیں۔ وہ بڑے بے عقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بالی بالی نور بھی اپنے کھیت یا باغیچے کے موٹے اور کہیں بیج نہیں پونے۔ جبکہ معمولی بیج اور جاہل کا ایسا دستور ہے۔ تو جو شخص مب سے اعلیٰ انسانی جسم کے درخت کے بیج کو برے کھیت میں کھوتا ہے۔ وہ بڑا ہی بوقوف کہتا ہے۔ کیونکہ اس کا چل کر نہیں ملتا۔ اس کے آگے لکھتے ہیں۔

جس سے ایسے ایسے نیک نہاد اور بلند خیال انسانوں کے جسم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو رنڈی وغیرہ برے کھیت میں پونا یا خراب بیج اچھے کھیت میں ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

المختصر قرآن مرد کے لئے غیر مسافین اور عورت کے لئے غیر مسافین کا لفظ لکھ کر پیدائش املا کے علاوہ جائز طریق پر دیربرہ اور رنج جیسی بے نظیر چیز کو ضائع کرنے سے روکتا ہے۔

افغان جمع ہے۔ خدان کی معنی دیرت و عشق اور محبت کے معنی ہے۔ دوستی کرنا۔ پس ہنسی افغان کے معنی یہ ہیں۔ کہ یہ طور عشق یا بغض عشق بازی عورت کو قبول یا کرہن نہ کیا جاوے۔ بہ دید کے

۶۔ لامتنہی افغان

اس قول کے مطابق ہے۔ کہ امومہمی (अमोहमयी) یعنی میں موم یا جذبہ عشق و محبت سے پاک ہوں وید میں حکم ہے۔ کہ شادی صفات و اعمال و عادات کی مطابقت سے ہو۔ لیکن جذبہ شہوت کے غلام اس شرط کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مغلوب الحواس ہو جاتے اور رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور شادی ہونے پر بھی انتظام خانہ داری اور پیدائش و تنہیت اولاد پر مایل نہیں رہتے۔

مغربی مالک ہیں۔ کہ رٹ شپ کا رواج ہوا۔ تو اس کی اصلیت محض یہ تھی۔ کہ لڑکا اور لڑکی کو بیکہ بھل اور سوچ سمجھ کر اپنے عمر کے ساتھی کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ ویدک سوئمہر کا مدعا تھا۔ لیکن جب برہمنیہ کا احساس کم ہوا۔ تو رٹ لڑکی کی مغلوب الحواس ہو گئے۔ کہ رٹ شپ کا موافقہ کر دے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی خریفانہ ہونے لگے۔ اور اس خریفانگی میں نکاح ہونے لگے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ہنی مون (Honey moon) یعنی نکاح کے بعد کے پہلے دو ہفتوں میں اور کے جذبات بدل گئے۔ نفاقی سکھوں کو ویدک رٹ لڑکی میں کھٹن بھنگر یعنی لڑکھن دور ہونے والا کہتے ہیں جب اپنے عمل اصل راحت کے خلاف ثابت ہوئے ظاہری کشش مفقود ہوئی۔ اور رنج کی دیگر

نفرت نے لی۔ جسے اگر مہی مومن کے بعد ہی طلاق کی درخواست کے ساتھ دو لہا صاحب عدالت میں جا پہنچے۔ اس لئے دید کا حکم ہے۔ کہ اگر بعد کا تعلق بچھنے کے لئے موہ سے الگ ہو کہ ایک دوسرے کی اعلیٰ صفات کے آدھار پر قبولیت دو سادہ اس نکتہ نگاہ سے قرآن لا متخذی اخبارین کا لفظ لکھ کر گریہ کی اصل ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور علم اور عقل کی طاقت سے ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی باہمی مطابقت کے لئے جگہ نکالتا ہے۔

سورہ نبی اسرائیل رکوع ۴ آیت ۲ میں حکم ہے کہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ بلاشبہ یہ بڑی بخش بات اور برا راستہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں مومنوں کے لکھن بتاتے ہوئے آیت ۵۸

۷۔ زنا اور اس کی سزا

ہیں کہا ہے۔ کہ وہ اپنی گپت اندریوں پر قابو رکھتے ہیں۔ ہاں اپنی قول و قرار سے بنی ہوئی بیویوں سے مباشرت ہونے پر ملامت نہیں ہو سکتی۔ پس اس کے علاوہ کہ طلبہ کا روک شرع کو توڑنے والے ہیں (۱)

سورۃ النور میں سب سے پہلے اس صورت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کیونکہ اس میں علمی آیتوں کے نزول اور برہمچریہ کے متعلق خاص فرض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ دوسری آیت میں زانی مرد یا عورت کو سوکھڑے یا بیتولہ کی سخت سزا کا حکم ہے۔ اور صاف کہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے نکتہ نگاہ سے کسی کو زانی مرد یا عورت پر سزا میں ذرا رحم نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ایک طرح سے سوکھڑے دی گئی ہے۔ کہ اگر الہ۔ اور عاقبت پر ہمتارا اعتقاد ہے تو اس جرم کی سزا میں ہرگز ہرگز رحم کو دخل نہ دینا۔ بلکہ ان کی انتہائی ذلت اور بدنامی اور دوسرے مومنوں کی عبرت نیز جرم زنا کی روک تھام کے لئے ایسا انتظام ہونا چاہئے۔ کہ مسلمانوں کی بھاری تعداد ان کے اس انجام کو دیکھنے کے لئے موجود ہو۔ (۲)

نہ صرف یہ تیسری آیت میں ہدایت ہے کہ کوئی مومن زوجہ ان کسی زانی یا مشرک لڑکی سے شادی نہ کرے۔ نہ کوئی مومنہ لڑکی زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرے۔ مومنوں پر ایسا نکاح حرام ہے۔ (۳) یہ ہو بودید اور منہ سمرقی کا ہی فرمان ہے۔ دہرم اور نیک چلی کی کوئی پرپورا نہ اترنے والا کسی چھی جگہ یا مہنیں جا سکتا۔ ہاں ردیل آدمی ردیل عورت سے ہی میل کر سکتا ہے۔

منہ سمرقی ادھیائے ۳۳ شلوک ۶ میں کہا ہے۔ کہ خواہ کوئی خاندان کتنا ہی صاحب مال و دولت ہو تو بھی وہ ان دس خاندانوں میں سے ایک ہو۔ تو اس میں شادی نہ ہو۔ گویا شخصی عیبوں کا ہی روکنا مقصود نہیں۔ خاندانوں میں برائی کے دخل ہونے کے امکانات کی روک تھام ضروری ہے۔ چنانچہ نیک عملوں سے گرا ہوا نیک انہوں سے خالی۔ تعلیم دید کے خلاف (مشرک وغیرہ) اور خاص بیاریوں والے خاندان شادی کے لئے منوع ہیں۔

- ۱۔ وَالَّذِينَ يُفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ
- ۲۔ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ
- ۳۔ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ وَالَّذِينَ يَفْرِغُونَ مَا فِي بَعْدِهِمْ فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ

۸۔ تحقیقات اور اصلاح

لیکن ان کے فطرت سے فطرت کے برسرِ سرست بدیہ ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 نفسان کی مقلدیت نہیں دیا گیا پہلی دور سری ریزہ سارہ۔ سو
 دواؤں کے مقلدین مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کے مضمر و غیر مضمر ہوتے ہیں۔ ان کے مقلدین و غلبات بھی دینی و
 ہے۔ اور جو کچھ ہیں اور اپنا سدھار نہیں۔ ان سے نفرت و رے کی بھی بدیہ ہوتے ہیں۔ اور اسے دینے کو نیچت کی کہتے ہیں۔
 اسے خدا کا فضل سمجھ کر اس کا کریم یا اہل کفر کہنا اور اسے فلاح کا مانگ بنایا اور اسی ذلت سے بھی یہ ہے۔ جو
 اپنی حرکت ہو تو تم ضرور اصلاح کا موقوف ہو گے۔ پس دوسروں کے مقلد بھی اصلاح کو بھی نظر انداز کر دو۔
 اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خیانت کی اشاعت کی روک تھام۔ چھوٹی اور بڑی سے کسی کو بدنام و ذلیل کرنے کی مذمت
 کا بھی اس صورت میں انتظام موجود ہے۔ اور وہ کہ بغیر تحقیق کے صحیح مان لینا اور اسے مزید اشاعت دینا بھی جرم ہے۔
 ہے۔ مقلدین سے اور جس طرح کا جذبہ بھی کسی مخفی نفاذ چہچہ کو صحیح مان لینا کے خلاف ہے۔ ہذا ایسی افواہیں کہ ہیں۔
 ایسا بدیہ تحقیقات کر کے انصاف سے کام لینا ہی ذریعہ عقل ہے۔ اس کے علاوہ یہ نام نہاد و فحش کو سجدہ پڑھانا ہے۔ کہ وہ بھی
 اور اسے دینے کے خلاف۔ اور اس کا جذبہ پلٹنے پھرنے کا ہوتا ہے۔ بلکہ انہیں اسے نہیں سے ہی سمجھ۔ اور اگر وہ حدائق
 تو انہیں رکھتے ہیں۔ اس کے خلاف جتنا کراہی ضرورت کا کام کیا ہے۔ بدیہ تحقیقات اور ایسی خبیثانہ کھیلوں کے۔
 تمہاری سبب سے دوسروں پر ایسی سافا بار بار گئی۔ (۱)

۹۔ آدابِ خانہ داری

یام خدا داری میں خاص آداب و حسن خلق کا خیال رکھتے
 ہر پھر یہ ہر سب کے متعلق انسان کے تدریجی اصلاح سے وہ عزت
 اس سے قرآن میں ایسے اخلاقی فرسٹوں کے بھی اشارت دیے گئے ہیں۔
 کہ کورع کی پہلی آیت میں یہ آیت ہے۔ کہ اسے اپنا دل و لہجہ اپنے گھر کے بعد وہ کسی۔ کہ گھر میں بغیر عزت کے
 اور گھر والوں کو سلام کہہ لینا داخل نہ ہو۔ (۲)
 دوسری آیت میں کہ ہے۔ کہ اگر اہل بیت والا آدمی جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کو عزت ملے۔ اور اگر
 دیکھ جائے کہ کہا گیا ہے۔

چونکہ آیت یہ ہے۔ اور مرد و عورتوں میں بھی یہی حکم ہے۔ اور اسے اندامِ نر و نکی کی حفاظت کے لیے لازم ہے۔ یہ بھی
 کہ ہے۔ کہ خاتون عورتوں کے اندر نہ جائے۔ اس کے اپنی تربیت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اپنے سینوں پر پردہ
 ڈالنے سے لیں۔ اور شوہر یا باپ یا بیٹا یا صاحبِ دیکھوں اور لونڈیوں وغیرہ کے۔ اسے کسی پر اپنی تربیت ظاہر نہ کرے۔
 اور عورتوں کا فرض ہے۔ کہ وہ اندر کا ہی دیا نہ رکھیں۔ جس سے ان کا بھلا ہو۔
 اس حکم سے ان پر ہے۔ کہ قرآن برفہ وغیرہ دم کے پردہ کو نہایت نہیں دیتے۔ جس سے عورتوں کو نہایت

لَا تَقْرَبُوا مَا لَمْ يَحِلَّ إِلَيْكُمْ وَتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُنْكَرِينَ
 اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَبْتَغُونَ فِتْنَةً مِنْكَ لِيُقَبِلُوا فَتُكْفَىٰ فَمَا عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ بَلَاءٌ
 اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَبْتَغُونَ فِتْنَةً مِنْكَ لِيُقَبِلُوا فَتُكْفَىٰ فَمَا عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ بَلَاءٌ

کے لئے تعلیٰ اور معاف ہو گا لہذا بھی دوسرا یہ کہ نہی صحت کے لئے خطرناک سمیا جو ہے جس سے بیکہ ہر لحاظ سے اس قسم کو بہت دبا ہے جس سے بیانی اور برائی کی ترغیب دوسرے میں پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ سنی دین مند نے جو لکھا ہے کہ بتی بڑا ستری سواٹھے اپنے بی کے کسی نو بنی خوبصورتی، زینت میں دکھائی دیتے ہیں قرآن ہی شہر ہے۔ ہی اس مرکب میں کہتا ہے۔ میں کہہ گا کہ مگر اور ضروری عمل و حرکات میں باپ وغیرہ قریب سے سخت اور معیوب پر دے گا اور نہ عاید نہ ہو۔ اس کے لئے اتنی تیز پیہر ذکر کر دی ہے کہ وہ خاص قریبی ہستیاں جن کے دلوں میں کسی استری کی زینت نہ کہہ کر قابل اعتراض نہ ہو۔ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ من قاعدے سے منہ سے اڑتے ہیں۔ جھٹی آج میں کہتا ہے کہ عیسا نکاح و نکاح کے لئے ایک عملوں درویشوں کے ساتھ کر دیا کر دیا۔ فانیوں میں انڈیوں کے مختلف یہ اپنے ہے۔ ان کو وہ بھی رکھے مجبور ہونے کے وقت جیسا کہ ہوں۔ اس علم میں بعض خود غرض اور ہمت مانگوں کو بھی کچھ قسم کی تباہی ہو گی۔

اس مضمون میں آیت میں برائت سے کہ تو مبی اموزہ گذشتہ دوسرے کے نظریہ اور متقی لوگوں کے لئے نصیحتیں اس پہلو میں قرآن وغیرہ سے جن کی عافی میں اس سے یہ کو زیر غور رکھو۔

اس کے بعد باوجود رکوہ میں اللہ کے نور با علم حق کی نصیحت بتا کر لکھا ہے کہ اس کا سچا علم ہی انسان کو لوگوں کے سامنے جسے نوٹ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ وہ یہ ان انوں میں چمکتا ہے۔ جو ان کی قاب کی عظمت کو سمجھنے۔ صیغہ شام عبادت و نام خدا کی تسبیح و تہلیل کرتے اور کوئی بھی تجارتی کام یا زمین دینا نہیں۔ دوسرے خدا کی طرف رجعت رکھتے اور نماز کو اذکار کے مستقل طور پر پابند رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہر چیز کے لئے اس وقت کا خوف رہتا ہے جس میں دل اور آنکھیں بدل جائیں گی۔ اور وہ ہر نیک عمل والوں کو بے حساب رزق بھیگا۔ وہاں کہ فرس کے عمل مثل سر ہول لگے۔ اور وہ ہر ایک سے تارک یا چھوٹا چھوٹا فاسوں میں جا بیٹھ لگے۔ بہر حال یہ تیز ہدایت ہے کہ پسے علم والے و گم ہمتیوں کو دیکھ کر دل دیا کی تہذیب برکات نہ رہتے ہیں اور دوسرے یہ بتا رہا ہے کہ جس دل یا آنکھ وغیرہ سے تم بڑی حرکتیں کرتے ہو یہ بھی جہنم تھا رہے نہیں ہوں گے۔ بلکہ موت ہونے پر یہ نہ کہار کے ذریعہ تمہارے خلاف شدت دہیں گے۔ اور دوسرے جہنم میں یہ بد جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مادہ دوسرے اور آنکھ کی بجائے نئے جہنم میں نئے دل درستی آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ دیدنے: पुनः पुनः पुनः पुनः

کے لحاظ سے سنی حقیقت کا سامنا ہے۔ یہ منہ دوسرے میں علان کی تھا۔ گھروں میں اجازت لے کر جانے کے حق جو کہ گیا اس میں فائدہ و زیادت ہیں کا ذکر نہ تھا۔ نہیں ایک طرح سے میں جوں کی کھلی اجازت سے۔ لیکن اس صورت کے محسوس کو اس میں نہ ہو۔ نہ ہی بڑی کی ہے۔ کہ تین وقتوں میں وہ بھی اجازت میں۔ اول صبح کی نماز دیر نہ کاں کی سنت میں سے بہت دور رہے۔ دوسرے کے وقت جب گھروں میں کپڑے اتار کر بھی بیٹھے دیکھتے کہ رنج ہوتا یا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے بعد نماز رستائیکہ کال کی منہ عیا کے) اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نابالغ لڑکوں کے خلاف بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ جب وہ بچے نابالغ ہو جا دیں۔ تب تو مثل دیگر بڑے آدمیوں کے ہر وقت اجازت لینے کا ہی قانون ہے۔ یہاں یہ مرقبل ذکر ہے کہ کچھ کیا اور کیا کیا۔ سب پر ہر حرکت کا خاص اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت دراصل

گر بھادھان یا استقرا رحل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس لئے وید میں گر بھادھان کا فاصلہ سنسکار رکھ کر دس کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرایا گیا ہے۔ اور پھر حمل کے نو ماہ میں بھی اور سنسکار میں۔ اور کچھ پیدا ہوتے ہی سنسکار ہوتا ہے۔ اس میں سونے یا چاندی کی سلائی سے شہد کے ساتھ پیچے کی زبان پر آدم لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے کان میں وید وی کا شہد سنا جاتا ہے۔ بظاہر بوٹی عقل کے آدمی اس پر تعجب کر سکتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ تو کونیا دیں۔ والدین اور رشتہ دار دیگر جو بچوں کو چومنے چاٹنے اور چھاتی سے لگانے وغیرہ میں ادر لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں۔ بچہ بالکل معصوم ہے۔ وہ یاد رکھیں۔ کہ بڑے ہو کر اپنی پوی یا اولاد کے متعلق نضول حرم کی خراش ان میں اسی چومنے چاٹنے وغیرہ کے نظاروں نے مضبوط کی ہے۔ ورنہ مذہب کوئی حقیقی قوت ہے۔ نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ اسلام میں پردہ سخت مضرت اختیار کر گیا ہے۔ تاہم اس کی تہ میں جو خیرات کرتے تھے۔ وہ حق بجانب تھے۔ بعض مسلمان غیروں کے دوہین برس کے معصوم بچوں سے بھی اپنے گھروں کی آمد و رفت میں پرہیز روا رکھتے ہیں۔ تو دوسرے ان پر مخول اڑاتے ہیں۔ لیکن علمی اصول کے لحاظ سے اندرونی تاثرات کے برعکس احتیاط لازمی ہے۔ ایک مشہور مسلمان مصنف نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ کان کا سبق آنکھ کے سبق سے مقدم ہے۔ چنانچہ حضور کے سامنے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے دایں کان میں اذان کہتے تھے۔ اور بائیں میں کبیرہ اسی سے بھی ظاہر ہے۔ کہ ہر حالت میں ہر حرکت اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نیک چلتی اور پرہیزگاری کے متعلق بار بار خوف خدا دلا کر مناسب عمل یا حرکت کر نیکی ہی ہدایت دیتا ہے۔

بوڑھی عورتوں کے متعلق عام طور پر سے یا چھاتی سے چا دیر یا دوپٹہ اتر اہوتے میں مصافحہ نہیں سمجھتے۔ اور قرآن بھی عام حالتوں سے اس میں فرق سمجھتا ہے۔ تاہم ان کو بھی ہدایت ہی دیتا ہے۔ کہ وہ زینت دکھانے سے اجتناب کریں۔ اور حقے الوسخ محتاط رہیں۔

سورۃ الفرقان کے چھٹے رکوع کی چودھویں آیت میں نیک لوگوں کو جو سو رنگ یا بہشت کے دروازے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کی ہدایت ہے کہ

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیبیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما (۱) یعنی ایسی عنایت کہ کہ وہ نیک چلیں اور صحت در رہیں۔

سورۃ الاحزاب میں اس لحاظ سے بہت سے نمکوں کو مل کہا گیا ہے۔ رسول کا مومنوں پر ان کو پختی ذات سے بھی زیادہ حق تھا ہے۔ اور رسول کی بیویوں کو مومنوں کی ماں کہہ دیا گیا۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایسے الفاظ کو محض ایک عائشہ نہندیب کے مفہوم کے لئے بھی مقصود نہ بنایا ہے۔ سمجھایا ہے۔ کہ رسول کا جو یہ حق بنایا۔ کہ اپنی ذات سے بھی افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ ہر شے جو مومنوں کی ہے۔ رسول اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ بلکہ رسول کا کام محض ان تک حق پہنچانے کا ہے۔ یا ان کو ہدایت دینے کا۔ ہر گز یہ سب سے

مقدم اور ضروری چیز ہے۔ اس لئے اپنے ذاتی خیالات پر صدر کر کے رسولِ الہی ہدایت کی قدر کرتا اور اسے رب سے زیادہ قابلِ تعظیم سمجھتا چاہے نہ یہ کہ رب کچھ گوروں کے لئے وقف کرتے کو تیار رہو۔ اسی نکتہ کو نہ سمجھ کر کئی ملکوں میں خود غرض اور بد نیت گوروں یا سادھوؤں و فقیروں کے دشوار گھات کا شکار کئی لوگ ہوتے اور اپنی قسمت کو روکنے دیکھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی رسول کی بی بی اگر مومنوں کی ماں کہی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ جس طرح وہ اپنے جسمانی باپ کی بیوی کے پاس بے تکلفانہ جا آ سکتے ہیں۔ ویسے ہی رسول کے ماں جانے کی کھلی اجازت ہے۔ اسی لئے رکوع ۷ سورۃ الاحزاب میں صاف کہا کہ

اے ایمان والو! رسول کے گھر میں مت جا پا کرو۔ ماں جب کھانا پتھر ہو کر تم کو بلایا جاوے۔ تب جاؤ۔ اور جب کھا چکو۔ اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہاں ہاتھوں میں نہ لگ جاؤ۔ یہ نبی کو گوارا نہیں۔ وہ لحاظ سے نہ کہیں یہ جدا بات ہے۔ اللہ کا حکم صاف ہے۔ (۱)

اس رکوع کی تیسری آیت میں اس بات کو اور بھی واضح کیا گیا ہے کہ جہاں تمہارے متعلق یہ احتیاط ہے۔ وہاں ان کے باپ بیٹوں۔ بھائیوں۔ بھتیجوں۔ بھانجوں اور گھر کی دیگر غورتوں یا بیویوں کے متعلق ایسی پابندی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس جسمانی باپ وغیرہ کے ساتھ گفتگو کرنے سے بدوجہ پاک تعلق کے منوں میں برے خیال پیدا ہونے عام طور پر نہ ممکن سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے اس پہلو میں احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اور خارجی طور پر بنے ہوئے دہرم کے باپ اور بھائی ان کی طرح قابلِ اعتبار نہیں ہو سکتے۔ عام مہذبانہ گفتگو کا انسان کا چلایا ہوا رواج خدا کے بنائے قدرتی اور اصل رشتہ پر مبنی حقیقی تہذیب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پس نبی کی بیوی کو ماں کہنا نبی کی عزت کا ثبوت ہے۔ لیکن اصل ماں دہی ہے۔ جو تمہیں جنم دیتی ہے۔

نہ صرف یہ رسول صاحب سورۃ الاحزاب میں اپنی بی بیوں کو جو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ قابلِ غور ہیں۔ آیت ۳۰ میں کہہ ہے کہ رسول کی بی بیوں میں سے کسی سے غش کا ارتکاب ہو گا تو وہ قابلِ سزا کی مستحق ہوں گی۔ اور جو اللہ اور رسول کی قربانہ دار اور نیک عملوں والی ہوں گی۔ دگنا اجر پائیں گی۔

آیت ۳۱ میں کہا ہے۔ اے رسول کی بی بیو! تم کسی عام عورت جیسی نہیں ہو۔ اگر تم خدا کا تقویٰ رکھو۔ تو بات میں نرمی مت کرو۔ جس سے دل کے پاپوں کو حوصلہ ہو۔ اور ہمیشہ قول معروف یعنی دہرم کی بات کہو۔

آیت ۳۲ میں کہا ہے۔ اپنے گھروں میں اٹھو۔ اور سابقہ جاہلیت کا سا بناؤ نگھار نہ کرتی رہو۔ ماں نہ زبانا غصہ کرو۔ زکوٰۃ دو۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت اللہ تو یہی عین بت ہے۔ کہ تم سے ناپاکی دور ہو۔ اور تم ایسے پاک ہو جاؤ جیسا کہ پاک ہونے کا حق ہے۔ پھر آیت ۳۳ میں کہا ہے۔ کہ اللہ کی جو آیتیں اور علمی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ تحقیق اللہ لطیف اور خیر ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ان صفات کا بیان ہے۔ جس سے مرد اور عورتیں مغفرت اور اجر عظیم

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِذٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
فَإِنْ كُنْتُمْ فِي بَيْتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ لَكُمْ أَنْ تُخْبِرُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خُفْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ فَمَا تَدْعُوهُمْ عَلَيْهِمْ فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ
فَإِنْ كُنْتُمْ فِي بَيْتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ لَكُمْ أَنْ تُخْبِرُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خُفْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ فَمَا تَدْعُوهُمْ عَلَيْهِمْ فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ

کے مستحق ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ

تحقیق مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں پیغمبر مرد اور پیغمبر عورتیں صابر مرد اور صابر عورتیں۔ ان کرنے والے مرد اور ان کرنے والی عورتیں۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ برہنچریہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کی یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ہی ہیں جن کے لئے خدا کی معفرت یا جر عظیم مقدر ہے۔ اس آیت میں گوئی ہے کہ

کے لکھن بیان کر دیتے تھے ہیں

عرب میں شادیوں کے مستحق کوئی قید نہ تھی۔ اسی سے رسول صاحب کی بھی زیادہ بیویاں ہوئیں۔ لیکن رسول صاحب کو جب یقین ہوا کہ دہرم کے مطابق ایک ہی نکاح ہونا چاہئے۔ تو آپ نے اس کا صاف اعلان کر دیا کہ کے نکاح سے کئے قانون ایک کا ہے۔ خود اپنے لئے بھی خدا کا حکم بتایا۔ کہ آگے تو نہ اور نکاح کر سکتا ہے۔ نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنجیدگی سے غور کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو نکاح سے نہ بھی منع ہوا تھا۔ حاصل کرنے کا ہی خیال تھا۔ اور آخر میں آپ نبی ہوں کے تعلقات سے الگ ہو کر خالص اور بے رگ منتر کی کے زیادہ عہدگی سے کرنے کی بھی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ بیویاں بھی اللہ اور عاقبت کی خواہاں ہو کر دروغ و خواہشات کو ٹھکرا کر تعاون کرنے کو مستعد تھیں۔ عہدگی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ بیویوں کو دیر لگنا پڑنے۔ بناؤں کا خیال نہ کرنے۔ گھروں میں آیات الہی اور دہرم کی باتوں کا چرچا ہونے اور استریوں کو ان آیتوں کے یاد کرنے کی بکثرت یاد کرنے اور برہنچریہ کی پوری حفاظت کرنے اور نیک صفات کی تعلیق و تحصیل سے اعلیٰ درجہ کی پاک کوپانے۔ اور غار نہ کوؤہ وغیرہ فرائض کو پورا کرنے وغیرہ کی جتنی بھی ہدائیتیں ہیں۔ سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بیدہ دل کے ساتھ بھی اگر محبت کا وہ خاص بہشتی منظر آگیتا۔ جو دہرم رشتوں کے آتما میں وید کے ذریعہ منکشف ہو اور جس کا صحیح نقشہ دنیا میں کبھی ہوا دیکھنے کے لئے انہوں نے آپ نشدوں اور منور وغیرہ دہرم شاستروں کو دیکھنا کی تھی۔

سورۃ التحریم سے بھی پایا جاتا ہے۔ کہ آنحضرت نے اپنی بیویوں کو اپنے ہاں رہنا اسی صورت میں مناسب نہ کہ وہ دولت ایمان اور خدا اور عاقبت کی طالب ہوں۔ اور برہنچریہ اور سپرہنچریہ پر عامل۔ ایسی اعلیٰ صفت کا عملی سبق پڑھانے کے لئے آپ نے بڑی اور بھلی دو تو طرح کی عورتوں کی نظیریں بھی پیش کیں۔ چنانچہ اسی سورۃ میں ایک طرف تلوح اور لوط کی عورتیں مذکور ہیں۔ جو خدا کے صالح بندوں کی بہنیں ہونے لگی تھیں۔ دوسری طرف بکھر گئیں۔ اور دوسری طرف عورت کی بیوی کی مثال ہے۔ جو بے دعا کرتی رہی۔ کہ اسے خدا تجھے فرعون کے ساتھ عمل نیز تمام گناہوں کو گوارا دے۔ دوسری مثال عمران کی بیوی کی ہے۔ برہنچریہ برت کر کہا کہ بیوی سے پورا کر لی۔ اس میں پاک روح پھونکا گیا۔ یعنی وہ ایک پوتر آتما ہوئی جس نے خدا کی تعلیموں اور حکاموں کی حد تک اشاعت کی۔ اور خدا کی فرمانبرداری رہی۔

غرضیکہ قرآن کی ساری تعلیمات میں وہ بڑے آتش سدا چار اور برہنچریہ برت یا لن کی تعلیق ہے۔ اور جس طرح منور دہرم شاستر میں پہلو میں ان کی اعتدال سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ اور جس طرح سوامی رینندے منور

نہ کہ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ جو متنازعہ تائید اور نہ کہ جاگہ ہوں۔ ان میں سے لڑکیوں کے مدرسے میں عورتیں اور لڑکوں کے مدرسے میں مرد ہونے چاہئیں۔ تین ماہ مدرسے میں پانچ برس کا لڑکا اور چار ماہ مدرسے میں پانچ برس کی لڑکی بھی نہ جانے پائے۔ یعنی جب تک برس پوری اور برس پوری نہ ہو۔ یہیں تک عورت و مرد کا دو چار ہونا چھوٹا۔ تنہائی کی سعادت۔ گفتگو عشقہ باتیں۔ باہمی کھیل کود۔ شہوانی حیوانیت ان اٹھ قسم کی جذبہ انگیز حرکتوں سے الگ رہیں۔ اور تندرستی کو ان باتوں سے بچیں۔ تاکہ اعلیٰ تعلیم و تربیت عرصہ دینک خدمت اور جسمانی و روحانی طاقت یا کر ہمیشہ راحت بڑھا سکیں۔

نہ صرف ہمیشہ اشرم کے لئے یہ بات ہے۔ مگر بہت آئندہ کے واسطے بھی جیسا کہ شروع میں اشارہ دیا گیا ہے باندیاں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی نابالغ لڑکوں۔ نوجوانوں اور مردوں نیز لڑکیوں و عورتوں کے لئے مفروضی شرائط وضع کر دیئے ہیں۔ ویدک لڑکیوں میں لڑکے اور لڑکیوں یا مردوں اور عورتوں کی نزدیکی کو بھی سنگ کی نزدیکی سے تشبیہ دی ہے۔ اور جہاں کہیں اور جب بھی جس سو سو بیٹی نے ان قسم کی مقوس بہ آیات کو نظر انداز کیا ہے۔ ان بیٹوں اور راجت کو کھو یا ہے۔ کیا مسئلہ کو ایچ کیٹن (مختلط تعلیم) کو ہی سے نوجوان جن ملکوں میں باسوچے اس طریق کو اپنایا گیا۔ اس کی ملک کے نوجوانوں کے اخلاق پر بڑا اثر پڑا۔ اور وہیں کے لائق مصنفوں کو بڑے دھوکے کے ساتھ خطرناک درود لکھنے کھڑے کرتے داسے واقعی تباہی کے لئے لڑکے اور لڑکیاں کیر کڑ اور محنت کے واسطے بہاد ہوئے۔ اور سو سو بیٹی کی عمر رت کی بنیاد دھوکھلی ہو گئی۔ جہتی دینا نہ جیب اور شہل بال برہمچاری جب چار سال کی لڑکی کو دیکھ کر ماتری شکست کی یاد سے ہی اپنے خیالات کی پاکیزگی کو قائم رکھ سکتا۔ اور ہر لڑکی مائی بھگوتی جیسی دھرم بھگت سے گفتگو کرنے کے لئے تیج میں پردہ کراتے ہیں۔ اور جب وہ صاف کہتے ہیں۔ کہ استری کی شکل آنکھ کے ذریعے برہمچاری کے اندر رگھس جاتی ہے۔ تب عام چھوٹے بچوں اور کیر کڑ کی چمکی سے محروم نوجوانوں اور مردوں کو اس سہل گیر سے ترغیبوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا دید اور قرآن جیسی کتب مقدسہ کی تائید کرنی اور خدا سے بکھڑوں اور مہینوں کو جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ نازل کرنے کی دعا کے ہی مترادف ہے۔

بارھواں باب۔ دیوتا اور ملائکہ

دید اور ویدک لڑکیوں میں دیوتا داد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور دیوتا کے لفظ نہایت کثرت سے استعمال میں آتا اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز کسی اور چیز میں دیوتا کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے خاص

۱۔ ویدک دیوتا داد

نہیں۔ جب ان سب کی تدبیر میں ہر چیز کے لئے ایک ہی دیوتا ہے۔ اور ان کے لئے ایک ہی دیوتا ہے۔ تو ان

۳۔ فدا سے بحث کر نیوالے ملائکہ

سورۃ البقرہ آیت ۳۵ سے فرشتوں اور خدا کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ کہ خدا نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین

پر اپنا غلیف یا نائب پیدا کر لگا۔ فرشتوں نے کہا۔ کیا تو اس کو اس دنیا میں مامور کر لگا۔ جو اس میں فساد اور خوریزی کرے۔ حالانکہ ہم تیری حمد کی تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ خدا نے کہا۔ میں جانتا ہوں۔ جو تم نہیں جانتے (۱۱) اسلامی لٹریچر میں اس آیت کی تفسیر میں کئی پہلوؤں سے باہمی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے کون تھے۔ کب سے تھے۔ اور ان کی حمد اور تسبیح و تقدیس سے کیا مراد ہے۔ اس پر اتفاق ہر جہاں متکمل ہے۔ اس لئے کہ الفاظ قرآن پر تدبر سے کام نہیں لیا جاتا۔ مان لیا جاتا ہے۔ کہ اس بیان کا فاصلہ آدم سے تعلق ہے۔ جس سے پہلے کئی آدم ہوئے یا یہ کہ یہ فرشتے نظر آنے والے پہلے سے ہی تھے۔ لیکن قرآن نے اس سے پہلے ۲۸ آیت میں یہ بتایا ہے۔ کہ خدا سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ جس نے انہیں مردہ حالت سے زندہ کیا۔ وہ تمہیں پھر مار لگا۔ پھر جلائیگا۔ جسے اگر تم اس سے وصل حاصل کر دو۔ ۲۰۔

اس میں ہر متی کے اور کل دنیا کے مرنے اور پیدا ہونے کے چکر کا بیان ہے۔ جیسے دیدک لڑ پتھر میں یہ وہا سے انادی کہا جاتا ہے۔ یہ کہکر آیت ۲۹ میں کہا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو دنیا میں ہے۔ نیز دیو لوک کی طرف بھی وہی بلند ہے۔ یعنی اس کی صفت آسمان میں بھی کام کرتی ہے۔ یا وہ دیو لوک میں بھی موجود ہے۔ سو سات آسمانوں میں آراستگی ہوئی۔ کیونکہ اسے ہر شے کا علم (یا وہ سر دیوگ) ہے۔ ۳۰۔

ان الفاظ سے پایا جاتا ہے۔ کہ یہ نئے کُلپ کی پیدائش کا بیان ہے۔ اور آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہ سب پیدا ہو چکے۔ صرف انسان کی کسر بکھی۔ تب خدا نے فرشتوں کو کہا۔ سو یہ فرشتے نصیب کیا وہ تمام اشیائے عالم ہیں۔ جو انسان سے پہلے پیدا ہوئے۔ فلا۔ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ زمین۔ نباتات اور حیوانات۔ چونکہ انسان پیدائش کے متعلقہ اودیوشن کی آخری کڑی ہے۔ لہذا اس کی ضرورت اس کی اہمیت اور فضیلت واضح کرنے کے لئے یہ مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ خدا سے دوسرے درجے پر انسان ہی اشیائے عالم پر حکمران ہے۔ اس لئے وہ اس کا خلیفہ یا نائب ہے۔ اشیائے عالم جو پہلے پیدا ہوئیں۔ سب اپنے وجود سے خدا کی صفت کاملہ و حکمت بالو کا ثبوت دے رہی ہیں۔ اس لئے وہ زبان حال سے خدا کی حمد اور فیض و تقدیس کرتی ہیں۔ اور چونکہ بے جان اشیاء کسی کو تانے یا فساد وغیرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ اور انسان گمراہ ہو کر ہر طرح کی ردیل حرکات کر سکتا ہے۔ اس لئے فرشتوں کی زبان حال سے یہ اپیل پیش ہوتی ہے۔ کہ آگے سلسلہ پیدائش بند ہو۔ اسی سے انسان کے لئے یہ نفعیت مہیا ہو گئی ہے۔ کہ وہ فساد اور خون خرابے سے باز رہے۔ کیونکہ اس صورت میں دوسری بے جان چیزیں اور حیوان اس کے مقابلے پر بے ضرر اور اشراف ہوں گے۔ پھر آخری الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ کہ خدا میں جو علم ہے۔ اس کو وہ فرشتے حاصل

وَالْوَابِغِينَ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ وَيَعْلَمُ ذَلِكَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَكَانَ ذَلِكَ عِلْمًا

كَيْفَ تَلْعَنُونَ بِاللَّهِ وَلَكُمْ أَمْثَلُ مَا أَفْجَأَكُمْ ثُمَّ مِمَّنْ تَلْعَنُونَ ثُمَّ مِمَّنْ تَلْعَنُونَ ۚ

مَوْلَانِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ۝

نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت اس ہستی کی ہے جو خدا کے علم سے فیض پاسکے۔ دید میں یہ مضمون کئی صورتوں میں آتا ہے۔ اور کہیں آپ نشید میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ آگ ہوا وغیرہ دیوتاؤں نے اپنی طاقت کے گیت گائے۔ مگر نہ کی طاقت کے بغیر آگ ایک تھکے تھکے کو جلانہ سکی۔ اور ہوا تھکے کو اڑانہ سکی۔ تب اندر یعنی جیو آتمہاں میں یہ دیوتا بھی اس وقت کا مایاب ہوا۔ جب وہ امانامی عورت یعنی ودیا کو ملا۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ کہ پہلے جو دیوتا گھبراہٹ ہوئے۔ اور بعد میں جو نباتات و حیوانات ہوئے۔ یہ سب گیان کے نااہل ہونے سے ناکام رہے۔ اور جیو آتمہاں نے گیان کو پایا۔ یعنی انسانی قالب کا ظہور ہونے پر جب اسے الہامی علم ملا۔ اس کی عظمت اور سرور فریضہ سے سبکدہ بیٹھ گیا۔ چنانچہ ۳۱ آیت میں ہے۔ کہ

خدا نے آدم کو کل نام سکھائے۔ نیز انہیں فرشتوں کے بھی پیش کیا۔ اور کہا۔ اگر سچے ہو تو میں ان چیزوں کے نام بتاؤں گا۔

اس پر ان کا جواب اگلی ۳۲ آیت میں ہے۔

انہوں نے کہا۔ پاک ذات ہے تیری ہمیں ان کے سوائے کوئی علم نہیں۔ جو تم نے ہم کو دیا۔ تو ہی علم اور حکم جسم

سے۔ (۲۵)

آیت ۳۳ میں ہے۔ خدا نے کہا۔ اے آدم تو انہیں وہ سب نام بتا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام دیئے۔ کہا میں نے تم کو کہا نہ تھا۔ کہ میں آسمان و زمین کے پوشیدہ رازوں اور تمہاری کثیف و لطیف حالتوں کو جانتا ہوں۔ ۳۔

آدم سے مراد انسانی جماعت کے نمائندہ آغاز عالم میں پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان آیات کی تفسیر میں واضح کیا گیا ہے۔ سو خدا نے انسان کو کل نام یا شد گیان دیا۔ جسے وید کہا جاتا ہے۔ یہ علم فرشتوں کے بھی پیش ہوا۔ مصعب کہ جب مخلوق اشیاء و حیوان علم کو حاصل نہ کر سکتے تھے۔ درنہ جیسے الیٹور سب میں اور سب کے ساتھ ہے۔ ویسے ہی ان اشیاء کے سامنے بھی علم ہے۔ مگر وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور وہ زبان حال سے یکا کر یکا کر یہ علم یہ مناسب ہے۔ کہ علم خدا کے دینے سے ہی ملتا ہے۔ اور محض انسان کو جو اس کا احساس کر سکتا ہے۔ نہ ہم نیچے چڑھتے ہیں۔ ان الفاظ میں ان لوگوں کے غرور کا سر نہی کیا گیا ہے۔ جو علم کو انسان کی ایجاد کہتے یا نیچر کو پنا گو رومان رہتے ہیں۔ اسے گونگی بہری اور جیٹ نیچر کو تو خود اپنا بھی علم نہیں۔ تمہیں کیا دیگی۔ ہاں یہ اس علم کی خدا کا جی عطیہ ہے۔ جن کی بدولت تم نیچر کو جان اور سمجھ سکتے ہو۔

غرضیکہ ویدک دیوتا شد کی طرح ہی ان آیات میں ان کل اشیاء کو ملائکہ کہا ہے۔ جو انسان سے بہتے ہیں۔ ہر نئی خبر

۱۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

۲۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا طَرَأَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

۳۔ قَالَ يٰ آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنِّي أَعْلَمُ سِرِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَدْرِكُونَ

وَمَا كُنْتُمْ تَنْتَبِهُونَ

۴۔ آدم کو سجدہ کرنے والے ملائکہ

سورة البقرہ آیت ۳۴ میں کہا ہے۔

فَدَاٰنَا فِرْعٰوْنَ كُوْهُمُ دِيَا۔ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سو

سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے انکار اور غرور کیا۔ اور کافر ہوا۔ (۱)

اس سجدہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ کل اشیائے عالم ان کے زیر فرمان ہیں۔ اور اس کی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ مگر ابلیس اس کے بس کا نہیں۔ یہ ابلیس وید کا الی نیش (इति नیش) بند ہے۔ جسے من یا نفس امارہ کے کون نہیں جانتا۔ کہ اہنکار کے قابو آکر انسان ناکردنی کرنا اور ہر وقت دودھ کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس اہنکار کا مطلب نفس من کا سرکش و خود سر ہونا ہے۔ آگے ذکر آتا ہے۔ کہ میں کیوں انسان کے آگے جھکوں۔ میری بیدار نش آج سے ہے اور انسان کی مٹی سے۔ چونکہ جھکنا جسم کے آگے ہونا ہے۔ جو مٹی کے زیادہ حق سے بنتا ہے۔ اور مٹی میں ہے تو ان کے برخلاف من کے سنوگن کے جو اس انکی کا گن ہے۔ جس سے من بنتا ہے۔ اس لئے بتایا ہے۔ کہ من تو خود اعلیٰ حیثیت رکھنے سے جسم پر حکمران ہے۔ یہ اس کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہاں آگے ذکر آئیگا۔ کہ گیان یا علم کی طاقت رکھنے والا جو آتا ہی ہے۔ جو من کو ماریا اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔

پس ساری بحث میں ملائکہ کا مطلب بالکل صاف ہے۔ اور ان کی تسبیح و تقدیس کا بھی۔

سورة بنی اسرائیل آیت ۴۴ میں کہا ہے۔

سَٰتُرًا ۚ سَٰمَٰنٌ اَوْ زَمِيْنٌ اَوْ جَوْجٌ مِّنْ سَٰمَٰنٍ اَوْ زَمِيْنٍ مِّنْہٖ ۔ اس کی تسبیح و تقدیس میں گئے ہیں۔ اور کوئی بھی شے نہ اس

کی تسبیح والی تقدیس کر رہی ہے۔ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں (۲)

سورة النور آیت ۴۴ میں کہا ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں۔ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس

کر رہا ہے (۳)

اس طرح ہر کہیں اس تسبیح و تقدیس کا یہی مطلب ہے۔ کہ اشیائے عالم اپنے وجود سے اور زبان و دل سے خدا کی

صنعت اور شان و شوکت کی شہادت دے رہی ہیں۔

اور مکار کا یہ طریق صحیح علم پانے اور حقیقت کو سمجھنے میں بڑا معاون ہے۔ دید میں ہر بے زبان چیز کو مخاطب

کیے۔ اس کے اوصاف کو بیان کرنے کا طریق عام ہے۔ جتنے آگے ہوا او کہل موصل تک سے خطاب لیا جاتا ہے۔ انگریزی

میں بے جان چیزوں کو شخص (Personified Objects) مان کر کلام کیا جاتا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے۔ ہائے

رسی ظالم موت! تو نے بڑے بڑے خداؤں کو تباہ کیا ہے۔ فارسی کا مشہور شاعر سعدی موت کا نظارہ پیش کرتے

ہوئے لکھتا ہے۔

۱۔ وَ اٰزْمَلْنَا لِمُلْكِكَ اَلْحَمْدُ وَالْاَدَمُ مَسْجُوْدًا ۚ اَبْلٰسُ ط اٰبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝

۲۔ كَسِبَتْ لَهَا الشُّمُوْةُ النَّسْبَةَ وَاَلَا رَحْمَۃً مِّنْ رَّبِّہٖ ۚ وَ اِنَّ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یَسْبِیْحُ بِحَمْدِہٖ ۚ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَہُوْنَ

کَسِبَتْ لَهَا غَفُوْرًا ۝

۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْبِیْحُ لَہٗ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ وَالْاَرْضُ وَطٰیْرُهَا ۚ وَ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوةً وَ تَسْبِیْحًا ۚ وَاللّٰہُ عَلٰی مَا یَعْمَلُوْنَ

کوس رحلت بکوفت دست اجل
اسے دچھتم دواغ سر بکینید
اسے کف دست دساعده بازو
ہمہ تو دویح یکو گر بکینید

مطلب یہ کہ کونج کی گھنٹی بچے پر ساری طاقتیں جواب دیتی ہیں۔ تو اس وقت مرنے والا زبان مال سے بات
اعضا مثلاً آنکھ۔ سر۔ ہاتھ کی ہتھیلی۔ کلائی بازو وغیرہ کو ایک دوسرے کو الوداع کہنے کا حکم دیتا ہے۔ پس وہ
نے جس طرز بیان کی بنیاد ڈالی۔ اور قرآن نے جس کی تقلید کی۔ وہ ہر زبان اور ملک میں رائج ہونے سے کسی شک کو
نہیں بن سکتا۔

سورۃ القدر میں چوتھی آیت میں جو ملائکہ کا لفظ ہے۔ وہ بھی صرف ان اشیائے عالم کے لئے ہے۔ جو انسان سے پیچھے
ہوتی ہیں۔ اس آیت میں کہا ہے۔

تمام عالموں و جمادات (حیوانات۔ نباتات) کے متعلق فرشتے اور ارواح یلئۃ القدر (برہم رازی) میں
ایشوری قانون کے مطابق تنزل کر جاتے ہیں۔ (۱)

وہ اس طرح دوسری پیدائش کی (فجر یعنی آغاز تک سلامت رہتے ہیں۔ (۲)

ان حوالوں میں قرآن ویدک سدھانتوں کی صداقت کے متعلق معرکے کی شہادت دیتا ہے۔ ایک لفظ تو ہے سن
کُل آئرش اس میں امر کے معنی ہر طرح کی پیدائش کے ہیں خواہ جمادات ہوں خواہ نباتات وغیرہ دیے امر کے معنی حکم
کام معاملہ۔ علم وغیرہ اور بھی ہیں۔ لیکن اس آیت میں کُل امر سے مراد موقعہ محل کے لحاظ سے سوائے مختلف قسم
کی پیدائش کے ہونے نہیں سکتے۔

دوسرا لفظ قابل غور تنزل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس حالت سے ترقی کر کے موجودہ حالت تک رسائی ہوتی
ہوتی۔ چراسی ادنیٰ حالت کو لوٹ جانا۔ یعنی معلول حالت سے حالت علت میں چلا جانا۔ اس میں خاص علمی۔ منتر
ہے۔ کہ بیکر وید کے پرش سوکت میں کہا ہے۔ کہ اس جہان میں ایشور جیو اور پرکرتی نام تین پادانادی ہیں۔ اوسکا یہ
یا معلول دنیا والا ایک پاد لطیف عناصر کی ترکیب سے بنا ہوا متیغریا حادث ہے۔ اسی پرش سوکت کے چوتھے
منتر میں کہا ہے۔ کہ تین پاد سے ادچی یا اگلی یا ترقی یافتہ حالت ہی پرش ہے۔ جس کا ایک معلول پاد بار بار ظہور
پذیر ہوتا ہے۔ یعنی اس پر پیدائش اور فنا کا چکر جاری رہتا ہے (۳)

پس ایشور جیو اور پرکرتی نام تین انا دی ہستیوں کو معلول اور مرکب دنیا کے ساتھ ملا کر پرش کہا جاتا ہے۔ اور
بہمین انا دی سے اگلی ترقی یافتہ حالت ہے۔ یہاں ارتہاپتی سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ کہ جب دنیا فنا ہوگی۔ اس وقت معلول
دنیا پھر حالت علت میں ملے جائیگی یعنی حالت پیدائش کو ترقی کی حالت سمجھیں۔ تو فنا کی حالت کو تنزل کی حالت کہیں گے۔
بھی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا۔ کہ فرشتے اور ارواح برہم رازی میں تنزل کر جاتے ہیں۔ اب سوال ہے۔ تنزل کر کے

تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا إِذْ نَزَّيْنَاهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ سَلَوْتُهُ هِيَ حَقٌّ مَطْلُومُ الْفَجْرِ

त्रिपादूर्ध्व उक्तेपरुषः पत्नीऽस्येहामवत्सुनः ।

ततो विप्रवह न्यक्रामत्साशनान्नशने अभि ॥ ४ ॥

کہاں جاتے ہیں۔ جواب صاف ہے۔ کہ ملائکہ بے جان اشیاء ہیں جو پھر لطیف مادہ کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اور ارواح سے بھی مادی سامانوں کا تعلق نہ رہ جائیگا۔ باقی صرف ایک ہستی ایثار کی رہی۔ سورہ روح اور مادہ اسی میں رہیگا۔ اور جب پھر پیدائش کا وقت آئیگا۔ تو ہم میں جو روح اور مادہ ہیں ہونے لگے۔ وہی پیدائش کے کام آئیں گے۔ سو یہی قرآن فرماتا ہے۔ کہ ملائکہ اور ارواح حالت تنزل میں برہم کے اندر صبح سلامت رہیں گے۔ یہیں تک کہ پھر دنیا کی پیدائش کی فجر میں وہ کام آویں۔

گویا اس آیت میں ملائکہ لفظ سے اشیائے عالم کا قائم مقام ہونے کا ہی قطعی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ یہ بھی طے کر دیا ہے۔ کہ روح اور مادہ حادث نہیں۔ بلکہ انا دی کال پریشدہ کے ساتھ ہیں۔ اور معلول دنیا کے گیلیہ میں بہ طور ساگر کی کام دیتے ہیں مجدد و علم حضرت انسان اس دنیا میں کل اشیائے کو اپنی مرضی سے کام میں لاتا اور اس آزادی کی وجہ سے اپنے اعمال کے نتیجہ ابد ہے ان آیات کی تفسیر میں ملائکہ لفظ کے مفہوم پر بعض دیگر مفسرین کی شہادت سے بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس لئے زیادہ تفصیل میں دیکھی جائے۔

سورۃ النحل آیت ۲ میں کہا ہے۔

۴۔ ملائکہ لفظ ریشیوں کے لئے

”پریشور اپنا گیان ان ریشیوں کے آتما میں پرکاشت کرتا ہے۔ جن کو اپنے بندوں میں سے موزوں یا قابل سمجھتا ہے۔“ (۱)

اس آیت میں ملائکہ لفظ سوائے آسمانہ عالم کے ریشیوں کے اور کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ سورۃ الرحمن میں قرآن کہتا ہے۔ کہ وہ پریتا ہی قرآن کا علم دیتا اور انسان کو پیدا کرتے ہی اسے اس کا بیان کرنا ہی سکھاتا ہے یہاں قرآن کو دید کے معنی میں لیا ہے۔ اور وہ بدک دہریوں کے اس احوال کو واضح کیا ہے۔ کہ دیکھنا۔ گیان پریشور نہ دینا تو انسان دوسروں تک علم کو پہنچا نہ سکتا۔

اس گیان کے متعلق ستیا رخص پرکاش میں اعتراض آتا ہے۔ کہ چارہ ہی ریشیوں پر کیوں دید کا ظہور ہوا۔ اس کا جواب سوامی جی یہ دیتے ہیں۔ کہ دس چاروں ہی سب انسانوں میں لائق اور دید گیان کو گرس کرنے کے قابل تھے۔ سو اسی پوزیشن کو سورۃ النحل کی اس آیت میں واضح کیا ہے کہ پریشور نے اپنے بندوں میں سے جنہیں قابل پایا موزوں سمجھا۔ ان کے ہی آتما میں گیان کا پرکاش کیا۔

ایک اور نکتہ بھی یہاں قابل غور ہے۔ اور وہ یہ کہ دیدک سدھانت کے نکتہ نگاہ سے اصل گیان نہ اندریوں کا دشنہ ہے۔ نہ دل کا اور نہ عقل کا اسے روح ہی قبول کر سکتا ہے۔ اور وہی قرآن کہتا ہے۔

یہ خیال کہ فرشتے نظر نہ آنے والی ہستیاں ہیں۔ اس لحاظ سے تو صحیح ہے۔ کہ قرآن مادی ذرات کو بھی ملائکہ کہتا ہے۔ نیز تمام ارواح۔ نجات یافتہ ارواح اور روح کی لطیف طاقتیں بھی ملائکہ ہیں۔ لیکن کسی انسان کے ساتھ ان کا غیر ختم صورت

۵۔ جبرئیل فرشتہ

میں کوئی تعلق یا اس پر ان کا کوئی اختیار ہو۔ قرآن اس کی کہیں تائید نہیں کرتا۔ ایسے ہی جبرئیل کے متعلق جو یہ خیال ہے۔ کہ وہ

يَبْعَثُ اللَّهُ فِي الْوُجُوهِ مَنْ أَمْرًا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

نظر نہ آنے والا فرشتہ تھا۔ مگر جسم ہو کر بھی تھا تھا۔ یہی سچ ہے۔ بیدار ہونا اور روح اور جسم کے لئے جدا ہونا۔ لیکن علامہ نے آج تک کوئی نہیں دکھا سکا کہ کوئی روح بیدار ہو اور موت کے قانون ہی کے بغیر جب چاہے کسی کو دل و اختیار کرے۔ اور جب چاہے جس کا جسم نظر نہ آوے۔ نہ روح فنی سے جسم کو ظاہر کر سکتا ہے۔ نہ جسم کو دل و دل سے دکھاتا ہے۔ یہ جبرئیل کے منفق ذراں جیسے سے سوئے اس کے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کوہ ایک بڑے عالم اور ان میں مذہبی شری اور انسان تھے جنہوں نے عرب میں اس وقت خاص کام کیا۔ اور آنحضرت کو ایک ایسی ہستی سمجھی۔ روزگار ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ہدیہ دہرم کی تعلیم دی۔ اور اشاعت حق کے کام پر لگایا۔ باب سوم دفعہ دوم۔ آیت ۱۹۳ تا ۱۹۵ میں لکھا گیا ہے۔

تحقیق قرآن رب العالمین سے ہی ظاہر ہو ہے۔ کیونکہ روح الامین د علم ایسی کو امانت رکھنے والے روح کے لئے وہ پیر سے دل پر بیٹھ کر عربی زبان میں نقش کیا گیا ہے۔ اور تحقیق وہ آغاز عالم دانوں کی کتابوں میں ہے۔ چونکہ جبرئیل اس پر اتفاق ہے۔ کہ روح الامین نام جبرئیل کا ہے۔ اس لئے اس پر بحث نہ کر کے ہم یہ بنا دینا کافی سمجھتے ہیں۔ کہ وہ جس کو گورو کو پریشور کا ایکٹ بالعمین ہی مانا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو شخص اس علم کے سکھانے کے لئے قبول کیا جاتا ہے۔ خدا کا علم ہے۔ گورو کا یہ اختیار نہیں۔ کہ وہ اپنے ذاتی خیالات یا جذبات کی پیروی شاگرد سے کرائے۔ بلکہ وہ حق ہے۔ اصل آپر یہ نمبر پر مبنی رہے۔ میں شخص بہ طور اس کے امین یا قلم نام یا نمونہ کے ہوں۔ اور میں ہی کا علم ہے۔ ذہن نہیں کرونگا۔ یہی اصول روح الامین کے نقطہ میں قرآن میں موجود ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابل نوٹ ہے۔ کہ جبرئیل کسی خاص شخصیت کا نام نہیں۔ بلکہ یہ ایک ڈگری ہے۔ جیسے کہ آچار یہ گورو ڈگری ہے۔ یا سب میں بھی اسی لئے اس نقطہ کا عام استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی حقیقت بھی ظاہر ہے۔ پاریسوں کی کہ۔ مقدسہ زند او متا میں لکھا ہے۔ کہ وہاں جی زندگی کے اس بحر حق اشاعت دہرم گئے۔ اور وہ گبرئیل خطاب سے وہاں بادئے تھے ہیں۔ چونکہ یہی اور عربی میں فرق نہیں ہے۔ کہ پاریسی والا گبرائی میں نہیں ہے۔ اس لئے عموماً عربی میں گبرائی کی جگہ روحانیت ہے۔ جسے گندہ کو عربی میں جناح کہتے ہیں۔ پس گبرئیل کی جگہ عربی میں آپر یہ کو جبرئیل کہتے ہیں۔ اور گبرئیل کی حقیقت یہ ہے۔ کہ آچار یہ کو یہ عالم کو جو بھارت ورش سے ان ملک میں جاتے تھے۔ وہاں کے تعلق سے دید کے پینے لفظ اکثم اور شریہ یا اکثم ایسے سے بچا جاتا تھا۔ جیسے آج کل سواحی دہرہ کو ویدوں والا رشی کہتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں مشنری عالموں کو اکثم ایل کہا جاتا تھا۔ اور پاریسی میں انکی جگہ گبرائی جاتے ہیں۔ پس انکی ایل کو گبرائیل کہا گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے۔ غرضیکہ آیت محول الامین روح الامین یعنی جبرئیل کا آنحضرت کو قرآن کی تعلیم دینا ظاہر ہے۔ اور قرآن نام یہاں پہلی اہامی کتاب کا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن کی پہلی آیتوں کے اور یہ دونوں حوالوں سے ہم کسی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ یہ امر اس آیت کے الفاظ سے ہی بہ حسن الوجود ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے جو چیز ملتی ہے۔ وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ اور بہ طور امانت کے اس تک پہنچتی ہے۔ پس آغاز عالم والے قرآن یعنی وہاں کی امانت آنحضرت کو آچار یہ سے ملی۔ یہ غریب صاف ہے۔ اور حضرت جبرئیل کے ذریعے دل پر نقش کیا جانا یہ واضح کر رہے کہ قرآن کام ابھی جی جس اس لئے ہے۔ کہ جس شان سے جبرئیل کیوں عمل کو یعنی۔ وہ دہرہ دل پر نقش ہونے والا علم ہی ہے۔ ہوتا۔ بلکہ ابائی علم روح پر مسکند ہوتا ہے۔ خدا با گورو کی روح کا۔ رشی نہیں۔ دل تک اس کو پہنچتا ہے اور

سے روح جو خیال، خدا کرتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت مراقبہ یا سمجھ میں خود برسنور کی خصوصیت میں دکھائی دیتی ہے۔ پھر ایک زبان سے دوسری زبان میں ظاہر کرنا بھی انسان کو روکا کام ہے۔ خدا ایک کامل زبان میں جو بے بدلی ہے۔ اہم دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی ناقص زبان میں بولنے والا نہیں۔ اور ہر طرح پرناہت ہے۔ کہ بطور گورو با آجاریہ کے قدیم اہل علم کی تعلیم آنحضرت کو جبریل سے ملی۔ اور اخیر میں تو یہ امر بالکل ہی صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ الفاظ: "اِنَّمَا آتٰیكَ رُبُّكَ الْوَحْيَ" تحقیق یہ آغاز عالم دلوں کی کتابوں میں ہے) مطلب یہ کہ جو تعلیم دی گئی عربی زبان میں وہ پہلے اہام میں ہی کی ہی ہے۔

سورۃ النحل آیت ۱۰۲ میں کہا ہے۔ کہو کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے تحقیق یا جیوں کا تئوں ظاہر کیا ہے۔ تاکہ خدا اہل ایمان کو دہرم پر قائم کرے۔ اور فرمانبرداروں کے حق میں یہ ہدایت اور رحمت ہو (۱)

یہاں روح الامیں کی جگہ روح القدس یعنی پوتر آتما کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ لازمی ہے۔ کہ سچ آجاریہ یا گورو کا آتما پوتر ہو۔ درندہ گورو بھنے کے مقابل ہے۔

مختصر یہ کہ جبریل کی نظر نہ آنے والا یہ غیر انسانی ہستی نہیں۔ بلکہ اعلیٰ پرک عالم فاضل اور پوتر آتما گورو ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۹۷ میں کہا ہے۔

جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں۔ ان سے کہہ دو۔ کہ یہ کلام جبریل نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نقش کیا ہے۔ یہ پہلی کلام کی مصدق اور

۶۔ جبریل کے دشمن

مومنوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والی ہے۔ (۲)

غور کرنا چاہئے۔ کہ اگر جبریل نظر آنے والا فرشتہ ہو یا محض آنحضرت تک ہی سر کا تعلق محدود ہو تو لوگوں سے ان کا دوستی و دشمنی کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے۔ پس اصل حقیقت محض یہ ہے۔ کہ حضرت جبریل ایک بڑے عالم انسان تھے۔ اور چونکہ وہ محض ایک پیچے ایشوری دہرم کے برجوش مشرے تھے۔ اور انسان مذہب کے مخالف اس لئے ان کے تکذیب باطل یا کھنڈن کے کام کو لوگ برا مانتے تھے۔ اور رسول صاحب کی وعظ پر جبریل کی عداوت کی وجہ سے، تنفات نہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کو بھی نا ضروری ہے۔ کہ یہ کوئی جبریل کا ذاتی کلام نہیں۔ خدا کا حکم ہے۔ اور اہام میں ملی ہوئی کتاب الہی کی حد اقل متبر ہی ہیں۔ جن کی اشاعت کی جاتی ہے۔ لہذا ان کی دشمنی کی وجہ سے خدا اور اس کی سچی ہدایتوں سے کنارہ کر۔ خود اپنا نقصان کرنا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہونا ہی لازمی ہے۔ کہ آنحضرت کے کھنڈاں سے دکھی ہو کر لوگ جبریل کے دشمن نہیں بن سکتے خیال سے کہ اصل کھانے والا جبریل ہی ہے۔ چنانچہ سورۃ النحل آیت ۱۰۳ میں کہا ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

۲۔ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

ہم کو تحقیق معلوم ہے کہ کافر پر شبہ کرتے ہیں کہ ہونہ ہو اس کو وہ شخص سکھاتا ہے مگر جس شخص کی طرف نبی ﷺ کی نسبت کرتے ہیں۔ اس کی زبان تو عجیب ہے۔ اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ (۱)

اس سے پایا جاتا ہے کہ حضرت جبرئیل اور حضرت محمد صاحب دونوں صدق دل سے کلام الہی کی نعت اور انسانی مذاہب کی تردید کرتے تھے۔ اور دونوں کے ہی کئی لوگ دشمن ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات لوگ آنحضرت سے درگزر بھی کرتے تھے۔ اس لئے کہ سمجھا جاتا تھا اصل شراوت کی جڑ جبرئیل ہے۔ جو اس کو سکھاتا ہے۔ لیکن آنحضرت کو روبرو ذمہ داری نہ ڈالتے تھے۔ بلکہ کہتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں۔ خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں کسی کے ہاتھ میں کٹھ پتلی نہیں۔ ان کی زبان عجیب یا سنسکرت ہے۔ اور میں انہیں سمجھنے عربی میں مانتا ہوں۔ اور اس کے متعلق میں ذمہ دار ہوں۔ یہاں یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ آنحضرت اپنے آپ پر بے علمی کے معنی میں اسی لفظ منسوب کر کے حق میں نہیں۔ کیونکہ وہ یہاں اپنے عالم ہونے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عربی میں انسانی مذاہب کے خلاف پوزیشن اختیار کرتے ہیں۔

۷۔ اور فرشتے

ان واقعات کے ہوتے ہوئے حضرت جبرئیل کو نظر نہ آنے والا فرشتہ نہیں جاسکتا۔ بلکہ یقیناً وہ اعلیٰ پایہ کے انسان اور بے نظیر عالم و فاضل۔ پیر یہ تھے۔ کوئی بھی ثبوت ہو سکتا ہے کہ مخصوص عجیب زبان کا ماہر شخص نظر نہ آئے۔ یا یہ کہ نظر نہ آئے والے فرشتے عجیب کیونکہ اور بولتے ہیں۔

اسی طرح میکائیل فرشتہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور بھی بڑا عالم ہے۔ اس تفسیر میں ہم نے میکائیل کے متعلق بائبل کے اقتباسات دئے کر ثابت کیا ہے کہ کتاب کشفات میں میکائیل نام اندریا سورج کتاب جس کا ورنز نام بادل سے جنگ ہونا عموماً دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں وید میں سورج کو آوتیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کس ۴۸ برس کا برہمچریہ دھارن کر کے جو ایسا عالم بنتا ہے کہ مثل آفتاب کے جہاں میں چمکتا ہے۔ وہ بھی آیت یہ بھی دیکھتا ہے۔ اور اسے قرآن میں میکائیل کہنا بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اسرائیل نام ایشوریل یا پریمو کے ساتھ ہے وغیرہ۔

از نقش و نگار و درود و اور شکستہ

آثار پدید صندید عجم را

۸۔ احادیث کے اشارات

اس شعر کے مدعا کے مطابق احادیث سے بھی مذکورہ بات قائم کی جاسکتی ہے۔

نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

مثلاً جبرئیل کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو نظر آتے تھے۔ ابھی غائب ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب محض یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا۔ کہ وہ نہایت متعدی اور تیزی سے جہاں تہاں پہنچتے تھے۔ ایک جگہ زیادہ بھرتے نہ تھے۔

۱۔ وَ لَقَدْ نَعَّمْنَا آلَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا نَعْلَمُ بِذِكْرِ لِسَانِ الْإِلَهِ يُلْجِئُونَ إِلَيْهِ أَسْجِدًا وَ هَذَا سِرُّ
مُحَمَّدٍ مُبِينٌ ۝

ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۱۰ حدیث نمبر ۳۱ میں ہے کہ (غار حرا میں) فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا: پڑھو۔ حضرت نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ لیا۔ اور زور سے دبا دبا کر کہا: یہ کونسی کثیف ہوئی بھڑک آپ کو چھوڑ دیا۔ اور کہا: پڑھو۔ آنحضرت نے وہی جواب دیا۔ اور فرشتے نے اسی طرح آپ کو پکڑ لیا۔ تین دفعہ یہی عمل ہوا۔ چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا: اقرا باسم ربک کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔

اس کے گئے ذکر ہے کہ محمد صاحبِ بہت خوفزدہ ہوئے اور گدہ میں آکر کھیل، اور مچھ کر لیٹ گئے۔ پھر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا ورفون نوفل کے پاس لے گئیں۔ جنہوں نے آپ کو ڈھارس نہ دیا اور آپ کی مستقبلِ نبوت کی پیشگوئی کی اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ چھتے چھتے آسمان سے ایک آواز سنی، اور نظر اٹھا کر اسی غار حرا والے فرشتے کو دیکھا کہ آسمان، اور زمین کے درمیان کسی پر معلق بیٹھے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہوئے۔ اور گھر میں آکر کھیل کر لیٹ گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں:

ہے پڑ، درمیانِ دو عالم کھڑا ہو۔ لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا۔ اپنے بندہ دغا کی برائی مان کر۔ اپنے بڑوں کو پاک رکھ۔ اور ناپائی کو چھوڑ دے۔ مطلب یہ کہ انہی چولے کو بے داغ اور کامیاب بنا۔ یہ بیانات بظاہر کتنے بھی عجیب معلوم ہوں۔ ان سے معقول مفہوم بھی نکل سکتا ہے۔ مثلاً: کہ جو کچھ آنحضرت کو حاصل ہوا۔ حضرت جبریل کی معرفت ہوا۔ اور حضرت جبریل نے ختمِ انسان کو روکی شکل میں آپ کو تعلیم دی۔ یا: یا رسول اللہ! کو گورہ نے تاپاں بھٹی کی۔ اور آپ کو کبھی یا بوسی کے خیال آتے رہے۔ لیکن آپ کو نزدیک تعلق والوں سے بھی تو حملہ افزائی کے طور پر بھی کہا۔ کہ اگر کامیابی سے سچے علوم حاصل کر لے۔ تو دنیا کی جج رہنمائی کر سکو گے۔ غرضیکہ حضرت جبریل نے زبان سے کہا: آپ نے مکان سے نسا۔ اور غار حرا کے کچھ تنہائی میں گورہ اور شیش کے اس عجیب و غریب جوڑے نے خلقِ خدا کی رہنمائی کے لئے سچے تپسویوں کی طرح وہ تیاری کی۔ جس کی نظر اس وقت تک کی تاریخِ عالم یا کم سے کم عرب میں ملتی محال ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان کسی پر گورہ کا معلق بیٹھنا، ایک تو یہ مفہوم کھٹکتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو ملی۔ وہ عالمگیر تھی۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے ننھے ننھے صاحب پر بیٹھے ہوئے گورہ نے آپ کو دیکھنا دی۔ اور آپ کو تامل یا خوف ہوا۔ کہ اتنی بڑی ذمہ داری کسے پوری ہوگی۔ بہر حال سوامی ورجانہ اور دیانہ جیسے گورہ اور شیش کے جوڑے نے جو نظریہ سقراط میں دیکھنا و لانا تاریخ میں ہمہ کیا ہے۔ یہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ کہ قابلِ تریس عالم لوگ ہر زمانہ اور ملک میں ایک ہی اصول پر مبنی تاریخ کو دہرائے آ رہے ہیں۔

ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۱۰ حدیث نمبر ۳۱ میں ہے کہ نزولِ قرآن میں آنحضرت اپنے دونوں ہونٹ جاری علیٰ ہلاتے تھے۔ کہ اتنی یاد ہو گئی۔ اس لئے آیت نازل ہوئی کہ:

اے محمد! قرآن کو یاد دے کہ لے اس لئے ساقی تم، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ یقیناً اس کا جمع کر دینا اور بڑا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جی نہیں رہے جیسے میں جمع کر دینا۔ اور اس کو تمہارا بڑھانا جس وقت ہم بڑھ چکیں۔ تو تم اس کے بڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی اس کو سنو۔ اور چپ رہو۔ پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھ دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بے شک اس کے مطلب کا سمجھنا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تا کہ تم

اس کو پڑھو۔

اس طریق درس و تدریس سے بھی حضرت جبریل کا انسان گور و نامی فرشتہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نیز چشم زدہ ہونا نہیں۔

اس حدیث کے آخری حصے میں ہے۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد یہ حالت رہی۔ کہ جب آپ کے پاس جبریل کلام الہی آتے تھے۔ تو آپ سنتے تھے۔ پھر جب جبریل چلے جاتے۔ تو اس کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جیسے جبریل نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا۔

الغرض قریباً ہر حدیث اور آیت سے حضرت جبریل کے نظر نہ آنے وانا فرشتہ ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ حضرت جبریل کے متعلق حدیث سے یہ بھی نیکہ جتنا ہے۔ کہ آنحضرت کے تبلیغی کام شروع کرنے پر آپ اس کا مدد اور اپنا اطمینان بھی کرتے تھے۔ ترجمہ صحیح بخاری صفحہ ۱۲ حدیث نمبر ۴ میں ہے۔

”ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھ ہوئے تھے۔ یکایک آپ کے پاس ایک آگیا۔ اور اس نے آپ سے پوچھا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کہ ایمان یہ ہے۔ کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اس کے سلف پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اور قیامت کا یقین رکھو۔ (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ اسلام کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اسلام یہ ہے۔ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور نہ پڑھو۔ اور نہ مقررہ خدا کو۔ اور رمضان کے روزے رکھو (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع و خلوص سے کرو۔ کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر دیہ حالت (تذلل و خضوع) ہو کہ تم کو دیکھتے ہو۔ تو یہ خیال رہے کہ وہ نہیں دیکھتا ہے (پھر) اس شخص نے کہا۔ کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ وہ (خود بھی) سائل سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا۔ اور میں تم کو اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عندہ علم الساعة پوری آیت کی تلاوت کی اس کے بعد وہ شخص پیچھے پھرا تو آپ نے فرمایا۔ اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کے واپس لانے کو گئے۔ مگر کسی کو نہ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ جبریل تھے۔ لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم کرنے آئے تھے۔“

مسلم میں اس حدیث کے بیان میں یہ بھی لکھا ہے۔ کہ اس شخص کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے بہر حال یہ ظاہر ہے۔ کہ حضرت جبریل آنحضرت کی تبلیغی مجلسوں میں پہنچ کر مناسب طریق سے مدد دیتے اور ہر کام کو مددگی سے ہوتا دیکھ کر پسند ہوتے تھے۔

خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اپنی تصنیف قرآن

آسان قاعدہ میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جب

پہلی دفعہ قرآن نازل کیا، تو حضرت جبریل نے

اس کے بعد بھی قرآن کی وحی اسی طرح نازل ہوتی رہی

جیسی قرآن لکھا ہوا نازل نہ ہوتا تھا۔ بلکہ منہ زبانی پڑھتا رہتا تھا۔

۹۔ ایک مسلم عالم کی شہادت

تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دہرائے جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن کی وحی اسی طرح نازل ہوتی رہی جیسی قرآن لکھا ہوا نازل نہ ہوتا تھا۔ بلکہ منہ زبانی پڑھتا رہتا تھا۔

آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔ قرآن شریف پہلے تو منہ زبانی یاد کیا جاتا تھا، اس کے بعد لوگ لکھ کر اس کو پڑھنے لگے۔ ذرا اور آگے چل کر آپ فرماتے ہیں، لکھنے کی ایجاد سے پہلے انسان کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی تھی حکیم ارسطو کے بعد یونان میں کوئی اور حکیم نہیں ہوا۔ اور مشہور ہے۔ کہ لکھنا اسی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے لوگ علم کو زبانی پڑھنے لگے۔ اور زبانی پڑھنے کے سبب بڑے بڑے نامی حکیم و فلاسفین جاتے تھے، جب سے لکھا ہوا دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہوا۔ انسان کی علمی قابلیت کم ہوتی گئی، حکیم ارسطو کے فرزند تھامس موبد ہونے کے متعلق آپ نے ثبوت دیدہ۔ زلفیقنی دعویٰ کیا ہے۔ لہذا اس پر سچ لکھنا اور غریب متعلقہ ہوگا۔ ہاں یہ امر کوئی واضح ہو رہا ہے۔ کہ رشی لوگوں کا وید کو شرقی کہنا بالکل معقول ہے۔ کیونکہ پہلے وہ سلسلہ وار سن سنا کر ہی حفظ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی سچی شہادت ہے۔ کہ تحریر کی ایجاد سے پہلے قابلیت بہت زیادہ تھی۔ شاستروں میں جو نو دم ضروری عموم مثل دریا بہ کوزہ بند ہیں۔ اور تمام تحقیق ماضی و حال کو جو حیرت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسی قابلیت کا ثبوت ہے۔ جو قدیم سینوں کو مخصوص امتیازی پوزیشن دیتی ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن جس امر کا یہاں تعلق ہے۔ وہ محض یہ ہے۔ کہ واقعی قابل نہیں۔ انسان کو رد کو ہی حضرت جبریل مانا گیا تھا۔ کسی نظر نہ آنے والے فرشتے کو نہیں۔

دیباچہ دید اور قرآن۔ دفعہ ۲۲ مضمون آیات و فرشتے کا نزول میں قرآن مجید کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے۔ کہ فرشتے جو نظر نہ آئیں، علم وغیرہ کے لئے نازل ہوتے ہیں۔ نہ دنی

۱۔ قرآن مجید کی پوزیشن

کتاب آسمان سے اترتی ہے۔ سورۃ بولس آیت ۲ میں اس اعتراف کا جواب ہے۔ کہ کیوں رسول پر آیت نازل نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیا ہے۔ کہ تحقیق اللہ کے لئے غیب ہے۔ سو تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی انتظار کرنا ہوں اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آیت نام افراط کا نہیں۔ بلکہ اصل حقیقت یا صحیح معانی کے ظاہر ہونے کا ہے۔ جسے غیب پر دیکھنا کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقی علم ہیبت اللہ سے رہتا ہے۔ ہاں جو رنگ صبر کے ساتھ کو تشش کئے جاتے ہیں۔ قابلیت بڑھاتا بڑھاتے آخر وہ اس حقیقت یا معنی کا دیدار یا انکشاف پاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گمان کبھی کسی انسان کی فطرت کا جزو نہیں بن جاتا۔ بلکہ خدا سے ہی اس کا مستقل تعلق ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہ لوگ کی منتی کرنے سے آخر وہ علم کے درشن کرے۔ یعنی جس طرح، دی سورج کی روشنی سورج میں رہتی ہے۔ اور آئینہ کی مٹھن مدد کرتی ہے۔ آئینہ نور و روشنی مجسم نہیں بناتی۔ اسی طرح انسان کو علم الہی کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے کیا رسدوں اور کیا دیگر لوگ سب جہ سے کام لے کر آخر کامیاب ہو سکتے ہیں۔

دوسری طرح پر اس آیت سے سبق ملتا ہے۔ کہ اللہ سے جو علم ملتا ہے۔ وہ خفی افاقا نہیں ہوتے۔ بلکہ الفاظ اور معانی ہوتے ہیں۔ پس آیت کے نزول کا مطلب صحیح نہیں۔ اور معانی کے لئے ہم سب کو صبر سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کہ غلط سا اور بے سمجھے سوال کرنے کی۔

سورۃ الف آیت ۱۵۴ میں کہہ ہے۔ کہ اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں۔ کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار دو تو جانیں اس سوال کو بھی قرآن غلط قرار دیتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ تم تو اسی پر تعجب کرتے ہو۔ موسیٰ کو انہوں نے کہا تھا۔ ہمیں ان مادی آئینہ سے خدا کا دیدار کرنا تو تو نہیں۔ اس جہالت بھرے سوال کا مطالبہ یہی رکھی نے آکر ادا۔

پھر سورۃ الاحقاف آیت ۹ میں یہاں ہے۔ کہ ان جاہل لوگوں کے سوال ہوتے ہی ردی ہیں۔ کسی علمی تحقیق کے لئے نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر فرض محل کا غلط چھپی ہوئی کتاب آسمان سے اُتر بھی آوے۔ اور ان کے ہاتھ سے بھی دی جاوے۔ تو بھی یہ یامین گئے محفوظ رہیں۔ اُسے جادو دہو کا کہ دیں گے (۱۰)

پھر یہ کہتے ہیں فرشتہ نازل ہو۔ یہ بھی مسودہ سوال ہے۔ اور یہ اس لئے کرتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں۔ رسول ہم جیسا ہی انسان ہے۔ ہماری طرح چلنا پھرتا اور کھانا پیتا ہے۔ پس فرشتہ آوے تو یامین۔ اس کا جواب بھی دینا کہ سوال فضول ہے۔ یہ فرشتہ اسے کہتے ہیں۔ جو نظر آوے۔ سو اگر اب فرشتہ آوے تو نظر آنے سے وہ کہہ نہ سکتا تھا۔ اور اگر اسے نظر آنے والا بنا میں۔ تو وہ انسان کی شکل کا ہوگا۔ اور پھر یہی کہا جائیگا۔ کہ یہ تو ہماری طرح رسول پھرتا اور کھانا پیتا ہے۔ اس میں خصوصیت کیا ہوئی۔

سورۃ النجم ۶ بیت ۱۰ میں کہتا ہے۔

”یہ لوگ کہتے ہیں۔ اے ذکر الہامی علم (کے خاں پر یا منکشف ہونے کے دعویٰ دار تو دیوانہ ہے۔ اگر جنت لوکیوں ہمارے پاس فرشتے نہیں لے آتے۔ ہم جو بھی فرشتہ (رشی) ظاہر کرتے ہیں۔ علم حق کے ساتھ ہو کرتے ہیں۔ مگر وہ ایک آدم علم بالمشاذ ہیں یا جاتے۔ تحقیق ہم نے ہی ذکر الہامی علم (نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کے حق فطری ہیں۔ ۹۔ اور تحقیق آغاز عالم والے گروہ میں کچھ سے بہت ہم نے ایسے رشتی بھیجے تھے۔ ۱۰۔ ان بہت میں الہامی علم اور رشتوں کے متعلق انتہائی صداقتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ ایک رشی جو ایک ساتھ آیات اور ان کے معانی کا علم بالمشاذ پاوے آغاز عالم میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انکی دیوانہ آدنیہ (مگرہ کے متعلق فرید کہ مہر می مانے ہیں۔

یہی ہی یہی سچا مدعا ہے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ خدا ہی سچی علم دیتا ہے۔ اور وہی اس کی رکھشا کرتا اور اس کی رکشا کا طریق یہ ہے کہ وہ رشی بھیجتا ہے۔ اور جو بھی رشی ظاہر ہوتا ہے۔ علم حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مہذب یہ ہے۔ کہ رشی نام جو مستزدر شش یا اصل معانی کے دیدار کرنے والے کا ہے۔ لیکن یہ سوال اچھے پن کا ہے۔ لاد ہمارے پاس وہ رشی یا فرشتہ فرکان کہتا ہے۔ یہ حالت ایک دم لقیب نہیں ہوتی۔ جو بھی صحیح طریق پر عمل کرے گا۔ وہ غور و فکر سے وسادھی یا مراقبہ میں کوشش کرے گا۔ ان معانی کے دیدار کے قابل ہوگا۔ غرضیکہ آیات معنی و تعلقات آغاز عالم میں نازل ہوتی ہیں۔ اور معانی کا درشن ہمیں رشی لوگ سمجھ بھی بس کرتے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ الفرقہ ۹ میں ان لوگوں کو بچکے ہوئے باقرہ کہا ہے۔ جو فرشتے خزانے یا باغ کا مطالعہ کرتے یا رسول کو جنوں یا جادو کا مہول سمجھتے ہیں۔

بس اگر سچیدگی اور غور سے قرآن کی پوزیشن پر غور کیا جاوے۔ تو وہ نظر نہ آنے والے فرشتوں کے مستند مدعا اور سوالات کو بالکل مسودہ توہمات قرار دیتا ہے۔ اور فرشتے فی الحقیقت اشیائے عالم اور عالم دیک نہن ہی ہیں۔

(۱۱) وَلَا تَزَلْنَا عَلَيْكَ لُبِّيًّا فِي قُرْآنٍ اسْ فَلَمْ تَسْوَ بِأَيِّدٍ تَهْمُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

کی فوج اور پولیس مقصود ہی اس لئے ہے۔ کہ امن دعا فیست سے انسانی جماعت کے بسراوقات ہونے میں جو بھی مداخلت ہو۔ ہوں۔ ان کو کچل دیا جاوے۔ بد بودار جنگ یا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کوئی ہون نہیں کرتا۔ بلکہ ہر گندی شے کو یہ پھینک کر اور بھار دو وایسپ پلٹ ہونے کے ہی کسی بلکہ پر سالگرہ وغیرہ رکھی جاسکتی ہے۔ کٹر کٹی مریضوں کو صوبہ کے اور ان کے پیٹ کے صاف کر کے ہی دوائی کا اثر ہونے کی بہت دکھنا ہے۔ اور دوائی بھی دی دیتا ہے۔ جو بہت کے اندر رہنے والے بیماری کے جرم کو ہلاک کرے۔ ایسے ہی جھوٹے کو نشتر جیٹا کر مریض کو نہایت زور کی جھج بھار کا مریض والا اور صوبہ والے ڈاکٹر مریض کا دشمن بنیں بھی جاتا۔ ایسی حالت میں نہایت باطلہ کی تردید اور حق کی مصلحت ثبوت تا ثبوت کے جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت پیدا کر کے والا عالم شخص اور اس کا کام کس طرح معیوب ہو سکتا ہے۔ سوامی ورجا تہ کے سچے علم کے طلبکار دیا مند کو حکم دیتے ہیں۔ کہ قرآن کے خلاف کتابوں کو جہنم میں بہو۔ وہی صاف یہی مطلب ہے۔ کہ قرآن کی عزت اور توقیر کا جذبہ پیدا کر کے لئے وہ خلاف قرآن کی انتہائی یعنی کورنٹی سمجھتے تھے۔ شکر آپاریہ نے دہریہ یا ناسک پن کی بیخ کنی کے لئے بد بودھوں کا بھارت ورش سے ہی تعلق دور ہونے میں بہتری سمجھی۔ سوامی دیا مند جیسے سچے سنیاسی نے پاکھٹ چل سے بی نے اور مذہبی تعزیر کے خوفناک نتائج سامنے ہیں جس بے خوفی سے کام لیا وہ دل آزاری کے لئے نہ تھی۔ بلکہ لفاق اور دکھ کی بیخ کنی کے لئے تھی۔

منو وغیرہ دہرم شاستروں میں جو خاص فاضل کے لوگوں کو سوسائٹی سے بالکل منقطع کرنے پر زور دیا ہے۔ اور بتی کار جو ایسے لوگوں کی خالی زبانی یا لفظی عزت کرنے کو بھی ممنوع قرار دیتے ہیں (۱۲) یا سرکاری حکام جو اپنے جیسے ہی دوسرے انسانوں کو خاص جرموں کے ارتکاب کی صورت میں قید جرمات بیت کوڑا حے اک پھانسی تک کی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم یا عداوت نہیں۔ بلکہ شرط انصاف اور حفاظت عام کا کام ہے۔

تعزیرات ہند میں نیک نیتی سے کی گئی۔ سچائی پر مبنی اور پبلک مفاد کے لئے ضروری نکتہ صحتی کو جرم کی زد سے آزاد کرنا مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ لاہور کے فیاض علی محمد علی مرٹر کلورٹ نے مقدمہ کوہی ناگھند نام تاشی رام کے فیصلہ دجہ یہ ۱۹۰۱ء میں صاف لکھا کہ

پبلک آدمیوں کے پبلک افعل پر نکتہ صحتی کرنے کا حق ہر ایک رعایا سرکار کو حاصل ہے۔ اور کہ وہ تصنیف نہیں ہو سکتی۔ جس کی غرض واقعات کی غلط بیانی کو درست کرنے۔ لہذا جرم میں شرر انگیز مذاق کو فاش کرنا یا جو کچھ کہ ضد کے مخالف ہو۔ اس کو ملامت کرنا ہو۔ مزمان نے ایک ایسے آدمی کی دیرانہ پردہ دری سے جس کی مستقل یا نسبی مکاری جہتہ اور بغت سے روپیہ حاصل کرنے کی رہی ہے۔ تمام ذی عزت ہندوؤں کے شکریہ کا احقاق و مست کیا۔ اور زیادہ تر خصوصیت کے ساتھ ان زیادہ تر مانتی ہندوؤں کے جن کے تہہ پر کو اپنی جیب پڑ کرنے کے لئے حمایت کرنے اور تقویت پہنچانے کے بہانے سے پدیت اور ذلیل کیا ہے۔

१- योऽयमन्येत ते मूत्रे हेनुशास्वाश्रयाद् द्विजः ।

ममाशुमिदं हिष्कार्यौ नास्मि कोचेद निन्दकः ॥ ११ ॥

चाङ्मात्रेणापि नाचयेत

آخر میں لکھتا ہے۔ پینک کی یلدا داشت کی کمزوری مشہور ہے۔ اور میں خیال کرتا ہوں۔ کہ اس میں عامہ خلاق کا فائدہ ہے۔
 کہ گوبی ناٹھ سے آدمیوں کا پینک چال و چلن کبھی کھول کر دکھا رہا ہے۔
 رگویدہ منٹل اسوکت ۱۵ میں راج کر مجاریوں نیز پتے عالموت کا فرض ہی یہ بتایا ہے۔ کہ وہ اپنے اپنے موزوں طریق پر
 دیو وغیرہ کا ناش اور بھلے پرشوں کی رکھتا کریں۔

प्र ऋजिष्वानं दस्यु हृत्येष्यायिष्य।

پانچویں منتر میں آخری الفاظ ہیں

हृत्याय

یعنی دسیوؤں کو مار کر نیک پاک لوگوں کی رکھنا کر دو

सनादेय दस्यु ऋजिष्वे।

اگلے منتر میں ہے۔ سنا دے دسیوؤں کے ناش میں ہمت دکھا!

ایک منتر میں کہا ہے۔ دسیوؤں کا ناش کر کے آریہ ورن کی رکھنا کر دو۔

راجا وگ جہمانی سزاؤں سے دسیوؤں کی رکھشوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور پتے عالموت کو گھوٹنے کے برے نتائج کو دلائل اور
 اثبات سے اس موزوں طریق پر عوام کے ذہن نشین کرتے ہیں۔ کہ ان کو لوگ اہمیت دیں۔ اور ان کی دلائل وغیرہ کی روشنی
 میں اپنی گھوٹی تصویر کو دیکھ کر وہ شرم محسوس کرتے اور ایسا پشیمانیہ کرتے اور ایسا رونا روتے ہیں۔ کہ کھستہ سی راجہ
 سے دی گئی کوئی بھی جہمانی سرا دیا دکھ نہیں دے سکتی۔ اسی لئے آپ لفظ فارشی کی تفسیر کرتے ہوئے ہر انسان
 کو سچ سے پریم اور جھوٹ سے نفرت کرنی اور مجرمانہ کار سے اس پر مشور کے حضور میں یہی دعا کرنی چاہئے کہ
 ”ہے پر مشور ہمیں جھوٹ سے سچ کی طرف لے چلے“

قرآن مجید وید کے اس عہد کو سولہ آتے صحیح مانتا اور اس پر قائم
 رہنا اسلام کا اعلیٰ ترین اصول اور ہر مومن کا مقدم فرض بتانا
 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۴ میں کہا ہے۔

۲۔ قرآنی عہد الہی

”فاق وہ لوگ ہیں جو عہد اللہ کو روز ازل سے پہچانتے ہوئے کے باوجود توڑ پڑاتے اور جس کے حاصل کرنے کا خدا تعالیٰ
 حکم دیا ہے۔ اس سے قطع تعلق کرتے اور دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ (۱)
 یہاں یہ امر قابل غور ہے۔ کہ خدا نے کس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا کس عہد کے ٹوٹنے پر دنیا میں فساد پھیلتا
 ہے۔ سو یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ جب تک لوگ سچ کو قبول کرنے کے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ تبھی تک
 دنیا میں امن و امان رہتا ہے۔ اور جب جھوٹ کا دور دورہ چلتا ہے۔ جھوٹ اور تفریق کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔
 بہتہ اترک باطل و قبول حق کا عہد ہی ہے جس کو توڑنے پر انسان فاسق کہلاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت ۱۶۹ میں ہے کہ
 قدیم صالح لوگوں کے ناخلف جانشین کتاب الہی کے ”نیک ہی بن بیٹھے۔ اور اس کی بدولت ناچیز دنیوی دولت
 کمانے لگے۔ اس کے بعد کہا ہے۔“

”کتاب الہی وال عہد ان پر عائد ہونا تھا۔ کہ ہم اللہ کے سامنے ان کے کچھ نہ کہیں گے۔ اور جو کچھ کتاب

۱۔ اَلَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْكُمْ اَللّٰهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْسُوعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوَصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي
 فِي الْاَرْضِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

قرآن میں پرہیزگاری زہد تقویٰ سب کو عموماً سچائی کے علم اور عمل پر ہی مکتا ہے۔ اور جیسا کہ حوالہ جات بالاسے ظاہر ہے۔ طرفداروں کو چھوڑ کر دہرم یا انصاف سے کام لینا ہی فرض ٹھہرایا۔ اور ان کی تو کیا ماں باپ اور اپنی ذات کی بھی پروہ نہ کر کے سچائی کو ہی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے سوامی دینا نسنے بت پرست والدین کی پروہ نہ کر کے محض سچائی کی خاطر مورتی پوجا کی وہ تکذیب کی کہ باید و شاید۔

ستہ رتھ پر کاش کے اخیر میں سوامی جی نے دہرم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ
 ”جو بے رور عایت انصاف کا رویہ راستگوئی وغیرہ سے موصوف (یعنی) ایشور کے احکام ویدوں کے خلاف نہیں
 اس کو دہرم مانتا ہوں“ ساتھ ہی ادہرم کی بھی تعریف کر دی ہے۔
 جو رور عایت سے پڑے۔ بے انصافی کا رویہ دروغ گوئی وغیرہ ایشور کی حکم عدولی یعنی ویدوں کے خلاف ہے
 اس کو ادہرم مانتا ہوں۔“

نہ صرف یہ ویدک دہرم کی ہدایت ہے۔ کہ خود والدین اور استاد اپنے بچوں و شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا دیں
 نتیجہ کے خلاف کوئی بھی کہے۔ خواہ ہم ماں باپ اور گوروں کیوں نہ ہوں۔ اس کے کہے کو مت مانو منتر یہ برہمن
 پانچھک ۱۱ اور واک ۱۱ میں کہا ہے کہ

ماں باپ اور استاد اپنی اولاد اور شاگردوں کے اچھی طرح ذہن نشین کر دیں کہ ہماری صرف وہی بات ماننی اور عمل میں
 لینی چاہئے۔ جو پکرت یعنی دہرم کا بایںک عمل ہے۔ اس کے علاوہ کو ہرگز نہ مانو۔ (۱)

موسم رتی میں کہا ہے۔ سچ سے بڑا کوئی دہرم نہیں۔ اور جھوٹ سے بڑا کوئی پاپ نہیں۔ (۲)
 بھرتزی میں بھی کہا ہے۔ کہ بایں بازا یا مصاحت میں تعریف کریں باندھت۔ دولت آئے پہلجائے۔ اسی مرنا
 رھے۔ دیکھوں سال کی عمر ملے۔ مستقل مزاج کا قدم راہ حق سے کسی بھی ترغیب یا اذیت سے نہیں ڈو تھوڑا
 کئی وید منتروں میں چٹان یاد دہر و ستارہ وغیرہ کی مثال دے کر سچ پر قائم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور منوسر
 شان کا بچاؤ دہرم کے بچاؤ پر اور انسان کا ناش دہرم کے ناش پر منحصر بتایا ہے (۳)

قرآن اس کی تائید میں کتنی ہی امتوں اور بیٹیوں کی نظیریں پیش کرتا ہے۔ کہ تکذیب حق کی وجہ سے تم سے بڑی بڑی
 سندھ اقواموں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ وید اور قرآن دونوں کی تعلیم ہے۔ کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ اولاد
 نہ ہونے دو۔ دونوں کا اصول ہے۔ کہ ہر شخص اسی درجہ تک سکھ اور دکھ کا مکلف ہوگا۔ جس درجہ تک اس کے
 کار کا حق و باطل سے تعلق ہے۔ اور انتہائی صداقت پسندی کی سپرٹ و یکجہتی ہو۔ تو قرآن کی اس تعلیم پر غور

यान्प्रस्माकं ॐ सुचरितानि तानि त्वयों प्रास्यामि नो इतराणि ।

नहि सत्पातपरो धर्मो नानृता त्यातकम् परम् ।

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि चास्तुपन्तु, लुहर्णा नमाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।

अर्ह्यं वा मरण मस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्ययः प्रविचलन्ति यदं न चीरा ॥

धर्म स्य हतो ह्येति धर्मो रक्षित रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्यो मानो धर्मो हतो वर्धन्

کر دے کہ

تمہارے بڑے ہوں اور تہ گزشتہ تم کو نیکی یا ایمان یا عبادت الہی کے خلاف کہیں تو بائبل میں مذکور ہے۔
 کا حق تم پر بہت ہے۔ انہوں نے تمہارے سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دو سال تک ماں کس تکلیف سے گذری ہے۔
 تمہیں دودھ پانی اور پالتی بی۔ سکن باوجود اس کے ان کے شرک کے متعلق کہنے کو کہی نہ لائے دعوہ (۱)
 (سورۃ التوبہ ص ۳۴) سہنو! اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مضامین میں لائے تو ترجیح دیں۔ وہ نہیں
 رفیق نہ بنائے اور جو تم میں سے ایسے باپ اور بھائیوں کو رفیق بنایا۔ خدا کے نافرمانوں میں ہوگا۔ (۲)
 (توبہ ۱۱۲) براہیم نے جو اپنے باپ یا بزرگ کے لئے سفارت کی دعا مانگی تھی۔ وہ ایک وعدے کی وجہ تھی۔ یہ
 جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ دشمن خدا ہے۔ وہ اس بزرگ سے دست بردار ہو گئے۔ (۳)
 (سورۃ التوبہ ۱۱۹) مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ اور راستبازوں کے ہی ساتھ رہو۔ (۴)

۴۔ فتح کی ہی ہوتی ہے

دید میں سچائی کو سب سے بڑی طاقت ہے۔
 سچے عالموں کا موٹو ہی یہ ہے کہ
 جیتنا چاہتے تھے

سچ ہی فتح پاتا

ہے۔ جھوٹ نہیں۔ سچ کو ہی دیویان یعنی نجات تک پہنچانے والا صراط مستقیم کہاہے۔ اسی کے مطابق سورۃ مذکور
 صراط مستقیم پر چلنے والوں کو خدا سے نعمتوں کا ملنا اور اس سے خلاف والوں کو غضب الہی و جہنم کی سزا
 مذکور ہے۔

سورہ نبی اسرائیل آیت ۸۱ میں کہاہے کہ کہہ۔ وہیں حق آیا نہیں کہ باطل کا فور نہیں ہوا۔ اور یقیناً باطل
 ہی نیت ہونے کو (۵)

سورۃ الانبیاء آیت ۸ میں کہاہے۔ اس امر کو یاد رکھو۔ ہم حق کو باطل پر اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کا سر بھی

۱۔ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ وَالِدٌ تَقْوًى وَهَنَّاعٌ لَدِيٍّ ۖ وَأَسْلَمٌ ۚ لَّئِنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا إِذْ يَدْعُو لَاقْتُلَهُ ۚ
 فَلَنْ عَآدِلَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ فَلَا تُقَدِّمْ أَهْلَكَ وَمَا جِئْتَنِي إِلَّا مَكْرُوهًا ۚ
 مُبْتَلًى ۚ مَنْ أَتَىٰ الْكَافَرَ ثُمَّ آتَىٰ قَوْمًا مِّنْكَ فَتَوَلَّاهُمْ لَا تُغْنِ عَنْكَ أُولَئِكَ شَيْئًا مِّنْكَ ۚ
 ۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْبَآغِ كُمْ وَلَا حَوَآئِلَكُمْ أَوْ لِيَآغَرِا نِ اسْتَحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ۚ
 يَتَوَلَّوْهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

۳۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ ۖ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
 لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً حَنِيفًا ۝

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

۵۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

رس کا بھی نکال دیتے ہیں۔ پس وہ تو مٹ جاتا ہے۔ ہر تم پر جو جھوٹ گھڑتے ہو۔ افسوس رہتا ہے (۱)
سورۃ الرعد میں سچے مبلغ کے وعظ حق کو بجلی سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ وہ بے خوف ہو کر ناحق کے خلاف آواز
ٹھٹھاتا اور ٹٹکے کی چوٹ باطل پرستوں کو لگا رہا ہے۔ اس سورت کی آیت ۱۵ میں نہایت مدلل اور واضح طور پر
ایک مثال کے ذریعے جھوٹ کی شکست کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ بدیں الفاظ

(وہ وہ احد قہار) بدل سے پانی برساتا ہے۔ توندیاں اپنی اپنی بساط کے موافق پانی پا کر بہ نکلتی ہیں۔ اور سیلاب
(پانی کا زور) کثیف جھاگ کو جو پھول رہی ہے۔ اٹھالے جاتا ہے۔ دھجھکے نہیں دیتا۔ ایسے ہی زیور وغیرہ بنانے کے
واسطے تم آگ میں کچھ پھنکاتے ہو۔ تو بھی ویسی ہی جھاگ اٹھکتی ہے۔ اسی طرح اسحق اور باطل کا فیصلہ ہوتا
ہے۔ جھاگ تو گئی رائیگاں اور جو انسانوں کے لئے نفع دیتا ہے۔ وہ موقوف رہ جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کا مثال دینے کا
طریقہ (۲)

بارش کا زور خدا کی رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نیچے ست یا کثافت کی جھاگ یا کدب و بطلان کا
پیر کھولنا مقصود اور اسے نیچے دکھانا معلوم ہے۔ اس لئے آیت ۱۶ کے آخری لفظ واحد فقار سے یہ عمل منسوب کیا گیا
ہے۔ اور نہایت سبب ہے۔ کہ جھوٹ محض اس فضول پر مفید بلکہ مضر جھاگ کی مانند ہے۔ اور جھوٹے فرقے کے بڑے بڑے بول محض
جھاگ کے پھولنے کی مانند ہیں۔ بیسبغ حق درمباحثہ جات سے واقعی جھوٹ کا بول کھولنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور
سچے واعظ اور مدناظر کی مدلل اور باہوت تقریر کی آگ فرقہ خالی کے جھوٹ کو مثل کوڑا کر کے یا سونے وغیرہ ہاتوں
کی میل کے جلا دیتی ہے۔

سورۃ التوبہ آیت ۲ میں کہا ہے۔ "اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کہ دین الہی
دیتے دہرم) کو تمام مذاہب پر غلبہ کر دکھائے (۳)

یہ امر کہ دین کے مذاہب سچے دہرم کے ایک ہی مبلغ سے شکست کھا سکتے۔ اور دین حق سب پر غلبہ کر سکتا ہے۔ جب
سے زبردست ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ سچائی کی فتح اور اس کی بے نظیر طاقت اور عظمت امر مسلمہ ہے۔

قرآن مجید صرف جھوٹ و غیرہ کے کھنڈن کرنے کی
ہدایت دیتا ہے۔ عملی طور پر تمام غیر شرعی اور گناہ
یا جرم کے کاموں کا کھنڈن کرتا ہے۔ مثلاً بت پرستی

۵۔ تکذیب باطل کا عملی کام

دیگرہ سے خط ہوں مختلف امور کے متعلق چند خواہات۔

۱۔ لَنْ نَقْدِرَ بِكَ عَلَى الْبَاطِلِ قَبْدَ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ رَاقٍ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْعُونَ ۝
۲۔ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَخَلَّتِ الشَّجَرُ رُكْبًا ۚ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْوَيْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ
فِي النَّارِ تَبَعًا جَلِيًّا ۚ أَوْ مَنَازِلَ رُكْبًا ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الرُّكْبُ الْمُنَازِلُ
فَهُوَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فِيمَا كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝
۳۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تو اس سے کو میرا شریک بنا دے۔ جس کا کچھ علم نہیں۔ تو ان کا کہنا زمان۔ یاں دہرم کے مطابق دنیا میں ان دونوں کا ساتھ دے۔ اور رستے پر اسی کے چل جو میرا جھگت ہے۔ (۱)
 ۱۴۹ و ۱۵۰۔ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جاوے۔ اور یقیناً جس نے خدا کا شریک گردانا۔ اس نے طوفان برپا کیا۔ یعنی بہت بڑا گناہ (دہرم) اسے جانتے تھے۔ (۲)
 سورۃ الانبیاء۔ رکوع ۵ میں حضرت ابراہیم اور بتوں کا نہایت سبق آموز قصہ بیان ہوا ہے جو حسب ذیل ہے۔
 تحقیق اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی راست رستی کا وصف عطا فرمایا تھا۔

اس نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا۔ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت میں تم لگ رہے ہو۔ (۱) وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی ہی عبادت کرنے پایا تھا۔ (۲) ابراہیم نے کہا تحقیق آپ اور آپ کے بزرگ هرزج گمراہی میں ہو (۳) انہوں نے کہا۔ کیا تم بھارے سامنے سچی بات لائے ہو یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہو۔ (۴) ابراہیم نے کہہ دیا ہاں تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور میں خود اس پر ایک درشتا یا شہد ہوں۔ (۵) اور سجدہ کہ جب آپ یہاں سے منہ پھیر کر چلے جائیں گے۔ میں آپ کے بتوں کا علاج کروں گا۔ (۶) سو اس نے اس کے بڑے بت کے علاوہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ (۷) وہ بولے کس ظالم نے ہمارے دیوتاؤں سے یہ حرکت کی ہے۔ (۸) دیکھی ہے کہ ہم نے اس شخص کو ایسی بات کہتے سنا تھا۔ جسے ابراہیم کہتے ہیں (۹) کہا اسے سب لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تاکہ اس سے شہادت لی جاوے (۱۰) پوچھا۔ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں سے یہ حرکت کی ہے۔ (۱۱) کہا جی کسی نے کیا ہو۔ یہ ان کا بڑا تو موجود ہے۔ اس سے پوچھو۔ اگر یہ بولدے ہو انہوں نے اپنے دل میں سوچا۔ اور اپنے تئیں کہا۔ ہمارے ظالم تو تم خود ہو۔ (۱۲) پھر اپنی گردنوں کو جھکایا۔ اور بولے۔ اے ابراہیم۔ یہ تو تو جانتا ہی ہے۔ کہ یہ بولے نہیں۔ (۱۳) کہا تب کیا تم اس کو پوجتے ہو۔ جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتا ہے۔ نہ نقصان (۱۴) تھہرے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں (۱۵) کہنے لگے اگر کچھ کرنا ہے۔ تو اسے جلاؤ اور اپنے دیوتاؤں کی فحش کر لو۔ (۱۶) ہم نے کہا۔ اے آگ تو ابراہیم کے لئے سرد اور سلامتی کا موجب ہو جا (۱۷) اور انہوں نے اس پر خاص تدبیر کی۔ مگر ہم نے انہیں ناکام کیا۔ (۱۸)

سورۃ الصافات میں بھی یہ قصہ مذکور ہے۔ اور اس میں لکھا ہے۔ کہ لوگ چلے گئے۔ تو ابراہیم بتوں میں جا گئے۔ اور کہنے لگے۔ کیوں جی! اتنے بڑے خدا دے تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ کھانے کیوں نہیں تمہیں ہوا کیا ہے۔ بولنے کیوں نہیں۔ سورۃ الفرقان۔ رکوع ۲ میں واضح کیا ہے۔ کہ اگر خدا ایک وقت ان جھوٹے عابدوں اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے معبودوں سے پوچھے۔ کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا۔ تو وہ کہیں گے۔

وَوَصَّاتُ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَهَذَا عَلَى وَجْهِهِ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ إِنَّ الشَّكْرَ لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْهِ
 الرَّاقِ الْمَصْبُورِ ۚ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي لَيْسَ إِلَهِكَ بِهِ ۚ عَلِمْتَ أَنْ تَوْفَعَهُمَا وَصَلِحَ مَا فِي الدُّنْيَا مَعَهُمْ وَفَارَقَهُمَا
 ۲- إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعُلُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ۚ وَيَعْرِفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنْشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِيَ ۚ إِنَّ عَذَابَ

سعد الدہلوی کی مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور ولی بنادیں۔ اسلئے یہ ہے کہ یہ خود اپنے پاؤں آپ چھڑی دالے ہیں۔ آپ نے ان کو اور ان کے بزرگوں کو سودگی دی۔ جتنے کہ یہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے۔ مطلب یہ کہ بت دوزخ معبود خود جڑ ہونے سے لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کو نہیں کہتے۔ یہ محض عابدوں کی جہالت کا نتیجہ اور اپنی دوزخ ہے۔ جو خدا کی عنایت سے آسودگی پا کر خدا سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔

سورۃ الشرح رکوع ۵ میں کہا ہے کہ آخرت یعنی پرلک میں گمراہ دوزخ یاد رکھیں ڈالے جائیں گے۔ انہیں کہ جائیگا۔ کہاں ہیں تمہارے معبود جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے۔ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ نہ اپنی مدد وہ گمراہ ہو کر کب شیطانی لشکر سب بہم گنگو کر لیا۔ کہ بلاشبہ ہم صریح گمراہی میں تھے۔ جبکہ انہوں نے خدا کے برابر کرتے تھے۔ انہوں میں ہماری بڑے گناہگاروں نے خواب کیا۔

اسی امر کو سورۃ یونس رکوع ۳ میں صاف کیا ہے کہ شریک اور مشرک دوزخ کو خدا اکٹھا کر لگا۔ انہیں بھوٹا پرے کی۔ اور یہ شریک یہ معبود کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ خدا جاننے ہے کہ میں تو عبادت کی خبر تک نہ تھی وغیرہ۔

ایسے ہی اور متعدد ہیں جنہوں کو بالکل بے بس تباہ ہے۔ جتنے کہ مکھی کو بھی ان سے طاقتور کہتے۔ نہ سب کو اڑا سکتے ہیں۔ دیکھ اگر مکھی ان سے کچھ جیک نہ عبادت۔ تو یہ اس سے واپس لے سکتے ہیں۔

دوم۔ انیت مسیح

سورۃ النور آیت ۳۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیٰ۔ اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہنے کی باتیں ہیں۔ لگے کافروں کی سی باتیں گھڑنے جو ان سے پہلے گذرے ہیں۔ خدا ان کو عارت کرے۔ کہ صریح شک سے رہے ہیں (۱)

اس میں عیسائیوں کے اس عقیدہ کا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ علیٰ ان عیان رد کیا ہے۔ اور اس اعتقاد و اور کو اور گمراہ تباہ کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت ۷۵ و ۷۶ میں کہا ہے۔

تبریم کے بیٹے مسیح محض ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے بہت رسول ہوئے۔ ان کی ماں بھی خدا کی بندہ تھی۔ ماں بہ دوڑا کھا نا کھاتے تھے۔ (۲)

گویا مسیح اور اس کی والدہ اور انساؤں کی مانند تھے۔ اور راد حق کی طرف لانا یا رسالت کا کام ان کی خصوصیت مانگے کہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں۔ مشائخ اور مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ کا گمراہ کیا ہے۔ انہیں ایک ہی واحد معبود کی عبادت کا تھا۔ جو ان کے شرک سے پاک اور مسیح و عیسیٰ ہے

۱۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ قَوْلَهُمْ رَافِعًا هُوَ تَعَالَى قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلُهُمُ اللَّهُ ۖ أَتَى يَوْمُكُمُوه ۝
۲۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأِنَّ صِدْقَهُ قَاتِلُهُمُ لَظَنُّوا كَانُوا يَلْعَنُونَ ۝

نہ۔ ۶۲، مسیح کو خدا کا بدمذہب سے ہرگز عار نہیں نہ خدا کے پناہ فرشتوں کو۔ اور جنہیں خدا کا بندہ ہونے سے عار ہو۔ اور وہ اپنی بڑائی کی سختی کریں۔ ان سب کا حشر خدا کے ہاتھ میں ہے (۱)

سورۃ البقرہ کو ۱۴ - آیت ۴ میں کہا ہے کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے فیث بنیامیہ - مجرورہ اس سے بالاتر ہے - ۵۷ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے - اسی کا ہے سب اس کے مخلوق ہیں - دس

دوسرے لایہ رکوع ۱۶ آیت ۲۱ میں خدا فرماتا ہے: "اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو محبوب بنا لینا۔" (عیسیٰ کا جواب پاک ذات ہے نیری۔ مجھ سے کس طرح ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا۔ تو آپ کو اس کا علم ہوگا۔ آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ پر میں جو آپ کی ذات میں ہے۔ اس کو نہیں جانتا۔ تحقیق آپ تمام عیدوں کو جانتے ہیں۔ ۱۔ میں نے انیس شخص وہی کچھ کہا تھا۔ جس کے کہنے کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کو تم خدا کی بنا کی اختیار کرو۔ جو میرا بھی رب ہے۔ اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان میں رہا میں ان کا شاہد تھا۔ اور جب آپ نے مجھے وفات دی۔ تو آپ ہی ان کے نگہبان رہے۔ کیونکہ آپ ہر امر کے شاہد ہیں۔ (۳)

پس آنحضرت جہاں حضرت مریم اور مسیح کو خدا کا عابد اور پیغمبر مانتے ہیں۔ وہاں مسیح کو خدا یا اس کا بیٹا کہنے کے سخت خلاف ہیں۔ اور اس کو شرک کی خطرناک صورت سمجھتے ہیں۔ جس کی ذمہ داری بعد کے جاہل پیروں پر ہے۔ اور حضرت مسیح لوگوں کو خدا کی عبادت کا ہی سبق دیتے تھے۔ اور حضرت مسیح یک سارے رسولوں کی نسبت آپ کی یہی پوزیشن ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت میں کہاہے کہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کہ خدا تو اسے علم حکمت اور نبوت دے۔ اور لوگوں کو کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں بلکہ وہ یہی کہیگا کہ ربانی یعنی اپنے خدا کے فرمانبردار ہو۔ اس سے کہ تم سب ابھی کو ہی پڑھنے پڑھانے ہو۔

اسی سے انکی آیتیں ہیں ہے وہ تم کو نہیں کیجے۔ کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا مان لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو خدا کے برابر نہ رہو۔ بلکہ۔ اور وہ تم کو گمراہی اور فتنہ میں مبتلا کرے۔

سوم - خود غرضی علماء کی مذمت

سورة المائدة آیت ۳۴۔ اکثر عالم و مرشد بزرگوار نے لکھا ہے کہ: "اور اہل خدا سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ

كُلُّ قِسْطٍ مِّنَ الْقِسْطِ أَن تَكُونَ عِيْدًا لِّلْأُمَّلِكِيَّةِ ۖ وَهَـٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يَسْتَنْصِفُ عَنِ سِيَادَتِهِ
وَيَسْتَنْصِفُ قِسْطَهُمْ أَيْ جَمْعَهُ

وَلْيَسْتَبِيرْ قَسِيْمٌ مِّنْهُمْ اِيَّاهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ۝٥٢

وَوَلُوا اخذ الله ولداً استخفاه قبل له روي الموت وانه من كل ما قانتون ٥

سَمِعَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ مَرْيَمَ أَنْتَ قَدْ كُنْتَ لَنَا آيَةً
مَا يَتُوبُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ فَاسِقَةٌ فَقَدْ كَلِمَتُهُ عَلَّمَ مَارِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَارِي
نَفْسِيكَ أَتَاكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

سونا اور چاندی جمع کرتے سبے۔ گمراہ حق میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں عذاب دروناگہ سمجھا رہا ہوں اور
بقرہ ۷۹۔ بعض ان میں سے ام الکتاب والے ہیں۔ مگر وہ کچھ بڑاڑا یعنی کے سوا کتاب کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور
فقط خیالی تکیے چلاتے رہتے ہیں۔ پس افسوس ہے۔ ان لوگوں پر کہ اپنے ہاتھوں سے تو کتاب لکھتے ہیں۔ اور کہتے
ہیں کہ خدا کے ہاں سے ہے۔ تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ ٹکے کمائیں۔ سودھکار ہے۔ اس پر کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں
نے لکھا اور دھکار ہے۔ اس پر جو کماٹی یہ کرتے ہیں۔ (۱۱)

انعام ۳۹۔ اس سے بڑھ کر کمال کم کن ہے جو عیسٰی کے نام ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایسا تو میں بھی نہ رو دوں
کاش ایسے ظالموں کو تو اس وقت دیکھ کر کہ موت کی بے ہوشیاں مل رہی ہوں۔ اور فرشتے ان پر ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جان
نکالو۔ (۳۹)

بفرم، ۱۰۔ جو لوگ کتاب الہی کی تعلیم کو چھپاتے اور اس کے عوض میں کچھ ٹکے کماتے ہیں۔ یہ محض اپنے پریم میں انگارے بھرتے ہیں (۴)

انعام - ۶۰ جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کر کے مختلف فرقے بنا دیئے ہیں۔ تمہارا ان سے کچھ سروکار نہیں۔ ان کا معاملہ بس خدا کے حوالے ہے۔ وہ انہیں نیک و بد کا جریگا (۵)

چہارم - توہمات باطلہ

۱۰۳۔ اللہ نے کوئی بیکسر مقرر کیا نہ صاعیہ علیہ السلام و علیہ السلام نہ عاتق۔ یہ کافروں کے خدا کے خدا پر باندھے ہیں۔ یہ کہ ان کا کثرت ہے سمجھ ہے (۶)

د. نوٹ: ہجیرۃ وہ کن پھیٹی اور نشی ہے جو پانچ بچے ایسے دیتی کہ پانچواں نہ ہوتا۔ اس کے کان چیر کر اسے بتوں کے سٹے آدہ کر دیتے تھے۔ سواری کہیتی۔ دودھ وغیرہ کا کوئی کام اس سے نہ لیا جاتا تھا۔

اس سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت یہود اور نصاریٰ کے متعلق لعجب کرتے تھے۔ کہ کتاب الہی کی کچھ سچائیاں تو ریت کیل کے دانے کے علم میں آئیں۔ لہذا ان کا فرض تھا کہ اس تعلیم کی بدولت اصل سرچشمہ اور کائنات الہام کی طرف رجوع کرتے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اس اصل کتاب کی ہدایت سے جو ہم دیتے ہیں۔ پہلو تہی کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں میں تو ریت اور انجیل کو بھی کتاب الہی کا مصدق کہتے۔ یعنی یہ بھی آغاز عالم والی کتاب کی صداقتوں کی قائل اور اسی کی اشاعت کے لئے مقصود ہیں۔

مسورۃ آل عمران آیت ۶۴ میں کہتا ہے۔ اے اہل کتاب! ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑاتے ہو کہ وہ یہودی ہے۔ نصرانی (کیونکہ تو ریت اور انجیل کا تو نزول ہی ان کے بعد ہوا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اس سے نہ صرف تو ریت اور انجیل کا مستند بالذات نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ وہاں اصل اور قدیم ابراہیم درجہ اول دہرم پر آنحضرت کا اعتقاد اور دوسری دہرم کی طرف لوگوں کو پھرمائل کرنے کی آپ کی خواہش ظاہر ہے۔ اور نیزہ کراچے ہار ہو کر کی تردید واضح کی گئی۔ دینیو لیت کو ہی دینے لگا ہے۔

چودہواں باب گوشت خوری و قربانی

دید میں اہنسا کی تعلیم ہے جس کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ دل زبان و فعل کسی سے بھی کسی کو ایذا یا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بالخصوص یشو و غیرہ کو مارنا یا ان کا گوشت کھانا قطعاً ممنوع ہے۔ بیچھ ہے کہ بعض مڑی سہر

۱۔ وید کا فرمان

یا درندہ حیوانوں کو مارنا بھلائی یا دہرم کا کام بتایا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی چند دیگر انسانوں و حیوانوں کے فوائد کے تقاضا ہی سے ایسی اجازت ہے جن وجودوں کے ناش کئے بغیر خلق خدا سکھ کی نین نہیں سو سکتی۔ ان کا مارنا اہنسا ہی ہے۔ دیدوں میں اس مضمون کو کس عمدگی سے واضح کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ ذیل کے حوالہ جات سے اچھی طرح لگایا جاسکتا ہے۔

अग्निं घ्रां चक्षुः परं विवेकेन तदा पारं नूरसि,

तपसि ब्रह्मेक्षु न च्छति ॥ ४ ॥

مکھد ۱-۱-۴

اے عالم انسان! ہنسا وغیرہ عیوب سے پاک بیکہ جو سارے دسو دھام لطیف و کثیف (اشیا) میں ہر کہیں و یک ہے۔ سب دیلوں یعنی کیا اعلیٰ اوصاف والی مادی چیزیں اور کیا نیک انسان سب میں برابر ہوتا رہتا ہے۔ اس منتر میں دل و دیگر کو ہنسا روک کہتا ہے۔ منتر کے لفظ अक्षर ادھور کے متعلق مکت ۱-۳-۳ میں کہا ہے۔

अक्षर इति यज्ञ नाम, अक्षरति हिंसा कर्मा तत्प्रति घेधः ।

یعنی ادھور کہتے ہیں بیکہ کو۔ کیونکہ ادھور نام سے مذکور ہے۔ اس کا رتی شدید (دفعہ) بیکہ سے ہوتا ہے۔ بھری داسکر

جی جی سچ ان میل اہنسا اور ہنس کے متعلق ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ اصول ان سب پر نہایت معقولیت سے حاوی ہے۔ اور جتنی بھی نئی لفافہ رائیں آج کل علم سے اہنسا کے متعلق ظاہر ہو رہی ہیں وہ سب وید منتر کے یکہ اور ادھور دوا لفظ کو نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔ یکہ میں دنیا کے اندر رہنے والی ہر حرکت شامل ہے۔ مقصد گو ہر حرکت کا عالمگیر ہے۔ یعنی حصول راحت۔ لیکن عملاً دکھ بھی بہت مل رہا ہے۔ اس لئے عام طور پر ہنس اور اس کے نتیجہ میں دکھ کا موجود ہونا یکہ کے وسیع مفہوم کی طرف انسانی رجحان کو جملنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر ذرا بھی عقل سے کام لیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنا بھی دکھ ہے۔ انسانی اعمال کی بدولت اس میں پریشور سے مل رہا ہے۔ اس پریشور کی طرف سے جو مسئلہ طور پر دیا تو اور نیائے کاری یعنی رحمان اور رحیم ہے۔ چونکہ علم حکمت انصاف اور رحم و محبت عجم پریشور نہ کسی سے عداوت رکھتا ہے۔ نہ کسی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ بلکہ سب سامان ہماری راحت کے لئے پیدا کر رہا ہے۔ اس لئے اگر اس کے رحم اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں دکھ ملے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ظالموں کو سزا دے کہ خدا اخلق خدا کو بچانے کے لئے انتہائی مفید اہنسا کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہی اس کے سچے پیروکار انسانوں کا فرض ہے۔ یعنی ہنس کے دفعہ کے لئے کوشاں رہیں۔ خود ہر ایذا اور سانی سے بچیں۔ اور غلط کاروں کو زبان سے ہدایت دے کر باطلات کر کے یا جہاتی سزا دے کر جیسے بھی رہے ہنس سے روکیں۔

نتیجہ ۱۔ ہم میں بھی ہنس یا یکہ سے رہمت مار گ ہو ہی ادھور کہا ہے ॥ अविद्यामानो अहो हिंसा तदवभायो यत्र ॥ अविद्यामानो अहो ॥
 यस्य सः ॥ अहिंसित इत्यर्थः ॥ देशान वै यज्ञेन यजमानान सपत्न्या अहुरादधुमिह ॥ ते दुर्वृत्त एव न शेकुर्वृत्तितुं ॥
 اس میں بھی اہنسا سے رہمت کو ادھور یا یکہ کہا ہے۔ اور ہنس کو جس طرح بھی روکا جانا چاہئے۔ اسے بھی اہنسا میں شمار کیا ہے۔

यः पौरुषयेण क्रविषा समङ्कृत यो अश्वेन पशुना यातुधानः ॥

یو اشنیا یا اہریتی کھریسمہ تेषاں شیریہاشی ہر سانی یو ॥ ۱۶ ॥ ۱۶-۸۱-۸۱

۱۔ عالم انسان؛ جو دوسروں کو ایذا پہنچا کر اپنی ضروریات جیا کرتا ہے۔ یا جو دوسروں کو ایذا دے کر گھوڑے سے تیز رفتاری سے بھاگتا ہے۔ یا گائے کے دودھ سے محروم کرتا ہے۔ تو اسے یا اس کی عزت کو اپنے علم کی طاقت سے مٹا دے یا ایسے سے کھشتری اتوا ایسے ظالم کو اپنی لکٹی سے بچا دکھا۔

۲۔ بچر وید ا دھیا نے امنز میں انسانوں کے لئے ہدایت ہے کہ اپنی تمام اندلیوں اور طاقتوں کو نہایت اعلیٰ افعال کر دتی ہیں لگاویں جس سے ॥ आप्यायध्व मघ्न्या ॥ گائے وغیرہ نہ مارنے کے قابل حیوانات ترقی پاویں مطلب یہ کہ انشور کا حکم ان سب کو محفوظ رکھنے کا ہے۔

۳۔ اسی منتر کے اخیر میں ہے۔

अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्विर्धजमानस्य पशून्पाहि ॥ १ ॥

(نہایت اعلیٰ افعال کر دتی ہیں اپنی طاقتوں کو لگا کر جو گائے وغیرہ حیوانوں کی ترقی اور حفاظت کرتا ہے) اس حفاظت و مالک حیوانات کے پاس یہ بڑی تعداد میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ لہذا ہے پریشور دہی پر اہر قتل ہے کہ بچان یا عام فیض پہنچانے والے انسان کے پیشو محفوظ رہیں۔ مطلب یہ کہ دنیوی مال و دولت مویشی وغیرہ کبھی ان لوگوں کے پاس ٹپک نہیں سکتے۔ جو ان کا برا استعمال کرتے یا ان کی ہنس کرتے ہیں۔ پس جو بیک بلکہ انتہائی نیک افعال سے گائے وغیرہ حیوانات اور دولت کو حاصل کرتا ہے۔ وہ گوتی ہے۔ اور جو ان سب مال مویشی وغیرہ سے فیض عام پہنچاتا ہے۔ وہی اس امر کا مستحق ہے۔

۵۔ بحر وید ادھیائے ۳۷ مंत्र ۳ ادھیائے ۱۲ مंत्र ۱۰۲ میں ^{सिंह}हिरण्य मा मा नमस्त क्रु۔

۶۔ بحرید اصیٹے ۳۔ منتر ۲ میں ہے۔
 ۷۔ بحرید اصیٹے ۳۔ منتر ۲ میں ہے۔
 ۸۔ بحرید اصیٹے ۳۔ منتر ۲ میں ہے۔

یہاں بہ ہمالی کی حفاظت کا مدار اس کے زیرِ بہادر پر بتایا ہے۔ اور جو ان لوگوں کی رکشا کا قابلِ تفریق لوگوں پر۔ کیونکہ حیوانات جنگہ یا مقابلہ انسان سے نہیں کرتے۔ انہیں سچی انسانیت یا اخلاق کے تقاضا سے ہی انسان بچانا یا محفوظ رکھنا ہے۔ اس لئے قبلِ تفریق انسان وہی ہیں۔ جو حیوانات کا گوشت کھانا تو کہاں۔ ان پر کسی درندہ کا حملہ گوارا نہیں کر سکتے۔ چونکہ بہادر کشتری راجہ وغیرہ نے اس کے پی پر جایا پٹوؤں کھارنے یا نقصان پہنچانے والوں کو روک سکتے ہیں۔ اس لئے مطلب یہ ہے۔ کہ قانون شکن ظالموں کو خوب سزا دی جاوے۔

۷۔ یکروید انصیائے ۳۶۔ متر ۸

इन्द्रो विष्णुस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ८ ॥

اس میں اندریا راجہ کی پریشور سے اپنا ن وی گئی ہے جیسے پریشور مارے و شو یا جہاں میں موجود ہے۔ ویسے ہی راجہ راجہ
قانونی دند کے کہنے ساسے راجہ میں موجود ہے۔ اور اس کا فرض یہ ہے۔ کہ جہاں وہ اپنے دیر دلے اپنے بجنس انسانوں
کی حفاظت کرے۔ وہاں چار پاؤں والے چوپایہ حیوانوں کی حفاظت کو بھی اپنا دیا ہی فرض جلتے یا جیسے انسانوں کو
تکلیف پہنچانے والے سزا پاتے ہیں۔ ویسے ہی دد مریے جاندار حیوانوں کو مارنے دہن کا گوشت کھانے والوں کو ذلیل
عبرت مراد ہے۔

۸۔ بکری ۲ ادا کیا گئے ۱۳۱ منتر ۴۸

बुधं मा हिंसेत् सीरे कशकं पशु बन्धितं यजिनं यजिनेषु ।

गौरव्यमनु ते दिशसि तेन चिन्त्यानस्तन्वो निषीद ।

गीरं वे गुह्यत्वं यं द्विष्यस्व ते शुह्यत्वं ॥४८॥

اے انسان خوشی میں ہنسنا غلو کی باتوں میں قسم کے کشتا پہنے والے ایک لڑکے گھوڑا اگڑا۔ خچر وغیرہ پٹو کو مفت مار چنگل کے گورنام بارہ تنگا کی بردہ جی سے بھی سبق لے کر اپنے شریک رکشا کر۔ اس کھیتی کو نقصان پہنچانے والے موزی گور کو مرزا دے۔ جس سے ہمارا دلش ہے۔ اسے دنگ دے۔

- 12 - 14.5 - 9

इमं मा हि शं मो द्विषादं पशु थं सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः ।

मयुं पयुं मेधमग्ने जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्यो निवीद ।

मयुं ते शुगृच्छतु यं द्विप्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४७ ॥

۱۔ بے بہادر کشمیری، تو سکھ دغیرہ کے لئے بڑ بڑرتی کرتا ہوا اس دوپاکے انسان اور اس کے معاون جانداروں کو کہتا ہے:

۱۔ عالم انسان۔ قانون وغیرہ پیدا کرنے والے جنگلی پٹو کو بھی ہرگز نہ مار۔ بلکہ ان سے پریم کر۔ ان کی ترقی کی خواہش کر۔ اور اس سے
نیجہ پائی ترقی و صحت پا۔ تیرا کروہ محض جنگی جانوروں پر ہو یعنی ان پر جن سے ہم انسانوں کا تعاون نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ انفراد ۱۶-۱۷

यदि नो गां हंसि यद्यप्यं यदि गरुडम् ।

तं त्वा सीसेन विवश्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥ ४ ॥

۱۱۔ اگر ایک پٹو یا ان ہمارے کاٹے گھوڑے یا افسان کو مارے تو اسے سکے کی گولی سے بندھا جائے۔ تاکہ کوئی دیروں کو مارنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔

सुखा वेवा उत सुना यजन्तोत गौरङ्गैः पुरुषायजन्त । ॵ-ॵ-ॵ

य इमं यज्ञं मनसा चिक्रेत प्र णो वोचस्त मिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

جو کہے یا کہے کے اعضا سے مٹی کسی پٹو کو کاٹ کر اس کے اعضا سے بگڑ کرتے ہیں۔ وہ اگہانی ہیں۔

۱۲۔ انفراد ۲-۳۶-۳۷۔ منتر ۸۷۰ نیز کانڈ ۵-۲۶ منتر ۱۲۱۰ میں راکھش پشای یعنی گوشت خورد وغیرہ سے ہر طرح کے نفعات منتقل رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

य आमं मांसमवन्ति पौरुषेयं च ये कविः । ۱۳۔ انفراد ۸-۶-۲۳

गभान् एवावन्ति केशवास्तानितो नारायामसि ॥ २३ ॥

جو کچھ مانس کو کھاتے ہیں۔ اور جو کچے مانس کو کھاتے ہیں۔ جو انڈوں کو کھاتے ہیں۔ ایسے دشتوں کا میں ناش کروں۔

۱۴۔ انفراد ۶-۶۰-۱

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा आधिबेदने ।

यथा पुंसो वृषययत स्त्रियां निहन्यते मनः ।

एवा ते अचन्मे मनोधि चत्से नि हन्यताम् ॥ १ ॥

میںے مانس۔ جیسے شراب۔ جیسے جو آ اور جیسے دبھجار سے من منہن ہوتا ہے۔ ایسے ہی اے استری نیز امن بھی غیر پرش میں منہن ہوتے ہیں۔

۱۵۔ رگوید ۱-۲۲-۱۶۲-۱۲

ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ।

ये चावैतो मांसमिक्षासुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु ॥ १२ ॥

جو وگ آن اور چل کر شدھ کرنا یا کنا اور اس کا بھوس کرنا چاہے۔ اور مانس کو چھوڑ کر بھوجن کرتے ہیں۔ وہ آدمی ہوتے ہیں۔

۱۶۔ بگ ۱۲-۳۲

प्रेदग्ने ज्योतिष्मान् आहि शिवेमिरर्धिमिद्वयम् ।

बृहद्भिर्पातुमिर्भासन् मा हि ॐ सीस्तन्वा प्रजाः ॥ ३ ॥

۱۷۔ عالم راجہ یا قورائن! تو تیری اعلیٰ اوصاف اور بڑی قوتوں سے بھر جو کہ سبھی تاجا ہو کر دنیا میں چٹکا ہوا در پر جاؤں

اس کو جسم سے متاثر -

१६- ब्रह्म-१-४-३५-मन्त्र १८- हते दृष्टं ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वेणि

भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि

भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥

اے دکھ دھڑکنے والے پرستور! مجھے ہر طرح کی مضبوطی دے۔ سب پرانی غمخیز مٹ کر آنکھ سے دیکھیں۔ اور میں بھی سب پرستور کو منزلی آنکھ سے دیکھوں۔ ہم سب ایک دوسرے کو منزلی آنکھ سے ہی بھلی پرکار دیکھ کریں۔

۱۸۔ بجز دید ادھیائے ۱۳ منتر ۵۱ کا بھادارتھ سوامی جی اس طرح کہتے ہیں۔

منشیوں کو اچھا ہے۔ کہ بکری اور مور وغیرہ سریشٹا پتھ پتھوں کو نہ ماریں۔ اور ان کی رکھتا کر کے اچھا رکھ لے من گائیں۔ منتر
کا بھاؤ رکھ یہ لکھا ہے۔ راجن راجن بھیرو دھیرو کے بال اور کھال انسانوں کے لئے سکھائی ہیں۔ جو اونٹ بو جھڑا ٹھٹھے اور انور
آرام دیتے ہیں۔ ان کو مارنے والے دنٹ لوگ دنیا کو دکھ دینے والے ہیں۔ ان کو بھی طرح سزا ہونی چاہئے

۱۳۰۲-۱۷ راج پرشور: جن میں ویغیرہ کے ذیل سے دنیا میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اور جن کو ویغیرہ سے دھو گھی وغیرہ ملتا ہے۔

१९- अत्रो- ३- २४- १- सत्कृतो भूतजन्त अस्मिन् यथा संभूतः सृष्ट्या पक्षैः

विष्णुरूपाः । यत्र विज्ञायते यमिन्ययतु सा परां शिष्याति रिफति रूयति ॥

جب انسان کی شکل خاص طور پر ماری جاتی ہے۔ تب وہ پیشوؤں کو تیز سمجھا۔ سے مرنے یا کسی مذہب کا طرح ہن کرنا مونا، ماسک کرنا

۲۰۔ انصر۔ ۲۔ ۲۲۱

शेरभक् शेरभक् पुनर्गोयन्तु यातयः पुनर्हतिः किमीदिनः

यस्य स्वतमस्त यो वः प्राहीतमस्त स्व मांसान्यत् ॥

اے بیدار و قاتل! پاتھار سے قضا کی! اور اے مردِ مجسم! پانی کو گواہ! یہ تمہارے دکھ کی کامِ آخر تمہارا ہی ناش کر دیں گے۔ دوسروں پر جو ہتھیار چلائے ہو۔ وہ تمہارے ہی گئے پر چلیں گے۔ ارے جس کا سانپ بننا اسی کو کھانا جو نیک راہ بنا دے۔ اسی کو ارے کوئی سانپ بن کر بھگا۔ تو اپنے سبب۔ جیوں کو کھاؤ گے۔ اور آخر اپنا ناش کر دو گے۔

عز جسکے وید اسب کا نہایت زور سے بیان کرتا ہے۔ کسی چاند ار کو تکلیف نہ پہنچانا بلکہ سبکی تکلیفات کو دور کرنے میں سر رہنا انسان کا فرض بتاتا ہے۔ پرانی مائرت سے پریم کا یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدرش پورا ہو سکتا ہے۔

جو قدیم دید کی ہم نے بہت سے حالات دیکھ کر پیش کی ہے وہ عوام الناس کے لئے بہت عجیب گورکھ دھند اپانعمین ہی ہے۔ دید کا جیسا یہ حکم ہوا کہ سودی درندوں کو۔

۲۔ اجتماع ضدین

موجودوں - والوں - اور خاندانوں کو خبر نہ تھی کہ سرزمینِ دوقیمہ سزاؤں کی نذر ہو چکی ہے۔ ہندو اہنسا کا دوسری غلط ہوا یا اتباعِ صہرہ کا نقص ثابت ہوا۔ ایسا انہیں خیال آتا ہے اور وہ شش و پنج میں پڑتے ہیں جتنی کہ آج کل اس ملک میں ہندو اہنسا پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ عالم لوگ لیکچر دیتے ہیں مگر عوام الناس کا یقینی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گڑبڑ کی ایک جیہ ہے کہ ہندو کو سب سے بڑا

میکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وسیع مفہوم سکا ہر قسم کے نقصان پر اطلاق پاتا ہے۔ ایک شخص لامعتی سے فریگتا ہے تو اسے ہنسائیں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا بد چہرہ چہن لیتا یا اس کے کپڑے آتا لیتا ہے یا اسے فیض عام کے کام سے رکھتا ہے تو اسے نہ ہر فی۔ ڈاکر یا کراچی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ خیال نہیں تاکہ یہ سب جہائم ہنسائی ایک گونہ خاص ہیں۔ اور میل کے دنیہ کے تمام ورپ کا ہنسائی کی ذیل میں آتے ہیں۔

۲۔ وید کی ہنسا

درندہ حیوانوں کو مارنے۔ چور۔ ڈاکو وغیرہ پر ہنسا کا ہتھیار استعمال کرنے بلکہ قاتل کو پھانسی تک دینے کی اجازت جو کشتری یا راج کو ملتی ہے۔ اس پر معزز شخص کہتا ہے۔ کہ جن زندہ حیوانوں کو مارا جاتا ہے یا جن آدمیوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ انہیں درجہ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تب ہنسا سے پرہیز کہاں ہوا۔ لیکن صوامی دیواندہ کا قول ہے۔ کہ محانت گوشت خوری کا مدد اٹھنے مرنے کے بعد نگاہ پر نہیں۔ بلکہ ایک ریاضی کے سہن سے ہے پیڑا تو کھسی کہ بھی ہوتی ہے۔ جب افان کھنے پر اسے اڑانا ہے۔ پیا گو۔ دھیتے یا تھ گرو کا نام وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس سے بھی راکھ دکھ منا ہے۔ ڈاکٹر کچھوڑے پر فزشر۔ چلانا ہے۔ تب بھی رخص چیتا چلانا ہے۔ مریض کو بچنا کیا ہے۔ بیماری کے جرمز کا نش کرنا پس دیکھنا کھن یہ ہے۔ کہ قدرت نے کس ایک۔ یا بغیر کئے کس چیز کو بنایا ہے۔ اور کوشش یہ کرنا چاہئے۔ کہ اس ایک ریاضی میں غنہ انداز ہونے والے اسباب کو مٹایا جاوے۔ قدرت ہی کے لانا انتہا فیضوں کے باوجود انسان و س کی عدل کو توڑنے ہیں۔ تو سخت سے سخت عذاب اسی رحمان سے پاتے ہیں۔ پس سان جو ہنسا اس غرض سے کرتا ہے۔ کہ اپنا کاراج ہو۔ وہ نیچے کو مدد دیتا ہے۔ اور گناہ کی جھلکی میں خدا کا سہیوگی ہے۔ جو ہنسا کا جرم نہیں ہوتا۔ اسی لئے سنکرت اطرکچر میں یہ مقولہ عام ہے۔ کہ وید کی ہنسا ہنسا نہ ہوتی۔

اول۔ سورۃ البقر

۱۔ لکھ ۲۱۔ آت ۱۰۔ ۱۰۔ انسانو! تم وہ چیزیں

کھاؤ۔ جو زمین میں حلال اور حسیب ہیں۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چو۔ فی الواقع وہ تمہارا کھانا نہیں ہے

۳۔ قرآن مجید میں وید کا ہنسا واد

اس آیت میں نے الارض لفظ کے دو مفہوم ہو سکے ہیں۔ ایک تو دنیا میں دوسرے زمین میں۔ لیکن مطلب دونوں طرح سے ایک ہے۔ بائبل میں کتب میں پہلے آن اناج وغیرہ چیزیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی انسان کے کھانے کے لئے ہیں۔ یہ مستقل قانون تلبہ ہے۔ وید میں پہلے ہی پیداوار ارضی میں سے بھکشیہ پر اترتے کھانے کا حکم ہے۔ برکشوں میں جو مٹے والے لوگوں کی فاضلہم دلیل ہے۔ کہ جیسے گورنمنٹ اپنے قیدیوں کے لئے رسوید وغیرہ سے کھانا بواتی ہے۔ اور وہ رسوید ہی قیدی ہی ہوتے یا ہو سکے ہیں۔ ویسے ہی عقل سلیم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کہ پرمانے ضرور آغانہ عالم سے ہی اخلاص جلا رکھا ہے

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا اَسْوَاطَ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اور برکھش یا بستی والے حیوانوں کے لئے غذا ہم پی لے لے مقرر ہیں۔ زمین میں آؤ وغیرہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی کھیتی سے خوشوں کے برتنوں میں گیہوں سب کے لئے پر سا جا رہا ہے۔ پھل درختوں کے ساتھ لگا کر ادا شاخوں کو جھکا کر جو اعلان کر رہی ہے۔ کہ مٹیوں کے لئے کھلا دس ترخان بکھڑا ہے۔ یہی برکھش اور بستی حیوانات کو پالتی ہیں۔ گویا حیوان برتن کے دس ترخان ہیں انسان کا ہی شریک اور قریباً اس کے برابر ہی خیر کے عطیہ کا حقدار ہے۔ یا اس کا ایک قسم کا بھائی ہے۔ کا اپنے ایسے قدرتی شریک یا بھائی کو کھانے لگ جانا کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ وہی انسان کی خوراک ہے۔ یہ متعلق قانون بتاتا ہے۔ اگر مانا جاوے۔ کہ راض کے معنی دنیا ہو سکتا ہے۔ اور دوزخ۔ حیوان بھی ہیں۔ لہذا ان کا گوشت کھایا جاسکتا ہے۔ جس کو بڑے سے بڑا گوشت خور انسان بھی صحیح نہیں مان سکتا۔ علاوہ قرآن مجید نے حلال اور طیب کی شرط لگائی ہے۔ کوئی جاندار کھانے کے لئے حلال ہو۔ یہ ہدایت قرآن انسان کے لئے کہیں بیان نہیں کرتا۔ ہر کہیں جائز طریق پر حاصل کی یا کئی نئی چیز کو حلال کہہ دے۔ اور اس سے وہ فائدہ پانے کی ہمت ہے۔ جس کے لئے وہ قدرتنا مقصود ہے۔ دوسرا لفظ طیب پاک یا سا نوک کے لئے ہے۔ اور حلال اور طیب دونوں کا ملکہ ہے۔ شہد بکھشہ یعنی قابل خوردنی ہی ہے۔ گوشت کو غذائے طیب نہیں کہا۔ ہاں ہر کہیں اس کے غیر طیب ہونے کا ہی سارہ دہت باخصوص اس آیت میں شیطان کے قدم ہ قدم چلنے سے۔ دکا گیا ہے۔ قانون غذا کے بیان میں شیطان کی پیروی کرنے کا سوا اس کے کوئی نشانہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر حرام شے باخصوص گوشت سے پرہیز نہ کیا جاوے۔

۲۔ اسی رکوع کی پانچویں آیت میں ہے: اے اہل ایمان! تم وہ پاک یا سا نوک چیزیں کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں ہ طو۔ ر زودہ ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے ہی بندے ہو۔ تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ (۱)

ایشور کا دیا ہوا رزق عام طور پر ان اندج کو مانا جاتا ہے۔ باخصوص پاک یا سا نوک چیزیں پھل ان دودھ وغیرہ ہیں۔ اور جیسے شیطان کی پیروی سے پہلے حوالے میں روکا تھا۔ ویسے ہی اس آیت میں طیب رزق کو کھانا ہی خدا کے کوہر یا بندوں کا کام بتایا گیا ہے۔

۳۔ اس سے اگلی جھٹی آیت میں قانون غذا کو اور طرح سے صاف کہہ دے۔

تمہارے لئے بس حرام ہی ہے۔ مردار۔ خون۔ سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لئے نامزد جانور۔ لیکن حالت اضطرار یا محو د صورت میں بغیر جھوٹ یا خدا کی حکم عدولی کے اور بغیر عادی ہونے کے جو ایسا عمل کرے۔ اس پر گناہ نہیں (۲)

جب مردار حرام ہو گیا۔ تو گوشت خوری کی قطعی ممانعت کے بغیر اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خطرناک تاویل سے اس قانون کی عالمگیر اصولی اہمیت کو بے وزن کیا گیا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے۔ کہ میتہ وہ جانور ہے جس کی جان جزر ذبح کے بعد نکل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ اس تاویل سے انصاف پسند گوشت خوردوں اور غیر گوشت خورد محققوں پر بھی محض یہی اثر پڑتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی عالمگیر تعلیم پر ذاتی انسانی عادات اور خیالات نے تاریکی پھیلا رکھی ہے۔ کیا ذبح کیا جانے والے مردار سے ہوتا ہے۔ اس غلط کے مصدری یا لغوی معنی سے کسی بھی طرح پینا دیں جائز ہو سکتی ہے۔ جبکہ ذبح شدہ کے لئے میتہ کے معنی

۱۔ زمین و آسمان کے مخلوق پر کھانے والی ہے۔ اور سب کچھ رزق و مالک جاسکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ الْكَيْفَةُ وَالْأَمْنُ وَكُلُوا وَشَرِبُوا مِمَّا آتَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَزْنُوا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

پر کوئی لفظ لغات میں ہے نہیں۔ نیز جبکہ اگلا لفظ خون کو حرام کرتا ہے۔ ذبح کرنے میں بھی خون ہی کیا جاتا ہے۔ تب ایسی تاویل کی گنجائش کہاں۔ کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ لحم الخنزیر کا۔ اس میں سور کے گوشت کو حرام کہا ہے۔ اگر سب جانوروں کا گوشت حرام ہوتا۔ تو محض سور کے متعلق تخصیص نہ ہوتی۔ لیکن اگر گوشت کھاتے یا پیس جو ان قرآن مجید میں مذکور ہو۔ تب تو یہ قدر کچھ معنی رکھ سکتا ہے۔ چونکہ کہیں ایسا ذکر نہیں۔ اس لئے اس لفظ کا ذکر محض اس لئے ہے۔ کہ گوشت سب جانوروں کا ان کے فوائد کے سلسلے قائم رکھنے کے لئے حرام ہے۔ مگر سو جیسا ناپاک جانور انسان کے تعاون کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر اسے مار کر کھایا جاوے۔ تو اس میں کیا ہرج ہے۔ اس دوسرے کے خلاف قرآن فتوے دیتے ہوئے صاف کہتا ہے۔ کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ چنانچہ اس کا اگلا حصہ بھی اسی مدعا کو واضح کرتا ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ دیناؤں پر جو لوگ بکرا وغیرہ چڑھا لیں اور انہیں مار کر پکائیں تو اس گوشت میں کیا ہرج ہے۔ نہ ہم نے مارا نہ خون بہایا اور گوشت لے لیا۔ قرآن فرماتا ہے۔ ایسے جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ مردار خواہ قدرتی موت مرا ہو یا کسی انسان نے کسی بھی وجہ یا طریق سے خون بہایا ہو۔ گوشت ہر حال میں حرام ہے۔

اسی آیت میں جو حالت مجبوری میں بغیر خدا کی حکم عدولی یا گوشت خوری یا ہنس کی عادت کے گوشت کے استعمال کے لئے کوئی گناہ نہیں بتایا۔ یہ صاف ثابت کرتا ہے۔ کہ عالمگیر اصول گوشت نہ کھاتے کا ہی اوپر مذکور ہے۔ استثنائے اصول کے بعد ہی ہوتی ہے۔ دیدک سدھانت میں بھی آپت کال یا مجبوری میں قانون کی سخت گیری قائم نہیں رہتی۔ اور اتنی اس سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ کہ محض جان بچانے کے لئے کسی نے مائیں کھایا۔ تو اس پر سواخذہ نہیں ہوا۔ پر خدا کا باغی اور موذی گوشت خور انسان کسی بھی صورت میں قابل درگزر نہیں۔ یہ اصول اسرا استثنائے اسے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

(۴) ساتویں آیت میں گوشت خوروں کو نہایت زوردار جھڑپائی اور انہیں جو سخت سزا ملتی ہے اس کا بھی صاف بیان دیا ہے۔ تحقیق جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہوئے ناپایدار معاوضہ پارہے ہیں۔ جو خدا نے دیکھا یا کتاب الہی میں ظاہر فرمائی ہے۔ وہ اپنے پیلوں میں آگ ہی آگ بھرتے ہیں۔ نیز جہنم میں انہیں نہ اندر نطق دیگا۔ اور نہ انہیں پاک کریگا۔ ۱۔

مطلب صاف ہے۔ کہ کلام الہی میں بھی گوشت خوری منع ہے۔ لیکن لذت کے غلام اصل ہدایت کو چھپا کر خدا کے نام پر ذبح کرنے کا رواج چلا رہا ہے۔ گوشت خور محض اپنے ریل میں آگ بھرتے ہیں۔ گویا انتہائی دکھ کا سامان کر رہے ہیں۔ جیسے ارگن نطق کی بجائے حیوانی اور ناپاک قابلوں کا ملنا اور گھور دکھ پانا۔

۶۔ اسی سورۃ کے رکوع ۶ آیت ۱۱ میں بھی نبی اسراء میں پرہیز من اور سلوی خدا کی عنایت سے ان کی دشت نوردی کے زمانے میں نازل ہوا محض طیب یا پاک چیزیں تھیں۔ یہ الفاظ آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے۔

لَا تَدْرِي لَكُمْ مَوْتٌ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَتَمْنَا فَلَئَلَا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
الَّتِ ارَكُوا لَكُمْ مَوْتٌ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَتَمْنَا فَلَئَلَا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا

ان آیتوں میں پہلے تو یہ اصل ہدایت ہے کہ گوشت خوری تم کو پیاری ہے اس کو چھوڑ دو۔ نیکی بغیر پیاری چیزوں کی قربانی کے کائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ توریت سے پہلے سب کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل گوشت کھاتے تھے۔ ہاں یعقوب نے محض اپنی ذمت کے لئے اسے حرام کیا تھا۔ اس پر چیلنج دیا جاتا ہے کہ لاؤ توریت اور پڑھ کر سناؤ۔ کہ کہاں لکھا ہے۔ یعقوب نے یہ اپنے لئے ہی حرام کیا تھا۔ مفسرین اور طرح کی تاویل کرتے ہیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ یعقوب نے ایک پیاری کی وجہ سے مت مانگی تھی۔ کہ میں اچھا ہو گیا۔ تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ان کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا۔ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ اس لئے کہ وہ ابراہیم کے پیرو تھے۔ کے دعویٰ دیتے جو یعقوب سے پہلے ہوئے۔ جب اونٹ حلال تھا۔ لیکن جب قرآن مجید مرداروں کو حرام کر کے شیطان نفس کی لذت پرستی سے روکا۔ تقویٰ پر زور دینا۔ محض پیداوار رضی میں سے حلال اور طیب کے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس آیت سے کہیں اونٹ کا شمار نہیں ملتا۔ کہ یعقوب نے اسے ہی حرام کیا تھا گوشت یا خاص اونٹ کم ہی گوشت کو کمس غذائے طیب مانا ہے۔ نہ ابراہیم جو خفیا فانی اللہ ہے گوشت کو اپنا پیارا بنا سکتا ہے۔ اس لئے آیت کا سبب سوائے اس کے ہو نہیں سکتا۔ کہ آیت کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں گوشت کا جواز ہے جو بنی اسرائیل پر بھی حلال تھا۔ بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہ محض یعقوب نے اپنے لئے حرام کیا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہاں ایسا ابراہیم کے وقت میں حرام تھا۔ وہ یہی اب بھی حرام ہے۔ اسی میت کے بعد درن دیوسن کا معنون پتا ہے۔ اور یہی برہمن ورن کی فضیلت بتاتی ہے۔ تاکہ لوگوں کی اس قسم کی گمراہی سے ان کو بچانے کا انتظام ہو۔

یہی یہ بات کہ وید یا الثوری آگیا کے مطابق جو منسا ہے۔ وہ بھی ایسا میں ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کو تسلیم ہے۔ منکر۔ کافر۔ مشرک۔ فاسق۔ سب کا مفاد فاسق طریق سے کرنا مومنوں کا فرض بنایا ہے۔ اور اس فرض کی تعمیل میں وہ جان بھی دیدیں۔ تو اس کو بڑا ثواب اور خوش قسمتی بنایا ہے۔ یہاں تک کہ رکوع ۱۱ آیت ۱۱ میں کہا ہے کہ

”جو لوگ راہ حق میں قتل ہو جاویں۔ انہیں مردہ نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں (۱۱)

اسی طرح ہجرت کر کے اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب کے جہاز ہونے کی تکلیفات ہیں اپنے آپ کو پسنا اور مصیبتوں میں مبتلا کرنا بھی اپنی آپ ہنس کرنا ہے۔ مگر رکوع ۱۱ آیت ۶ میں اس عمل کو بھی کارِ ثواب بنایا ہے۔ اور جنت کے ملنے کا موجب۔ پس دہرم رکش کے لئے اپنے آپ کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچانا منسا ہے ہنسا نہیں۔

سورة النساء

رکوع ۷ آیت ۵۔ اے اہل کتاب۔ اس پر ایمان لاؤ جو ہم سے نازل ہوا ہے۔ اس کتاب کی صداقت بیان کرنے

۱۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أُولَٰئِكَ عِندَ رَبِّهِمْ رِزْقٌ ۝

کو جو نہ ہارے پاس ہے۔ قبل اس کے کہ چہرے بگڑ گیا اسی جانب لگیں یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں جو ہنسنا وادب اور
بیکسی مٹی (۱)

مبتداً لفظ کو اس آیت میں ہفتہ دہائیوں کے معنی میں لیکر غلطی کی گئی ہے۔ لیکن اس سے اصول میں فرق نہیں
پڑتا۔ کیونکہ تاویل یہ کی گئی ہے کہ ہفتہ کے پاک دن میں مچھلیاں کھانے کا ذکر خدا نے ذیل بندر بنادیا تھا۔ اور ہم بہت کوشش
کے معنی میں لیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے معنی میں قطع کرنا یا کاٹنا۔ ہنسنا، وجہ سے ذیل بند رہنے۔ اور مچھلیوں کھانے
سے ذیل بند رہنے۔ دونوں میں اصول ایک ہی کام کرتا ہے۔ مچھلی کا گوشت کھانا ہی ہنسنا کرنا ہی ہے۔

رکوع ۱۸ آیت ۴ میں شیطان کے تعلق سے برے نتائج ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ جانوروں کے کان
کاٹنا اور اللہ کی پیدا کردہ نشانیوں کی صورتوں کو بگاڑنا محض شیطان کو اپنا ولی سمجھنا ہے۔ (۲)

جیسا کہ گورو نانک کہتے ہیں۔ ثابت صورت ریدی بھٹے ایمان پس جب کان تراشا اور صورت کو بگاڑنا
شیطان کی حرکت اور خلاف ایمان ہے۔ (۳) وہاں سے مارنے اور اس کا گوشت خود کھانے کے گناہ کی رو سے
میں کیا شک ہے۔

رکوع ۲۰ آیت ۲ میں کہا ہے۔ مجھے انکے سچے برت یا ان کی عہد سے انہیں پیٹا کی طرح سر بلند کیا اور حکم
دیا کہ اس آشرم میں عاجزی و فروغ سے داخل ہونا اور حکم دیا کہ ہنسنا کے متعلق قانون کو نہ توڑنا یہ ان سے
پختہ عہد لیا (۴)

اس آیت کے مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنسنا کے متعلق انسان قدرتنا اور فطرتاً ہی
عہد کے خدا کے حضور میں ذمہ دار ہے۔ اور اس کا اشرف المخلوق ہونا اسی عہد کی وجہ سے ہے۔

انکی آیت نمبر ۱۸ میں کہا ہے جو نہ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ خدا کی آیتوں سے انکار کیا۔ اور بغیر حق کے نبیوں
کو قتل کیا۔ اور کہا کہ ہمارے قلب محفوظ ہیں۔ لہذا ان کے اس کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر ہر کردی۔ جس سے وہ
کم ہی ایمان لاتے ہیں (۵)

ان الفاظ سے صاف پایا جاتا ہے۔ کہ ہنسنا کے عہد کو توڑنے کے نہایت خراب نتائج ہوتے ہیں۔ خدا کی آیات
یا احکام سے نافرمانی ہوتی ہے۔ اور خدا کی خبر جس سے ملتی ہے۔ ان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے۔ انبیاء جمع ہے نبی کی اور
یہ مشتق ہے۔ نبو۔ بنا جس کے معنی میں خبر دینا۔ چونکہ عالم خدا سیدہ لوگ بھی وعظ حق سے خدا کی اطاعت اور عظیم
نہیں اوصاف کی خبر دیتے ہیں۔ اور حیوان چند پرند چار پائے بھی سب اپنی صورت حال سے خدا کی تسبیح کرتے اور

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ سَاجِدًا وَنُزِّلَ هَاجِرًا
مِّن بَارِيهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ مُفْعِلًا (۲) فَلْيَسْتَبِينَ أَذَانُ الْأَقْدَمِ
مَلَهُمْ وَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَغْيِرْ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرًا مُّبِينًا
(۳) فِيمَا أَوْفَقْنَا فِيهِمُ الطُّورَ مِثْبَاتًا فَهُمْ وَقَلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَقْدُوا فِي السَّبْتِ وَحَدَّ
مِنْهُمْ مِثْقَالَ أُعْظَمَ (۴) فِيمَا نَقَضُوا حَيْثُ أَفْهَمُوا لِقَاءَهُمْ

زبان حال سے اس کی صفت کی شہادت دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہاں انبیاء کے قتل سے وسیع مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ انہما کے معنیوں میں تمام جانداروں کا تعلق ہونا لازمی ہے۔ اور انسان کا یہ عہد نہیں ہو سکتا۔ نہ قرآن میں کہیں کہلے۔ کردہ انسان نبیوں یا عام انسانوں کو ہی نہ مارے۔ بلکہ دل زبان اور قتل سے ہر ذیجان کی ایذا رسانی سے پرہیز کرنا اس کا عہد ہے۔ اور خدا کا حکم بھی یہی ہے۔ کہ اس کی تمام مخلوقات سے وہی سلوک انسان کرے جس کے لئے وہ مقصود میں پس پشتوں پر ظلم کر نیکی انسان کو کوئی حق نہیں۔ اور اگر ایسا ظلم انسان کرے۔ تو اس کی عقل کا مارا جانا اور اس کا سچائی پر ایمان نہ لانا لازمی ہے۔ اس پر گویا خدا کی ہر لگ جاتی ہے۔

سورة المائدہ

رکوع ۱۔ آیت ۱۔ اے ایمان لانے والو! اپنے عہدوں (برتوں) کو پورا کرو۔ تمہارے لئے انہماک حیوان حلال ہے۔ ہاں جو تم پر آگے واضح کیا جاتا ہے۔ حرام ہے۔ یہ فید اس استثنائے کے کہ حالت احرام میں شکار حلال نہیں تحقیق اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ (۱)

اس آیت میں حسب ذیل رموز قابل غور ہیں۔

اول۔ حلال لفظ کے معنی ذبح کرنا نہیں۔ اگر یہ معنی ہوں۔ تو جہاں یہ ذکر ہے۔ کہ مومنوں کی برہمچاری لڑکیاں تمہارے لئے حلال ہیں۔ اس کا مطلب نکاح سے نہ رہیگا۔ بلکہ لڑکیوں کو مار کر کھانا ہوگا۔ پس حلال کا مفہوم تعاون ہے یعنی خاص حیوان ایسے ہیں جن سے انسان کا تعاون ہو سکتا ہے۔ ورنہ سے نہیں ہو سکتا۔

دوم۔ انعام لفظ یہاں نعم کی جمع نہیں بلکہ نعمت بمعنی نرمی سے ماخوذ ہے۔ بہیم واحد ہے۔ اس کے ساتھ انعام جمع والا نہیں سکتا۔ پس نرم مزاج یا انہماک حیوان کا ذکر ہے۔ جیسے خروا انسان گائے گھوڑا وغیرہ۔

سوم۔ عہدوں یا عہدوں کو پورا کرنے سے مراد یہ ہے۔ کہ انسانوں کے مختلف برت یعنی نیکی برت (عہد عبادت) ستیہ برت (عہد حق) انصابت (عہد ترک ایذا) پتی برت (دستری کا اپنے پتی کے متعلق عہد) پتی برت (دعاوند کا اپنی بیوی کے متعلق عہد) برہمچریہ برت وغیرہ سب پورے ہوں اور انہی سب برتوں کے متعلق اشارات اس صورت میں ہیں اور انصابت کا ذکر بالخصوص ہے۔

چہارم۔ انہماک پرانی کو حلال کہتے ہوئے بتایا ہے۔ کہ نیک انسان دوسرے انسانوں سے اور گائے وغیرہ انہماک حیوانوں سے تعاون کریں۔ مگر یہ تعاون ہر حالت میں جائز نہیں۔ چنانچہ حیوانوں کو مارنا اور کھانا اگلی آیتوں میں حرام بتایا ہے۔ اس لئے اس آیت میں کہہ دیا ہے۔ کہ جو کچھ آگے بتایا جاتا ہے۔ وہ حلال نہیں۔

پنجم۔ مگر اگلے بیان کے متعلق بھی ایک چیز کو حرام کیا گیا ہے۔ وہ کہلے۔ حالت احرام میں شکار۔ کہا یہ ہے کہ احرام سے باہر ہونے پر شکار کہی جاسکتے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے۔ کہ حالت احرام میں شکار منع ہے۔ اس لئے اس آیت میں یہ آیا کہ غیر محلی الصيد وانتم حرم

اِنَّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْفَعُوْذِ مَا حَلَّتْ لَكُمْ ..... اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِيْكُمْ مَا يَرِيْهِ

ششم۔ گوشت تور لوگ اعتراض کر سکتے اور کچ بھجی سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لئے اسی آیت میں اس کو روکنے کے لئے صاف کہا ہے۔ کہ خدا جو چاہتا یا ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہی حکم دیتا ہے۔ اس لئے اس میں کسی کو میں بیخ کرنا کی گنجائش نہیں۔ ہفتم۔ وید میں انسان اور گائے وغیرہ حیوان کی اگنیا یعنی اسٹیک اور نہ مارنے کے قابل اور درندوں کا جو انٹوں اور حیوانوں کو مارتے کھاتے یا کھینتی وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شکار کرنا و مارنا حلال بتایا ہے۔ دہی کچھ جو یہو اس آیت کا مضمون ہے۔

ہشتم۔ حالت احرام میں جب عبادت الہی وغیرہ کا تعلق ہے۔ شکار کو بھی ممنوع قرار دینا واضح کرتا ہے۔ کہ قرآن ہنسنا پر کتنا زور دیتا ہے۔ حتیٰ اگر جائز ہنسنا سے بھی عبادت وغیرہ کے وقت ان کا تعلق مضر سمجھتے ہو تو اس آیت ۲۱ سے اہل ایمان! خدا تعالیٰ کی نانیوں۔ حرمت والے ہیں۔ نذر یا بھینٹ کے طور پر آئے حیوانوں گھر پلو حیوانوں و جنہیں پہچان کے لئے یا محبت سے گائی یا پٹہ پٹا ہونے کے لئے فصل اور اس کی رضا کے طالب خاندان کے عازم انسانوں کی بے توقیری نہ کرو۔ اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تب شکار کرو۔ اور ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے جذبہ کے ماتحت تم کوئی زیادتی کرو۔ اور نیکی اور برائی میں توازن نہ کرو۔ گناہ اور ہنسنا میں توازن نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ وہ سخت سزا دیتا (۱)۔

اس آیت میں ایک تو یہ بیان ہوا۔ کہ پہلی آیت میں جس بات کو مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ وہ ایک تو یہ ہے۔ کہ کسی نذر یا حیوان کی بے توقیری نہ ہو۔ شعائر اللہ کے نقطہ میں ہر حیوان شامل ہے جسے دیکھ کر خدا کی صنعت اور حکمت کا ثبوت ملتا ہے۔ حج کا مہینہ جن فالحص مذہبی اغراض سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ میں اسے گناہ اس کی بے توقیری ہے۔ خدا کے مہر و ہے ہر شے جو نذر یا بھینٹ میں آ دے۔ خواہ حیوان ہو یا ناز سب کا ٹیک استعمال کرنا ضروری ہے کہ کبھی خدا میں جانوروں کو مارنے کی قطعی ممانعت تھی۔ اس لئے اسے دارالامان کہا جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کی اس بیٹی یثوش میں ہر قسم کی نذر یا ادا آتی تھی۔ جس سے دنیا کو فیض پہنچانے کے لئے عالم لوگ تیار ہوتے تھے۔ مگر انوس آج صدی کے معنی قربانی کے جانور کے جاتے ہیں۔ مگر جب فرج کرنا ہی اس علاقے میں ممنوع ہو۔ تو قربانی کا تعلق ہی کیا رہا۔ اسی طرح انسان جو حیوانوں سے پیار رکھنے کی وجہ سے ان کو سجاتے یا انہیں گائی وغیرہ پہناتے یا ان کے گلے میں پڑ وغیرہ باندھتے ہیں۔ وہ اگر دشو اس گھات کر کے ان حیوانوں کو ماریں۔ تو یہ انسانیت سے بعید ہے۔ اس سے ان کی بے توقیری بھی ممنوع ہے۔ اور جو آدمی دور دور علاقوں سے خانہ کعبہ میں آتے ہیں۔ کہ سچی ہدایت اور نیک صحبت سے ایسے سدھراور ترقی کر جاویں۔ کہ ان کو خدا کا فضل اور اس کی رضا سے تو وہ لوگ بھی بڑی عزت اور نیک سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی بے توقیری ہونا یا انہیں ایذا یا نقصان پہنچانا بعید از شرافت ہے۔ حتیٰ کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّجَرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ بِلَيْتِ الْحَرَامِ
يَسْتَوُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضًا نَادُوا إِذْ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ تَقَدَّرَ تَوَاعَلِ الْبَرِّ..... وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

کوڑی دندوں کا شکار بھی حال ہے۔ ام میں نہ ہوتا چاہئے۔

اس طرح انسان اور حیوان دونوں کے متعلق امتسا کا وسیع مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کے مسلمانوں کو نکالنے والے اسلام کے دشمن لوگوں کے متعلق بھی خبردار کیا ہے۔ کہ دیکھنا کہیں عداوت کے جذبے ماتحت ان پر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہدایت ہر کہیں سنہری انفاظ میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ کہ تعاون زندگی اور پرہیزگاری میں ہو۔ گناہ اور ہنسنا کے کاموں میں نہ ہو۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے کام میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی کبھی قطعی حافط ہے۔ اور حیوانوں کے ساتھ جو انسان کا تعاون ہو۔ اس میں بھی گناہ اور ہنسنا یعنی ان کو مارنے یا ان کی حفاظت و پرورش وغیرہ کے متعلق بے پرواہی کرنیکی بھی پوری حافط ہے۔ جو لوگ امتسا پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو خدا کا خوف اخیر میں دلایا گیا ہے۔ کہ وہ یاد رکھیں خدا سخت سزا دینے والا ہے۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تعاون انسانوں کا تو ہو سکتا ہے۔ حیوانوں کے ساتھ تعاون کا کیا تعلق۔ لیکن واضح رہے۔ کہ وہ ہیں پشتوں کو بٹانے اور ان کی پوری خدمت کرنے کی انسان کو ہدایت ہے اور اس خدمت کے بدلے میں ہی وہ حیوانوں سے سواری۔ باربرداری۔ کھیتی اور دودھ وغیرہ کی خدمت لیتا ہے۔ پارسیوں کی مقدس کتاب زنداوستا میں بھی انسان اور حیوان کے باہمی تعاون کے اصول کو ہی صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کہ انسانوں اور حیوانوں کا باہمی مقدمہ گل شاہ پادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس امر کا فیصلہ کرتے کہ لے کہ انسان اپنے آپ کو حیوانات سے افضل کیوں سمجھتا ہے۔ اس پر دونوں طرفوں کے وکیلوں کی کئی پہلوؤں سے باہمی بحث ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کا وکیل کہتا ہے۔ کہ انسان گھوڑے پر زین بٹھے اس کے منہ میں ناکام چڑھائے جہاں چاہے اسے سوار ہو کر لے جاسکتا ہے۔ اس پر حیوان کا وکیل جواب دیتا ہے۔ کہ بیشک انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ گھوڑے کے لئے گھاس کھود کر لانے والا گھسیا بھی تو انسان ہی ہے۔ پس اس میں انسان کی کوئی بڑائی نہیں۔ انسان گھوڑے کی کئی طرح کی خدمت کرتا ہے۔ اور گھوڑا اس کی سواری کی خدمت بجالاتا ہے۔ یہ باہمی سودا یا تعاون ہے۔ اسی طرح کی بحث کے بعد آخر خط ہوتا ہے۔ کہ انسان اور حیوانوں میں محض ایک درجے یا جماعت کا فرق ہے۔ انسانی قالب والا حیوان کا قالب ہوتا ہے۔ مگر حیوان کبھی نہیں پاسکتا جب تک انسان کی قالب میں پہلے نہ آوے۔ حیوان انسان کی اس فیصلت کو مانتا مگر پھر سوال کرتا ہے۔ کہ کیا سب انسان ملکتی پاتے ہیں۔ جواب ملتا ہے نہیں کئی انسانی رُخ پر انسانی قالب پاتے ہیں۔ اور کئی حیوانی قالب میں جلتے ہیں۔ اس پر حیوان کا وکیل کہتا ہے۔ اچھا تو حیوان ان کے انسانی قالب میں جاویں گے۔ ان سے ہماری فیصلت کیوں نہیں مانتے۔ کیونکہ ہم پہلے ہی حیوان ہیں اور وہ آئندہ بنیں گے۔ اس پر یقینی سچا اصول یہ طے ہوتا ہے۔ کہ ملکتی پاتے والے لوگ حیوانوں سے افضل اور پشتوں کو بٹانے والے حیوانوں سے اونٹے ہیں۔ ایک ہی قسم کا روح دونوں قسم کے قالبوں میں جاتا ہے۔ ہندو مسادات مسلمہ ہے۔ اور باہمی تعاون سے ہی دونوں کا گذر ہوتا ہے۔ سو کہتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں صلح ہوئی اور پرانی راز کے پریم کی شرط پر امتسا کا راجہ ہوا۔ لیکن افسوس بعد میں انسان اور درندے اس عہد پر قائم نہ رہے۔ ہاں

گائے گھوڑا وغیرہ اب تک اس عہد پر قائم ہیں۔ پس یہ باہمی تعاون مسلمہ اصول ہے۔ اور اسی لئے قرآن مجید کی آیت زیر بحث میں تعاون کا لفظ ہے۔ جو کہ شت خوروں کے ظلم اور زیادتی کو گناہ کبیرہ کی ذیل میں لاتا ہے۔ نیز آیت میں کہتا ہے۔

حرام کیا گیا تم پر مردار۔ خون۔ سور کا گوشت۔ غیر اللہ پر نامزد شدہ۔ کھلا گھٹ کر۔ چوٹ سے۔ گر کر یا گرتے مرے ہو جانور۔ نیز درندے کا کھانا۔ اس کے جسے تم بچا لو۔ بتوں یا پرستش گاہوں پر ذبح شدہ۔ تیروں سے مکمل کر کے کرنا۔ یہ سب فسق یا گناہ میں آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے۔ مگر تم ان کا خوف نہ کرو۔ مجھ سے ہی ڈرو۔ آج تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا۔ اور اپنی نعمت یعنی دہرم مریدا تم پر تمام کی اور تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب کیا۔ مگر جو شخص آپتی یا مخمضہ میں بنیاب ہو بغیر میلان گناہ کے۔ تو اللہ غفور رحیم ہے (۱)

اس آیت میں اول تو سورۃ البقرہ میں بیان ہوا۔ عام اصول بتایا گیا ہے۔ کہ مردار اور خون حرام ہے دوسرے لوگ جو عذر کر سکتے ہیں۔ ان سب کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ کوئی کہے کہ سورت اور تعاون نہیں ہوتا اگر اسے مار کر کھالیں تو کیا ہرج ہے۔ جو بتوں کے لئے نامزد کئے گئے بچرہ وغیرہ نام والے اونٹ ہوں۔ ان سے بھی اور کام تو کوئی لینا ہی نہیں۔ لہذا مار کر کھالینا ہی بہتر ہے۔ ایسا ہی ہمارے مارے بغیر کوئی کھلا کر۔ چوٹ کھا کر۔ گر کر یا مکر وغیرہ سے مرے۔ اسے کھالینے میں گناہ کیا ہے۔ دیوی دیوتا پر جو بی چڑھتی ہے۔ جب اور لوگ اسے مارنے کے ذمے دار ہیں۔ اور انہوں نے اسے کھانا ہے تو ہم بھی کیوں نہ اسے کھالیں۔ ان سب کا جواب یہ ہے۔ کہ نہیں کسی طرح بھی مرے مردار حرام ہے۔ واقعی اگر کسی بھی ممکن طریق سے گوشت خورد کا جواز ہو گا۔ تو اوپر کی قسموں کا موت پر حیوانی گوشت کو حلال کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ تھی۔ یہ بھی سوں ہو سکتا ہے۔ کہ ایک مرگ درندے کا شکار یا اس کی خوراک ہے۔ درندہ اسے مار کر کھائے۔ اس سے کیا ہر کھالینا اچھا نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ درندہ کا کیا ہوا شکار بھی تم کھا نہیں سکتے۔ وہ جانور تو میرا ہے۔ ہاں اگر تم اسے بچاؤ۔ تو وہ تمہارے لئے حرام نہیں۔ لیکن اس کے حلال ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ انسان کے کھانے میں وہ آوے۔ بلکہ پھر حلال کا مطلب وہی تعاون ہو گا۔ جو اد پر مذکور ہوا۔ کیونکہ چون کہ کھانے کے کام میں لانے کی اجازت کہیں بھی نہیں آئی۔ سوائے مجبوری صورت کے اور وہ بھی فاصلہ شریعت کے ماتحت۔ آیت کے لفظ ہیں۔ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ إِلَّا مَا ذُكِّرَ اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے۔ کہ جسے درندہ کھائے لگے۔ مگر تم اسے ذبح کر لو یا یہ مفہوم سوائے انسان کی بھاری گراوٹ۔ ثابت نہیں کر سکتا۔ بھلا اس سے زیادہ انسان کی گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ درندوں سے چھینا جائے۔ اور ان کی خوراک کو اپنی خوراک

وَمَا كُنْزُكُمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا ذُكِّرَ اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے۔ کہ جسے درندہ کھائے لگے۔ مگر تم اسے ذبح کر لو یا یہ مفہوم سوائے انسان کی بھاری گراوٹ۔ ثابت نہیں کر سکتا۔ بھلا اس سے زیادہ انسان کی گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ درندوں سے چھینا جائے۔ اور ان کی خوراک کو اپنی خوراک

بتادے یہ عمل پس انسان کو درندے کا بھی بڑا عبا بنانے والا ہے جس کا تعلق محض گوشت خورد مرزجوں اور مفسرین کے دلوں سے ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے نہیں۔ آیت میں جو ذکیتیم کا لفظ ہے۔ اسے ذبح کرنے کے معنی میں لینا بالکل غلط ہے۔ بیان انقرآن صفحہ ۱۹۲ پر اس کے متعلق یہ حوالہ دینا ہے ذکیتیم۔ ذکا سے ہے۔ جو اصل میں آگ کے جلنے پر بولا جاتا ہے۔ اور ذکیت انشاء کے معنی ہیں۔ میں نے بکری کو ذبح کیا۔ گو یا حرارت غریزی کا اخراج تذکیہ یعنی خون کے نکل جانے کا۔ اس لئے شریعت میں اسے جانور کو ذبح کر کے مارنے پر بولا گیا ہے۔ (رض) لیکن اس اقتباس کی اختراع حدیث کی وجہ سے کچھ اہمیت نہیں ہو سکتی۔ معنی تو بتائے گئے ہیں۔ آگ کے جلنے کے۔ مگر مطلب پیش کیا گیا ہے۔ آگ کے بجھنے کا اور یہ غلطی محض گوشت خوری کی عادت کی طرف داری کا نتیجہ ہے۔ ورنہ محض آگ کا جلنا بھی اس کے معنی نہیں۔ صراح میں لکھا ہے۔ برا فر و خفن و نیز کردن آتش یعنی آگ کا جلانا اور نیز کرنا۔ پس حرارت غریزی کا اخراج نہیں۔ بلکہ اس کا جلانا اور نیز کرنا ہی شرط تذکیہ ہے۔ اور شرط پوری اسی طرح ہو سکتی ہے۔ کہ اگر گائے یا اور جانور شیر چیتے یا بھیڑیے کا شکار ہو رہا ہو۔ تو بہادر کھشتری عین وقت پر شیر کو مار کر گائے کو بچائے۔ اور جہاں ناخن وغیرہ لگے ہوں۔ ان زخموں کا علاج کرے۔ اور گائے کی کم ہوتی ہوئی حرارت غریزی کو اچھی سے اچھی دوا و غذا سے بڑھائے۔ ایسا کرتے پر وہ گائے سے جسے اس نے بچایا ہے۔ اپنے مفاد لینے کا پورا پورا حقدار ہے۔ صراح مطبوعہ نو کشور پریس لکھنؤ کے صفحہ ۴۵۳ پر لکھا ہے۔

ذکوہ ذکا۔ بالمد۔ تیزنی خاطر۔ يقال منه ذکی الرجل فهو ذکی۔ وعمر و زندگانی يقال بلغت الابسة الذکا و گویا صاف مفہوم جانور کی عمر اور زندگی بڑھانے کا ہے۔ جو انسان کو جانور کا محافظ فطرت و مالک بناتا ہے۔ "ان تستقسوا بالازلام" یعنی یہ بات بھی حرام ہے۔ کہ تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کے مفہوم میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ مشرکہ گوشت کو قرعہ اندازی سے بانٹنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بعض نے یہ تاویل گھڑ لی ہے۔ کہ عرب میں یہ رواج تھا۔ کہ تیر مار مار کر گوشت کو تقسیم کرتے تھے۔ لیکن جب گوشت کو کھانے کی اجازت ہی کہیں نہیں۔ تو اسے بانٹنے کے معنی کیا۔ اور جب مضمون حرام اور حلال کا چل رہا ہے۔ تو گوشت کی تقسیم کا یہاں تعلق کیا۔ پس مطلب یہ ہے۔ کہ احرام سے باہر آنے پر شکار کرنے کی اجازت تو دی۔ مگر عرض محض درندہ حیوانوں سے دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لئے شکار کر کے مار دینا کافی ہے۔ جب مردہ ہو گئے۔ تو پھر تیر مار مار کر ان کے ٹکڑے اڑانا بالکل بیہودہ گی ہے۔ اگر شکار گوشت خوری کے لئے منع ہو رہا ہو۔ تو یہ مناعی کبھی نہ ہوتی۔ کیونکہ گوشت کھانے کے لئے مردہ جانور کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا لازمی ہے۔

غریبکہ ہر پہلو سے گوشت کی مناعی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سو امی دیانند نے لکھا۔ کہ شکار اس لئے نہیں کہ گوشت کھایا جاسکے۔ اور سوال ہونے پر بھی کہا۔ کہ اگر کوئی شکار کر کے جانور کا گوشت کھائے۔ تو اس کا بھی سو بہادر زندوں کا سامو جائیگا۔ سو یہی مدعا قرآن مجید کا ہے۔ کہ درندوں کا شکار تو ہو۔ مگر اس کے آگے نہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا داخل ہے۔ مطلب یہ کہ گوشت خوری کا موقف ہی نہیں آسکتا یہ قانون پیش کر کے آنحضرت آگے فرماتے ہیں۔ کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہوئے۔ اس سے پایا جاتا ہے۔ کہ ہر طرف گوشت خوری کی دلدل کی

پاکر وہ سمجھتے ہیں۔۔۔ سماعی ٹوٹوں سے یہی سخت گیری بھی جتنی اور نتیجہ ہوگا کہ لوگ سلام میں سنے سے بچ کر
 گئے۔ کیونکہ گوشت کی عادت کا چھوٹ نہایت مشکل ہے۔ لیکن اہول اور سچائی کا پاس انہیں مجبور کرتا ہے۔ دوزخ
 میں۔ لچو پرواہ نہیں، ان لوگوں سے کیا ڈر خدا فرمان ہے نجد سے ہی ڈرو یہ لفظ پیش کر کے آپ مزید فرماتے
 آج تمہارا دین تم پر کس کیا جاتا ہے۔ واقعی دین کا ترش ہنسنا کو سب سے اعلیٰ اور مقدم فرض بتاتا ہے۔ نیز
 دین کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ کہ جس سے کہ جس سے نہایت خوش آہٹ ہے۔ یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آج سچے دین کی
 تربیت نعمت کے سالی کام پر نازل ہوا ہے۔ کیونکہ اسی اہل کی بدولت دین حق مقبل درگاہ اسی اور منتخب
 کہلا سکتا ہے۔

آیت کے اخیر میں جو کہ کہہ رہی صورت میں زندگی بچانے کے لئے گوشت کا استعمال قابل درگزر ہے اس
 کا صاف مدعا ہے۔۔۔ اس میں اور جب وہ قانون یہی ہے کہ کوئی انسان گوشت کا استعمال نہ کرے۔ سننے پر
 قاعدے میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر عام قاعدہ سے بعد ہی ہوتا ہے۔ سو یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ اگر اوپر کی آیت کے
 کسی لفظ سے کوئی اعتراض گوشت کا نہ مطلب بتا دے۔ تو وہ بعض غلطی ہو سکتا ہے۔ مجبوری صورت کی اجازت
 اور بیان شدہ سارے عام حالات میں غفلت نہ رہی ثابت کرنی ہے۔ بالخصوص یہ شرط کہ مجبوری صورت میں بھی
 احتساب کا تعلق دل سے نہ ہو۔ تو حسب نون نیت برآمد میسر ہے۔ مبتدا آدمی بھی اس کے استعمال سے گنہگار
 ہوگا یہ دیکھنا کہ اس کے مفہوم کی پہچان ہونی چاہئے۔

انسان کی زندگی کا انداز خیال دلالت ہے۔ جو کہ متعلق مناسب برتاؤ کا اصول بیان کرنے اور حرام کی واضح
 تشریح میں نون کے بعد سواں بند ہے۔ اس آیت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت نمبر ۱۷ میں ہے۔
 (اسے پیچھے) لوگ نجد سے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ان کے لئے حلال ہے۔ تم کہو کہ سب پاک چیزیں تم پر حلال ہیں
 یعنی وہ چیزیں جو اپنی حیوانی قوتوں کا خدا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی ان میں تربیت و زرقی ہونے پر ہمارے علم
 میں پاک معلوم ہوں۔ پس وہ چیزیں کہ جن سے تم نے انکار کیا۔ رام وار د ہو۔ اور ان پر خدا کی یاد کرو۔
 اور اندر خوف رکھو۔ کیونکہ خدا سب کو حساب میں حساب کرنے میں تیز ہے۔ (۱)

یہ خبر وید اوصیائے ان کے پیچھے منہ کی انجمن کے عین مطابق ہے۔ اس میں صاف کہا ہے کہ دنیا میں اصل
 کرنے کے لئے اوں ذریعہ نو بار ہے۔ نہ دینی نہ دنی سب کا فہم میں۔ یعنی منتش کرن اور ار اندرونی۔ کچھ
 گیان اندریاں۔ پانچ کرم اندریاں دوسرے درجہ سے۔ سو ان کے لئے ہوئے علم سے تمہیں تمام عمول کے لئے
 صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے۔ کہ تم اپنی سماعتی یک کاموں میں ان علمی اور جسمانی طاقتوں کو گنا
 اور مسائل کی کئی حاصل کرنا۔ سو یہی کچھ بتا رہا ہے۔ لیکن تفسیر میں مفہوم کو بیان کرنا۔

۱۔ یَسْمَعُ وَنَرٌّ ۖ وَآسَمِعَ لَمَمٌ ۖ كَذَٰلِكَ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنْ حُجُوٰرٍ مُّكَلِّمٍ ۖ

یہ خبر وید اوصیائے ان کے پیچھے منہ کی انجمن کے عین مطابق ہے۔ اس میں صاف کہا ہے کہ دنیا میں اصل

اور یضربا دیا ہے۔ عموماً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔

اے پیغمبر! لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں اللہ کے لئے حلال ہیں۔ تم کہو جتنی بھی چیزیں میں سبب
تم پر حال کر دی گئی ہیں۔ اور شکاری جانور جو تم نے شکار کر کے کھا لیا ہو۔ اور دشکار کا طریق (طریق)
جیسا کچھ خدا نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ یہی خدا کی دیا ہوئی عقل و زبان سے تم نے نکال لیا ہے۔ انہیں سکھا
دو۔ تو جو کچھ وہ دشکار پکڑ لیں اور تمہارے سے بھی سے رکھیں۔ ہر چیز کھلے کھانے کے جو سفر یہاں
کر دھکاری جانور جو پھوڑتے ہوئے خدا کا نام نہ لے کر۔ اور جو طرح طرح کرتے ہوئے لے کر لے ہو اور
دہر حال میں اللہ کی افریقہ کے نتائج سے ڈرتے ہو۔ د۔ د۔ کھو۔ بعد غبار کا حساب یہ ہے میں بہت تیز
ہے۔ و نرجان القرآن جناب ابد الکلام احمد صاحب

دیگر ترجموں میں نقلی فرق اس سے بہت ہے۔ مگر اسلوب و مطلب سب کا ہی ہے۔ جو اوپر کے ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کسی بھی اس وقت تک کہ تفسیر کو پڑھو یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسلام اور گوشت خوری کا انٹو تصدیق ہے۔ ان کو الگ کرنے کا خیال بھی بالکل غیر مانوس یا اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلو میں اسلام کو نہایت ذلیل کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خط و حدانی میں اس کثرت سے الفاظ ایزاد کر کے کسی خاص مفہوم کو پیش کرنا یا اسے خود ترجمہ کو مشتق بنانے کا موجب ہے۔ دوم شکاری جانور کا لفظ جو ارجح ممکن ہے کہ لفظ بھی محض یہ ثابت کرتا ہے کہ مترجمین اصدیق کو سمجھ نہیں سکے۔

جوارح جمع ہے جارحہ کی اور اس کے معنی ہیں اندامات مردم کہ بدن کا رکنت۔ درصراح جلد اول صفحہ ۱۲۹ یعنی انسانی جسموں کے عضو جن سے انسان کام کرتا ہے۔ بعض مغزوں میں شکاری جانور اور انسانوں کے کام کرنے کے عضو ہوتے ہیں وغیرہ اس سے مراد ہے کہ انسان اور اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو اس کے کام کرنے پر جہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے۔ وغیرہ جس جسم یا کین اندامیاں ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی یہ سب کیم اندامیاں۔ وہاں دل نفس وغیرہ کی اندرونی طاقتیں سب بیرونی اعضا سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ اور وہ نفس یعنی بدن کا کام بھی جاری ہی رہتا ہے۔ پس جو صحت سے اصل اور صحیح مفہوم کل اندرونی اور بیرونی اور اس کے کام کا ہونا چاہئے۔ اور اگر مزید غور سے کام لیں۔ تو یہ اعضا بجز دہکے پہلے منتر میں مذکور شدہ دواویہ لفظ کا ہی قائم مقام ہے۔ دواویہ کا لگن ہے پھر رش یعنی چھونا۔ چونکہ

انسانی سن کر کے من بدھی وغیرہ طاقتوں پر پیران اور گنہگار و کرم ندریوں کی ساری طاقتوں کا دنیا کے کل
بدار بنوں سے تعلق یا سرکش ہونا ہے۔ عقل باریک مضامین کی چھوٹی ہے۔ دل میں تمام اعضا کے متعلقہ
کے لیے ہے۔ تا کہ وہ یہ سوچ سکتی ہے۔ اور نہ کان سے سنی جاؤ۔ وغیرہ اس کے دوسری دہانے اپنے
میں ہر ایک وایہ لفظ سے پیران۔ استثنائیں اور اندریاں یعنی ندری بیرونی طاقتوں اور علی میں بعض
نویس کر کے ہیں کہ چھوٹا محض حیرت سے، تا کہ کائنات سے ہر تمام اعضا پر اس وایہ مفہم کا اطلاق صحیح
ہو سکتا۔ لیکن ویدک الفاظ کی عظمت کثیر المعانی کی وجہ سے ہر صفت کا وسیع تعلق ہونا ہے۔

اور کل زبانوں پر چھوٹنے کی صفت کو وسیع معنوں میں اب تک لیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر وفیسر کو جو تشریح پر خاص مضمون لکھنے کو کہا جاوے۔ اور وہ جیوتش جانتا نہ ہو۔ تو وہ یہی کہیجے۔ *I am not in touch with the subject*۔ افسوس مجھے اس مضمون کا علم نہیں۔ یا مجھے اس سے سر نہیں۔ پس عقل کے کام کو باریک مضامین سے بچ کر نا انگریزی میں اور بس ہونا اردو فارسی وغیرہ میں لگیا ہے۔ اور اس نکتہ کو سمجھنے پر دایوہ شبد اور جوارح کے بیچ مفہوم کی مطابقت کا علمی طور پر متیقن ہونا لازمی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ جوارح کے معنی شکاری جانور کرنا محض ناقص ترجموں کے مروج ہونے پر منحصر ہے۔

مکلبین کلب سے مشتق ہے جو دراصل حرص کا مفہوم رکھتا ہے۔ کتبہ کو بھی حرص میں ضرب الحشہ کی وجہ سے ہی کلب کہ جاتا ہے۔ نفسانی یا شہوانی جذبات کے دلدادہ آدمی کو کتبہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی عربی کو کتبہ۔ لیکن مکلب کے معنی لغت میں ہیں صید آموزندہ سگ یعنی کتبہ کو شکار رکھا بنوالا۔ پس جوارح بکھڑکے معنی کتبہ کو شکار رکھانے والے شکاری جانور یا مصلحتی حسابی میں شکاری جانور یا شکاری کتبہ کا غلط ترجمہ میں نہیں آسکتا۔ لیکن ہر فرض محال اسے صحیح مان لیں تو شکاری جانور یا کتبہ کو سدھانے کا علم بخرق کیا ہے یہ بھی قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں اس لئے ترجمان القرآن میں اس کے متعلق محض یہ کہہ دیا ہے۔ ”جیسا کچھ خدا نے تمہیں سکھا دیا ہے“ لیکن اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ کہ کیسا کچھ خدا نے اور کس کو سکھا دیا ہے اس کا جواب موزن ثبوت دبا جانا محال تھا۔ اس لئے خط و عدائی میں اس کو ان الفاظ سے واضح کیا گیا کہ ”خدا کی دی ہوئی عقل و ذہانت سے جو طریق تم نے نکال لیا ہے“ گویا شکار کا طریق خدا کا بتایا نہیں۔ انسان نے خود نکالا ہے۔ مگر مترجم صاحب اس ایجاد کو خدا کی دی ہوئی عقل و ذہانت کا نتیجہ ہونے سے خاص وزن دیتے ہیں لیکن عقل اور ذہانت ہر شخص کی خدا کا ہی عطیہ ہے۔ اگر اس سے انسان خود علم اور طریق ایجاد کر سکتا تو ابہام الہی کی ضرورت کیا ہے سارے علوم انسان خود عقل سے نکال لیگا۔ اگر عقل اور ذہانت میں اس علم کو بھی شامل سمجھیں تو شکار کے ایجاد شدہ علم و طریق کی طرح چوری۔ ڈاکہ۔ زنا وغیرہ کے سب طریقوں کو بھی اہمیت دینی پڑیگی۔ کیونکہ یہ بھی اسی عقل و ذہانت کی ہی پیداوار ہے۔ جب تک انسانی عقل و ذہانت کے نتائج کلام الہی کی کسوٹی پر پورے نہ آتے ہیں۔ تب تک انہیں جائز ناجائز کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ پس شکار کا مروجہ طریق جب تک قرآن میں مذکور یا اس کے مطابق ثابت نہ ہو تب تک مترجمین کا کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے خط و عدائی میں لفظ ایذا کر کے اپنے رواج کی تائید کی طرف الفاظ آیات کو کھینچیں اس قسم کے اشارات کی روشنی سے اصل حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے۔ کہ جوارح محض دایوہ شبد کی جگہ انسان کی کل کام کرنے کی طاقتوں کا مفہوم رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ کل طاقتیں اپنے اپنے دشت کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہیں۔ انکھ روپ کی حریف ہے۔ کان ہر کہیں آواز کے پیچھے مست ہوتا ہے۔ زبان دایوہ دار چیز کے سامنے آتے ہو پانی بہہ آتا ہے۔ اس لئے جوارح کے ساتھ مکلبین لفظ بہ طور اس کی صفت کے لانا عین موزوں تھا۔ اور اس کا صحیح ترجمہ محض یہی ہو سکتا ہے۔ کہ دیوی سامانوں کے پیچھے ماری ماری پھرنے والی انسانی طاقتیں یاں اختلا

تفسیری بات قابل اعتراض ترجمہ زیر بحث میں یہ ہے کہ "خدا کا نام لے لیا کرو" سے پہلے خط وحدانی میں لکھ دیا ہے۔ شکاری جانور چھوڑتے ہوئے اور بعد میں لکھ دیا ہے۔ "جس طرح ذبح کرتے ہوئے لے لیا کرتے ہو۔ قرآن میں کہیں ہدایت نہیں۔ کہ حیوان کو ذبح کرنے پر خدا کا نام لو یا خدا کا نام لینے سے ذبیحہ یا مردہ جو شرعاً حرام ہے۔ حلال ہو جائے۔ یا اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ ہدایت ہے۔ کہ خدا نے جو تمہیں پاک رزق دیا ہے یا ایسے سفید جانور۔ ان کی وجہ سے بطور شکر گزار ہی اس کا نام لو۔ مگر گناہ یا ہنساکے کام میں خدا کا نام لینا بھی ذلیل گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے برائی کے لئے جرات پیدا ہوتی ہے۔

چوتھی غلطی تھا "مَسْكَنٌ عَلَيْكُمْ" کے ترجمہ کی ہے جو کچھ وہ (کنے) پکڑا یا پچا رکھیں۔ کھالوں اور تو ذبح کرنے ہوئے خود انسان خدا کا نام لے تو بھی گناہ ہے۔ اس سے بھی ذبیحہ ممنوع مرقار ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ مان لینا کہ کئے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینے سے بھی شکار والا گوشت حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہی سخت غلطی ہے۔ کتا خدا کے نام کو سبوتا ہے نہ کہ کئے کو شکار تک اس نام کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ماسوائے اس کے ممکن فقط کا پکڑ رکھنے سے تعلق نہیں۔ تمام لغتوں میں متفقہ طور پر اس کا مادہ سکُن سکون ہے بمعنی تسکین و آرام۔ گوشت جذبات کو بھڑکانے والی غذا ہے۔ تسکین قلب و امن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور شکار کو پکڑنا وغیرہ کا مطلب ادا کرنا ہونا تو جس وغیرہ کا لفظ موزوں ہوتا۔

اس طرح جہاں یہ ترجمہ صحیح غلط ہے۔ وہاں آخری الفاظ آیت میں خدا کا اور اس کے مترشح الحساب ہونے کی صفت کا جو خوف دلایا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ہدایت اخذ ہوتی ہے۔ کہ خواہ ایک کے متعلق کسی نے عمل کا دخل نہ رہے۔ چاہے کہ پرہیزگاری کے منافی عمل کسی جاندار کو مارنے کا کیا جاوے۔ پس صحیح ترجمہ جو پرہیزگار کے اعتراض سے بری ہو چکے ہیں۔

نتیجہ سے سوال ہو کہ ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے۔ نو کہ دو۔ کہ تمہارے لئے سب طیب یعنی پاک یا ساتوک حلال ہیں۔ یعنی وہ جو دنیوی سامانوں سے تعلق رکھتے۔ الیٰ جہاں قوتوں سے تمہارے علم آویں بشرطیکہ انہیں خدا سے لے ہوئے علم سے تمہارے تعلق نہ ہو۔ سو وہ کچھ کھو۔ جس سے تمہیں تسکین یا آرام ہے۔ اور ان کی وجہ سے خدا کی یاد یعنی اس کا شکر اور حمد کا خوف کرو۔ یقیناً وہ مترشح الحساب یا نقد حساب والا ہے۔ علمی عقلی اخلاقی اور دینی غرضیکہ ہر لحاظ سے ترجمہ معقول اور لغات کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ اور بحیثیت کے پہلے ہی مترشح جو اس اور اس کے رشتہ کے ذریعے بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فدیہ جو بتایا ہے۔ اس کے مطابق بھی یہی صحیح ہے۔ یعنی انسانی طاقتوں کو پریشور کے گیان کے مطابق اعلیٰ ترین نیک عملوں میں لگانا یا ان سے حق حلال کی کمائی کرنا۔ واقعی بغیر ترجمہ نہایت یا بیشوری گیان کی رہنمائی کے انسان کی طاقتیں ناپاک کمائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں۔ پانچویں آیت میں خوراک کے متعلق شریعت کو ایک اور ہی گرو سے واضح کیا ہے۔

آج تمہارے لئے ساتوک یا پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یعنی جو کتاب الہی والے یا دیدک دہری

ہیں۔ ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ اور تمہارا کھانا ان کے لئے ہاں

یہ کسوٹی واقعی معرکہ کی ہے۔ قدیم کتاب والوں کے لئے محض ان چل اور دودھ حلال ہے۔ انہیں
لئے پریم دہرم ہے۔ پس جو کچھ آریہ لوگوں کے لئے حلال وہی مسلمانوں کے لئے حلال اور جو مسلمانوں کے لئے
حلال وہ آریوں کے لئے۔ اس آیت کے باقی حصے میں ناطر رشتہ کی بھی ویدک دہرمیوں سے اجازت ہے۔ ویدی
اگر گوشت خوری کی بدعت حائل نہ ہوتی۔ تو آریہ (ہندوؤں) اور مسلمانوں کا کھانا دنیا بھر میں یکساں ہو۔

آدم کے دو بیٹوں کا قصہ

سورۃ المائدہ - رکوع ۵ - آیت ۲۱ میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

ان کو آدم کے دو بیٹوں کے صحیح صحاح ثلاث سادہ انہوں نے قربت ہی کے لئے بنائیں۔ ان میں ایک
کی نیاز قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ
صرف پرہیزگاروں کی نذر قبول کرتا ہے۔ ۲۔ اگر میرے قتل کے لئے تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا۔ تو جی میں تجھ
پر تیرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھانے کا نہیں۔ یقیناً میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ جو جہانوں کا رب ہے۔ میں تو خدا
ہوں۔ کہ تو میرے (قتل کے) اور اپنے (دعا) نوادوں کے مارنے کے گناہ سے باز رہے۔ ایک نہ جو کہ تو خود
کا حق دار ہے۔ کیونکہ یہی ظالموں کی سزا ہے۔ سو۔ مگر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ہی
کیا۔ اور وہ اسے قتل کر کے خود زیاں کا رہن گیا۔ ۴ - ۲۱

دیگر مفسرین کے ترجمے ہم سے مختلف ہیں۔ مگر یہاں اختلاف ترجمہ پر بحث ہوں منہ سب نہیں
ہاں تفسیر آیات میں یہی اس امر کی توضیح کافی ہے۔ ایسے ہی آدم جب پرعام دے سب انہوں
کے لئے ہے۔ تو ایک آدم کے دو بیٹے کہنے کا کیا مطلب۔ اس عقدہ کو بھی تفسیر میں ہی کھولا گیا ہے۔
یہاں نفس مضمون سے محض اتنا تعلق ہے۔ کہ ایک کی نیاز قبول ہوئی۔ وہ کہ ان کی انہوں کی نیاز
تھی۔ اور دوسرے کی جو قبول نہ ہوئی۔ وہ جانوروں کے گوشت کی تھی۔ اس پر بھیڑ بکریوں والے انسان
میں آکر کسان بھائی کے قتل کے درپے ہوا۔ قرآن میں اس بیان کی یہ غرض ہے۔ کہ گوشت خوردہ لوگ
زور رنج اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر دوسرا بھائی کہتا ہے۔ کہ بھائی میرا قصور کیا۔
کھانا ہی یہی ہے۔ کہ متقی یا دہرم آتماؤں کی نیاز قبول ہو۔ سو خدا نے میری نیاز قبول کی۔

۱۔ الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَصَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ لَكُمْ

۲۔ وَأَنْتُمْ عَلِيمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُرِبَ بِالنَّفْسِ مِنْ أَحَدِكُمْ فَذَرُوهُ سَلَامًا ۚ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
قَالَ إِنَّمَا يَقْتُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ مَنْ بَسَطَ إِلَىٰ يَدِهِ لِيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِسَيِّئٍ فَعَلٍ ۚ إِنِّي أَخْشَىٰ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبْغَوْا فِي شَأْنِي وَأَنَا لَكُمْ قَسْوَنٌ مِنَ الْأَخْيَارِ ۚ وَذَرُوا سُبُلَ اللَّهِ ۚ

بات یہ کہی ہے کہ اچھا اگر تو میرے قتل کو ہاتھ بڑھائے گا ہی۔ تو ہنسی میں میرے قتل کو ہاتھ نہ بڑھاؤنگا یہ بردباری اور براہِ رائے پریم و محبت کا جذبہ محض دیکھیں خوراک کا پھل ہے۔ یہ نصیحت اس بیان سے مقصود ہے۔ جو بعضی بات قابلِ غور یہ آئی کہ متقی شخص اپنے بھائی کی بھلائی کا خیال کسہ وقت بھی نہیں بھولتا۔ یہی وجہ ہے کہ جان کے لئے پڑے برہمی وہ اسے سمجھتا ہے کہ جانوروں پر جو ظلم ڈھائے ہے وہ بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس پر تجھ اپنے بھائی کے قتل کا گناہ تمہارے سر چڑھ چکا۔ اس لئے کیا ہی اچھا سو کہ تم ان گناہوں سے باز رہو۔ اور گناہ کے لازمی نتیجہ و زخ سے بچو۔ یا پتھر یا رمز یہ ہے کہ گوشت خور اپنی بے رحمی کی ضد پر ہی قائم رہا۔ اور اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی رہا۔ یہ ہے وہ سنگدل جو گوشت خور سے پیدا ہوتی ہے۔ بائبل میں یہ قصہ قارئین اور ہابیل کے نام سے لکھا ہے۔ مگر اس میں مطلب بالکل اُلٹا ہے۔ یعنی کسان نے بھیڑ بکری کے جروا سے ہابیل کو مارا۔ کھیت کی پیداوار والی نیاز قبول نہ ہونے پر وہ مشتعل ہوا تو خدا نے فائین کو کہا کہ تجھے قصہ کیوں آیا۔ اگر تو اچھا کرتا تو کیا مقبول نہ ہوتا۔ یہ دونوں باتیں عجیب ہیں۔ اہنس وادی خوشخوار کو مارے یا غنیمت میں آئے۔ اور خوشخوار برہنہ بار بنا رہے۔ ساتھ ہی خدا ان پھل والی نیاز کے متعلق کہے کہ اچھا نہیں کیا۔ خدا کا تو قانون ہی یہ ہے کہ ان پھل ہی انسان کھائے۔ اور نیز یہ کہ انسان بیگناہ انسانوں کو مارے نہیں۔ کتاب پیدائش باب ۱۔ آیت ۲۹۔ خدا نے کب دیکھو میں براہِ یک بیج و نباتات کو جو تمام روئے زمین پر ہیں۔ اور ہر ایک درخت کو جس میں بیج واریں ہوں۔ دیتا ہوں۔ یہ تمہیں کھانے کے واسطے ہوگا۔ نہ صرف انسانوں کے لئے دیگر جانداروں کے لئے قانون الہی کے مطابق نباتات ہی کھانے کے لئے ہے۔ چنانچہ آیت ۳ میں ہے۔

اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں کو اور سب کو جو زمین پر رہتے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے۔ سب طرح کی سبزی ان کے کھانے کے لئے دیتا ہوں۔ پیسے ہی صفحہ ورق پر خدا اپنا یہ قانون بنا کر دوسرے ہی صفحہ پر کھیت کی نیاز کو قبول نہ کرے۔ ایسا بیان اجتماعِ ضدین کا مقام ہے اور خدا سے اس کے سر زد ہونے کا ممکن قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ موسوی شریعت کے مشہور دس احکام میں سے ایک حکم یہ ہے ”خون مت کر“ یہ آئینہ تک کہیں نہیں۔ کہ خدا کی قربانی کے لئے خون کرنا حلال ہے۔

بیچ کے اخلاقی صاف ہیں۔ ”تو گوشت نہ کھاوے اور شراب نہ پیوے۔“

زبور ۱۰۴ میں ہے ”میں تیرے گھر کا بیل نہ لوں گا۔ نہ بڑے کا بکرا۔ کہ جنگل کے سب جاندار میرے ہیں۔ اور کوہستان کے حیوانات براہِ براہِ میں یہاں کے سارے پرندوں سے آگاہ ہوں اور دشتی چرند میرے ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو کچھ سے نہ کھتا۔ کیونکہ جاگت اور جو کچھ اس میں ہے۔ میرا ہے“ ایسا ہی خدا فرمانا ہے۔ میں جانداروں کو جانتا ہوں۔ وہ سب میرے ہیں۔ انسان کون ہے جو مجھے ان جانوروں کو دیوے۔ دوسری جگہ زبور میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا میں گوشت کھاتا ہوں یا لہو پیتا ہوں؟

ہیں تو ریت زبور انجیل سب کے رومے جانوروں کی نیا زخا کے حکم کے خلاف اور غیر ضروری ہے۔ اور یہ دلیل دینی زبردست ہے۔ کہ اول تو خدا کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا چہ یا کہ گوشت کا بھوکا ہو۔ دوسرے اگر ہر نفس محال ہے ضرورت لاحق ہو تو وہ انسان کو کیوں کہے۔ خود جو چاہے کھائے۔ سب کچھ اسی کا اور اس کے قبضے میں ہے وہ انسان کو کھلانے والا اور اس کا دانہ ہے نہ کہ اس کا محتاج۔ شعیانہ نبی کے کلام میں اور بھی زور سے اس پوزیشن کو دہرا کر دیا گیا ہے۔

”تمہارے مذہبوں کی کثرت سے مجھے کون کام۔ میں مینڈھوں کی سوختی قربانی اور فریہ پھروں کی چرئی اور بیلوں اور بھیرلوں اور بکریوں کا ہونہیں پیتا ہوں۔ جب تم دعا مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو ہوسے بھرے ہیں“

پس قارئین کسان کا کھیت کی پیداوار والا ہدیہ خدا قبول نہ کرے۔ یہ بیان ہر لحاظ سے خدا کے اعلیٰ قانون اور توریت زبور اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر یہ کسی طرح بے ضرر مفہوم پیش کر سکتا ہے۔ تو وہ محض یہ تاویل ہو سکتی ہے۔ کہ قارئین باوجود کسان ہونے کے پرہیز گار نہ ہو۔ اور وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہو۔ اور بائبل باوجود بکری بکری کا چرواہا ہو۔ کے گوشت نہ کھاتا ہو۔ اور پرہیز گار ہو۔ اس لحاظ سے بھڑ بکری کو چرانے کی خدمت کا ہدیہ واقعی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ غریب فقرآن میں ڈیڑھ نذیر احمد صاحب نے جو حاشیہ آرائی کی ہے۔ اس سے بھی یہ تاویل مترشح ہوتی ہے۔ آپ نے کہا۔ کہ بائبل نے جو یہ کہا۔ کہ خدا پرہیز گاروں کی نذر قبول کرتا ہے۔ اس سے اس کی یہ عرض نہ تھی۔ کہ میں پرہیز گار ہوں۔ بلکہ یہ جتنا مقصود تھا۔ کہ تمہاری نیانہ جو قبول نہیں ہوتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بلکہ تم ہی سے پرہیز گاری کے خلاف کوئی بات سرزد ہوئی ہو گی جس کی وجہ سے خدا نے تمہاری نیانہ قبول نہیں کی“

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ڈیڑھ نذیر احمد صاحب کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی۔ کہ گوشت کی نیانہ دالے کو پرہیز گار کتنا قرآن سے منسوب نہیں ہو سکتا نہ یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسان کی نیانہ اس لئے آپ نے پرہیز گاری کو تو بائبل سے غلیظہ کیا۔ اور پرہیز گار قارئین میں کسی خاص اور غلطی کا امکان کیا۔ لیکن یہ صرف قیاسی تاویل ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کا مضمون انتہا برت کا چل رہا ہے۔ اور اس اصول کی مثال میں محض اسی کے خدا سے مقبول ہونے کا بیان آ سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ترجمے اور اس کے مفہوم سے عین یہی مطالبہ نہایت عمدگی سے پورا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ بائبل اور قرآن کے اس اختلاف کا فیصلہ کیسے ہو۔ سو قرآن کی یہ پوزیشن ہے۔ کہ توریت میں تحریف ہوئی ہے۔ یعنی اس میں حروف اور معنی کو بدلا گیا ہے۔ چنانچہ رکوع ۳ آیت ۲ میں ت سوان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں لعنت کی۔ اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلموں کو اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اور جو نصیحت ان کو کرنی مقصود ہے۔ اسے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے خیانت کے عمل کی سزا کو آگے دن اطلاع ہوتی ہی رہتی ہے۔ جو براہ استثنائے چند شخصوں کے ان سے سرزد ہوتا رہتا ہے (۱)

۱۔ قِمَا نَقْضِهِمْ مِّثْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يَجْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخَيِّمٌ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ

یہ ذکر نبی اسرائیل کے گمراہ لوگوں کا ہے۔ اگلی آیت میں نصاریٰ کے متعلق یہی بیان ہے۔ کہ انہوں نے بھی نصیحت کے متعلق عہد کو بھولا۔ اس لئے ان میں بھی باہمی بغض پھیلا جو اس وقت تک جاری رہیگا جب تک اتحاد قائم نہیں ہوتا۔

یہ قرآن کی تعلیم جو عین اصول کے مطابق ہے۔ بائبل کی تحریر سے مختلف ہے۔ تو اس کی وجہ آنحضرت تشریف کو تاتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی ظاہر کیا ہوا کہ نیاز قبول ہونے کے ساتھ قاتلین کی جگہ بائبل اور قبول نہ ہونے کے ساتھ بائبل کی جگہ قاتلین کو دیا گیا ہے۔ اور اس کا صریح ثبوت یہ ہے۔ کہ بات الٹ گئی ہے۔ یعنی جس کو خدا ہر جگہ چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی ان پھل کی نیاز جو طیب ہے نامنظور رکھ دیا ہے۔

ایک اور ثبوت بھی اس تشریف کا یہ ہے۔ کہ بیشتر اس کے ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ حسب قول بائبل قاتلین نے اپنے بائبل سے باتیں کیں۔ وہ باتیں کیا تھیں۔ بائبل ان کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ لیکن قرآن میں وہ باتیں بھی لکھی ہیں۔ کہ اے بھائی تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو دیکھ میں تیرے قتل کے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اور میں چاہتا ہوں۔ کہ تو میرے قتل کے اور اپنے دوسرے ہنسا کے متعلق گناہوں سے باز رہ کر دوزخ کے عذاب سے بچے۔ اب یہ باتیں محض شریف اور نرم مزاج ہنسا وادی کی زبان سے نکل سکتی ہیں۔ اور وہ ہنسا وادی ان پھل والا قاتلین ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بائبل میں بھی لکھا ہے۔ قاتلین نے اپنے بھائی سے باتیں کیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ قاتلین کی ہی نیاز قبول ہونے پر ہنسا وادی بائبل کو حجاب یا یادہ مشغل ہو رہا۔ گویا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کے مصداق خود بائبل میں ہی ثبوت موجود ہے۔ کہ اس میں تشریف ہوئی۔ اور قرآن میں آنحضرت نے واقعی تشریف کا اعلان بالکل صحیح کیا ہے۔ اور قاتلین نے جو بات کہی وہ صحیح لکھی ہے بائبل میں اگر وہ بات اب نہیں ملتی۔ تو یہ صریح ثبوت اس بات کا ہے کہ تشریف کرنے والوں نے اس سے راز افشا ہونے کا گمان کیا۔ کیونکہ وہ بات ہنسا وادی کی زبان کو ہی زیب دے سکتی ہے۔ نیز رکوع کی پہلی ہی آیت میں کہا ہے۔ **وَأَنذَرْتُ عَلَيْهِمْ نَارَ آخِرَةٍ أَوْ مِمَّا يَخْلُقُ**۔ تو انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی صحیح سنا دے۔ یہ الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کہ بائبل میں تشریف ہونے پر اصل بات غلط طور پر بیان ہوئی تھی۔ اس لئے آپ نے باقی کا لفظ ساتھ بڑھا دیا

سزائے قتل

دنیا میں قتل عمد کے جرم میں پھانسی کی سزا ہر مذہب سرکار سے ملتی ہے۔ قرآن اس کی تہ میں ایک خاص اصول بتاتا ہے۔ کہ آدم کے بیٹے نے دوسرے کو بلا وجہ قتل کیا۔ اس وجہ سے نبی اسرائیل پر یہ قانون عادی ہوا۔ کہ جو بغیر معاوضہ کسی قتل کے یا ملک میں کسی فساد کے پھیلنے کے کسی کو قتل کرتا ہے۔ وہ گویا تمام انسانوں کو

عَنْ أَحَدِكُمْ إِلَى سَائِرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا... رَحْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَنَاسِكِ

قتل کرتا ہے۔ اور جو کسی شخص کو بچاتا ہے۔ وہ گویا سب انسانوں کو بچاتا ہے۔

ان الفاظ میں آنحضرت ہر انسان کو کئی انسانی جماعت کا نمائندہ مانتے ہیں۔ اور بلاوجہ ایک انسان کا خون ریختل، انسانی جماعت کی بے قدری یا قتل کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو انسانی جماعت سے منقطع کر دینا چاہئے۔ یہی پھانسی یا قصاص ہے۔ اور اسی کو سورۃ البقرہ میں انسانوں کی زندگی کہا ہے۔ اگر قصاص نہ ہو۔ تو ایک ہی جینی سب کی زندگی کو موت سے بدل سکتا ہے۔

اسی مضمون کو رکوع ۲ آیت ۲ سورۃ المائدہ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ہم نے ان پر ذریت میں یہ قانون بنا دیا تھا۔ کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور ایسے ہی زخموں کا بدلہ ہے (۱) قصاص کی تہ میں جو اصول نام کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک انسان کا قاتل اصولاً تمام انسانی جماعت کا قاتل ہے۔ تو ایک حیوان کا قاتل بھی درحقیقت کل حیوانی دنیا کا قاتل ہے یا ایک گٹھ کا قاتل کل گٹھ کی جانی کا اور ایک اونٹ کو ذبح کرنا اونٹ کی جانی کا گھاتک ہے۔ اور اپنے ہم جنسوں کو ان فوائد سے محروم کرنا الاجور حیوان کے ذریعے قدرتنا انہیں ملے۔ پس گوشت خور انسانی جماعت کے دشمن اور قابل سزا ہیں۔

شرط اعتدال و پیرنگاری

رکوع ۱۱۰ آیت ۲ میں کہا ہے۔ اے اہل ایمان! خدا نے جو طیب دساتوک (چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں۔ ان کو حرام مت کرو۔ ہاں بے اعتدالی سے کام نہ لو۔ کیونکہ خدا احد توڑنے والوں سے پیار نہیں کرتا اور خدا نے جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ (۳)

ان آیتوں میں ان باتوں کو جو خاص حلال چیزوں کے نہ کھانے کی قسم کھاتے ہیں۔ ہدایت دی ہے۔ کہ برعکس صحیح نہیں۔ غوث قسموں کا کیا مطلب خدا کی دی ہوئی نعمت کی بے قدری کرنا گناہ ہے۔ کوئی شے چھوڑے۔ کوئی چیز تو یہ نیکے عہد میں۔ جب میں کی ضرورت ہو۔ انسان اندازے کے موافق اس کو کھائے۔ غذا منترور

۱- وَتَنبِئُكُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْدَ حَرِّ قِصَاصٍ

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا حَبَّ بِلَالٍ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

وَكُنُوا لَهُ رَاقِمِينَ حَلَّ طَبِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ہونی چاہیے۔ اور اپنے موافق اور اندازے سے زیادہ نہ لی جاوے۔ کیونکہ ہر موافق اور لذت شے بھی زیادہ مقدار میں صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں گویا اعتدال کی دو حدیں ہیں۔ اول حلال اور طیب چیزوں سے نفرت کرنا گوشت خوری کی عادت کا شکار ہو کر اور دوم حلال چیزوں میں مستغرق ہونا یعنی ان کی لذت میں پڑ کر لذت سے کو بھولنا اور بیماریوں کا شکار ہونا گوشت نہ حلال نہ طیب لہذا ممنوع ہی ممنوع۔ آخری باب رہو اس آیت میں کہا ہے۔

جو لوگ حق کو قبول اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان پر ان چیزوں کے متعلق جو انہوں نے پیسے کھائیں کچھ الزام نہیں۔ اگر وہ آئندہ کے لئے ایمان لاتے نیک عمل کرتے نیز پرہیز گار بنے ہوئے حق کو ماننے ساتھ ہی خدا کا تقویٰ رکھ کر نیک کئے جاتے ہیں۔ بے شک الدنیک عملوں سے حجت کرتا ہے (۱) اس آیت میں جہاں خدا کے خوف اور پرہیز گاری سے گوشت جیسی ممنوع شے سے باز رہنے کی ہدایت ہے۔ وہاں پہلی کھڑک حالت میں کھائے گوشت کے متعلق الزام دینے سے منع کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا ہے۔ کہ وہ گناہ نہیں۔ اس طرح کثرت پر مراد ہے بے سمجھی میں ہوا۔ پرہیز سے نہیں تو گناہ کیسا جب وعظوہ خدا کا خوف دل میں اثر کر گیا۔ شریعت کو مان لیا۔ پرہیز گار بن گیا۔ نیک عمل کئے تو نیت تو نیک ثابت ہوگی۔

شکار اور اس کا گوشت

رکوع ۱۳۔ آیت ۲۷۔ اے اہل ایمان! خدا شکار والی چیز کے متعلق تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزوں کی رسائی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے۔ کہ کون اس سے بچا دیکھے ڈرتا ہے۔ پس اس سے بچنا بھی جو خلاف حرکت کرے۔ اس کے لئے عذاب دردناک ہوگا۔ اے اہل ایمان! حالت احرام میں شکار کو مت مارو۔ اگر کوئی عمدہ مارے تو اس کا بدلہ دیا ہی چو پایہ ہے۔ اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو منصف کریں گے یہ ہر یہ کعبہ پہنچایا جائے یا داس کی قیمت کے مطابق (مطابق) مسکینوں کا کھانا اس کا کفارہ ہے۔ یا اسی قدر کے روزے رکھنا۔ تاکہ اپنی کرنی کا مزہ چکھے جو پہلے گذرا۔ وہ اللہ نے معاف کیا۔ پھر جو آگے ایسا کریگا اللہ اس کو اس کی سزا دیگا۔ کیونکہ اللہ غالب کل اور صاحب انتقام ہے۔ ۲۔ تمہارے لئے دریائی شکار حلال ہے۔ اور نہ کھانے کی دریائی چیزیں جو تمہارے اور مسافروں کے لئے گویا نوشہ ہیں۔ مگر خشکی کا شکار جب تک حرام ہو۔ ممنوع ہے اور اللہ کا خوف رکھو جس کی طرف تمہارا حشر ہوتا ہے۔ ۳۔ (۲)

لَکِنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ حٰجَرٌ مِّمَّا طَعَمُوْا اِذَا مَا تَقَوُّوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ تَمَّ تَقَوُّوْا
 "مَنْ اٰمَنَ تَمَّ تَقَوُّوْا اَحْسَنُوْا وَاَللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ۝
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ لَکُمْ اَنْ تَسْتَفِیْحُوْا مِنَ الصَّیْدِ تَمَّ لَمَّا یَدْبُرُ وَاَحْکُمُ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۚ
 عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَنَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوْانْتِقَامٍ ۝

ان آیات میں حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی ہے۔

اول۔ ہری شکار کی اجازت ہے۔ مگر حالت احرام میں جو عبادت کے مقصد میں فرض کے لئے وقف ہے۔ یا بیکار کا عمل ممنوع ہے۔

دوم۔ بھری شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ زمین پر تو شکار کرنے انسان نے خود واجب ہے۔ حالت احرام میں صاف ہونے سے نہ کوئی شکار کو جائے گا نہ اسے ورنہ کا خطرہ ہوگا۔ لیکن دریا میں کشتی پر سفر کرتے ہوئے مگر کے حمل کا خطرہ ہو۔ تو اس وقت بچاؤ یا حفاظت خود اختیار کر کے شکار کرنا ضروری ہے۔ گوشت شکار بھی کھانا ممنوع ہے۔ پہلی ہی آیت میں کہا ہے۔ کہ خدا تمہارا امتحان لے گا۔ کہ جس شکار کا تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں۔ اس تک کہیں تمہاری زبان تو نہیں پہنچتی۔ جو ہرگز ہے۔ کہ کوئی اس خیال سے گوشت کھا لیتے کہ کون دیکھے اور کون سزا دینے والا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے۔ کہ نظر نہ آنے والے خدا کا ڈر رکھا جاوے۔ جو ایسا نہ کرے گا عذاب یا ٹیگا۔ مطلب یہ کہ انسانی مفاد کے لئے موزی درندوں کا شکار ہو۔ گوشت ہرگز ہرگز نہ کھایا جاوے۔

تیسری آیت میں سمندری شکار کو حلال کہا۔ تو بھی اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ دریا میں سمند پانی میں جو کھاتے کی چیزیں سنگھارہ وغیرہ قسم کی ہیں۔ وہ حلال ہیں۔ یہ دو لفظ ص غور کے قابل ہیں۔ اور قرآنی مصاحف و بلاغت کا ثبوت صید البحر و طعم البحر یہ دریا میں پیدا ہونے والی چیزیں بھی مسافروں کے لئے تو شہ ہیں۔ خشکی والے شکار کے ساتھ بھی کہیں اسے کھانے کا ذکر نہیں۔ ہاں خدا کا ڈر نہ ورے۔ کہہ کر اس گناہ سے روکا ضرور گیا ہے۔

چہارم۔ حیوان کے قتل کی بھی سزا ملنی چاہئے۔ حتیٰ کہ حالت احرام میں زندہ حیوان کو جان بوجھ کر مارنے والے کو بھی سزا لکھی ہے۔ جو جو پیر مولیشی کو مارے والے کو ملنی چاہئے۔ اور اس کا فیصلہ دو منصف کریں۔ پس جو یا یہ مولیشی کا قتل قابل سزا اور گوشت خوری یقیناً ممنوع ہے۔

پنجم۔ اگرچہ نصف فیصلہ دیں۔ کہ وہ فلاں مولیشی جہاز میں دے۔ تو وہ ہدیہ کعبہ پہنچایا جاوے۔ اگر کوئی شکاری کی اجازت نہ ہوتی۔ تو شکار کیا گیا درندہ انسانوں کے کھانے کے کام آتا۔ سزا نہ ہوتی۔ لیکن درندہ کے قتل پر سزا ملتی ہوتی۔ اور جہاز میں جو حیوان ان سے۔ اسے بھی مار کر کھانا نہیں۔ بلکہ کعبہ پہنچانا لکھا ہے۔ اور اگر منصف فیصلہ دیں۔ مجرم شخص ویسا حیوان نہ دے سکے۔ تو اس کی مقررہ قیمت کے مطابق خاص تو ادا مسکینوں کو کھانا کھلاوے۔ اگر یہ بھی مقدمہ ورنہ ہو تو اتنے ہی روزے رکھے۔

ششم۔ کعبہ میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے۔ کہ حیوان کو مارنا سخت ممنوع ہے۔ اگلی یعنی پانچویں آیت میں کہا ہے۔ کعبہ مقام امن و ادب انسانوں کے قیام کا موجب ہے۔ اس لئے اس حیوان کو وہاں پہنچایا جاوے جو نہ ابراہیم کی چٹائی مٹی پاک انٹی ٹوشن سے تمام جہان کو فیض پہنچتا تھا۔ اس لئے ہر طرح کے حیوان پر غور ہدیہ یا پہنچائے جاتے تھے۔ تاکہ دنیا کی مذہبی پاک خدمت کے لئے تیار ہونے والے لوگوں کی دودھ و غیرہ سے پرورش ہو۔ اس بلکہ یہ بھی خاص انٹی ٹوشنوں کے ساتھ گوشا و غیرہ کا انتظام ہونا ہے۔ غرض کہ قرآن کی تعلیم

کے مطابق آنحضرتؐ فاضل ویدک اسنسا داد کو ہی مقدم فرض سمجھا۔ اور گوشت خوری کی اصولاً کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی۔

اسی رکوع کی آخری آیت میں کہا ہے۔

اَلَّذِیْکُمْ دُوکُنَا پَاک اور پاک برا نہیں خواہ تمہیں اکثر ناپاک چیزیں عجیب معلوم ہوتی ہوں۔ پس اسے بل عقل خدا کا خوف رکھو۔ جس سے تم فلاح پاؤ۔ (۱)

یہاں گوشت کو صریحاً طیب سے الگ بلکہ اس کی ضد پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ مختلف قسم کے گوشت انڈ وغیرہ ہی ہیں جو غیر مشروع یا حرام ہوتے پر بھی لوگوں کے لئے عجوبہ خوردنی شے بن رہے ہیں۔

ہمیشہ کی عید

رکوع ۱۵ آیت ۵ تا ۵ میں مذکور ہے کہ

حواریوں نے عیسےؑ ابن مریم کو کہا۔ کیا آپ کے رب ہم پر آسمان سے کھانا یا دسترخوان نازل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مومن ہوں تو خدا کا تقویٰ رکھو۔ ۵۔ انہوں نے کہا۔ ہم چاہتے ہیں۔ اس میں سے کھائیں۔ اور ہمارے دلوں کو مطمئن ہو۔ اور میں معلوم ہو جاؤں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے۔ اور ہم خود اس پر شاہد ہو جائیں۔ ۶۔ عیسےؑ ابن مریم نے کہا۔ اے خدا ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لئے عید ہو یعنی کیا ہمارے اول مکمل ہو اور کیا اخیر کے لئے۔ اور یہ آپ کی طرف سے خاص نشانی ہو۔ اور میں لائق دے کیونکہ آپ سب سے بڑے رانق ہیں۔ ۷۔ خدا نے فرمایا میں وہ تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ اس پر بھی تم میں سے جو کفر کر گیا۔ اس کو ایسا عذاب دوں گا۔ کہ جہانوں میں کسی کو نہ دیں گا۔ ۸۔ ۱۲)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے حواری آسمانی خوان کا مطالبہ کرتے تو مسیح خدا کے خوف یا پرہیزگاری پر زور دیتے مسیح سمجھتا تھا کہ گوشت یا کسی مور لہذینہ غذا والے دسترخوان کا مطالبہ بالکل فضول بات ہے۔ بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے اور کھانا پکانے کے آسمانی خوان کیسے اتر سکتا ہے۔ مگر ان کے اس اصرار پر کہ اس سے آپ کی صداقت ظاہر ہوگی۔ اور ہمارا مطمئن قلبی آپ کی صداقت کا ہمیں قابل کرے گا۔ اس پر مسیح کے ان کے مطالبے کے آگے جھکنا اور ایک علمی رمز سے ان کو سمجھانا پڑا۔ وہ علمی رمز کیا تھی۔ اس نے دعائی کر لے خدا آسمان سے ایسا خوان اتارنا کہ ہمارے لئے اول سے آخر تک عید ہی عید بنی رہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ خوان کیا ہے۔ اس کا جواب صاف ہے۔ بارش جو کھیتی کی پیداوار کا بہترین رزق

فَلْیَسْتَسْمِعْ نَحْمِیْ وَالصَّیْبُ لَوْ اَعْجَبَکَ لَکَرَامَہُ لِحَبِیْثٍ فَاَتَقُوا اللّٰہَ یَا اُولٰٓئِکَ الذِّیْنَ لَعَلَّکُمْ تَقِیْعُوْنَ ۝

۱۔ اَذْفَلُ لِحَوَارِیْنَ یَعِیْسَہُ اِنَّہُمْ یَقُولُ لَیْسَ یَسْمَعُ رَحْمَۃً اَنْ یُّوْزَلَ عَلَیْہَا تَاۡوِیْلٌ مِّنَ السَّمَآءِ ۚ وَ اَللّٰہُ دَعُوْا
مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ قَاوِمِیْنَ اَنْ تَاۡکُلَ مِمَّا دَنَسُوْا فَلَیْمَا وَنَعْمَانَ قَدْ صَدَقْتُمْ وَ تَكُوْنُ عَلَیْہَا مِیْثَاقُہُ ۝

۲۔ یَعِیْسَہُ اِنَّہُمْ یَقُولُ لَیْسَ یَسْمَعُ رَحْمَۃً اَنْ یُّوْزَلَ عَلَیْہَا تَاۡوِیْلٌ مِّنَ السَّمَآءِ ۚ وَ اَللّٰہُ دَعُوْا

پنجم - سورۃ الانعام

رکوع ۱۲۔ آیت ۸ تا ۱۱۔ سو اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اسی رزق میں سے کھاؤ۔ جس پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ ۸۔ اور تمہارے لئے کوئی وجہ نہیں۔ کہ جس پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ اس میں سے نہ کھاؤ۔ اور سوئے مجوسی کی استثنائے کے جو تم پر حرام ہے۔ اس کی توضیح بھی تمہارے لئے ہو گئی ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنے توہمات کی بناء پر گمراہ کرتے ہیں۔ تحقیق تیرا خدا ان کثرتوں کو خوب جانتا ہے۔ ۹۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو ہی نہ چھوڑو۔ باطن کو بھی چھوڑو۔ بلاشبہ جو گناہ کرتے ہیں۔ اپنے کے کا خمیازہ اٹھائیں گے۔ ۱۰۔ اور جس پر اللہ کے نام کی یاد نہ کی گئی ہو۔ اس سے مت کھاؤ۔ کیونکہ ایسا محل داخل فحش ہے۔ ۱۱۔ (۱)

ان آیات میں نہ صرف گوشت خوری کی کہیں گنجائش نہیں۔ جائز خوراک میں سے بھی محض اسی میں سے کھانے کے لئے اجازت ہے۔ جو خدا کے نام کی یاد رکھتے ہوئے کمائی جاوے۔ مطلب یہ کہ طیب رزق پوری ایمانداری اور عزت سے کما کر کھاؤ۔ ایسی کمائی میں سے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی پاکھنڈی اس پر کوئی پابندی لگا دے۔ تو یہ صریح گمراہی ہے۔ حرام کی تفصیل جو بیان ہوئی اس کے علاوہ کو گمراہی جانو۔ سچا علم خدا کا ہے۔ ماسوائے اس کے انسانی تخیلات و توہمات ہیں۔ پھر گناہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک شخص اصولاً ایسا کا قایل ہو کر بھی کسی دعوت میں گوشت کھا لیتا ہے۔ تو یہ گناہ کی ظاہری صورت ہے۔ دوسرا کسی خدا پرست کو دکھانے کو گوشت نہیں کھاتا۔ مگر دل اس کا لپکتا ہے۔ تو یہ باطنی صورت ہے۔ قرآن کا حکم ہے۔ دونوں پہلوؤں سے بچو۔ یعنی من یا نیت سے بھی ایسا ہو۔ اور عمل میں بھی پرہیز۔ اخیر میں اس اصول پر زور دیا ہے۔ کہ خدا کے نام کی یاد سے جو نہ کٹی ہو۔ یعنی جو دہرم کے خلاف عمل سے ملے۔ وہ نہ کھاؤ۔ یہ پاپ ہے۔ آج دنیا میں اخلاق کے لحاظ سے جو گراؤٹ ہے۔ اس کی مقدم وجہ یہ ہے۔ کہ حکم الہی کے مطابق کمائی نہیں کی جاتی۔ چھوٹ۔ چوری۔ رشوت۔ ٹاکر اور دھوکہ وغیرہ سے رزق کما کر کھایا جاتا ہے۔ اور دل گناہ کے تخیلات کا بیضہ اربن رہے ہیں جسے اگر علماء لوگ بھی دست بکا رو دل بایار کی ہدایت کی اشاعت کرنے کی بجائے من گھڑت خیال پر زور دیتے ہیں۔ کہ خدا کا نام بیکر ذبح کر لو۔ پس حلال ہی حلال ہے۔

توہمات باطلہ

رکوع ۱۶ میں کہتے ہیں پیدا ہونے والے ان اناج اور مویشیوں کا جو برا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا خاکہ کہیں لکھا گیا

۱۔ قَبَعَتَ اللّٰهُ عَرَابًا لِّحِمِّ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ جَوَارِي سَوَاةٍ اَخِيَّةٌ قَالِ يٰوَيْلَيْتُ اَنْجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هَذِهِ عَرَابٍ فَاَوَارِي سَوَاةٍ اَخِيَّةٌ فَاَقْبَحَتِ مِنَ التَّائِيْدِيْنَ ۝

ہے۔ بت پرست مشرک لوگ جو خدا کو ماننے سے ہوئے بھی اور وہ کو ماننے سے سنا کہ یہی ان کی پوجا کرنے اور نہیں مانتے ہیں۔ کہ فلاں جانور اور فلاں کھیت خدا کے نام اور فلاں مشرکوں کے دوسرے معبودوں کے نام۔ لیکن دقت تہمت تو معبودوں والی سنت تو خدا کی طرف نہیں پہنچتی۔ ہاں خدا والی سنت اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن ان اور مشرک کی درگتی کیا تو بہت یہاں تک ہیں۔ کہ اولاد کا قتل کرنا بھی ان دوسرے معبودوں کی بدولت نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ پھر بعض کھیتوں اور مویشیوں کے متعلق پاکھنڈی گوردوں نے فتوے دے رکھے ہیں۔ کہ ان کو حفصہ ہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں۔ اور بعض مویشیوں کے متعلق سواری کی ممانعت ہے۔ خدا کے نام سے جھوٹا کھڑ کر جو چاہیں۔ بھرم پھیلائیں ایک اور عجیب اختراع ہے۔ کہ فلاں مویشی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص مردوں کے لئے ہے ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے۔ لیکن اگر بچہ مردہ ہو۔ تو مرد عورت مساوی۔ افسوس خدا نے ان پر جو اولاد حلال کی بد نصیب اسے بھی حرام کر بیٹھے۔

حرام اور حلال کی صاف صاف توجیح

رکوع ۷ کی پہلی دوسری آیت میں ایک اور سہی انداز سے نفس مضمون کو صاف کیا ہے۔
الذی ہے جس نے باغات پیدا کئے جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ اور نہیں بھی چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جو مختلف اشیائے خوردنی دیتی ہے۔ اور زیتون اور انار کے درخت باہم مشابہ اور ویسے ونگ۔ جب یہ پھل ان کا پھل کھاؤ۔ اور پھلوں کے توڑنے فہم کے کاٹنے کے وقت خدا کا تقدیر کو لغو دیا کرو۔ اور فضول خرچی یا عیاشی نہ کرو۔ کیونکہ خدا غیر محتلوں کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۰۔ اور جو پاؤں میں سے کئی بار برداری کے لئے ہیں کئی سواری کے لئے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ مگر شیطان کی پیروی نہ کرو (۲)

یہاں دو چیزوں کا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایک تو ہے خدا سے ملا ہوا رزق۔ اس کی تشریح پہلی آیت میں کی ہے۔ کھیتوں میں کھانے کے لئے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے انار اور انگور انار وغیرہ پھل اور دوسری چیزیں مویشی۔ یہ ہیں بار برداری اور سواری کے لئے۔ حکم یہ دیا ہے۔ کھاؤ اس رزق کو یعنی ان اور پھل کو۔ جو انوں کو کھانا نہیں۔ یہ تو رزق کے پیدا کرنے کے ذریعوں میں ہیں۔ ان کو مارنا کھانا شیطان کے نقش قدم میں ہے۔ لہذا اس دشمن سے بچو۔
دوسری آیت میں، لفظ من الانعام محمول ہے "وَفَرَّ شَاكِرًا رَبِّكَ حِينَ نَعَمَ" اور چھوٹے قد کے مویشی کر دیا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ یہ دو جہات مندرجہ تفسیر۔ لہذا ان اور پھل کا کھانا حلال اور گوشت

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوفَاتٍ لَّكُمْ مَعْرُوفَاتٍ وَالْفُلَ وَالزَّرْعَ حَلِيفًا لَّكُمُ الْوُجُوهُ وَالسَّمَاءُ مَسْتَبِيحَةٌ
وَعَبْرَ مَسَابِيحٍ كَلَامٍ شَرِيحٍ إِذَا الْغَمْرُ وَالْحَقُّ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تَسْمُرُوا طَائِفَةً لَا حِجْبَ لِمُسْلِمِينَ دَرَمِ الْغَمْرُ مَسْمُورَةٌ
وَمَنْ تَسَاءَلُوا فَسَاءَلُوا اللَّهَ وَلَا تَسْأَلُوا حُلُومَ الْمُشْبِطِ

عذاب نہیں ملتا۔ سو۔ (۱)

مطلب یہ کہ موشیوں وغیرہ پر حرام حلال کا اطلاق خدا کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو علم ابھی کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب چیزیں جو کھانے کے کام آتی ہیں۔ حلال ہیں۔ ہاں مرد اور عورت کا جسم کسی کا ہو۔ ہرگز کھانے کے کام کا نہیں یہی کچھ خون کے متعلق صحیح ہے۔ اور سور کے گوشت کے متعلق۔ ایسے ہی بیٹوں پر جو ذریعہ یا بیاں چڑھتی ہیں۔ ان کا کھانا بھی ممنوع ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ ہم نے خود تو مارا نہیں۔ کہ گناہ ہو۔ اس لئے اس کے کھانے میں شامل ہونے میں کچھ ہرج نہیں۔ رہا آیت کمال۔ اس کے لئے مواخذہ کی ضرورت نہیں۔ اگر جان بچانے کے لئے بغیر گوشت کا عادی ہونے کے محض ضرورت کی حد کے اندر رہتے ہوئے کوئی گوشت کھائے یا کسی قیمتی ہستی کو بچانے کے لئے ڈاکٹر ہوگ کسی کا خون اس کے جسم میں داخل کریں تو یہ اس لئے ہے۔

تقریباً مرد اور خون یا گوشت کا حرام اور مستثنیٰ صورت میں کچھ طائرین ہی ہے جو شریعت میں مذکور ہو سکتی ہے۔ ورنہ حیوانات کے متعلق حرام حلال کا لفظ بالکل غیر متعلق ہے۔ کیونکہ وہ تو انسان کے برابر زندگی کا حق رکھتے ہیں۔ انہیں کھانے کا سوال انسانی شریعت میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس پر سوال ہوا کہ جب ایسی حالت ہے۔ تو کچھ چیزوں کے لئے جو حکم ہوا تھا۔ کہ تمام ناخن والے جانور حرام۔ اور گائے و بکری کا بھی ان کی شریعت میں ذکر تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ دیا۔ کہ ناخن والے جانور یعنی شیر۔ چیتا وغیرہ انسان سے بدتر ہیں اور اس کے دشمن ہیں۔ ان سے تعاون کسی کام میں نہیں ہو سکتا ۴ اس لئے ان کے گوشت کی تو ممانعت کی گئی اور ای بار برداری وغیرہ کی اجازت دی۔ یعنی وہی سی بات کہ نرم مزاج حیوانوں سے تعاون اور درندہ کی کائنات سے یہ کہہ کر بنایا۔ کہ اگر لوگ ایسے آپدیش کر جیسا ہیں۔ تو انہیں کہہ دو۔ تمہارے خدا میں دو صفائیں ایک تو وسیع رحمت ملی۔ اور دوسرے نیک کے مطابق مجرموں کو عذاب دینے کی۔ لہذا ان کے وغیرہ سے تعاون اور درندوں کا شکار دونوں صحیح ہیں۔ دوسری آیت کے ترجمے میں ہمارا دیگر مفسرین سے۔ میں آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے ہم نے اس پر اپنی تفسیر میں خاص بحث پیش کی ہے۔ لیکن معنوی تحریف کا چونکہ اس نوالہ سے خاص ثبوت ملتا ہے۔ اس لئے انا یہاں بھی اس فرق پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

عام طور پر اور لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے۔ اور گائے و بکری کے۔ جن میں سے ان دونوں کی چریاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں۔ مگر وہ جو ان کی پینت پر یا انتہائیوں میں لگی ہو جو بڈی سے ملی ہو۔ ان کی ترارت کے سبب ہم نے ان کو سزا دی تھی۔ اعلیٰ تو اس ترجمے میں بھی مضمون کے حیوان مذکور ہیں۔ ناخن والے ایک طرف اور گائے و بکری وغیرہ دوسری طرف

قُلْ لَا أُجْزِي مَا تَدْعُوْنَ عَلَيْهِ طَاعَةً وَلَا عِصْيَانًا إِنَّ بَيِّنَاتٍ أَوْدَعْتُ مَنَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ
رَجْسًا أَوْ فَسَقًا أَهْلُ بَيْعَتِي يَعْزِمُونَهُ قُلْ أَطْعَمْتُكُمْ بِلَا عَادَةٍ رَبِّكُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَدَعَىٰ الْإِنْسَانُ مَا دُونًا
حَرَّمَ كُلَّ ذِي حَيَاةٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شَحْوَهُمَا إِلَّا أَشْرَاطَهُمَا ذَلِكُم مَّا رَدَّكُمْ عَلَيْهِ أَوْ مَا حَصَرَ بَعْضُهُ

ہیں۔ لہذا یہاں بھی محض درندوں اور نرم مزاج حیوانوں کے دو ذوق مذکور ہیں۔ مہیا کہ اور ہر جگہ بیان آیا ہے کہ اہنک گائے وغیرہ سے تعاون ہو۔ اور درندوں کا شکار کیا جاوے۔ اس عام اصول کو نہ سمجھنے سے مفسرین نے انسان۔ اونٹ وغیرہ نیز چیل بلیغ وغیرہ سے ذی ظفر کا تعلق جوڑا ہے۔ اور قرآن مجید کی درند اور چند نام کی دو پارٹیوں والی تخصیص کو بھلایا ہے۔ جب انسان مخیط طبع ہے۔ اس کو حلال حرام کی شریعت دی جا رہی ہے۔ تو ذی ظفر کا تعلق انسان سے ہو ہی نہیں سکتا۔

دوسرے شحوم سے مراد چربی لی جا رہی ہے۔ گویا گائے بکری کا گوشت یہودیوں کے لئے حلال تھا۔ اور چربی حرام تھی۔ لیکن شحوم جمع ہے شحم کی۔ اور شحم کے معنی موٹا پاہی ہے۔ شحم کہتے ہیں موٹے آدمی کو۔ شحم کے معنی چربی لے کر بھی اس کا استعمال موٹے انسان پر اس طرح ہوتا ہے۔ کہ چربی سے مراد گوشت ہوتی ہے۔ موٹے آدمی کو یہی کہا جاتا ہے۔ کہ تیری چربی بڑھ گئی ہے۔ شحم حقل کہا جاتا ہے۔ اندراین کے گوشت کو۔ پس شحم کے معنی دراصل گائے یا بکری کی کھال کے اندر کا گوشت ہے۔ اور اسی کو یہاں حرام بنانا اہل مقصود ہے۔ ورنہ گوشت حلال اور چربی حرام اس کے معنی کیا۔ اور گوشت جو چربی کو نکال دینے سے اس کی وجہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں۔ کہ چربی کو یہ طور سزا کے حرام کیا تھا۔ کہ دارہ۔ رزق ان پر ناک ہو۔ لیکن گوشت یا چربی کو قرآن کہیں داخل رزق نہیں کرتا۔ دوسرے ہر طرح کا رزق پھل اور نافع بھی حلال رہے۔ اور گوشت کی بھی اجانت دی جاوے۔ تو محض دو چیزوں کی چربی کے حرام ہونے میں سزا کیا ہوئی۔ پھر شحوم جمع اور چربی واحد۔ یہ پھل بھی نہیں تھا۔ اور جب مرد ایسی حرام۔ خون بھی حرام۔ تو یہودی شریعت سے اپنے خلاف سند پیش کرنے اور گوشت کو حلال بنانے کے معنی کیا۔ پس جیسے سفارت میں مانس کے معنی گودا بھی ہے۔ اید سید یا اندراین کے گودے کے لئے چرب مشیرت میں مانس کا لفظ آتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں شحوم کا لفظ گوشت کے معنی میں یہودیوں کے متعلق بیان ہوا ہے۔

تیسرے حوا یا لفظ انتہیوں کے معنی میں بیا جا رہا ہے۔ مگر یہ لفظ جمع ہے۔ حیثیت کی اور لغات کو لیں تو حیثیت کے معنی میں یکجہم گرد گرد کو ہاں شتر و صراح یعنی وہ کبیل یا قبیلہ ساگد جو اونٹ کی حیثیت کی ابھری ہوئی جگہ کے گرد رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جبل کے شانوں کے پیچ کی ابھری ہوئی جگہ کو ہاں ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے۔ کہ گائے وغیرہ کا گوشت تو حرام تھا۔ مگر ماحلت تھوڑے عرصے اور انحراف یعنی ان کی پیٹھ پر گدار کہہ کر سواری یا بار برداری کا کام لینا حرام نہ تھا۔ ورنہ ان کے تمام دوسری جگہوں کے بیان نہ ہوتا۔ اور لفظی معنی کے عین مطابق ہے۔ لیکن مفسرین نے خطرناک اور اخلاق سوز مفہوم پیش کیا ہے۔ کہ گائے وغیرہ کی چربی تو حرام تھی۔ مگر ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی چربی یا انتہیوں میں لگی ہوئی چربی حرام نہ تھی۔ ہم اسے بالکل غیر معقول اور یہودیوں پر کہینہ حملہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تعلیم صحیح ہو سکتی ہے۔ اور نہ تاریخ میں ثبوت ملتا ہے۔ کہ کبھی یہودیوں نے عزیمت گائے اور بکری کی مردہ لاش کے پس پیٹھ کر کھوٹا اور گندھل کی طرح پیٹ یا انتہیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی کو نوحہ نوحہ کر کھایا ہو۔

اسی طرح عظم لفظ کے معنی اس آیت میں بڑی نہیں لگ سکتے نہ گوشت حرام اور نہ پیٹ پر سواری یا بار برداری

[illegible]

بجای آنکه در این کتاب که در دسترس است و به دسترس دیگران
باشد و به دسترس دیگران باشد و به دسترس دیگران باشد

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

وفاقیہ اور فاضلہ

ہفتم - سورۃ الانفال

رکوع ۳۔ آیت ۷۵۔ اور تمہیں پاکیزہ دساتوک، چیزوں کا رزق دیا کہ تم شکر کرو۔

خدا کی حفاظت و امداد کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خدا نے تمہیں پاک چیزوں کا رزق دیا ہے۔ لہذا اہل ایمان! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر اپنی قابل حفاظت چیزوں میں صلہ نہ کرو۔ حیوانات جو افسان کے زیر سایہ اور اس کے معاون ہیں، تمام دنیوی دولتوں سے زیادہ قابل حاصل ہیں۔ اور انہیں مار کر کھانا خیانت بھڑمانہ ہے۔

رکوع ۹۔ آیت ۵۔ سو جو کچھ حلال اور طیب تم کو ملا ہے۔ اس میں سے کھاؤ۔ اور خدا کا خوف رکھو یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ ۲۰۔

خدا کی صفت مغفرت اور رحمت کے تقاضا سے اس کا کوئی معتقد حیوان کو مار کر کھانے کی گشت نہ کرے۔ حلال اور طیب نہیں کر سکتا۔ نہ قرآن میں کہیں بھی اشارہ یا کنایہ سے ہی یہ ذکر ہے کہ فلاں جانور قہر کا گوشت کھانے کے لئے پیدا کیا گیا یا طیب خواہ ہے۔

ہشتم - سورۃ صافات

رکوع ۶۔ آیت ۵۷۔ اور اے میرے بھائیو! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے خاص نشانی ہے۔ اللہ کی زمین میں کھلا پھرنے دو۔ اور اسے تکلیف کے لئے چھوؤ بھی مت۔ ورنہ گرفتار ہو گے۔ ۴۰۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ صالح اور اس کے پیروں کو قہر سے لے کر اونٹنی تک ہر چیز پر عذاب پڑا۔ لیکن اول تو قابل قبول نہیں۔ کہ صالح اپنی اونٹنی کے متعلق سارے لوگوں کو ہدایت دینے لگے۔ کہ یہ جہاں جاتے کھاتی پھرے۔ اسے کوئی روکا نہ ہو۔ دوسرے خدا کا انصاف بھی یہ تقاضہ نہیں کرتا۔ کہ ایک اونٹنی کے بدلے کل قوم کو نیا کرے۔ پس اصلیت محض یہ ہے کہ جیسے گڑے اسے فائدہ کے لحاظ سے قابل حفاظت و تعظیم سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح صالح کے سنگ میں اونٹنی تھی۔ لہذا اس نے انہیں ہدایت دی۔ کہ اونٹنی کے لئے کھانے کی کمی نہ ہو۔ نہ نہیں۔ دیکھا یا بھلے۔ لیکن عس وکوں نے اس کے خلاف کیا۔ جیسے یہاں گنہگار ہوتا ہے۔ لہذا خدا تکلیف میں مبتلا ہوئے۔

وَقُلُوبُهُمْ مُّخَمَّرَةٌ وَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَا يَدْرِيونَ أَيَّانَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

۱۔ وَرَأَوْا الطَّيْرَ الْمُنِيرَ فَلَمْ يَصْبُورُوا فَاذْهَبُوا وَتَذَكَّرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

حضرت ابراہیم اور اتھتی پوہیا

رکوع ۷۔ آیت ۲ اور چار سے رسول ابراہیم کے پاس بشارت اکر آئے۔ کہا سلام۔ ابراہیم نے
 جی جواب میں سلام کیا۔ اور بغیر دیر ہی کے ان کے پاس چھٹا بیٹہ آ لایا۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ
 کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو انہیں اتھتی جانا اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ ۲۔
 آنحضرت کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ اور ہم نے کئی حکم واضح کیا ہے کہ ابراہیم لفظ
 صل برہما ہے۔ اور برہما عیاروں و دیدوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہ اعتراض ہونا لازمی ہے کہ ویدک
 کے بڑے غائدہ نے پچھڑے کو مروایا۔ لیکن واضح رہے کہ درحقیقت نہ ابراہیم نے پچھڑے کو مروایا نہ
 بکار کر جہانوں کے پیش کیا۔ ہاں وید میں جو اتھتی شکار کا اپدیش ہے۔ اس میں سے ایک منتر میں
 اس کا لفظ آتا ہے۔ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اتھتی کو جو چیز مرغوب ہو۔ وہ اس کے پیش کی جائے یا سک
 تیار یہ مانس لفظ کی حقیقت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 मनाःसीदत्यभिप्रविति सोसं

و نظر تا مرغوب ہے مانس ہے۔

لیکن قدیم لٹریچر کا مطالعہ نہ رہنے اور گوشت خوری کا رواج ہونے اور آج کل مانس کو محض گوشت
 کے معنی میں لینے سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وید کی اصولی اور جمالی ہدائیوں کو تاریخی طرز
 پر بیان کرنے کے رواج نے بھی مغالطہ دیا ہے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ روزانہ جو پانچ یگیہ کئے جاتے
 تھے۔ ان میں ایک اتھتی یگیہ ہے۔ اس کی دھمی بتائی جادے۔ لیکن برہما کی صفاتی ذکر ہی کو بھول کر اسے
 یگیہ کی شخصیت میں بدلا۔ اور تاریخی طور پر خاص اتھتوں کی خدمت کرنے کے قصہ جو بائبل میں مذکور ہوا۔
 اس میں مانس لفظ کے مدعا کو موٹے تار نے پچھڑے سے اور قرآن مجید میں عمل جنت سے ادا کیا گیا۔ مگر
 دھمی بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے۔ جہانوں نے وہ کھانا کھایا
 قرآن میں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ نہ صرف یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ابراہیم نے پہلے انہیں عام آدمی سمجھ کر ایب کیا۔ مگر جب انہیں منفذ دیکھا۔ تو سمجھ گیا کہ یہ اتھتی ہیں۔ لہذا
 ان سے ڈرا۔ کیا مطلب کہ وہ جانتا تھا۔ اتھتی لوگ گوشت کھاتے تھے۔ مجھ سے بڑا پاپ تھا۔ کہ میں نے
 ان کے پیش کی۔ تو یا آنحضرت نے اصولاً اس عمل کو مذہباً اور جہان ہر دو ذوقی سے گناہ مانا جاتے
 ہو کر کے ویدک دھرم کی لاج لکھ لی ہے۔

مذہبی تاریخ کے مطالعہ کے شائقین کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں اتھتی یگیہ کے متعلق وید کی تعلیم کو پیش

فَرَجَاءَ رُسُلِ إِبْرَاهِيمَ الْبَشَرِ قَالُوا سَلَامٌ هَؤُلَاءِ مَنْ مَكَرْتُمُ اللَّيْلِ أَنْ جَاءَكُمْ بِحِبْلِ جَنِينٍ هَؤُلَاءِ
 نَذِيرٌ لَكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوا وَتَحْسِنُوا خُفِّفْهُ

نواک م کے دوسوں منتروں میں پریشور نے اس طرح وہاں کو یہ تعلیم دی ہے۔ (۱۰)
پسے دو منتروں میں کہا ہے۔ کہ برتن میں دودھ ڈال کر اتنی کے پیش کرینو لاگنی شٹوم یگیہ۔ پہل پاتا ہے۔
دوسرے دوسروں میں کہا ہے۔ جو گھی وغیرہ طاقت دینے والی چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو اتنی رات یگیہ
کا سپاٹ پاتا ہے۔ تیسرے دو منتروں میں شہد وغیرہ میٹھی اشیاء سے ستکار کرینو لاگنی شٹوم یگیہ کے
مطابق پہل پاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے دو منتروں میں کہ ماس یعنی اتنی کے لئے کوئی۔ پیر مرغوب ہو جائے
شریت۔ چھا چھ پہل تو اس سے سیدہ کرنے والا دوادشاہ یگیہ کا سا پہل پاتا ہے۔ اور پانچویں دو منتروں
میں ہے کہ اس طرح اتنی شکار کی عظمت کو ٹھوس کرنے والا اگر سبھی محض جس سے بھی غصہ غفقت سے
ستکار کرتا ہے۔ تو وہ بھی پہل کا مستحق ہے۔

ان منتروں پر غور کرتے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ساتویں منتر میں جو ماس کا لفظ ہے وہ دودھ گھی اور
شہد کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ جو گوشت پرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یگیہ میں ہنسا وغیرہ کا ہر کہیں
نشدہ ہے۔ اور ماس کے معنی نہکت میں من کے لئے کچی کر یا مرغوب چیز لکھی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ کہ عام
طور پر جو چیزیں انسانی غذا میں اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ وہ لوگ خود بخود پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دودھ گھی۔ میٹھی
ہیں۔ لیکن اگر اتنی کی ان پر رغبت نہ ہو۔ تو پھر پوچھا جاتا ہے۔ کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو۔ فرمادیجئے۔ پس
اسی بھاد سے یہاں ماس لفظ ہے۔ اور بعد میں جل کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ صاف۔ تاتا ہے۔ کہ دودھ گھی
میٹھی کی ضرورت نہ ہو۔ اور کوئی اور مرغوب شے بھی نہ مانی جاوے۔ تو بھی کم سے کم جل سے تو اوشیدہ
ستکار ہو۔ جس سے پوچھا کا مدعا برابر قائم رہے۔

پس بائیل میں دودھ گھی اور جل کے الفاظ اور اتنی کیلئے ستکار کا جذبہ ابراسم کے قفس میں دیکھتے ہوئے
صاف واضح ہوتا ہے۔ کہ پچھڑ والی بات محض ماس لفظ کے غلط ترجمہ سے دانا ہوئی ہے نہ اتنی لوگ گوشت
کھانے میں۔ نہ وید کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اور بائیل میں جس جلدی کا ذکر ہے۔ اس سے پچھڑے والا بیان
سچا ہو سکتا ہے۔ کہ آن کی آن میں گلے میں جا کر پچھڑا لایا۔ اور ایک جوان کو اس کے مارنے اور پکانے پر مقرر
کیا جاوے۔ اور گوشت یک کر آجھی جاوے۔ یہ کام بہت دیر با ہے۔ اس لئے مطلب اصلی محض یہ
براہت دنیا تھا۔ کہ اتنی کا فلاں فلاں چیز یا کم سے کم جل سے ستکار کیا جاوے۔ طرز بیان تاریخی (تنبیہ)

१॥ स य रघ विद्वान् क्षीमुपासुच्योपहरति ॥ २॥ यावदतिष्ठोमेनेष्टवा सुसमृद्धेनाचरुद्धे
॥ ३॥ स य रघ विद्वान् सपिरुषसिच्योपहरति ॥ ४॥ यावदतिष्ठोमेनेष्टवा सुसमृद्धेनाचरुद्धे
॥ ५॥ स य रघ विद्वान् सप्रसिच्योपहरति ॥ ६॥ स य रघ विद्वान् सप्रसिच्योपहरति ॥ ७॥ यावद द्वादशहेनेष्टवा सुसमृद्धेनाचरुद्धे तावदेनेनाच
रुद्धे ॥ ८॥ स य रघ विद्वान् सप्रसिच्योपहरति ॥ ९॥ यावद द्वादशहेनेष्टवा सुसमृद्धेनाचरुद्धे तावदेनेनाच
रुद्धे ॥ १०॥ स य रघ विद्वान् सप्रसिच्योपहरति ॥ ११॥

اور ایک لفظ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو بھی مجھ بھائی

از انھوں نے انکار درود و اور شک۔ سنہ آثار پدید است صنادید غم را

تو کہ یہ سب بیانات بہ نسبت تدبیر کا ویدک مریا یا اسوایہ تعلیم ہی۔ یہ ہوا کہ۔ اور قرآن مجید ہی
خدا کے ہوا غلطی یہ بھی ثابت کیا۔ اور اس حقیقت کا کہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ کہ کیا ابراہیم اور کیا اس نے
نہ تھا کہ نہ غرضی کو نہ تو یہ ظہر آیا۔ بائبل والے درود میں لکھی اور پانی کے الفاظ محض یہ ظاہر کرتے ہیں۔

حدود وقت میسر اور زیادہ رہے۔ الیٰ علیہ رحمۃً ہی کی بدست خدمت ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان کے علاوہ جو
ہو وہ بھی ان ہی میں سے تھا چھایا یا شربت ہو گوشت جیسی طووس پریر اور پھر ایک ہی دقت ہو وہ بھی

کی کیا تھیں ہیں۔ یہ بھی قابلِ ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ بدستوں ان بیان تمام قصود ہے۔ تو اس کو اس کے

تیرا نگر حکم لفظ کا یہ جہ کوئی یہ کر رہا ہے۔ کہ وہ ان سے متوحش ہو کر کہی کرتا ہے۔ کہ ابراہیم سمجھا

نے انہیں پہچان نہیں۔ کوئی یہ لکھتا ہے۔ کہ اس نے انہیں اور اس سمجھا۔ لیکن درحقیقت نہ پہچان گیا یا پہچان

سب کا مفہوم اتنی لفظ ادا کرتا ہے جو بغیر جان پہچان کے اور بغیر شارسخ وغیرہ کا یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں

کہ یہ مطلب لیتے ہیں۔ کہ وہ دراصل نظر نہ آنے والے فرشتے تھے۔ مگر صورت بشر میں اس وقت تھے وہ غلط

پہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کے رو سے یہ خیال محض تو جہات باطلہ میں سے ہے۔ قادیان سے شاہ شمس غنیہ کبر مرزا

ہیں تکریم سے نہ پہچانے کا مطلب یہ لیا گیا ہے۔ کہ پہلے انہیں عام مسافر سمجھا گیا۔ اور ابراہیم کے لئے کا یہ

یہ گیا ہے۔ کہ انہیں خوف ہوا۔ کوئی امر یہاں نوازی کے خلاف ہو گیا ہے۔ سو واقعی معقول مفہوم ہی ہے۔ کہ ان

یہ واضح کرتا ہے۔ کہ ابراہیم نے گوشت پیش کرنے کی غلطی کا احساس کیا۔ غرضیکہ ان کی زبان سے

تو انہی نے گوشت غرضی بالخصوص کھیلے کہ ابراہیم اور اس کے جہانوں کے قصے کے ذریعے سے ممنوع بنایا۔ اور یہ

نے خود معنوی تحریف کا شکار ہونے ہوئے بھی ویدک طریق انتہی گیا۔ کو پیش کیا ہے۔

نہم۔ سورۃ ابراہیم

رکوع ۵۔ آیت ۳۔ "اللد ہما ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔

اور تمہارے لئے پھولوں والا رزق پیدا کیا" (۱)

ایسا ہی کئی اور جگہوں میں باغ اگلور۔ زیتون۔ سمجھو یا ان اناج کا ذکر آتا ہے۔ کہ تمہارے لئے ہے۔

پیدا کیا۔ مگر کہیں بھی یہ مذکور نہیں۔ کہ گوشت کا رزق تمہارے لئے بنایا۔

رکوع ۶۔ آیت ۱۔ ابراہیم نے دعا مانگی۔ کہ اے میرے رب اس شہر کو حلالا من بنایے۔ (۲)

۱۔ اَللّٰهُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ
وَاَذْقَا لِرَبِّهِمْ رِزْقًا جَعَلَ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ

اور اس کے دارالامان ہونے کے ثبوت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ، مدینہ اور یثرب کا واسطہ ہے۔
 یہ کہ جس ملت ابراہیم کے آنحضرت پر دتے۔ اس کا تعلق گوشت زری و ہند سے ہو ہی نہیں سکتا۔
 اس نکتہ کی تیسری آیت میں یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پروردگار! میں نے اپنی ششونڈلی کو آپ کے
 پاک مندر کے قریب اس غیر مزروعہ دای میں لایا ہے کہ اسے میرے رب! وہ عبادت کر کے کہ
 اس نے راز راہ عنایت کو گور کے دلوں کو ان کی طرف مایل کیجئے۔ اور انہیں پھلوں والا رزق دے
 جس سے وہ آپ کا شکر بجالاتے رہیں (۱)
 کیا اس دعا کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام گوشت خواری کے مخالف نہیں

دہم۔ سورۃ النحل

کوع۔ ۲۔ آیت ۳۴۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ اور اس میں
 ریزوں سے لگائی۔ اور صرف تمہارے لئے معاش کا سامان بنایا۔ ان کے لئے بھی جایا جنہیں ہم ریزی نہیں
 دیتے۔ ۲۔
 یہیں بھی انسان اور ان جانوروں کے لئے جن کو انسان نہیں پاتا۔ زمین سے نکلنے والا رزق دیتا

یا زہم۔ سورۃ النحل

کوع۔ ۱۱۔ آیت ۴۵۔ اور اس سے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے۔ ان میں تمہارا سب سے جائز
 کھانا ہے۔ اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ ۳۔
 ۱۱۔ نطفہ نکل انہیں پنڈوں کی جماعت کے لئے ہے۔ بھڑک بکریا۔ گائے اور اونٹ۔ ان سے
 وائے ملتا ہے۔ تجارنی فائدہ بھی اور دودھ بھی۔ مگر مفسرین سنہا تا کلون کے معنی کرتے ہیں کہ ان میں سے
 تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی ان کا گوشت یا ان میں سے بعض حیوانوں کو۔ مثلاً بقرہ ویراندہ میں لوگ گوشت اور دودھ
 کھاتی سب کی مراد لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا منشا گوشت سے ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ کسی حیوان کو کھانے کا معیار
 کیا ہے۔ مردار کو کھانا اور مردار حرام ہے۔ پھر حیوانات سے کھانے کا مستقل اصول قائم ہی نہیں ہوتا

۱۔ لَقَدْ رَاقَا مَن دُرِّيُّوْنَ اَوْدَعِيْ رَزْقَ عِنْدَ بَيْتِنَا اَحْمَرًا رَبَّنَا اَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ اَنَّا جَعَلْنَا قَدْرَ
 مِنَ النَّاسِ هَوًى اَلَيْسَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّمْ يَتَفَكَّرُوْنَ
 ۲۔ اَلَمْ نَخْلُقْ لَهُمْ اَنْفُسًا اَوْ اَمْثَلًا اَوْ اَفْهَمًا اَوْ اَبْصَارًا اَوْ اَفْهَامًا اَوْ اَبْصَارًا اَوْ اَفْهَامًا اَوْ اَبْصَارًا
 ۳۔ اَلَمْ نَخْلُقْ لَهُمْ اَنْفُسًا اَوْ اَمْثَلًا اَوْ اَفْهَمًا اَوْ اَبْصَارًا اَوْ اَفْهَامًا اَوْ اَبْصَارًا اَوْ اَفْهَامًا اَوْ اَبْصَارًا

سنت ہے۔ لحم یا گوشت کا لفظ ویسا ہی مفہوم رکھتا ہے جیسا مانس کا لفظ اور مانس کے ایک معنی گودا ہے۔ جن پر پہلے صاحب کی سنسکرت انگریزی ڈکشنری میں مانس کے لئے لکھا ہے *The fleshy part of a substance* یعنی کسی شے کا گودا یہی معنی آگے دیکھ کے گریختوں میں بھی عملاً لئے ہیں۔ مثلاً لکھا ہے۔ چترک کو جہاں دو داؤں میں ڈالنا ہو۔ وہاں لال چترک چاہیے۔ کیونکہ یہ زیادہ گولے دار ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہ جھے۔ تو دوسرا چترک لے۔ (۱۰)

سمنٹ کا وصفنا شریر ستھان ادھیائے کہ یہ ۳۲ میں ہے۔ پکے ہوئے پھل میں کیسے مانس بڑی اور مغز الگ لگ نظر آتے ہیں۔ اگر پھل کچی یا جھوٹا ہو تو نظر نہیں آتے۔ کیونکہ تب وہ لطیف ہیں۔ یہاں مانس صاف اور گودا کے لئے اور بڑی وغیرہ پھل کے دوسرے حصوں کے لئے ہیں (۲۱)

دسمنٹ کا نگہنٹو کلنگ ہلکا ہے کھٹا ہے۔ قوت یا صفت کو بڑھاتا ہے۔ دل کے لئے مضر ہے۔ اس کی چھال چر جوتی ہے۔ یہ دیر ہضم ہے۔ بادی صفرا اور بلغم کا ناش کرنے والا ہے۔ شریر ستھان ادھیائے ۴۶ منتر ۱۹ اور اس کا مانس گودا (۱) لذیذ ٹھنڈا بھاری پکنا اور مادہ بادی و صفرا کا دافع ہے۔ شریر ستھان ادھیائے ۴۶ منتر ۱۹

بس لحم لفظ سے اگر یہاں گوشت مراد ہوتا۔ تو صاف طور پر لکھا جاتا اور جب اوپر پانی کی بناقی پیداوار ہی انسان کی خوراک مافی جا رہی ہے۔ تو سمندر کی یا دریا کی پانی کی پیداوار میں جاندار پھل کو کیوں گھسیٹا جائے رکوع ۹ آیت ۱۔ اور تمہارا سر سے مویں میں جی بخت یا سبک ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے۔ اس کے پیچ میں سے صاف اور رگے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم غم کو پلاتے ہیں۔ (۳۱)

واقعی انسان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ جب خدا اندر کے تمام مادوں میں سے دودھ ہماری غذا کے طور پر ہمیں پاتا ہے۔ تو ہم ان کو مار کر ان کے جسم کے اندر کے گوشت کو کیوں کھا لیں۔ دوسری آیت میں ہے۔ اور کچھ اور انگوروں کے پھل سے غم لوگ لٹہ کی چیز بناتے ہو اور اچھی اچھی

रक्त चित्रकं सुरवन्तु सर्वत्र या प्रयोजयेत् ।

मांसं लत्या सुनीक्षित्वा च भावादन्य चित्रकम् ।

तद्यथा-चूत फल के परिपक्वे केश मांसास्थ मज्जानः पृथक् रट्टयन्ते यत्र प्रकर्षत् ।

तान्येव तरुणेनोप लभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात्ते भां सूक्ष्माणं केशयोदी नां काला प्रत्यक्त तां करोति ।

स्वप्नमलं दीपनं हृद्यं मानुहुङ्क मुदा हृतम् ।

त्वक् तित्ता दुर्जयतम्य वात क्रिमिक फायदा ॥ १४६

स्वादु गुरुस्निग्धं मांसं मासत पित्त जिन् ।

मेघं शूला निरुच्छासक फारोचक नाशकम् । १५०

وَأَنَّ كَوْنِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّفِيهَا تَكُنَّ الْمَوْتُ لِلْإِنْسَانِ كَمَا تَكُنُ الْمَوْتُ لِلْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْأَنْعَامِ ۚ وَمَنْ يَرْجُ الْآخِرَ لَا يَفْسُدْ لَهُ الْبَالُ ۚ

چونکہ اس سبقتی دالوں کو اللہ کی نعمت کی بقدیر کی حد میں غلبہ کا ذکر کر کے ہدایت یہ دی گئی ہے۔
 کہ ہذا امر دار اور خون کو حرام سمجھو۔ وغیرہ اس لئے ظاہر ہے کہ ان پھل کی برقدیری سے مردہ کے کھانے
 اور جانوروں کے خون بہانے کا ہی مطالبہ ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ کذب الہی سے بچو۔ حرام
 حرام ہے۔ اسے بھول کر خود کہتے پھرتا کہ فلاں جانور حلال ہے۔ اور فلاں حرام ہے۔ یہ ایک قسم کا خدا پرستان
 ہے۔ کہ ناقص العقل انسان کی غلط رائے خدا کے خلاف ہی ہوتی ہے۔ صورتاً یہ جو یہی کہتے امت مسلمہ کو
 پیش کر رہے ہیں اصل اصول گوشت کے بغیر مشروب ہونے کو ہی ہیں کیا کیا ہے۔ اور پھر گوشت خوروں کو
 عقل پر بھی اظہار افیس کیا ہے۔ کیا ذرا سی لذت یا عیش کے بس میں ہو کر خدا کی اہم کے مستحق ہوتے
 ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں پر ہی اس کے حرام ہونے کے بیان کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور کہا ہے کہ بہت
 سے یہ پاپ کرنے کے بعد جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ خدا اس پر مغفرت اور رحم کرتا ہے۔

آخری یا سولہویں رکوع میں ابراہیم اور اس کی مات کی قدرت کے اعتراف کے ساتھ اس کو بھی اسی درجہ پر پہنچنے
 کی راہ بتائی ہے۔ چونکہ آیت میں کہلا ہے۔ تحقیق ہم نے منہا تا الزم انہی پر کتاب افہام جنہوں نے اس سے اختلاف
 کیا تھا۔ اور نشانی یہ ہے کہ ان کے درمیان ہر مختلف قیہ کے متعلق فیصلہ کر کے زمانہ امن و اتحاد لاگایا۔

سبت کے متعلق جو غلطی سے ہفتہ کا دن بیت موقوف پر کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی فیصلہ ان آیات سے
 متعلق ہو گیا ہے۔ کیونکہ منہا انسان کا منہا ہوا ہے۔ اور اسی کے متعلق باقی خدایہ فیصلہ ہو
 رہا ہے۔ زمانہ اتحاد آنے کا ذکر ہے۔ **یا زید ہم لا سمورۃ**

روئے ہم۔ آیت میں منہا ہوا ہے۔ اور سولہویں رکوع میں منہا ہوا ہے۔ اور یہ ہے۔ تو پیدائشوں کے
 نام سے۔ اس کے آگے چوتھی آیت میں کہا ہے۔ جو پاک رسا لوگ رزق میں سے تم کو دیتے۔ وہ کہلاو۔
 اور اس میں شریعت کو نہ توڑو۔ ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ اور جب میرا غضب نازل ہوا
 ہے کیا گناہی سمجھو۔ (۲)

یہاں صحاف مطلب یہ ہے کہ ان اور پھل کو چھوڑ کر گوشت کھانا حد شریعت کو توڑنا اور غضب الہی کا
 مستحق ہونا ہے۔

دوازدهم سورۃ الحج

رکوع ۴ میں ابراہیم کو شہادت پہنچانے اور خانہ کعبہ کی غلامی کو قائم رکھنے اور ان میں شریعت کو ثابت

رکوع ۵ میں ابراہیم کو شہادت پہنچانے اور خانہ کعبہ کی غلامی کو قائم رکھنے اور ان میں شریعت کو ثابت

رکوع ۶ میں ابراہیم کو شہادت پہنچانے اور خانہ کعبہ کی غلامی کو قائم رکھنے اور ان میں شریعت کو ثابت

کا پروپیگنڈا کرنے کی ہدایت دینے کے بعد تیسری آیت میں کہا ہے۔ کہ دو در دو سے آنے والے لوگ دیکھیں گے۔ کیا فائدہ پاتھیں۔ اس کے آگے یہ ہے۔ کہ وہ ان مقررہ ایام میں اس خدا نے ہنسکوبیشیوں کے ذریعے جو رزق انہیں دیا ہے۔ اس پر خدا کے نام کا جپ کریں۔ سو اس سے خود کھاؤ۔ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھاؤ۔ یہاں صاف کھول دیا ہے۔ کہ گائے وغیرہ انسک پشوؤں سے جو رزق ملتا ہے۔ یعنی دودھ وغیرہ اور اس کے بیٹوں کی بدولت کھیتی کرنے پر جو ان اور پھل ملتا ہے۔ اس کے لئے خدا کی یاد اور شکر گزاری کرنا انسانوں کا فرض ہے۔ اور انہی پشوؤں سے کھانے کا مطلب بھی اس رزق کو کھانا ہے۔ یہ نہیں۔ کہ ان کا گوشت کھا لو۔ کیونکہ وہ تو حرام ہے۔ کیا سوڈا اور ٹریک مشین سے پانی بنانا کرنے کی بجائے کوئی اسے کوٹ میں کر کھانا بھی کبھی دیکھا ہے۔ مفسرین نے جو یہ مفہوم نکالا ہے۔ کہ پشوؤں کو ذبح کر دو۔ اور کھاؤ اور کھاؤ۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو یہ دارالامان میں ذبح کرنے کی ممانعت ہے۔ اور دوسری جگہوں میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ قرآن سواری و ربار برداری کا کام لینے کی ہدایت دیتا اور ان کا گوشت کھانے سے صاف منع کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے۔

جو عقلی آیت میں میل کچل دوڑ کرتے یعنی حجامت وغیرہ کروا کر نہانے دھونے کی ہدایت ہے۔ اور فائدہ کعبہ کا طواف کرنے کی۔ اس کے بعد آیت ۵ میں کہا ہے۔ کہ جو خدا کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرنا ہے۔ اس کے لئے یہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے انسک پشو حلال ہے۔ بہ استثنائے اس امر کے جو تم پر واضح کیا گیا ہے۔ ہر ان کی جسمیت والی گندگی سے پرہیز کرو۔ اور جھوٹا کہنے سے کنارہ کرو۔ (۲)

اس آیت میں حُرْمَت کا لفظ ان انسک پشوؤں کے لئے ہے۔ اور ان کی تعظیم کرنا یہ ہے۔ کہ ان کو مار کر ان کا گوشت نہ کھایا جاوے۔ بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کی عمر بڑھائی اور ان سے وہ فوائد حاصل کئے جاویں جن کے لئے وہ مقصود ہیں۔

ادنان کے معنی مفسرین نے بتوں کے کر دیئے ہیں۔ اور بتوں سے مراد جھوٹے معبودوں کی بت ہیں۔ لیکن آیت کا دیوتا یا معبود تو ہے۔ انعام۔ اس لئے معبود بتوں کا کیا تعلق۔ یہاں تو صاف ثابت ہو رہا ہے۔ کہ انسک پشو کے حلال ہونے سے مراد تعاون کی ہی ہے۔ کیونکہ جو سنتے اور واضح کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ قَاتِلُوا الرِّجْسَ الَّذِي آتَا قُلُوبَنَا۔ یعنی ان کے جسموں یا گوشت والی ناپاکی سے پرہیز کرو۔ یہی کچھ سورۃ الانعام رکوع ۸ کی دوسری آیت میں شحوم لفظ کی تشریح میں ہم نے واضح کیا ہے۔ اور نیز آیت زیر بحث کے بعد چھٹی آیت میں صاف ہے۔ کہ صرف اللہ کی سچائی پر ہی قائم رہو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جو اللہ کا شریک کرتا ہے۔ وہ گواہی سے گزرتا ہے۔ اور اس کی یہ تقدیر ہوتی ہے۔ کہ یا تو پرند اس کی بوٹیاں فروخ لینے میں۔ یا ہوا اس کو اڑا کر دور لے کر لے۔ اس کا نام عاصف دیسی ہے۔ جو سورۃ الانعام میں کہا تھا۔ کہ لوگ بغیر صحیح شریعت کا علم حاصل نہ

وَقِيلَ لَكُمْ كَلِمَاتٌ سَلَامٌ لَّكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ رَزَقُكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ الْفَاقِرُونَ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَيُّ الْفَوَاحِشِ أَعْبَسَ عَنْهُ

خود فی سے کہہ رہے ہیں۔ فلاں جانور حلال ہے۔ فلاں حرام ہے۔ یہ غلط باتیں جو مانتے ہیں وہ مشرک ہیں کیونکہ شرعیت میں خدا کے علاوہ ادروں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں یہ مثال دی ہے کہ انسان جو حلال حرام کی میں گھڑ رہے ہیں۔ وہ ان پرندوں کی مثالی ہیں۔ جو کسی گر کر مرے ہوئے کو نوچ نوچ کھاتے ہیں۔ یا اس پر کی مانند جو مردہ جسموں کی بدبو یا ذرات یا ٹکڑوں کو دور دور اڑا رہی ہے۔ برخلاف اس کے خدا کی برکت کو ماننے والے بلندی کے آسمان پر اور ان خود غرض خود نما مذہبی لیڈروں جیسے نوچ نوچ کر کھاتے والے پرندوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن اگر اوٹان کو توں کے لئے ہی مخصوص کریں۔ تو بھی توں والی گندگی کا مطلب یہی نکلے گا کہ ان پر جو پتھروں کی بلی چڑھا رہے ہیں۔ اس سے بچو۔ اس سے اتر گئے ساتویں آیت میں کہا ہے کہ یہ تو ہوا ان کا حال۔ اور جو ان اللہ کی نشانیوں کی عزت کرینگا اس کا عمل اس کے دلی تقویٰ کا ثبوت ہوگا۔ (۱)

گویا پانچویں آیت میں حُرمت اللہ کا اور ساتویں میں شعائر اللہ کا لفظ گائے وغیرہ کے لئے ہیں۔ اور ان کی حُرمت اور وہ دلی تقویٰ یا پرہیزگاری ہے۔ جس پر قرآن بار بار زور دے رہا ہے۔

اس رکوع کی آٹھویں آیت میں کہا ہے۔ اُن حیوانوں میں تمہارے لئے مقررہ وقت تک فائدہ ہیں۔ اور پھر ان کا برابریت عتیق (اس دارالامان) کی طرف سمجھو۔ ۲

کیا مطلب کہ جب تک خانہ داروں کے پاس ٹکے وغیرہ ہیں۔ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اور جب ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں یا جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ انہیں برت عتیق میں پہنچایا جائے۔ جہاں وہ امن اور آزادی سے رہیں۔ انھوں نے بیچ حیوانات کی معافیت کا انتہائی انتظام اسلامی شریعت میں ہوئے پر بھی گوشت خور لوگوں نے ایک طرف تو اپنی کمزوری کے لئے رسنہ نکال لیا ہے۔ اور دوسری طرف خانہ کوبہ کو دارالامان کہتے ہوئے ہی اس کو بے زبان جانوروں کا قتل یا قریبانگاہ مشہور کر دیا ہے۔

رکوع ۵۔ آیت ۱۔ اور ہم نے کل امتوں پر عبادت کا فرض لگایا۔ کہ انہیںک پتھروں کے ذریعے نہیں جو رزق مل رہا ہے۔ اس پر خدا کے نام کو یاد کریں۔ سو تمہارا خدا ہی واحد معبود ہے۔ اس کے زائبر دار رسول اور اس کے حکم کے آگے جھکنے والوں کو بشارت دو (۳)

دوسری آیت میں ان جھکنے والوں کے متعلق کہا ہے۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کہ خدا کا ذکر ہونے پر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مصیبت میں وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ عبادت باقاعدہ کرتے ہیں۔ اور جو رزق خدا نے دیا۔ اس میں سے راہ حق میں خرچ کرتے ہیں (۴)۔

بوغیاں تو یا غیر گوشت خوروں یا پتھروں کی رکعت کریں ان لوگ کی ہیں۔ پہلی آیت میں منک لفظ کے معنی

ذَرِيبٌ وَمَنْ يُعِظِرْ شَعْرًا عَنِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

۲۔ لَمْ يَفِيهِ مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَنْ حُجِّلَهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَبِيدِ ۝

۳۔ وَمَنْ حُجِّلَهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَبِيدِ ۝

۴۔ نَبِيٍّ كَذَلِكَ اللَّهُ جَعَلَ قُلُوبَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمْ وَالْمُحْسِنِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْمَلُونَ ۝

عبادت کے ہیں۔ ناسکا یعنی ناک سے پرانا پیام کرنے کا رواج عبادت سے وابستہ ہونے سے شک کا مفہوم عبادت اور بھی وزندہ رہتا ہے۔ لیکن مفسرین اس کے معنی قربانی کے لیتے ہیں۔ لیکن جاشا کہ کہیں بھی قرآن میں اس کی اجازت ہو۔ حتیٰ کہ ایک دو آیت کے بعد اسی مضمون میں ایسی قربانی وغیرہ کی نہایت زوردار الفاظ میں صاف صاف تردید کی گئی ہے۔ اور اللہ کا نام لینے یا اس کا شکریہ کرنے کا تعلق اس رزق سے ہے۔ جو کھائے۔ پیل۔ بکری۔ بھیڑ اونٹ وغیرہ کے ذریعے ملتا ہے۔ ان کے گوشت کی وجہ سے نہیں۔

تیسری آیت میں کہا ہے۔ اور ہم نے انسانی جسموں کو تمہارے لئے خدا کی نشانی ہی بنایا ہے۔ ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ (کیونکہ انسانی قالب نجات کا دروازہ ہے) پس تم ان پر صرف بستہ ہو کر اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ ہر لحاظ سے پختہ ہو جاویں۔ ان سے (دکھا کر) کھاؤ۔ اور قتل اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ کہ تم شکر کرتے رہو۔ ۳۰ - (۱)

اس آیت کے لفظ البدن کو مفسرین اونٹ پر لگاتے ہیں۔ اور بعض اس کے ساتھ کھائے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی مفہوم کھائے یا اونٹ کی قربانی لینا کسی طرح جمع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جمع یہ ہوگا۔ اب اونٹ کو ہم نے تمہارے لئے یہ بھی اللہ کی خاص نشانی بنائی ہے۔ اس میں تمہارے لئے بڑی بڑی چیز ہے۔ پس ان کا دودھ دیتے ہوئے اللہ کے نام کی یاد کرو۔ اور جب وہ بچہ ہے۔ اس کے ذریعے خود کھاؤ اور اہل قناعت و حاجت کو کھاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان دونوں معنوں اور مفسرین کے ترجموں پر بحث کر دی ہے۔ اور یہاں بھی یہ واضح کر دیتے ہیں۔ کہ البدن جمع ہے۔ بدنہ کی۔ یعنی انسانی جسم کے اور چونکہ آیت زبیر سے حیوانوں یعنی کھائے۔ اونٹ وغیرہ کے وجود سے ملے ہوئے رزق یا فوائد کے لئے فکر کرتے اور رہنے کا ذکر آچکا ہے۔ اس لئے اس میں اب انسانی جسم کا ذکر آنا ہی معقول ہے۔ اور کوئی مسلمان انسانی جسم کی قربانی چڑھانے کو جمع نہیں سمجھ سکتا۔ نہ کوئی انسانی قربانی کرتا ہے۔ پس معاملہ بالکل صاف ہے۔ لیکن اگر البدن سے اونٹ کی مراد لی جائے گی۔ تو پہلی آیتوں میں جو انعام کا لفظ ہے۔ وہ محض کھائے اور بکری کے لئے آئے گا۔ اور اس باب کی آیات حوالہ بالابین ہر کہیں انعام یا شعائر اللہ کی تعظیم سے مقدم طور پر کھائے کی عزت مقصود سمجھی جائے گی۔

صواف کے معنی انسانی جماعت کے تعلق سے صاف باندھے ہوئے ہی ہو سکتے ہیں۔ اور وجہ جو بھاکے معنی ہر پہلو یا ہر لحاظ سے پختہ ہونے کے یا سارے پہلوؤں پر گھومنا یعنی ہر طرف ایشور کی ویاپتا کا احساس یہ کہ نہ دنیا کے مناسپ کرما کے منتر میں ہے۔ اور اوپر جو شک لفظ عبادت کے لئے آیا ہے۔ اور جس سے پرانا پیام والی عبادت مقصود ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مناسپ کرما والی نہ صیبت سے ہی اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اور اونٹ پر لگیں تو صواف کے معنی ہوں گے۔ درد و محلبہ یا بیشتر دوشیدن ناقرا (دھرا) یعنی دو یا زیادہ دوشیدن میں اونٹانی کا دودھ دونا پس کسی جانور کو مارنے یا قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی رکوع کی چوتھی آیت میں

وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ فَأَذْكُرُوا لَّهُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ذَٰلِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ فَأَذْكُرُوا لَّهُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ذَٰلِكَ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

کہا ہے۔

خدا کو نہ تو ان کے گوشت ہی پہنچے ہیں نہ خون۔ بلکہ اس تک پہنچنے والی تمہاری پرہیزگاری (تقویٰ) ہے۔
 نہ نے یوں ان کو تمہارے مطیع کر رکھا ہے۔ کہ اس نے جو ہدایت تمہیں دی ہے۔ اس کے مطابق تم اس کی
 ناکاؤ۔ اور نیک عملوں کو بشارت دو۔ (۱)

پس جب خدا تک خود گوشت پہنچتا ہی نہیں۔ تو اس قربانی سے انسان کو قربا ہی کیسے مل سکتا ہے۔ اور
 خدا صرف تقویٰ یا پرہیزگاری کا طالب ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی چوٹے رکوع کی ساتویں آیت میں
 فرمایا ہو چکا ہے۔ کہ تقویٰ پتھروں کی حفاظت کا نام ہے۔ تو ان کو مارنے سے متقی بن کے خاتمے کے ناسخ
 ہو سکتا ہے۔ اور یہ امر کہ خدا نے جنہیں ہماری خدمت کے لئے ہمارے مطیع کیا۔ ہم ان کو مار کر اپنے
 ان پر آپ ہی کھاڑی مار رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اس جھگڑائی اور قحط سے جس سے تمام جہان
 ہل رہا ہے۔ اور اس درندگی سے جو انسانی جماعتوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا نہ انسانوں کے عمل نیک
 ہے نہ وہ بشارت کے مستحق ہوئے۔

سیردہم متفرق

رکوع - ۱ - آیت ۱۹ تا ۲۲ سورۃ المؤمنون۔

دہم نے اندازے سے تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ اور ہم اسے اگلے جلنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ۱۹۔
 ہر اسی پانی سے ہم نے تمہارے واسطے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے۔ ان میں تمہارے لئے بکثرت
 میوے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے ہو۔ ۲۰۔ طور سینا سے ہم نے ایک درخت پیدا کیا۔ جو کھانے والوں کے لئے رنگ
 و روغن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ۲۱۔ اور بلاشبہ گائے وغیرہ میں تمہارے لئے خاص سبق ہے۔ ان کے بیٹوں
 میں جو ہے۔ تم اسے پیلتے ہو۔ اور تمہارے لئے ان سے بہت فائدے ہیں۔ اور ان سے تم کھاتے ہو۔ ۲۲۔
 یہاں باغوں کے میووں کا ذکر کر کے انسانوں کے ان سے کھانے کا ذکر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ
 ان سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گائے وغیرہ سے جو پیدا ہیں۔ ان کا ذکر کر کے کہلے۔ کہ ان سے تم
 کھاتے ہو۔ گویا حیوانوں کے ذریعے دو دھیا آتے آناج جو پیدا ہوتا ہے۔ وہ کھاتے ہو۔ نہ کہ ان کا گوشت۔
 سورۃ الفرقان میں کہا ہے۔ کہ ہم رسول کو نبی مانتے۔ کہ اسی کے پاس باغ ہوتا (یا کل منہما) جس سے وہ کھاتا
 یعنی جس کی پیداوار یا جس کا اندازہ۔

رکوع - ۲ - آیت ۱۱۱ تا ۱۱۴ سورۃ النحل۔

سورۃ النحل - رکوع ۱ - آیت ۱۱۱ میں باغوں۔ چشموں۔ کھیتی۔ کھجوروں کے گچوں کو ہی آراء و چیز
 یہ متعلق بھی اعتدال کا خیال دلایا ہے۔ اور رکوع کے اخیر میں پھر اونٹنی کا ذکر کیا
 ہے۔ اور ۱۱۲ میں چمچہ سے سیرتوں کی ہدایت ہونے پر نافرمانی کر کے لوگ عذاب سے تباہ ہوئے۔
 اس پر ۱۱۳ - آیت ۱۱۳ میں بیان ہے۔ کہ بارش کا پانی زمین میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے کھیتی ہوتی
 ہے۔ اور اس سے انسان اور حیوان پیتے ہیں۔

اَمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی مَا تَدْعُوْنَ لَشَدِيْدٌ ۚ

سورۃ یس۔ رکوع ۳۔ آیت ۳۰۔ اور ان کے لئے مردہ زمین بھی خاص سبق دیتی ہے۔ جسے ہم بارش کے زندہ کر کے اس سے غلہ پیدا کرتے ہیں جس سے ختم کھاتے ہو۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انار کے باغ اٹکائے اور ان میں چٹھے جاری کئے۔ کہ اس کے پھلوں کو کھائیں۔ جسے ان کے مٹھوں نے یہ نہیں کیا۔ سو کیا تسکینہ کریں گے۔ پاک ذات ہے وہ جس نے کل قسموں کے جوڑے بنائے۔ زمین کی بنیاد سے۔ ان کی جنس سے اور اس چیز سے جس کو لوگ جانتے نہیں۔ (۱)

یہاں بھی خوراک آٹ اور پھل کا ہی نام ہے۔ اور پیدائش کا تعلق نباتات ارضی سے ہی جوڑا ہے۔ اسی سورۃ کی رکوع ۵ آیت ۴۵ میں ہے۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں۔ کہ ہم نے ان کے لئے اپنی قدرت سے مویشی پیدا کئے ہیں۔ مسودہ کے مالک بن رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر رکھا ہے۔ وہ ان پر سوار ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے خوراک پاتے ہیں۔ (۲)

اگلی آیت میں کہا ہے۔ کہ ان کو ان سے پینے کی چیزیں اور بہت سے فوائد ملتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر کہیں یہ نہیں لکھا۔ کہ ہم نے حیوانوں میں سے پیدا کئے ہیں۔ کہ انسان ان کو ذبح کرے۔ اور ان کا گوشت بک کر کھائے۔ واقعی ان کی گراوٹ کا ثبوت ہے۔ کہ حیوانوں کا مالک بن کر خود اپنی ملک کو مازا ہے۔

سورۃ المزخرف رکوع ۱۔ آیت ۱۱۔ ۱۲۔

اور خدا وہ ہے جس نے سب جوڑے بنائے ہیں۔ اور تمہارے لئے کشتیاں اور مویشی پیدا کئے ہیں۔ جو پر تم سوار کرتے ہو۔ ان کی پشتوں پر بیٹھو۔ اور جب سوار کر چکو۔ تو اپنے رب کا شکر یہ ادا کرو۔ اور کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے انہیں ہمارے مطیع کیا ہے۔ ورنہ ہم ان پر قابو نہ پا سکتے۔ اس کی جیسے جانوروں کو مار کر ان کی اطاعت سے فائدہ نہ پانا کوئی عقلمندی ہے۔ اسی سورت کے رکوع ۷ آیت ۵ میں جنت میں کھانے کے لئے میوے لکھے ہیں۔

سورۃ قی رکوع ۱۔ آیت ۷۔ ۸۔ ۹۔

ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا۔ اور اس سے باغ پیدا کئے۔ اور کھیتی کا غلہ خوب گوندے گچھوں والے لمبی لمبی کھجوروں کے درخت۔ یہ ہے لوگوں کے لئے رزق اور اسی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ سورۃ الملک۔ رکوع ۲۔ آیت ۱۔ فدا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا۔

۱۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَبَأَتٍ تَنْبُتُ أَنْبُوتًا ۖ فَتُحْيِيهَا ۚ فَإِذَا جَاءَتْ رُبُوعًا ۚ وَحَبَّلْنَا فَتًى مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ
 ۲۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْجِبَالُ الْكَوَالُ ۖ رُبَّمَا نَزَّلُهَا كُتُومًا شَتَاتًا ۖ وَرُبَّمَا نَرْفَعُهَا رُفُوعًا ۖ وَرُبَّمَا نَكْسِفُهَا كُفً ۖ وَرُبَّمَا نَجْعِلُهَا سَبَكًا مُتَسَلِكًا ۖ
 ۳۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَاحِ وَالْإِنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۚ فَلْيَسْبُحُوا لَهُ أَكْثَرَ الْغُرُفِ ۖ
 ۴۔ إِنَّكُمْ لَعِنَاءُ اللَّهِ وَلِيُخَذَّ مِنْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلِيُخَذَّ مِنْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلِيُخَذَّ مِنْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

سوم اس کے رستوں میں چلو۔ اور جو رزق اس سے ہوتا ہے۔ کھاؤ۔ (۱)

سورۃ النزعۃ رکوع ۲۔ تہیت سنانا ۵ میں ہے۔ کہ زمین سے ہم نے اس کا پانی اور پھارہ نکالا۔ اور تمہارے اور تمہارے موشیوں کے فائدے کے لئے اس پر پہاڑ قائم کئے۔

سورۃ عبس آیت ۲ تا ۳۔ پھر ہم نے زمین کو خاص طور سے پھاڑا۔ اور اس میں غلہ۔ انگور۔ ترکاری۔ زیتون۔ کھجور۔ گنجان باغ۔ میوے اور چارے پیدا کئے۔ کوئی تمہارے لئے کوئی تمہارے موشیوں کے لئے (۱۴) اس قسم کے تمام حوالوں سے ظاہر ہے۔ کہ قرآن محض ان اور پھل کو ان کی خوراک بتاتا ہے۔ سارے قرآن میں ایک جگہ بھی ذکر نہیں۔ کہ خدا تم کو گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک جگہ ابراہیم کے جہانوں کے آگے گوشت رکھا جاتے کا بیان ہوا۔ مگر وہ بھی جہانوں نے کھایا ہی نہیں اور ابراہیم کو بھی اس سے خوف ہوا اس کا حوالہ پہلے آچکا ہے۔ اور سورۃ الذاریات رکوع ۲ میں بھی یہ قصہ اسی طرح مذکور ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو جگہ تازہ گوشت (مچھلی) کا اور ایک جگہ پرندے کے گوشت کا مفہوم طیران سے بہشت کے متعلق لیا جاتا ہے۔ سو اس کے متعلق مختصر بحث یہاں لکھی جاتی ہے۔

لَحْمٌ طَرِیًّا وَلَحْمٌ طَبِیٌّ

لحم طریّا جس کے معنی تازہ گوشت کے لئے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ کہ لحم بمعنی گوشت کے ہے۔ جیسے سنگھاڑہ یا جھیں روہ لمبی نال جو کنول کے نیچے پانی میں ہوتی ہے) یا نیلوفر وغیرہ اور جہاں چرک سمشرت کے حوالے سے سنکرت میں مانس کو گودے کے معنی بھی لیا گیا ہے۔ دیاں وید میں سوگ یا جنت کے بیان میں اولاد کے سلسلے کو پانی کی اس پیداوار سے تشبیہ دی ہے اور طب میں ہی لحم کو دیکھ لیا ہے۔ اعفر و وید کا ند ۳ سوکت ۳۳ منتر ۵ میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

आण्डीकं कुमुदं सं तनोति विसं शालूकं शफकी मुलाही ।

ان میں گول کمل۔ کمل نال۔ کمل کند اور دیگر خوبصورت کملوں کا ذکر ہے۔ پس قرآن جو شروع سے آخر تک گوشت یا مردار کو حرام کہتا ہے۔ اور سمندری شکار، اجازت دینے پر بھی اس کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صید البحر و طعمائے درختوں کے ذائقہ کے لئے مکان کا تدارک کرتا اور سمندری غذا کو اس سے الگ کہتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کہ کس طرح لحم طریّا سے مچھلی کے گوشت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اور یہ مرسلہ ہے۔

فَوَإِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ الْأَرْضَ دُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَارْزُقُوا مِنَ رِزْقِهِ وَالْيَا أَيُّهَا الشُّعْرَاءُ

مُحْسِنًا الْأَرْضَ شَقَاءً فَابْتَغُوا فِيهَا حَبَابًا وَعِصَابًا وَقُصْبًا لَّارْزُقُوا وَخَلَاءَ وَحَلَاءَ قُلُوبًا ذَوَالِةً وَأَبَاهُ مَنَاءَ لَكُمْ

پانی سے تازہ بنتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں کو بھی کئی طرح پکا کر کھایا جاتا ہے۔ رہا لحم طیر۔ یا پرندہ کا گوشت جس کا ذکر سورۃ الواقعہ آیت ۲۲ و ۲۳ میں اس طرح کیا گیا ہے اور میوے جو وہ پسند کریں گے۔ اور پرند کا گوشت جو وہ چاہیں گے، ہماری رائے میں نہ پرند کے گوشت کا جنت سے تعلق ہو سکتا ہے۔ نہ آنحضرت کیسا اب وادی، یا کہہ سکتا ہے۔ نہ کسی اور جگہ گوشت کی اجازت ہے۔ نہ چرند کے گوشت کی نہ درندہ کے گوشت کی۔ نہ پرندہ کے گوشت کی۔ یہ محض پاٹھ بھید ہو رہا ہے۔ خواہ صحابی جماعت سے ہوا۔ خواہ اس کے بعد اصل لفظ یہاں بھی کچھ طریقاً سمجھنا چاہئے۔ اور ذرا سے غور پر اس امر کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہر کہیں خوراک ان پھل اور میوے کو مانا گیا ہے۔ کھیتی کا ذکر غلہ سے مخصوص کیا گیا ہے اور میوے اور پھل کا باغ سے۔ اور پھل کے لئے تازہ گو دایا لحم طریقاً کا لفظ بالخصوص دریائی پھل کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ جنت یا باغ سے میوے کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ پھل کے لئے چاہئے۔ اس لئے ثمرات یا لحم طریقاً کا لفظ ہی دوسری آیت میں آنا تھا۔

دیدک سورگ اور اسلامی ہیئت کا بیان ساتویں باب میں ہے۔ اور مفصل بحث اس جگہ کی گئی ہے۔ کہ آنحضرت نے دیدک سورگ کا ہی اپنے لفظوں میں چتر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں زیادہ بتوڑنا کہ نہ دوسرا کہ ہم سورۃ الحمد رکوع ۳۰ آیت ۴ کو پیش کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ہے۔ (جو جنت متقی لوگوں کے لئے مقدس ہے اس کی کیفیت یہ ہے۔ کہ اس میں نہ بگڑنے والے پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ اور ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پیئے والوں کے لئے لذت دینے والے ہیں۔ اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف ہے۔ اور اس میں ان کے لئے ہر قسم کا پھل ہوگا۔ اور ان کے رب کی مغفرت۔ (۱)

اس کے مقابلے پر اہقر و دیدک کا مذم سوکت ۳۴۔ منتر ۶ کو لے لیں۔

گھی والے۔ شہد سے بیا لب پھرے ہوئے۔ سرائی یعنی لذیذ پینے والی چیزوں سے پھرے ہوئے دودھ سے بر۔ دہی اور دہل سے پھرے ہوئے کٹشوں کی یہ سب راحت بخش دھاریں سورگ لوک میں سب طرف سے پہنچے پراپت ہوں۔ ۶۔ نہد برساتی ہوئی یہ تجھ پر قائم رہیں۔ اور تجھ پر قوت یا قرار راقی ہوئی یہ تیرا انجی م بخیر کریں۔ (۲)

دید منتر صریحاً ایک ہی مطلب کو پیش کر رہا ہے۔
کچھ یا کچھ دلی
انتہی شکاریا
دور مرغوب شے اور
دید منتر صریحاً ایک ہی مطلب کو پیش کر رہا ہے۔
دودھ گھی۔ شہد۔ دہی اور پینے
بھی جو منتر پیش کے لئے گئے۔ ان میں بھی

وَأَمْزِجْ مِنْ حَسَنِ مَّصْلَعٍ وَكَوْهٍ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمِنْ رِزْقِ رَبِّكَ
وَأَمْزِجْ مِنْ حَسَنِ مَّصْلَعٍ وَكَوْهٍ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمِنْ رِزْقِ رَبِّكَ

धृत इति मधुमत्ताः मयिः काः क्षारिणा पूर्णी उदकेम दध्मः ।

- २

एतास्त्वाधारा उपयन्तु सर्वे । स्वर्गे लोके मधुमत पिन्वमाना उपक्या तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सन्ताः ॥ ५५ ॥

بل سے ہی فاطر تو واضح مذکور ہے۔ اور اس منتر میں بھی وہی کچھ ہے۔ آیت میں دودھ۔ پانی شہد کے الفاظ میں سے تو مطابقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لیکن خمر کا لفظ شراب کے لئے استعمال ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ خمر کے معنی شراب کے علاوہ خمر کرنا۔ خمر میں پانہ کرنا اور حقیقت کا چھینا اور محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اور الخمرۃ۔ خمر بختیہ۔ پوشش از ہر چیز جو مشفق یا کوہ یا وادی و دیگر تودہ و مانند آں و انہو ہے مردم و نہاں شدن (دھراچ) اس لحاظ سے قبیلے آٹے کا خمر کیا جاتا ہے۔ دیسے دودھ کو جایا جاتا ہے یا جو دودھ میں نہاں ہے۔ وہ دہی۔ مکھن۔ گھی سب اس کے معنی میں ہیں۔ اور چونکہ دوسری تمام جگہوں میں لذت والا شراب مذکور ہے۔ جس میں نہ نشہ ہے۔ نہ لغو۔ اور شراب نام ہے سر سے کا جو پیئے میں آتی ہے۔ بالخصوص لذت والی شراب شربت وغیرہ ہیں۔ جو صحت میں معاون ہیں۔ اس لئے خمر لفظ سے نشہ کرنے والا شراب مقصود نہیں۔ بلکہ وہ منتر میں جو سرد و کر کا لفظ لذیذ نوشیدنی یا کے لئے آیا ہے۔ اسی کا قائم مقام ہے۔ اور کامل مطابقت کا یہ آیت اور منتر نہایت سنجہ ثبوت ہیں۔ ایسی صورت میں پرندے کا گوشت بہشت میں ملنا قرآن کا بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن قدیم بے بدل و برآم کی توضیح کرتا ہے۔ اور آیت اور منتر باہم مطابق ہیں۔ اور جب قرآن کا ہر بیان قرآن کی اپنی شہادت سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پرندے کا گوشت کے لفظ کی شہادت کہیں دوسری جگہ موجود نہیں۔ تب سوائے پاٹھ بھید ہوتے یا غلط فہمی سے کیا جانے کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

یہ امر بھی قابلِ نوٹ ہے۔ کہ قرآن میں ان لذیذ نوشیدنی چیزوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الہر میں سونٹھ کی آمیزش والے پانی کو سلسل کہا گیا ہے جیسے آج کل جھڑاٹر بوتلوں میں بندل رہا ہے۔ سورۃ التطفیف میں ایسی پینے والی چیزوں کے نام رقیق اور تسنیم ہیں کہیں کسی پانی کو کافور کی آمیزش والا کہا ہے۔ کہیں رقیق کو سزمیر کہا ہے۔

سورۃ الباقہ میں نین قسم کے انسان مذکور ہیں۔ مقرب (خدا رسیدہ) اصحاب یمین (دیک عمل) اور اصحاب شمال (بد عمل) اور یہ لذیذ نوشیدنی اشیاء مقربوں سے مخصوص ہیں۔

مروجہ تزیج بقر یا گو میدہ یگیہ کی تردید

موجودہ اسلام میں گکشی یا گائے کی قربانی مروج ہے۔ مگر ہم اس کی بنیاد ہندوؤں کے گو میدہ یگیہ کو سمجھتے ہیں۔ نہ قرآن کو نہ اسلام کو۔ بلکہ اسلام جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ اس کا انتہائی مخالف ہے۔ چنانچہ ان نام کا لفظ جو ہر کہیں نرم مزاج یا انسک پشوؤں کے معنی میں آیا گیا ہے۔ غور سے دیکھنے پر زیادہ تر گائے کے لئے مستعمل معلوم ہوتا ہے۔ گھینٹی۔ بادر داری۔ سواری۔ دودھ سب سے گائے اور اس کا تعلق ہے۔ اور حرمت اللہ۔ شعائر اللہ کی تعظیم اور ان کی حفاظت مقدم طور پر گوارہ کشا و مفہوم پیش کرتی ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ البقر میں جو تزیج بقر کا مضمون ہے۔ وہ بھی نہایت عالمانہ طور پر تزیج بقر یا گو میدہ کے مفہوم کو نفی کشتی سے وابستہ کرتا ہے۔ اور گائے کی تعظیم کے جذبات کا پورا

احترام کرتا ہے۔ ویدک دہرمی خود دہرم اور گیان کے ہر درج سے گھر کر ایشو میدھ گیت سے گھوڑے کا گوہرہ سے گلے کا اور نرمیدہ سے نہ کا مارنا یا قربان کرنا سمجھ رہے تھے۔ لیکن ہرشی دیانند نے ستیا رتھ پر کاوش سملاس میں بتایا کہ یہ بد عابا کل غلط ہے۔ بلکہ ایشو میدھ اس کا نام ہے۔ کہ راجہ انصاف یا دہرم سے رعیت کی پرورش کرے۔ نیز عالم بچان کا علم بڑھانا اور آگ میں لکھی وغیرہ کا ہوم کرنا ایشو میدھ سے جوڑا یہ ہے۔ کہ انج۔ جو اس دمن وغیرہ اندرونی اندریوں اور آنکھ وغیرہ بیرونی اندریوں (کیرنوں اور زمین کو پاکیزہ رکھا جاوے۔ اور نرمیدہ یہ ہے۔ کہ جب انسان مر جاوے اس کے جسم کو باقاعدہ جلایا جائے ہرشی کے ان الفاظ سے گوہرہ کا سب سے اعلیٰ مفہوم من کو پاکیزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ سو قرآن میں تہذیب بقر کا بھی مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۳ تا ۱۷۷ پر غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تہذیب بقر یا بقر عید یا گوہرہ کی بنیاد موسیٰ کے ایک قول کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ خدا کا حکم ہے۔ بقر کو ذبح کرو۔ آپ ثابت کرتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب تو خدا من کو مارو۔ مگر لوگوں نے سمجھا۔ موسیٰ کا گائے کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر سامعین براہِ حق ہو کر موسیٰ پر ناراض ہوئے کہ کیا تو ہمارے دل دکھانے یا جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بات کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ گائے کی تعظیم کرتے تھے۔ اور نیز یہ کہ جب کوئی گائے ذبح کرتے کا نام لے عوام اندر کو اسے برداشت نہ کر کے اظہارِ ناراضگی کرنا چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ کی قوم نے ایسا کیا۔ جس پر موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا۔ کہ پناہ بخدا میں ایسا جاہل نہیں۔ کہ گائے کے متعلق ایسا کہوں۔ مگر یہ طے شدہ امر ہے۔ کہ موسیٰ کا گائے کی طرف اشارہ نہ تھا۔ اور لوگوں نے یہ مفہوم لینے میں غلطی کھائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے۔ کہ جب بقر سے مراد گائے نہ تھی۔ تو کیا چڑھتی۔ اس کی توضیح قرآن میں یوں کی ہے۔ کہ موسیٰ کی معذرت سن کر لوگوں نے کہا۔ ایسا ہے تو ہم خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور بقر کو ذبح کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ گیان تو ہو۔ کہ بقر سے مراد کیا ہے۔ ہمارے لئے خدا سے دعا کرو۔ کہ وہ ہم پر واضح کرے۔ بقر ہے کیا۔ موسیٰ نے کہا۔ خدا فرماتا ہے وہ بقر کیا ہیں اور کیا بڑھاپا دونوں حالتوں میں جو ان ہے۔ مگر لوگوں کو اس کہنے سے یقینی علم کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے آہنوں نے پھر عرض کیا۔ کہ ہمارے لئے خدا سے دعا کرو۔ کہ وہ ہمیں صحیح گیان دے۔ کہ اس کی توحید کی خاص تعریف کیا ہے۔ جواب ملا۔ خدا فرماتا ہے۔ وہ آدمی کے پیٹ والا یا اندرونی سائب ہے۔ بڑا تیز مزاج مگر اہل بصیرت کے لئے مسرت بخش ہے۔ یہ بھی من پر ہی عاید ہونے والی تعریف ہے۔ پانی من جس کی شدھی کرنی ہے۔ مثل سائب ہی ہے۔ بد انسان اور ظالم کو سائب سے بھی گیا گدرا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر من دیگ یا تیزی والا اور چنچل بھی ہے۔ اور گیانی لوگوں کو من کے ذریعے ہی دنیوی اشیاء سے راحت اور سرور ملتا ہے۔ اور ہر چیز من سے ہی مرعوب ہوتی ہے۔ مگر لوگوں نے کہا۔ ہمیں ابھی تک یقینی علم نہیں ہوا۔ اس لئے پھر دعا کیجئے۔ کہ ہمیں اس کا صحیح گیان دے۔ اور اللہ نے چاہا۔ تو اب کے ہم سمجھ جاویں گے۔ جواب ملا۔ خدا فرماتا ہے۔ وہ بقر ہمارے مطیع کیا گیا ہے۔ مگر کھیتی کو پانی دینے یا زمین میں ہل چلانے کے لئے وہ قصور نہیں۔ بلکہ صحیح سالم یا بالکل پاک اور بے داغ دیا گیا تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا۔ ہاں ہاں اب معلوم ہو گیا۔

آپ اب کے صحیح پتہ لائے۔ لہذا انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ مگر ایسا کہنے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ چونکہ پاک اور بیدار مسلمان کو ملا ہے۔ اور دید میں گو کے معنی گائے کے علاوہ ہیں کے ہیں۔ اور یہ میں روپی گائے اپنے بیٹوں کے ذریعے ہل جانے یا کھیتی کو پانی دینے وغیرہ کے کا نہیں آتی۔ اسے انسان جہالت سے واقف کرنا ہے۔ اور جب اسے مارتا یا کڑھ کرتا ہے۔ تب اس کا عمل ظاہر نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے سارا بیان بتاتا ہے۔ کہ وید کسکرت نے گوشت کی جگہ ہی موسے نے بقر کو لے لیا۔ مارنے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچہ مضمون کو ختم کر کے اگلے وقوع کی ہی آیت میں سارے معنی کو یہ کہہ کر کھول دیا ہے۔ کہ جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تمہارے اندر نور کا ظہور ہوا۔ کیونکہ اللہ کو اس حکم سے تمہارے پوشیدہ کمالات کا ظاہر ہونا مطلوب ہے۔ چونکہ اور جگہ ان آیات پر بحث موجود ہے۔ بالخصوص آیت محولہ بالا کی تفسیر میں موافق دینی لف پہلوؤں پر تدلل و ثابت بحث پیش کی گئی ہے۔ اس لئے یہیں مزید ذکر کرنا بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس صحیح اور صریح فتوے کے ساتھ کہ قرآن میں گوشت خوری اور قربانی کی انتہائی حرمانت ہے۔ اور حضرت خالص طور پر یہی ہے جو ایک سچے اپنا وادی ویدک دھرمی رشی کا ہو سکتا ہے۔

چہار دم۔ اسلامی لٹریچر اور تاریخ کی شہادت

وید اور قرآن کی گوشت خوری اور قربانی کے متعلق ایک ہی تعلیم ہے۔ یہ دکھانے کے بعد ہم واضح کئے دیتے ہیں کہ اس مطابقت کی بنیاد کسی یکہنجائی پر نہ سمجھی جاوے۔ جو جلد باز اور متعصب لوگ ہم سے شوب کر سکتے ہیں۔ اس لئے اسلامی لٹریچر اور تاریخ میں ان فرقوں سے اب تک ہماری تابندہ ملتی ہے۔

اور خود قرآن کے لفظوں میں مکمل صلاحیت موجود ہے۔ کہ ہمارے ترجمے کے بغیر کسی اور ترجمے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص تازیج بقرے نفس کشی کا مفہوم تو قرآن کے الفاظ نے اس زور کے ساتھ چڑھ دیا ہے۔ کہ کوئی بھی مسلم بطرح شخص اس کے سوائے کو جہالت پر منحصر کہنے سے رک نہیں سکتا۔

اس جلد کے شروع کے صفحہ ۲ پر ہم نے خاص معتبر کتب کا حوالہ بھی دیدیا ہے۔ کہ تازیج بقرے کی بیچنا دہل من کو مان ہے جس سے دعائی زندگائی متی ہے۔ اور جو حقیقی معنی میں جہاد اکبر ہے۔ یہ صحیح مفہوم اسلام کے چوٹی کے عالموں نے سورۃ البقرہ کو غلط آیت، کا پیش کیا ہے۔ کہ جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ تمہارے اندر گیان کا پرکاش ہوا۔ خدا کو تمہارے عمل میں کٹتی سے تمہارے پوشیدہ کمالات کا ظاہر کرنا مقصود ہے۔

وہی مضمون میں یہ بیان ہے۔ کہ ظالم نفس ہی بقر ہے۔ اس کو سچائی کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ منو سمرتی کے اس قول کے مطابق ہے کہ

मनः सत्येन दायति (من کی شہی سچائی سے ہوتی ہے)

اور جنوری ۱۹۷۷ء کے سدھرم پر پبلک دہلی میں ڈاکٹر سید محمد پی۔ ایچ۔ ڈی کے ایک انگریزی مضمون کا ترجمہ چھپا تھا جس میں بہت سے تاریخی ثبوت بجا ملتے ہیں۔ اس ثبوت میں کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں گائے کی حفاظت کا جذبہ رشتہ بان اسلام میں موجود رہا ہے۔ جس کے نتیجے کے طور پر وہ گوشتی کو قتل کرنا ممنوع قرار دیتے رہے ہیں۔

یہاں ثبوت گوشتی کی مٹی لفت کا وہ کرنا جابر انیس ہے۔ جو جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانہ تک انیسوں پر نگرہا۔ دوسرا ثبوت محمد تغلق کے متعلق دیا ہے۔ کہ اس کے بارگومانس پکن تو کہاں سے چھوٹے نمک سے سخت

نہرت تھی۔

تیسرا ثبوت یہ دیا ہے۔ کہ فرحت الملک گجرات کا حاکم مقرر ہوا۔ محمد غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں بھی وہی حکمران اس نے گوکشی کو حکماً بند کیا۔ اور حفاظت گائے کے لئے ہر ممکن سہولیت دیا کی۔

چوتھا ثبوت۔ سلطان نصیر الدین کے عہد حکومت میں ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ رنوخ حاصل ہونے کے ذکر کے ساتھ لکھا ہے۔ کہ فیروز شاہ تغلق کے وقت سے جو ٹیکس بند تھا۔ اس نے پھر لگا دیا۔ اور گوکشی کو بالکل روک دیا۔ پانچواں ثبوت۔ اکبر شاہ نے ٹیکس کو بھی کامل علاج نہ سمجھتے ہوئے فاس طور پر انداد گوکشی پر توجہ دی۔ اور اسے قابو نہ کر سکا۔

چھٹا ثبوت مضمون نگار قیامی طور پر پیش کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔ کہ سترھویں صدی میں ایک انگریز سیاح ہندوستان آیا۔ اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا۔ کہ ہندو لگانے کی بڑی عظمت کرتے ہیں۔ وہ ایک گائے اور ایک انسان دونوں کے قتل کو براہِ کرم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کہ مسلمان حکمران اس امر پر اپنا کوئی اختیار نہ جتانے تھے۔ ورنہ انگریز سیاح ہندوؤں کے جذبات کو اس آسانی سے بھانپ نہ سکتا۔

ساتواں ثبوت۔ بابر پادشاہ کے عمل کا ہے۔ جس نے ہندوؤں کے جذبات کو نہایت گہرائی تک ملاحظہ کیا۔ اور گوکشی نہ ہونے دی۔

آٹھواں ثبوت۔ بابر کے اس وصیت نامہ کا ہے جو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کے لئے لکھا۔ اس نے اس میں ہندوؤں کے دھرم پریم کو بھی اچھی طرح دکھایا۔ اور گوکشی کو روکنے کی بھی آگیا دی۔ یہ خط ریاست جھوبال کی لکیریری میں بھی ایک محفوظ ہے۔ جس کا ضروری نوٹ راقم مضمون کو نواب کرنل حمید اللہ خاں سے ملا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے۔

”اے میرے بیٹے! ہندوستان میں کتنے ہی دہرما دلمہبی رہتے ہیں۔ یہ اس قدر مطلق شہنشاہ ایشور کی عنایت سے کہ اس نے اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری تیرے ہاتھ میں دی۔ اس لئے تمہیں چاہیے کہ

۱۔ کبھی اپنے مذہبی جھگڑے میں سر اوچھا اٹھانے کی کوشش نہ ہونے دینا۔ بلا نصب و طرداری کے انصاف کرنا۔ خدا کی قسم کہ سچ کر رعیت کی مذہبی تفریق کے متعلقہ رواجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کرنا۔

۲۔ بالخصوص گوکشی نہ کرنا۔ کیونکہ اسی سے تم ہندو رعایا کے دلوں کو اچھے لگ سکتے ہو۔ اس طریق سے تم دین کی سفیہ شکر گذاری کے نہایت سے باز رہو گے۔

۳۔ کسی قومی تفریق کے عہد غلوں کو براہِ کرم نہ کرنا۔ اور انصاف پسند رہنا۔ تاکہ حاکم و محکوم دونوں میں یکساں ہو اور ساری دنیا میں صلح و عین اور امن پھیلے

۴۔ اسلام۔ امت عالم تلوار کی نسبت محبت اور شکر گذاری سے کرنا کو

۵۔ شیعہ سنی کی باہمی بھڑک کو بہلانے نہ دینا۔ نہیں تو وہ دین اسلام کو کمزور کر دیں گے۔

۶۔ رعیت کی ہر موقدہ کی مانگوں کو سال کے موسم کی طرح ماننا اس سے راجہ ترقی کا کیشف جسم سب بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔

۷۔ زار ہوئے آپ اپنے غور و فکر کے نتیجے کا پیش کرتے ہیں۔ کہ جب غیر ملک سے آئے بابر کا یہ حال ہے۔ کہ اس نے ہندوؤں کے سکھ ترقی محبت بالخصوص گوکشی کے متعلق پر احتیاط عمل کا لحاظ کیا۔ تو یہاں کے رہنے والے یا ہندوستان میں مستقر

طور پر آباد ہو جاتے والے اور یہیں پیدا ہونے و ترقی کرنے والے مسلمانوں نے کیا جانے کس قدر ان کا مذہبی احترام کیا ہوگا
وہاں ثبوت آئین اکبری اور دوسری کتابوں کا قیام ہے۔ جن سے اکبر کے ایک دم گوشتی کو اپنے سارے راجہ میں بند
کرنے کے صاف احکام موجود ہیں۔

جی رہو اس ثبوت۔ اکبر کے جانشین چنگیز کا ہے۔ جس نے نہ صرف اس قانون کی اسی طرح پابندی کی۔ اس سے بڑھ
چراغ کر یہ کہ اتوار کو جس دن اکبر پیدا ہوا تھا۔ اور یہ ہستی دار کو جس میں جہانگیر خود تخت نشین ہوا تھا۔ کوئی جانور خواہ
کسی قسم کا ہو۔ مارا نہ جانے کا جرنیلی حکم دیا۔ اور یہ قانون ہی بنا دیا۔ کہ ان دونوں دنوں میں کوئی شکار بھی نہ کیجئے۔

بارہواں ثبوت۔ آپ بہت مجموعی عام سلوک کا پیش کرتے ہیں۔ کہ مسلم بادشاہوں تک ہندو و ہرم پر بہت دھیانت
اور ان کے خیالات کی بڑی عزت کرتے۔ یہ خیال ہندوؤں کا راقم مضمون کے نزدیک غلط ہے۔ کہ مسلمانوں نے ہم پر ظلم
کیا۔ آپ کا کہنا ہے۔ کہ بے تعصب و طرفدار ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جاوے۔ تو یقین ہوگا۔ کہ اصلیت اور حقیقی مسلمان
بادشاہ ہندوؤں کے سکھ دکھ اور ان کے بڑے بڑے جملوں میں حصہ دیتے تھے۔ دیوالی پر پوجا کے لئے دربار ہوتا تھا۔
در بہمن شاہی باغوں میں گڈمیں لاتے اور بادشاہوں کی طرف سے انعام اور تحفے دیتے تھے۔ دوسرے کا جلسہ بھی منایا
جاتا تھا۔ شیوراتری میں شاہی محلوں میں یوگی ہائے جلتے تھے۔ اور انہیں بھجن دیا جاتا تھا۔ رکشا بندھن میں
خود بادشاہ راکھڑی بندھواتے تھے۔ مسلمان بادشاہ عام طور پر ہندو سادھوؤں سے ملتے تھے۔ ان کی عزت کرتے
تھے۔ سرختماس روج جیسے ادلی کی طرف سے ایلی بن کر جہانگیر کے دربار میں آیا تھا۔ لکھنا ہے۔ کہ جہانگیر بارہا ہندو
سادھوؤں سے ملتا تھا۔ جسے کہ عام طور پر اس نے بچشم خود دیکھا۔ کہ بچھے پرانے کپڑے، اٹالیوگی بادشاہ کے پاس
بیٹھا ہے۔ بادشاہ بڑی منت سے اسے چاہے کہ خطاب کرتا تھا۔

ان سب شہادتوں کے ساتھ ہسٹری آف انڈیا (اگرہ کالج) صفحہ ۵۸ پر جس اورنگ زیب کو ہندو ظالم اور
متعصب مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کی بابت لکھنا ہے۔ اورنگ زیب دیلا پٹلا اور منتعصب آدمی تھا۔ وہ شراب اور
گوشت سے بالکل پرہیز کرتا تھا۔ اور بیوہ ہات اور نباتات سے گزران کرتا تھا۔
حضرت علی کا مقور تھا۔ کہ اپنے پیٹوں کو حیوانوں کی قبریں نہ بناؤ۔ اس کی تائید فہ اکبر نے کی۔ ابو الفضل دہلوی
سوم اور سیرۃ المتاخرین (۱-۱۸۵) میں لکھتا ہے۔

افسوس انسان پر کہ خدا نے اس قدر نعمتیں دیں۔ مگر اس نے فکریہ نے اپنے پیٹ میں جانوروں کو مار کر کھنایا۔ کاش
یہ جسم اتنا بڑا نہ ہوتا۔ کہ یہ مذہبی گوشت خور اس سے میر جتنا نہ ہوتا۔
سب سے بڑا مذہبی گوشت خور کو کہ

برہمت جیسا کہ پھر ہے۔ کہ خداوندی
یوقی اور کیسکی کیا ہوگا۔ محمد شاہ بادشاہ نے بھی اپنے تمام مخالفین میں نہایت زور و جارحانہ انداز سے
مستحق چری کئے۔

اسی طرح امیر کابل کی طرف سے گوشتی کے خلاف احکامات صادر ہوتے رہے۔ امیر حبیب اللہ صاحب دکن
جیل نے خود اہل ہند کے مسلمانوں کو اپنی تقریر میں گوشتی سے باز رہنے کی مقررہ نصیحت دی۔
نہرشی دیا نند جی نے جب گورکھناٹھ میں شروع کیا۔ سر سید احمد صاحب جیسے بارہ سوخ مسلم نیتا ان کے پورے

معاون تھے۔

۱۶ نومبر ۱۹۲۲ء کے سدھرم پر چارگ دھلی میں آئی انڈیا گورنمنٹ سمیٹ کی ایک اجلاس کی کارروائی کا کچھ حصہ ہے۔ جو ۲۱ اگست ۱۹۲۲ء کو ڈبلیو ای گریس صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس میں مسٹر کے ایس جی وال کی مدد پر جو ذکر ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ بھارت منتری کے پاس جو ڈیپویشن گورکھشا کے لئے گیا۔ اس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ موجودہ وقتوں میں بھی خواجہ حسن نظامی صاحب۔ جناب حکیم اجمل خاں صاحب مرحوم وغیرہ کتنے ہی بزرگ بیدار لیڈروں اور بارسوخ شخصیتوں سے گوشتی کے خلاف اظہار رائے ہوتا آ رہا ہے۔ اور گزشتہ دو موجودہ مسلم شریعت کی قابل قدر نقطوں اور اشعار میں بھی عوام انسان کے لئے قیمتی اشارات پائے جاتے ہیں۔ جن کا واقعہ نہ ہو کہ گوشت اور گوشت خوری وغیرہ مذہبوں علموں کی مذمت ہے۔

فردوسی کہتا ہے۔

مینا زار مورے کہ دانہ کش است۔ کہ جان دارد و جان شیریں خوش است
آہ! کہاں چو نیوئی تک پر فردوسی کا رحم اور کہاں گائے بیل وغیرہ تک پر قہر کا رواج۔ حافظ بڑے زور سے اپدیش دیتا ہے کہ

مباش در پے آزار و ہرج و مرج کن۔ کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست
د اور چو چا ہو کرد۔ مگر ہنسا نہ کرد۔ کیونکہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ گناہ ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ انہما سب سے اونچا دھرم یا دین ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے۔

تو کنز محنت دیگران ہے غمی۔ نشاید کہ نامت نہنند آدمی
مطلب یہ کہ جو اوروں کے دکھ کا احساس نہیں رکھتا۔ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ایک شاعر پالتو حیوانوں کو ماریبو الوان کو دشو اس گھاتی کہہ کر بھیڑیا کہتا ہے۔ لکھتا ہے۔

شندم گو سفندے را بزر گے
شبا نگا کار و بر حلقش مایید
کہ چون از دست گرگم در بودی
چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی

آہ! انسان بکری وغیرہ کو پالتا۔ بھیڑیے وغیرہ سے اسے بچاتا۔ مگر خود اس کے حلق پر چھری چلاتا ہے۔ تو بے زبان حیوان زباندار سے دشو اس گھاتی کو پکار پکار کر دہندہ کہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کہ حیوان پر رحم کرنے کا بڑا بڑا پہل ملتا ہے۔ سبکیں نے ہر فی ہر دم کیا۔ خدا نے اسے بلند مرتبہ دیا۔ مولوی محمد اشرف صاحب سورہ یوسف کی منظوم تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت یعقوب کو یوسف کی جدائی کا صدمہ ہوا۔ روتے روتے آنکھیں بند ہوئیں۔ اسکا سبب آپاں شہر میں تھے۔ کہا حق نے یہوب اسکا بٹھا۔ کہ اک گائے اسکی تھی بس بے بہا۔ اور اک اس کا بچہ تھا جو شیر خوار۔ چھری سے یعقوب نے یکبار کیا سامنے اسکے بچہ حلال۔ ہوا اس گھڑی رنج اس کو کمال نہنم اس پر یعقوب نے کچھ کیا۔ خدا نے عوض اسے یہ دکھ۔ نہ صرف قرآن مجید۔ رسول کریمؐ اور اسلام کی معجزہ وود محترم ہستیوں کی شہادت ہی گوشت خوردی اور گوشتی کی جگہ پر تھی ہوئی ہے۔ سو کے متعلق ہر ممکن غلط فہمی پھیلانے والی حدیث میں بھی انتہائی ممانعت کا سامنا موجود ہے۔ عبد اللہ ابن مسعودؓ نے روایت لکھی ہے کہ رسول کریمؐ نے ہر جانور پر ایک ہوائے نفس بکشت۔ پہچاننا ہوا کہ بر ویران کردن خدا کہہ یا رہی میکند۔ مطلب یہ کہ کسی جانور کو خلی نہ کر کے مارنا خدا کے سوا کسی کی سماعت کرتا ہے۔

١٩٣- قبله يا سجد الحرام

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي
 كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ① وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا
 الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
 عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا نَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ② قَدْ
 نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ وَجِيتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُولُوا إِلْتِبَابٍ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ③ وَلِلَّذِينَ آتَيْنَا الذِّينَ أُولُوا الْإِتِّبَابِ بِكُلِّ آيَةٍ
 مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ
 بَعْضٍ وَلِلَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ
 نُنْتَكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ④

الجزء الثاني

٣٣

١٣٣

١٣٣

١٣٣

١٣٣

لئے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے۔ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ۱۔ اس طرح ہم نے نہیں بہترین یا مرکزی قوم بنایا ہے۔ کتنے لوگوں کے لئے نمونہ بنو اور رسول تمہارے لئے نمونہ ہو۔ اور جس قبیلے پر تم تھے۔ ہم نے اس کو محض اس لئے بنایا تھا۔ کہ وقت آنے پر امتحان ہو جائے۔ کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور کون اس سے پیٹھ پھڑکتا ہے۔ سو یہ سب پر شاق گذرا۔ سو اسے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بلاشبہ وہ لوگوں پر جہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ۲۔ تحقیق تیری توجہ کا رجحان ہم بندہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لئے ہم تجھے تمہارے حسب پند بند کی طرف موڑیں گے۔ سو تو اپنا وہ بان مسجد الحرام دہرے مندر کی طرف پھیر اور جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی طرف اپنا دھبانا لگاؤ۔ اور جن لوگوں کو ابھی کتاب دی گئی ہے۔ وہ اس کتاب کے رتبہ کی رعایت کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۳۔ اور اس تو ان کو کتاب دی ہی ہے۔ مگر تو ان کو اس کی پوری رعایت نہیں کرتے۔ تو وہی وہ بزرے قبیلے کے پیرو۔ نہیں گئے۔ اور ان کو ان کے جسے کا تابع ہوگا۔ اور نہ ہی میرے کوئی کسی کے قبیلے کا تابع ہوگا۔ ۴۔ مگر اگر علم مل چکے کہ بعد بھی ان کے تو ہمت کی پیروی کر لیتا۔ تو بے شک تو بھی ظالموں میں ہوگا۔ ۵۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ اس و تمہارے علمی کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ کہ گویا وہ اپنا بیٹا ہے۔ مگر پھر بھی ان میں سے بعض لوگ دہرے و دانستہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ۶۔ مگر یہ تمہارے خدا کی طرف سے حق ہے۔ تو اس میں شک نہ کرو۔ ۷۔ اور ہر ایک کے لئے اپنا اپنا رجحان ہے۔ جس پر وہ مائل ہے۔ سو تم تینوں میں سبقت لے جاؤ۔ جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تم سب کو تمہاری پالاک ہے۔ فلک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ۱۔ اور یہاں صبر کرو۔ اس مسجد محرم کی طرف توجہ کرو۔ اور جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی طرف دھیان جماتے رہو۔ تاکہ تم پر لوگوں کی کوئی حجت نہ رہے۔ ۲۔ پس ان لوگوں سے جو گناہ کر رہے ہیں۔ مت ڈرو۔ بدگنج سے ہی ڈرو۔ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اور تاکہ تم کو کسی ہدایت ملے۔ ۳۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ہی تم لوگوں میں رسول بھیجا ہے۔ جو تمہیں ہماری کتابیں سناتا ہے۔ تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ تمہیں کتابیں اور حکمت سکھاتا اور رحم کو ایسی باتیں بتاتا ہے۔ جو تم کو معلوم نہ تھیں۔ ۴۔ پس تم میری عبادت کرو۔ میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور میرا شکر کرتے رہو۔ کفر نہ کرو۔ ۵

۱۹۴۔ ہر دوسرے مندر

مفسر صاحبان عبد الحکیم نے فائدہ لکھا ہے اس کا احاطہ نہ کر سکتے

سبک کل بلاغہ منعقد حج کی سربراہیت میں۔ اور جس سے مخصوص

مقام نہیں دیتے۔ اس اختلاف خیال کا بیان انہی آیت میں کیا گیا ہے۔ کہ فی الحقیقت کعبہ الہیہ پر ہے۔ مندر کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس بندہ کی کو قرآن تنہا و بھلائی فی الشہار کے الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ اور اسی بندہ خیالی کو شاعر لوگوں ادا کرتا ہے۔

کعبہ الہیہ و خلیل آراستہ دل گداز و خلیل اکبر است

یا

دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یکدل بہتر است

ویدک دھرمی لوگ من میں ایثور کی پوجا کرنے کی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اور یوگی لوگ رُوح میں اسے دیکھتے ہیں۔

بقول

تم اتمستہم یے اُنو پشیتی دھیر استیتام ملکہم سکھ

یعنی سکھ انہی اہل عقل کو ملتا ہے۔ جو اس کو اتما میں مروجہ دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صاحب اور قرآن کا دھرم ملتا ہے۔ یعنی ویدک دھرم۔ اس لئے عبادت الہی کے متعلق ان کی طرف سے ان رموز کا بیان ہونا لازمی تھا۔ کیسی قبل اس کے کہ ہم اس پر مزید بحث کریں۔ ہم خاص باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

سب سے پہلے یہاں سلسلہ مضمون کو دیکھنا چاہئے۔

۱۹۵۔ سلسلہ مضمون

آیت ۱۱۲ و ۱۱۱ میں یہود و نصاریٰ کے طرفداری و تعصب سے بھرے دعووں کی تردید کر کے اور مذاہب کی باہمی منافرت پھیلانے والی تعلیم سے خبردار کر کے یہ

تھا۔ کہ کسی مذہب کے تعلق سے نہیں۔ خدا پر تقویٰ کرنے اور نیکہ عملوں سے ہی نجات ملتی ہے۔ لہذا یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کو برا کہنا یا عبادت تک اپنی مسجد میں نہ کرنے دنیا درست نہیں۔ نہ اللہ کی عبادت کے لئے کسی خاص جگہ یا سمت کی قید ہے۔ مشرق مغرب کسی طرف منہ کر دو۔ اللہ موجود ہے۔ ایسا ہی اس کا کوئی خاص بیٹا نہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ کل ان نوب اور جہانوں کا باپ وہ خدا ہے۔ وہ واحد اور موجود کل ہے۔ یہ کہنا کہ خدا نے جو آیت ہم پر نازل نہیں کی۔ وہ ہمارے لئے قابل تسلیم نہیں غلط ہے۔ کیونکہ ایثور کی طرف سے شروع سے ہی اہامی علم ملا ہوا ہے جو سے پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں۔ ان پر اس کی حقیقت و عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ یا ان پر ان کے معانی و مفہوم متشدد ہوتے ہیں۔ اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پس ایثور کی دی ہوئی نعمتوں بالخصوص اہامی علم کے لئے اس کی یاد کر دو۔ اس پر سوالیہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ ایسی حالت میں خانہ کعبہ کی تخصیص کیا ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ خانہ کعبہ کی ابتدا حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسے برگزیدہ بزرگوں سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے مقصود یہ رکھا تھا۔ کہ یہ سب کو نیک ہدایت ملتی رہے۔ لوگ یہاں تک شانتی یا اطمینان قلب حاصل کریں۔ اور انسانی زندگی کو کہ میاب کوئے (دھرم اور فکھ کام اور موکش نامی) پھل پائیں۔ ان کی دعا ہی یہ تھی۔ کہ ہمیں اپنا فرما نبردار بنا۔ ہماری اولاد تیری عبادت کرے۔ اس میں بڑے بڑے نیک عالم اور سچے مبلغ لوگ پیدا ہوں۔ جو اہامی کتاب کی اشاعت کریں۔ علم اور عقل اور رفاہ عام کے کاموں کو ترقی دیں۔ یہی سچا راستہ ہے۔ کوئی عالم دعاقل اس سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اسی کی ابراہیم و اسماعیل نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ اور اسی کی بعقوب نے کی تھی۔ یہ کہہ کر خدا نے۔ احد کی عبادت کرنا۔ اور اپنے نیک عملوں کے بغیر اور کسی سے اپنی بہتری نہ سمجھنا۔ پس نہیں یہود و نصاریٰ اپنی طرف بلائیں۔ تو کہہ دو ہم تو ابراہیم کے دھرم کے پیرو ہیں۔ کیونکہ وہی ایثور کی طرف سے اور سچا دھرم ہے۔ اسی کو سب بزرگ ہر زمانے میں ماننے چہ آئے ہیں۔ اور اسی دھرم اور اسی ایثور کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ راستی پر ہیں۔ نہ خدا نیرہ وہ ہیں نہ دھرم مختلف نہ ہمارے قدیم بزرگ یہود سے۔ نہ نصاریٰ پس نیک عمل۔ عبادت الہی اور سچا ہدایت کا خیال رکھنا چاہئے۔ نہ کہ کعبہ یا قبلہ کی سمت کا جھگڑا لے بیٹھا۔

اس سارے مضمون پر غور کیا جائے گا۔ تو نہایت سلیس مدلل اور فاضل صداقتوں سے پر معلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد کی زیر بحث آیات کو اس مطلب پر لگانا قطعاً غلط ہوگا۔ کہ کسی خاص جہت یا جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاوے۔ ہم نے جو یہاں مسجد الحرام کے معنی کعبہ دل یا ہر دے مندر لکھے ہیں۔ وہ نہ صرف قدیم اور اعلیٰ ترین طریق عبادت کے عین مطابق ہیں۔ بلکہ مضمون اور حضرت محمد صاحب کی اصولی تعلیم اور علی قابلیت کے عین مطابق ہے۔ اور مزید غور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی اور توبیل میں صداقت اور معقولیت موجود نہیں۔

مفسر صاحبان جو مختلف تاویلات پیش کرتے ہیں۔ وہ متائے قرآن کے مطابق ہیں۔

یا خلاف۔ اس کا فیصلہ حق پرستوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ چند تفسیروں پر غور کرنے سے آسانی سے ہو جائیگا۔

۱۹۶۔ غلط تاویلات

اول۔ غرایب القرآن کی تاویل

ڈپٹی نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں۔ کہ جس قبلے پر پہلے تھے۔ وہ بیت المقدس تھا۔ اس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ آیت ۲۲ کا ترجمہ آپ یوں کرتے ہیں۔

”جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ تو کہیں گے ہی کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے۔ یعنی بیت المقدس۔ اس سے ان کے (خانہ کعبہ کی طرف کو مڑنے کی) کیا وجہ ہوئی۔ (اے پیغمبر) تم یہ جواب دو۔ کہ مشرق اور مغرب (سب) اللہ ہی کا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ (دین کا) سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔“

اس ترجمے میں اول تو خطوط وحدانی کے اندر کے الفاظ ”بیت المقدس“ اور ”خانہ کعبہ کی طرف کو“ اپنی طرف سے اور اپنے عقیدہ کی تائید کے لئے لکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں اشارہ یا کنایہ بھی اس امر کا نہیں۔ کہ بیت المقدس کبھی قبلہ بنایا گیا تھا۔ نہ کہ اس کی بجائے بعد میں خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کا حکم ہوا۔ بلکہ قبلہ کے متعلق محض یہی ذکر پہلے آیا ہے کہ کیا مشرق اور کیا مغرب۔ اللہ سب طرفوں میں ہے۔ اس لئے کسی طرف بھی منہ کر دو۔ اللہ کی ہی

عبادت ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت المقدس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر وہ تمہارے ”قبلتیم“ سے یہ مطلب لیا جاوے۔ کہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف مڑے۔ تو اول تو اس سے عبادت کے متعلق وہی قید جاری رہتی اور خدا کے ہر جہت میں موجود ہونے کے خیال کو کمزور کرتی ہے۔ دوسرے قرآن کے سابقہ حکم کے یہ خلاف ہے۔ اور تیسرے اس سلسلہ مضمون کے جو ہم اس سے پہلی دفع میں بیان کر آئے ہیں۔ مزید بریں اس کے بعد کی آیت میں پھر

ہر ایک کہے۔ کہ مشرق مغرب سب طرف اللہ ہے۔ پس کسی خاص سمت یا مقام پر آیت کے مفہوم کو چسپاں کرنا ہر لحاظ سے قرآن کی سپرٹ کو زائل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ مسجد الحرام میں واقع شدہ لفظ حرم اندرون مکان پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس جہانی مکان کے اندر دل کے مندر میں دھیان کرنے کا

مفہوم ہر کل موزوں اور معقول ہی نہیں۔ قدیم رشیوں کے قول اور فعل کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ اس لئے سولے

ہر دے مندر یا کعبہ دلی کے اور معنی یہاں غلط ہیں۔ بے عقل لوگوں سے یہ طعنہ مستحب ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کیوں مڑے۔ کیونکہ دونوں میں سے کسی کی طرف دعویٰ کرنے کی تہ میں اصول ایک ہی ہے۔ یعنی مخصوص جگہ یا سمت کا خیال اور دونوں جگہیں پہلے سے موجود تھیں۔ کوئی نئی جگہ تجویز نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے جاہل لوگوں کا طعن جگہ یا سمت کی قید توڑنے پر ضرور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے طریق کی عظمت کا احساس کری نہیں کتے۔ جس سے خدا کو ایک خاص جگہ یا طرف کی بجائے کل طرفوں میں مانا جائے۔ پس ترجمہ آیت مندرجہ غرائب القرآن تو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب رہی تفسیر۔ سو وہ اور بھی زراعی ہے۔ لکھا ہے۔

پیغمبر صاحب شروع شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مدینے میں تھے۔ پھر بھی کوئی ڈیڑھ برس کے قریب بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم ہوا۔ کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا کرو۔ یہود تو بات بات میں کھڑبخ نکال رہے کرتے تھے۔ ان کو ایک شگوفہ ہانڈ آگیا۔ کہ پیغمبر کی کو بھی کچھ ثبات نہیں۔ اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ کہ اللہ کے علم میں پایدار قہد ہی خانہ کعبہ تھا اور مسلمانوں نے مصلحتاً چند روز کے لئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوائی۔ چنانچہ یہ مصلحت آگے مذکور ہوگی۔

چونکہ آیت نمبر ۱۱ میں کسی خاص سمت کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی قید لگائی جا چکی ہے۔ اور یہ خاص توحید کے اصول اور عبادت الہی کی شان کے شایاں بھی ہے۔ اور معقول حکم بھی ہے۔ اس لئے غایب القرآن کی تائید محض ان کے ذاتی خیالات پر مبنی ہے۔ اصل آیت قرآن اس کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول صاحب کے کہہ رہے۔ کہ حدیث کو مانو۔ تو محض اسی صورت میں کہ قرآن پر عارض کرتے سے وہ اس کے مطابق ثابت ہو۔ ورنہ حتم ہے۔ اور چونکہ آیت نمبر ۱۱ کے یہ سخت خلاف ہے۔ اور آیت مہم ۱۱ کے بھی۔ اس لئے ساری تائید بے بنیاد ہے۔ قرآن کی تعلیم کو تاریخی اثرات سے پاک رکھتے اور اس سے عالمگیر اصولوں سے وابستہ رکھتے ہیں ہی اسلام کی کامیابی ہے۔ دو قبلوں کا یا ان کے باہمی مقابلے کا کوئی اشارہ آیت قرآن میں ہے بھی نہیں۔ لہذا خاص سماعی باتوں اور ذاتی خیالات کو اصول اسلام پر غلبہ اور فوقیت دینا شرط عقل نہیں ہے۔

اس کے بعد آیت مہم ۱۱ کا ترجمہ غرائب القرآن میں یہ دیا ہے۔

دائے پیغمبر حکم تحویل قبلہ کے (انتھار میں) تمہارا منہ پھر پھر کر آسمان کی طرف دیکھو۔ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو (گھبراؤ نہیں) جو قبضہ چاہتے ہو۔ ہم اس کی طرف پھر جانے کا حکم دے دیں گے۔ اچھا اب (دائے پیغمبر) پڑھتے وقت (مسجد محترم (کعبہ) کی طرف خیال کر لیا کرو۔ اور (اے پیغمبر) جن لوگوں کو کتاب (توریت و انجیل) دی گئی ہے۔ ان کو بخوبی معلوم ہے۔ کہ تحویل (حوالہ) ان کے پروردگار (کے حکم) سے ہے۔ اور جو (توریت و انجیل) دی گئی ہے۔ ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں۔ خدا ان سے بخبر نہیں۔

یہاں بھی خط و دعائی میں ایذا کے لئے لفظ غیر موزوں ہیں۔ کسی بھی آیت میں یہ ذکر نہیں۔ کہ منہ صاحب حکم تحویل قبلہ کے متعلق کوئی دعا یا عزم کی تب حکم تحویل قبلہ کی انتھار کیسی۔ اور منہ پھر پھر کر آسمان کی طرف سے کا کیا مطلب۔ پھر مسجد محترم کی طرف منہ کرنے کا مفہوم کیا۔ کیونکہ مسجد تو کعبہ کے گرداگرد ہے۔ ایک طرف ہے۔

اسی اعتراض سے بچنے کے لئے آپ نے خاکِ کعبہ کا مطلب مسجدِ محترم سے لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیت میں خاص غلہ کعبہ کا لفظ کیوں نہ لکھا گیا۔ اور اگر غلہ کعبہ ہی مقصود ہو۔ تو بھی اس کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب صاف نہیں۔ اگر کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہو۔ تو اس کی طرف ہر کہیں سے منہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر چاروں طرف ہوں۔ تو کسی بھی طرف نہ کرو۔ کعبہ سامنے ہے۔ لیکن اس صورت میں عرب سے شمال کی طرف کے ملکوں والے جنوب کی طرف جنوب والے سہل کی۔ مشرق والے مغرب۔ مغرب والے مشرق کی طرف۔ ایسے ہی شمال مشرق والے جنوب مشرق اور جنوب مشرق والے شمال مغرب کی طرف اور غلہ اس دنیا سے دوسرے درمیانی کونے والوں کو اپنی مخالف سمت میں منکرا پڑیگا۔ اور ہر جگہ کے لئے کعبہ کی ٹھیک صحیح سمت کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ صرف مغرب کی طرف قبلہ ماننا یا منہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اور نہ کل مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ رہیگا۔ اس کے علاوہ اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ وہ تجویلی قبلہ یا غراب القرآن والی اس کی تجویل کو صحیح مانتے ہیں۔ تورات کا لفظ آپ خط و حدانی میں کتاب کے لئے دیتے ہیں۔ مگر اس میں کہیں ذکر نہیں کہ تجویلی قبلہ کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب سے مراد تورت ہونی چاہئے۔ کتب کا لفظ کامل الہام الہی دیکھ کے لئے آتا ہے آیت نمبر ۲۱۳ اور سیسیوں اور آیات میں کتاب بالحق سے مراد غارِ عام والا الہام ہے۔ تورت اور انجیل کو کئی جگہ حضرت ابراہیم کے بعد کے زمانہ کی اور تخریف کی شکار بنایا گیا ہے جس سے ان کا غیر مستند ہونا ظاہر ہے۔ پس اگر کوئی مددِ حق ہے۔ تو اس کی سند کتاب الہی یا الہام قابل ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی محض خیالی تاویل ہے۔ کہ مسلمانوں کے دیوں میں تجویلی قبلہ کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی نہ چیریا کرتے ہیں۔ الفاظ آیت مشتبہ نہیں۔ بالکل صاف ہیں۔ ہم تجھے نیزے حسب پسند قبلہ کی طرف موڑیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اصل پسند یہ قبلہ اور ہے۔ اور لوگوں کی توجہ اور طرف ہے۔ اور یہ امر خدا کو معلوم ہے۔ پھر غراب القرآن کے حاشیہ پر لکھا ہے۔ ”کچھ آسمانی کتابوں میں پیشگوئیاں پیغمبر صاحب کے متعلق تھیں۔ ان میں ایک پتہ حضرت صاحب کا یہ بھی تھا۔ کہ وہ دو اقلیتیں ہوں گے۔ یعنی دو قبیلوں کی طرف تازہ پڑھیں گے۔ لیکن کسی کتاب کا نام دیا ہے۔ زوالہ پیشگوئیوں کے متعلق دلیل۔ پہلی کتابوں میں اس وقت کے تاریخی واقعات کے متعلق پیشگوئیاں ہونے کا اصول بذاتِ خود ثبوتِ طلب ہے۔ تو اس خیالی بات کا قرآن پر حاوی کرنا اور بغیر اس کے قرآن کے بیان کو ناقابلِ فہم بنانا اور بھی قابلِ اعتراض ہے۔

اس کے بعد وہ صوفیہ کی جہاد اچھا یاد دو۔ اور ایک ہی قبلہ رہنا اچھا یا اس کا بدلہ۔ اگر وہ قبیلے ہونے میں کوئی عالمگیر چوٹی یا جہاد ہی ہو۔ تو بھی اسی پیشگوئی میں ہی خیر کرنا۔ قابلِ جاسکتی ہے۔ لیکن حضرت محمد صاحب جیسے موعود اور بے بدل اصولوں کے شیعائی کے لئے ایسی پیشگوئی جس کو درنہ سمجھنا اعلیٰ و اتفیق کا ثبوت ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے مستقبل سے بے خبر کرتے ہیں۔ تو اود کتب کی جھوٹیاں اپنے متعلق کس طرح صحیح مان سکتے ہیں۔

آیت نمبر ۴۴ اکابرِ مجرب غراب القرآن میں یہ لکھا ہے۔

”اور ہر ایک ذوق کے لئے ایک سمت مقرر ہے۔ جدھر کو وہ زمین پر اپنا منہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں تم خلیفہ مسلمانوں کے لئے یہاں پر دعا کر کے“ ٹیکوں کی طرف پیکو رک اور دس سے بڑے عبادت گاہ تم کہیں بھی ہو۔ اللہ تم سب کو

د اپنے پاس) کیلئے بلائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟

اس ترجمے کے مطابق ہر امت کے واسطے ایک سمت مقرر ہے۔ تو چار سمتوں کے لحاظ سے آیتیں چار ہی جائیں گی۔ کہ آیتیں بہت ہیں۔ اگر سب کے لئے سمت مقرر ہے۔ تو اسلام کی تعلیم کے مطابق قبلہ کی طرف پھرنے کی اور وہ حاجت کیا رہی۔ چاہے اس کی تبلیغ مسلمانوں کو کیوں کی جاوے۔ کیونکہ دوسروں کا قبلہ بھی خدا سے ہی مقرر ہے۔ پھر اسلام کے لئے بھی ایک ہی قبلہ مقرر ہونا لازمی ہے۔ ایسی صورت میں تبدیلی اور دو قبلوں کا ماننا غلط ہے۔ اور اگر اردوں سے ہر نیکیوں کی طرف پلکنے پر مقرر ہے۔ تو اسلامی قبلہ نیکیاں ہوں گی۔ نہ کہ سمت یا مقام مخصوص۔ پھر یہ کہنا۔ کہ ہمیں بھی ہونا چاہئے گا۔ اور بھی غلط ہے۔ کیونکہ خدا سے باہر کوئی جگہ ہی نہیں۔ تو وہ کیلئے کہاں کہاں جائے گا۔ اور کیلئے کہ کہاں لائیگا۔ یہیں یہ واضح ہوتا ہے۔ کہ غرض ویدک طریق عبادت کی نادانانہ تقلید سے ایسی نادانیاں ہو کر اصل دعا کو چھپا رہی ہیں۔ کہ انہوں کا دھیان ہر دے مندر میں کرنا چاہئے۔

دوم۔ حمال التفسیر کی تاویل

۱۔ آیت نمبر ۲۴ کا ترجمہ لوگوں میں سے جو بے عقل ہیں۔ وہ کہیں گے۔ کہ جس قبلے پر وہ تھے۔ کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا۔ یہ پھیر ان کو سادے کے مشرق و مغرب اللہ کے واسطے ہے۔ جس کو وہ چاہتے تھے۔ راہ راست کی بہت کر دیتے۔

” ترجمہ قابل اعتراض نہیں۔ لیکن فٹ نوٹ میں اور ہی رخ اختیار کیا گیا ہے۔ بے عقل لوگ کہیں گے۔ اس کو آپ پیشگوئی کے طریق کا زمان قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب آیت ۱۱۵ میں قبلہ کی طرف سے پھر چکے۔ تو پیشگوئی کا قطع کیا رہا۔ سوائے اس کے کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو من مانی بات سنا دی جاوے۔ قبلے کے متعلق ایک مختلف اور متضاد بیانات سے پُر نوٹ دے دیا ہے۔ کہ تاریخ عالم اور روایات قوی سے ثابت ہو گیا ہے۔ کہ بیت اللہ حضرت رح کے زمانہ سے قوموں کا مرجع جلتے تعلیم اور بت پرست کفار مکہ کے نزدیک پاک عبادت گاہ تھا۔ آنحضرت کی کامیابی اور اپنی ناکامی دیکھ کر کفار بھی مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ اور اندر ہی اندر دعا بازیاں کر کے اذیتیں دینے لگے۔ تو حضرت صاحب کے لئے ان کی پھانٹ کرنے کی تدبیر ضروری ہوئی۔ اور بیت المقدس قبلہ بنا۔ جس سے کعبہ پرست الگ ہوئے یہی حال بننے میں ہوا۔ وہاں بیت المقدس والے دعا بازی سے شامل ہوئے۔ تو کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اور وہاں بھی بحث ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن کے حوالے دے دے کہ بتایا ہے۔ کہ بے شک خدا کی جہت کا مقرر نہ کیا اس کا کعبہ میں ہونا غلط ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ آیت ۱۱۵ کا حوالہ ہے۔ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو۔ یا مغرب کی طرف۔ پس خدا کی طرف ہی خدا ہے۔ نہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں خاص نیکی ہے۔ ساتھ ہی نماز میں یہ نیت ہے۔ کہ میں نے اپنا رخ خاص اس ذات کے واسطے متوجہ کیا جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ انفاس کی آیت کا حوالہ ہے۔ کہ تحقیق میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا۔ میرا زندہ

کے ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا صیب طرف ہے۔ تو جب جھگڑے کو رخ بد لا گیا۔ اور بھی ہے۔ پس
عزت من کیسا۔ لیکن یہ ہو رہا ہے۔ دینی دیرل ہے۔ جو ایک نیت پرست دے سکتا ہے۔ کہ جب خدا ہر شے میں ہے۔ تو بت
ہیں بھی تو ہے۔ لہذا عزت من کیسا ہو لیکن نیت الایہ۔ اب نام نہ لے کر کہ ہر طرف کی ہدایت دی گئی۔ اور
ہر شخص اپنی جہتی و راستے کے مطابق ہر شے پر ہر جگہ ایک اور نئی ہدایت مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے اور ہر شے
میں۔ یہ ایک انتظامی امر ہے۔ کہ جیسے خدا اور دین کے لیے ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
اور خاص کلمات مقرر ہیں۔ یہ ہے ہی سمجھ بھی مقرر ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
خاص کلمات۔ نہ کوئی سمت۔ یہ دلیل ہے شک و زندہ اتنی۔ بشرطیکہ کوئی شرع ہدایت کے واسطے ہے۔ ہدایت مقرر
ہونے میں کامیاب ہوتی کسی ملک و اس کے واسطے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے اندر کچھ دلوں والی کو میں کہہ کے نہ جنوب کو
اور اے ہذا انقیاس سب کے لئے مختلف سمت کا ہونا اس سے لازم آتا ہے۔ اور واحد ہدایت شرع قلم نہیں
ہوتی۔ اور اگر کعبہ کی طرف رخ کرنے کا مقبوم ایک سمت کی ہدایت۔ تو ہر مقام سے کعبہ کی ہی سمت مقبوم کا ہونا
بھی ضروری ہے۔ مغرب ہی کی طرف کعبہ ہر مقام سے ہونی نہیں سکتا۔ شمال۔ جنوب۔ مشرق۔ مغرب۔ ان کے مابین
یاد رکھنے اور ان سمتوں اور کونوں کے اندر آٹھ اور درمیان کونے اور اے انقیاس اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
پڑا ہے۔ جن سے کعبہ تک یہ بھی فاصلہ کچھ ہے۔ اور یہ امر جہاں تک کل جہاں ہے۔ وہاں یہ تک ایسا انتظام ہونی چاہیے
سکا۔ نہ قرآن میں کہیں صاف ہے۔ کہ ہم ہدایت کے لئے آراہی ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت کے لئے قید ہدایت ہر جگہ
نہ ہم و مقصود صاحبان جو ہم قرآن کے احکامات سے اپنی معلومات کے مطابق والہ کہتے ہیں۔ اس کے لئے ان کی ہدایت
سے کامل نکالتے ہیں۔ حقیقت کو کوئی نہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہدایت کے خوف سے کسی حقیقت کو ہر شے میں ہدایت
ذہر رکھتے ہیں۔ ورنہ یہ سمجھنا کہ ہدایت کے لئے ایک ہے۔ وہ ہمیں تو کیا نہیں۔ ان کو ایک ہیں۔ ہر شے میں ہدایت
ممكن ہو سکتا ہے۔

آیت ۴۴ اکثر جمہ یہ دیا گیا ہے۔

تیرے رُت کا پھرنا آسمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پس ہر ضرورت کو ایک قبل کی طرف پھیر دیں گے جس کو
لوینہ کرتا ہے۔ اپنا چہرہ حق تعالیٰ کی طرف پھیر رہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ وہ ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
دہ کرتے ہیں۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

یہ انتظامی ذاتی خیال مصرعہ کا پیش کرتا ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔ اور ہر شے میں ہدایت ہے۔
کوئی مقبوم نہیں نکلتا۔ پھر یہ اسی معلوم نہیں۔ کہ کس نے ہدایت کیا۔ صاحب پسند کرتے ہیں۔ کہ ہم مسجد محترم کی
طرف پھرنے کا یہاں ہے۔ اور شہادت اہل کتاب کی دی ہے۔ کہ وہ جان لیں گے۔ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔
نہ لاکھ ویک دہری لوگ جو سچے معنیوں میں اہل کتاب ہیں۔ کہ ہمیں مسجد محترم کے متعلق کتاب میں حوالہ پاتے ہیں۔ نہ کعبہ
کے متعلق۔ نہ وہ یہ جانتے ہیں۔ کہ مسجد محترم واقعی کوئی ایسی عمارت کا نام ہے۔ نہ وہ کسی مکان کے مسجد محترم ہونے کی شہادت

دے سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو من مندر کو ہی مسجد محترم کہہ سکتے ہیں۔ حسب قول شاعر کہ

تیرے پونہ کو جگوان - بنامن مندر عالی شان

اور یہ امر جہاں ایک نہایت اعلیٰ تعلیم پیش کرتا ہے۔ وہاں اُوپر کے ترجمہ کی وقت کو کم کرتا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں۔ کہ الفاظ ترجمہ سے معمولی سی کوشش پر خاص اصول اخذ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فٹ نوٹ کا کیا کیا جاوے۔ جو یہ الفاظ پیش کرتا ہے۔ ”تمہارا رخ ایک قبلہ کی طرف پھیر دینگا“ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے دہی امن عزت اور آزادی کی طرف بھی اور اہل کتاب ضرور جان جائیں گے۔ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا یہ ہے۔ کہ کتان حق اور مخالفت بالا ارادہ کی سزا اٹھا کر ہی جائیں گے۔ اور نتائج سے معلوم کر لیں گے۔ کہ تحویل قبلہ ایک حق بات تھی۔ اس کے بعد آپ سزا کی تفصیل تاریخی واقعات سے دیتے ہیں۔ کہ حضرت صاحب کے عہد میں یہود عرب سے غزنی چلے گئے۔ اور ابھی تک کبھی روس سے کبھی فرانس سے۔ کبھی کسی ملک سے۔ کبھی کسی ملک سے نکالے جاتے ہیں۔ چہ خوب اچودہ سو سال سے سزا مل رہی ہے۔ مگر ابھی تک تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو بھی مفسر صاحب کہتے ہیں۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ ابھی صاحب تحویل قبلہ کو نہ ماننے والے تو اسی زمانے میں مر چکے۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا موقع ہی کونسا ہے۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ بغیر کچھ بھی ہو۔ مفسر صاحب کا استقلال کیا خوب ہے۔ کہ وہ یہی یقین رکھتے جلتے ہیں۔ کہ وہ جان جائیں گے۔ لیکن آخر پیشگوئی کی کوئی حد بھی۔ اس کے علاوہ جو لاکھوں یہودی امن آرام اور عزت آبرو سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان پر اس پیشگوئی کا اطلاق تو عملاً ہوا ہی نہیں۔ کیا الفاظ آیت سے تعداد کی کوئی تخصیص ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں۔ تو ترجمہ بھی ہل۔ سزا بھی ہل۔ میعاد بھی ہل اور ملزم بھی ہل۔ حالانکہ تفسیر آپ ایک ایسی کتاب کی کرتے بیٹھے تھے۔ جو اعلیٰ اصولوں سے آراستہ اور نقیض تعلیم سے لبریز ہے۔ واہ اچھا میل ملایا۔

آیت ۸۸ کا ترجمہ یہ دیا ہے ا۔

اور ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے۔ جس کی طرف وہ پھرنے والا ہے۔ پس تم خیرات میں سبقت لے جاؤ۔ جہاں کہیں تم ہو گے۔ اللہ سب کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ تحقیق اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ قطع نظر کسی لفظی ستر کے ہم پوچھتے ہیں۔ کہ اللہ سب کو تمہارے پاس لے آئے گا۔ کیا اس کا یہی مطلب نہیں۔ کہ نیکوں کی طرف سب لوگ کچھ آئیں گے۔ اگر یہی ہے۔ اور واقعی ہے بھی یہی۔ تو بتائیے قبلہ کا بدلنا یا نیا قبلہ بنانا کس طرح صحیح ہوا۔ پس یہ زجر دوسری آیت کے متعلق جو کچھ من مانا لکھا گیا ہے۔ اس کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل نوٹ سے یہ صاف ظاہر ہے۔

”ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے۔ اس کی تشریح آپ یوں فرماتے ہیں۔ ہر ایک انسان ایک ایک طرف جھکتا ہے۔ مگر تم کو نیکوں کی طرف جھکنا چاہئے۔ مثلاً اہل کتاب نے عبادت کے واسطے قبلہ کے ملے کو اہم قرار دیا۔ بعض لوگ بالوں کی تراش خراش اور ظاہری لباس کو ہی دین کا اہم جز قرار دیتے ہیں۔ بعض یہود و عوب و تماشینی بہ پرستی اور دنیا داروں میں غرق ہوئے رہتے ہیں۔ بعض کو کسی قسم کا شوق ہوتا ہے۔ بعض کو کسی قسم کا۔ اسی میں

دن رات غرق رہتے ہیں۔ مگر انسان کے واسطے حکم یہ ہے۔ کہ نیکی میں سبقت لے جاتے کی ہوس رکھے۔ اور کوشش کرتا رہے۔ اصل قید یہی ہے۔ جس کی طرف ہر وقت رخ رکھنا چاہئے۔ یہی نبی سترین اہم بننے اور تمام مفلانوں کے واسطے نموذج بننے کی ہے۔ یہیں اصل حقیقت ظاہر ہے۔ کہ مفسر صاحب کیا مسجد محترمہ اور کیا کعبہ دونوں الفاظ کو وہ اصل نیکیوں کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ اوپے بے پے اہم متضاد بیانات سے خواہ مخواہ قرآن کے مفہوم کو مشتبه بتاتے رہے ہیں۔

سوم۔ بیان القرآن کی تاویل

بیان القرآن صفحہ ۱۲۷ پر اس طرح بحث کرتا ہے۔ کہ یہاں بیت المقدس کی جگہ مذکور کعبہ کو قید بنائے گا ذکر ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ کہ الفاظ قرآن کی ہم اور تاویل کر سکتے ہیں۔ مگر روایات صحیحہ میں تحویل قبلہ کا کھلا ذکر ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت عبداللہ ابن دینار کی روایت سے کہ مسجد قبا میں لوگ بیچ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ایک شخص نے ان کو اطلاع دی کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اور لوگوں نے حالت نماز میں ہی شاہ سے مکہ کی طرف منہ بھر لیا۔ پھر براؤ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آکر سولہ یا ستر ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تب آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنا حکم ہوا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ اب ان لوگوں میں سے جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ میرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس کی بحوالہ حضرت عمر کی وہ روایت ہے۔ جو اساتذہ دامن مقام ابراہیم مصطفیٰ کے ماتحت امام بخاری کتاب التفسیر میں لاتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا۔ تین باتوں میں میری رائے کا توافق اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوا۔ جن میں سے پہلی بات یہ ہے۔ کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ دلوات تحت من مقام ابراہیم مصطفیٰ۔ اگر آپ مقام ابراہیم یعنی کعبہ کو قید بنائیں۔

ان روایات کی بنیاد پر بیان القرآن مانتا ہے۔ کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے ہوا۔ یا ستر ماہ بعد ذرا کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔

ہم اس کے متعلق حسب ذیل امور اہل علم و عقل اور صاحب بیان القرآن کے غور و فکر کے لئے پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اول۔ نام خود کہتا ہے۔ کہ الفاظ قرآنی کی ہم اور تاویل بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اوپر کا فیصلہ ان کا نااطن ہے۔ بمقابلہ تمام دیگر ممکن تاویلوں کے۔ اس کا ثبوت دینا آپ کو ضروری تھا۔

دوم۔ زندہ سر یہی تاویل پیش ہے۔ نہ کسی اور تاویل سے مقابلہ ہے۔ لہذا کی طرح کارروائی کوئی وقت نہیں رکھتی۔

سوم۔ بیت المقدس اور ذرا کعبہ کی تبدیلی کا صاف مفہوم آیت قرآن سے اخذ ہم ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ پہلے مضمون میں ان کا باہمی موازنہ ہی نہیں۔

چہرہ۔ آیت ۱۱۵ میں بھی لے کسی خاص طرف کے سب طرفوں میں خدا کے ہونے اور ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنے

مذہبوں میں ہوتے تھے۔ جب بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے کسی طرح ثابت نہیں۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی تعمیر بطور مسجد کے زمانے کو مد نظر رکھ کر لکھتے ہیں کہ تب بھی بنی اسرائیل میں دور جانے پر اس طرف منہ کرنے کا رواج تھا۔ ہم کو چند عتیق کی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ دور جانے پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ اس کے بعد آپ ایک قیاسی بات لکھتے ہیں کہ جب ان کی نماز باقاعدہ ہو گئی۔ اس وقت کسی نہ کسی طرف منہ کا ہونا لازمی تھا۔ اس لئے بنی اسرائیل بالبطح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اس طرف بیت المقدس ان کا سمت قبلہ قرار پا گیا۔ مگر حضرت علی علیہ السلام نے یہ سنت جب تیرہ سال کر تیس رہے۔ تب بھی یہ ثابت نہیں کہ کعبہ سے دور جانے پر انہوں نے بطور قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اختیار فرمایا ہو۔ بلکہ یہ طرح قرینہ و قیاس اس بات کا حتمی ہے کہ جب تک آپ مکہ میں رہے۔ ان کی سمت خدا انہیں انہیں کی۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں آکر آپ نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی جس طرف منہ کر کے وہ اسی اندازہ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ بلاشبہ یہ امر مسلمین کو شاق گذار ہو گا۔ لیکن اس کی تائید کثرت قیام کرنے میں یہ جو لوگ متفق تھے وہ اصلی ایمان والوں سے تعمیر ہو جانے تھے چونکہ اس طرح بہت سے یہودی یہ صومنا حقو۔ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اس لئے منافقین یہود کو اصلی ایمان والوں سے نمبر کرنے کی ضرورت پیش آنے پر سمت قبلہ کعبہ کی طرف بدلی گئی۔ اور اس امتیازی نشان کو قائم و مشکم رکھنے کے لئے خدا نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں تم ہو۔ اور جہاں کہیں جاؤ۔ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور اس اندیشہ سے کہ لوگ کسی خاص سمت سے کوئی خصوصیت منسوب نہ کرنے لگیں۔ ساقطی یہ کہہ دیا گیا کہ مشرق مغرب خدا کے لئے ہے پس ہر صومنا کر دو۔ اور ہر ہی خدا کی ذات ہے۔ اس قسم کے امور پر بحث کر کے آپ لکھتے ہیں۔

و کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ یہ لکھ کر آپ اصلی حقیقی اور قیاسی احکام پر ایک طویل بحث پیش کرتے۔ اور پھر لکھتے ہیں: نمازیں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ اور اس لئے یہاں اوتنے سے حذر پر سلف ہو جاتا ہے۔ مثلاً سمت مشرق ہونے پر۔ سب کو کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صوفیوں کی سادگی پر۔ دریا، سفر میں اور اس طرح دوسروں کی بنیادی ریل کے سفر میں اور علیٰ ہذا القیاس یہ کہیں حکم بطور ایک نشان اور تمیز ان لوگوں کے قرار دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس لئے اس بات پر بجا نا مشل اسلام اصلی کہ ضرور ہو گا۔ ارفعتہ انک ایک جائیگا

اس تعمیر میں جس طرح بار بار یہ ذہن نشین کیا گیا ہے۔ سمت قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی اصلی امر قرآن کا نہیں ہے۔ وہ ہماری پورائیں کے عین مطالبہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہاں کہ قرآن میں تو قبلہ کا حکم صحت سے اسے اسے حق ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل نکالی ہے۔ کہ اس سے اصلی اور نقلی یہ دونوں کی تمیز ہو جانا مقصود تھا۔ بلکہ چونکہ بیت المقدس اور کعبہ کے دو قبیلوں کی باہمی تندی کا نذرانہ بنیاد میں ذکر ہے۔ نہ کسی مقامی قبلہ کی طرف قرآن نماز پڑھنے کے لئے کی ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کے بعد واضح کریں گے۔ اور جیسا کہ ہمارے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ ہم نے سرسید صاحب کے خلاف اور مولانا محمد تقی صاحب کے حق میں دیئے گئے سارے بیان بھی معقولیت

کے دائرے سے خارج ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاوے۔ کہ ترجمہ ہی آیات کا غلط ہو رہا ہے۔ تو تحویل قبلہ اور بیت المقدس و خانہ کعبہ کا قطعاً یہاں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تحویل قبلہ محض اس حکم سے وابستہ ہے۔ جو آیت ۱۱۵ میں کسی مقام مخصوص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور مسجد الحرام اسی حکم کے مطابق انسان کی اندرونی مسجد کے لئے آئی ہے۔ نہ کہ کسی اینٹ اور گارے کی نئی مسجد کے لئے۔

پہنچم۔ ترجمان القرآن کا بیان

آیات کے شمار کے فرق کی وجہ سے بجائے ۴۲ کے ترجمان القرآن میں اس آیت کا نمبر ۱۳۶ آیات۔ ۴۲ کے ترجمہ یہ دیا گیا ہے۔ یا آیت ہذا کی ترجمانی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

”جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ اس بات کی حقیقت نہیں پاسکتے کہ کہیں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے۔ مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات ہو کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا۔ (اسے پیچیدہ) تم کہو پورب ہو یا کچھ سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ (وہ کسی خاص مقام یا جگہ میں محدود نہیں۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ بھی اللہ کے لئے تھے۔ اور اب کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ ہی کے لئے ہے۔ البتہ ایک جہت قرار دینے میں مصلحت ہے۔ وہ جس کسی کو چاہتا ہے۔ (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔“

اس ترجمہ کی تائید میں مولانا ابوالکلام صاحب ازاد اپنا سمجھا ہوا باب ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ ”حضرت ابراہیم کو اقوام عالم کی امامت ملی تھی۔ انہوں نے مکہ میں امامت گاہ کعبہ تعمیر کی اور امت مسلمہ کا ظہور ہوا۔ اور ان کی تعلیم و تزکیہ سے موعودہ امت پیدا ہو گئی۔ اس امت کو نیک ترین امت ہونے کا نصب العین عطا کیا گیا۔ اور اقوام عالم کی تعلیم و ہدایت اس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا۔ کہ اس کی روحانی ہدایت کا ایک دینی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا یہ مرکز قدرتی طور پر عبادت گاہ کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تحویل قبلہ نے اس کی مرکزیت کا اعلان کر دیا۔ یہی حقیقت قبلہ کے اقرار میں پوشیدہ تھی۔ جب تک بنی اسرائیل کا دور ہدایت قائم رہا۔ مرکز بیت المقدس تھا۔ اور اس لئے عبادت گاہ و وقت، سب کا رخ بھی اسی کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوت حق کا مرکز کا معبد قرار پایا۔ گونا گیز ہوا۔ کہ وہی قبلہ بھی تھا۔ پائے۔ اور اقوام عالم کے رخ اسی کی طرف پھر جائیں؟

اس پر طویل بحث نہ کر کے ہم چاہتے ہیں۔ یہ بتا دے کہ اصل ترجمہ پر غور کیا جاوے۔ اور اس سرفراز سے جب نہ وصافانی والی عبارتوں کو جدا کیا جائے۔ تو ترجمہ محض یہ رہ جاتا ہے۔

”جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ کہیں گے۔ مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات ہو کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا۔ تم کہو پورب ہو یا کچھ سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور وہ جس کسی کو چاہتا ہے۔ یہ

ہے۔ یہ لفظ اس قبلہ کا مفہوم رکھتا ہے جو من کو قائم کر کے روح کی کامیابی کے راستے میں حائل ہونے والی کاٹوں کو دور کرے۔ اور عقلی ترقی کے لئے قبلہ خاص علمی مضمون، الہامی کتاب، استاد وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ بیماری راستے میں ہونے پر نہایت علامتہ اور سفیانہ بیان ہے۔ کہ تمہاری توجہ کا رجحان بندہ کی طرف دیکھ کر تمہیں نہایت پسند یہ قبلہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ واقعی جمالت اور کفر کی طرف مائل لوگ اس آسمان پر نہیں چل سکتے۔ جس پر بچے عابد با من کے مندر میں عبادت کرنے والے چلتے ہیں۔ مسجد یا مندر مخصوص کا قبلہ ایک قید ہے۔ مگر کعبہ دل ایک آزاد ہے۔ کہ ہر جہاں بھی جاؤ۔ من مندر میں ہر جا حاضر ناظر خدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ آیت ۴۸ میں کہا ہے کہ الہامی کتاب دل کو لوگ رہتے ہیں۔ کہ واقعی یہ سچی تعلیم ہے۔ مگر وہ اٹلے بت پرستی وغیرہ کے رواج اٹل چکے ہیں۔ اور ہر چند ان کو اس مذہب اسلام کی ساری آئینیں بھی اس کے خلاف بتائی جا دیں۔ وہ اپنے لئے قبلے سے باز نہیں آتے۔ وہ ہی لیا سب کی ہی مال ہے۔ کہ جس قبلے کا عادی ہو چکا۔ اسے چھوڑنا نہیں۔ لیکن جس شخص کو سچی علم مل جاوے۔ اگر وہ اس کے بعد بھی قبلہ سے انحراف کرے۔ تو بے شک بڑے ظلم کی بات ہے۔ آیت ۴۸ میں کہا ہے۔ کہ کل لوگوں کا اپنا اپنا بت ہے۔ اور وہی ان کا قبلہ ہے۔ اور اس نکتہ نگاہ سے سب سے مبارک وہ ہیں جو نیکیوں کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ جو کفر حقیقی فضیلت یا فوقیت کا موجب یہی ہیں۔ اور کامیابی یا مندرل مقصود مذکور پر یہی پہنچاتی ہیں ایک مندر مسجد الحرام کا سرسری نظر پر کھٹکتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان عدیت کی طرف مائل لوگ مسجدوں کی قید سے آزاد ہیں اور قرآن حکم دے چکا ہے۔ کہ کسی مخصوص عمارت یا سمت کی طرف خیال نہ کر کے جہر جا ہوا پنا رخ کر کے عبادت کر لو۔ نیز یہاں بھی آیت ۴۲ میں مشرق مغرب سب طرف اللہ کو بتایا ہے۔ اس لئے مسجد الحرام کسی عمارت کی طرف نہیں۔ انسان کے اندر والی مسجد کی طرف ہی اشارہ کرنا ہے۔ حرم کے معنی ہی اندرون مکان ہے۔ سو شاعر کا یہ شاعر کہا ہے۔

خانہ دل میں چھپا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا

ع

بیت المقدس اور خاند کبر کے دو قبضے ملتے اور ہیں۔ یہی ہونے کا مفہوم لینے والے لوگ کہتے ہیں۔ کہ یہ تبدیلی اس لئے ہوئی۔ کہ امتحان ہو جاوے۔ کون رسول کا یہی ہو کر رہے۔

۱۹۸۔ تبدیل قبلہ کی غرض

اور کون اس سے پھر جاتا ہے۔ (آیت ۴۸) لیکن جو تاویل اس کی عام تفسیروں کی بحث میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ وہ تسخر آمیز ہے۔ تمام سوسائٹیوں میں لوگ اپنی اپنی اغراض لئے کر شامل ہوتے اور ابھی ہوتے رہتے ہیں۔ خود کے کارکن مخالف لوگوں کو بغیر قبلہ بدلنے وغیرہ کے معلوم کرتے۔ اور دین نکالنا تک بھی کہتے ہیں۔ تمام مذہبی اور ملکی ریفاہیروں کا خود غرض غداروں سے پالا پڑتا ہے۔ عرب میں اس کے بعد اہل مکہ یا کھانا مکہ کو بار بار ایسے ہی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ مگر قبلہ بدلنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی گئی۔ اور کیا جو لوگ دھوکے سے گھس کر یہاں کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ کعبہ کی طرف ناگشتی غار پڑھ کے دھوکے کو جاری نہ رکھ سکتے تھے۔ اور کیا قرآن صاف پر واضح نہ کر سکتا تھا۔ کہ فلاں لوگوں نے فلاں دھوکہ دیا۔ اور اس کا واحد علاج قبلہ بدلنا ہی ہو سکتا تھا۔

اس کے علاوہ جو حکم کسی خاص سمت کی طرف منکر کے تاز پڑھنے کے خلاف ہو اتفاقاً کیا اس حکم سے یہ آزمائش نہ ہو سکتی تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں۔ آزمائش کا ذریعہ فی الحقیقت وہی حکم ہو سکتا تھا۔ اور وہی ہوا۔ آیت ۳۴ میں جو مسلمانوں کو لوگوں کے لئے اور رسول کو مسلمانوں کے لئے نمونہ بن دکھانے کی ہدایت ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہی ہو سکتا ہے۔ کہ وہ توحید کو ہر لحاظ سے خالص کریں۔ اور کسی سمت میں خدا کو یا اس کے دھیان کی قید نہ سمجھنا اس اعلیٰ توحید کے لئے نہایت ضروری عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ کہ جس قبلے کی طرف تم رخ کرنے ہو۔ وہ آیت ۱۱۲ میں بنایا۔ ان دھنیں ایک امتحان ہے۔ یعنی جو سچی توحید پر اعتقاد لا کر اس قبلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رسول کا یہی وثاقت ہوتا ہے۔ اور جو نہیں چھوڑتا۔ وہ اس سے منحرف ہے۔ اس ملک کی نامی دنیا میں وہی تاریخ ذہن رانی بنا رہی ہے۔ اور لوگوں کو کشش سے مباحثے اور دیکھ کے حوالہ جات سن کر بہت لوگ بت پرستی کے قید کو نہیں چھوڑتے۔ تاہم جو قبیل النعداد لوگ چھوڑتے ہیں۔ ان کا عمل انہیں آریہ سماج کا خیر خواہ ثابت کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو کہتے سنتے ہیں۔ کہ یہ یوقف موتی پو جا چھوڑنے والوں کو برا مانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ یہ یوقف لوگ اس تبدیلی پر چہ میگوئیاں کرتے ہیں۔ اور آیت ۱۴۴ میں کہتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو الیہ کی غایت سے نیک ہدایت ملی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں پر یہ تبدیلی شاق گذری ہے۔ پس مطلب یہی ہے۔ کہ لوگ پہلے ایک قبلے کی طرف رخ کرنے کے عادی تھے۔ آنحضرت نے انہیں اس سے روک دیا۔ اور آیت دل میں اس کی عبادت کرنے کی ہدایت دی۔ تاکہ لوگ کوئی اعتراض نہ کر سکیں چونکہ بت پرستی وغیرہ چھوڑنے کے باوجود ایک مقام یا سمت کی طرف رخ کرنے سے بھی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس لئے قدیم رشیوں کا طریق عبادت ہی سب اعتراضوں سے بچا سکتا تھا۔

اس حصہ آیت کا مطلب حضرت صاحب کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے یا اوپر توجہ کرنے سے یہاں ملتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے۔ حضرت صاحب کو قبلے کے متعلق تھویش تھی۔ اس لئے وہ

۱۹۹۔ تَقْتَبِ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوِ

حکم کی انتظاری میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے بعض کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھنا اس لئے تھا۔ کہ وہ خدا سے دعا کرتے تھے۔ کہ غار کعبہ جوں سے پاک ہو۔ یہ دعا یا انتظار یا توجہ اس لئے تھی۔ کہ غار کعبہ مشرکین کے قبضے میں ہے۔ دیکھیں کعبہ بت پرستی سے پاک ہو۔ اور مسلمانوں کے قبضے میں آوے۔ ایسے خیالات والے اگلے الفاظ سے اپنے دعوے کو تائید بتاتے ہیں۔ کہ خدا سے کہا ہم تجھے اس قبلے کا متولی بنائیں گے۔ جسے تو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس سے تو حضرت محمد صاحب حبیبی بے عرض رسول پر لازم آتا ہے۔ کہ وہ متولی بننے کے خواہش مند تھے۔ اور اسی لئے دعائیں مانگتے تھے۔ یا حکم سے کہ خدا انہیں اس کے قبضے کا طالب اور خواہشمند سمجھنا تھا۔ اور اعتراض یہی ہو سکتا ہے۔ کہ کیا مقامی قبلہ کا بدلنا بھی کچے اور پکے مسلمانوں کی تمیز کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یا ایک طرف اور سب طرف خدا کو ماننے کا اعتقاد ساقط یہی کعبہ بت پرستی نہیں کرتے۔ تب وہ بیت المقدس کو ترک اور غار کعبہ کو قبول کریں۔ اس کی وجہ کیا۔ بالخصوص ایسی حالت میں

کہ خزانہ کعبہ بتوں سے پر اور شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پس اختلاف تاویل محض مفسرین یا اسلامی فرقوں کے کتبہ تعلقات اور عام تنگ خیالیوں کا نتیجہ ہیں۔ آیات زیر بحث میں ہرگز ہرگز سمت یا مقام مخصوص کی قید کا اشارہ نہیں۔ بلکہ ویدک تعلیم کی علویت ہی یہاں ہر ایک لفظ کے اندر بھری پڑی ہے۔ تقرب و جھک فی السجۃ کے لفظ صاف طور پر آنحضرت کی بلند خیالی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور لوگ جہاں مخصوص مقاموں میں الجھ رہے تھے۔ وہاں رسول صاحب شان ایزدی کے آسمان پر بلند پروازی کرتے تھے۔ اسی لئے ان کی مرضی کے مطابق ہر طرف قبل ہی بند پہنچے کا حکم دیا گیا۔ اور ہر طرف یعنی پورے پچھیم۔ اتر۔ دکھن اور نیچے جس طرح ویدک دھرمی من سے طواف کرتے یعنی منہ پر کیا کے منبروں سے دہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اندر کی مسجد میں دھیان کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ الفاظ کتبے تیرے حسب پسند قبلہ دیا جاتا ہے۔ محض ہر طرف موجود قبلہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مسجد الحرام کی طرف توجہ کر۔ اور پھر یہ کہنا کہ جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف توجہ کر۔ محض من منہ پر ہی طاعت پاسکتا ہے۔ وہ قدیم دھرم بھی جس کے مطابق تعلیم دینے کا قرآن دعویٰ دے۔ یہی کہنا ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ۔ یہی حالت میں ہو۔ بیرونی تعلقات کو چھوڑ کر من کے اندر بلکہ آتما میں ایشور کا دھیان کرو۔ اور آیت ۴۴ کے یہ لفظ کہ قدیم اہل کتاب بھی خدا کا یقینی طور پر یہی ارشاد سمجھتے ہیں۔ اور بھی اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ آیت ۱۲۵ میں اہل کتاب کا باوجود حقیقت کا علم ہونے کے خاص جگہ کی طرف منہ کرنا مذکور ہے۔ اور اپنے اپنے اعتقاد پر ہٹ۔ خدا اور طرفداری کرنے کے مرض کا بیان کر کے یہ کہا ہے کہ اگر رسول بھی ایسے توہمان کا نشانہ ہو۔ تو اس کا صحیح کس کام کا۔ دیکھی انہی ظالموں میں شمار ہو گا۔ یہ جوشیو یا تثنیٰ اس سپرٹ کے مطابق ہے کہ میں ملک یا قوم۔ مذہب کی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو میں بھی کسی مخصوص ملت کا طرفدار بن جاتا۔ اس کے علاوہ انکی آیت میں ہر ایک کے جدا جدا مذاق اور رجحان کا خیال دلا کر تنکیوں کو اپنا قبلہ بنانے کی جو تحریک کی گئی ہے۔ وہ تو اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتے دینی۔ کہ آنحضرت کی توجہ اپنے آدش کی طرف ماننا ہی تقرب و جھک فی السجۃ کا اصل مفہوم ہے۔ آنحضرت خدا کو یہاں حاضر ناظر مانتے ہوئے دعا کے لئے آسمانوں کی طرف دیکھیں۔ یا یہ کہہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں۔ کہ اب اوپر سے علم اترتا ہے۔ یہ محض تفسیر آمیزی نہیں۔ غیر معقول ہی ہے۔ اس لئے ہم نے ترجمہ میں ان کے اپنے نصب العین کو مد نظر رکھنا ضروری سمجھا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ دَعَاكَ لِكُلِّكُمْ وَتَقَلُّكُمْ تَشْدُوْنَ

آیت ۱۵۰ کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ خدا ہر دور رکھنے والوں پر ہی خدا کی نعمت تمام ہوتی ہے۔ اور یہ نذر

۲۰۰۔ رسول کا خاص وصف

سچی ہدایت یا علم کی ہے۔ یہ امر ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نعمت مذکور کی غرض لوگوں کا ہدایت پانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نعمت کسی مقام یا سمت سے نہیں خدا سے ملتی ہے۔ اسی لئے کہا کہ لوگوں سے نہیں۔ مجھ سے ہی ڈرو۔ یا تم پر ہی سروسر رکھو۔ جس سے علم اور ہدایت کی نعمت پوری ہو۔ اعلیٰ نعمت سے وہ نعمت ملتی ہے۔ جو رسول ماضی کی مشافی سے۔ آیت نمبر ۱۵۱ میں بیان ہوئی ہے کہ اگر

تم میں سے ہی ہے۔ مگر تم کو آیتیں سناتا، تمہیں نیک پاک بناتا۔ اور تمہیں کتاب الہی اور حکمت سکھاتا۔ اور وہ باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ جو تم جانتے نہ تھے۔ اس سے تمام لوگوں کو یہ تحریص دی گئی ہے۔ کہ تم بھی اس لیاقت کو حاصل کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ رسول کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ سچے علم کو حاصل کرے۔ اور لوگوں کو اس سے فیض پہنچا دے اور یہ امر کہ رسول لوگوں کے لئے نمونہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے علم پر پورا عامل بھی ہو۔ آیت ۵۲ میں اسی موضوع کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ میرا ہی ذکر کرو۔ یعنی میری اوصاف اور میرے علم و ہدایت کا خیال رکھو۔ اسی کا چرچا کرو۔ نیز میرا شکر کرو۔ ناشکر گزار سے بچو۔ گویا نیکیوں کا قبلہ ہو یا سچے عالم باعمل رسولوں یا پدلیکوں کو اپنا۔ ہنسا سمجھا جاوے۔ اس کے علاوہ کسی مقام یا سمت کی طرف رخ کرنے کا یہاں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر رسول کے اوصاف وہی بتائے ہیں۔ جو دیگر برہمن یا سناسی وغیرہ کے ہو سکتے ہیں۔

آیت نمبر ۲۶۱ میں یہ ذکر ہے۔ کہ جن لوگوں کو کتاب (الہامی) ملی ہے۔ وہ اسے اس طرح سمجھتے یا سچتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو ایک مفسر صاحب اس کی تائید کرتے ہیں۔ کہ مراد آنحضرت کو سچتے

۲۰۱۔ یَعْرِفُونَ أَنبَاءَ هَٰؤُلَاءِ

سے ہے۔ ”یعرفونہ“ کا یعرفون انباء ہم ”اسمیں یعرفونہ میں جو ضمیر ہے۔ اس کا مرجع اس خیال والے مفسر رسول کو قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یہودی لوگ آنحضرت کے نبی ہونے میں ایسا ہی یقین رکھتے تھے۔ جیسا کہ وہ اپنے بیٹے کو چاہتے تھے۔ یعنی جیسا بیٹے کو سچتے نہیں شک نہیں ہوتا۔ ویسا ہی انہیں کوئی شک نہ تھا۔ مگر دیدہ و نالہ فتنہ کو چھپانے تھے۔ دوسرا فرقہ اس ضمیر کو قبلہ کے حکم کی طرف راجع کرتا ہے۔ کیونکہ مضمون قبلہ کا چل رہا ہے لیکن ہم نے ایسی کسی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ کیونکہ سوال یہاں یہودیوں کے سمجھنے یا سچانے کا نہیں۔ بلکہ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا اُتِيَہِمْ یعنی جن لوگوں کو الہامی علم خدا سے ملا ہوا ہے۔ ان کے سچانے کا ہے۔ اور وہ دیدہ و نالہ دہری ہیں جیسا کہ الکتاب کی بحث میں کئی جگہ لکھا جا چکا ہے۔ یہودیوں کا رسول کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننا کسی طرح بن نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے رسول کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ رسول کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی طرح پہچان ہی کیسے سکتے تھے۔ اور اگر اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ ان کو وہ بیٹوں کی طرح سمجھتے یا ان سے سخت رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی مخالفت کے بہت سے بیانات سے رد ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے۔ خواہ ان کو ساری آیتیں کیوں نہ بناؤ۔ وہ تمہارے کہنے کو ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے پس بیٹے کی طرح پہچانے کا مطلب کیا۔ کئی کہتے ہیں۔ تو ریت میں آنحضرت کے متعلق پیشگوئیاں تھیں۔ ان کے مطابق وہ انہیں نبی جتنی سمجھتے تھے۔ مگر نہ ہی طرفداری سے اس بات کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ لیکن نہ قرآن اور آنحضرت پیشگوئی کے قایل ہیں۔ نہ یہ فرض محال تو ریت میں پیشگوئیاں درج ہونے پر بھی وہ سوائے تحریف یا غلط ترجمہ کے کچھ اور نام پاسکتی ہیں۔ خود بحث طلب امر دوسری بحث میں ثبوت کا کام نہیں دے سکتا۔

ایسے ہی یہ کہنا۔ کہ مرجع تخیل قبلہ ہے۔ غلط ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ کا قبلہ بنا یا جانا ان آیات کا ہرگز ہرگز اصل مقصود نہیں۔ یہ ہم اچھی طرح ثابت کر آئے ہیں۔ نہ یہ کوئی موزوں کلام ہو سکتی ہے۔ نہ کسی حکم کو اپنے بیٹے کا طرح سمجھا یا پہچانا جاوے۔ پس اصل مرجع یہاں رسول کا علم ہے۔ کیونکہ آیت ۵۴ کے آخری الفاظ میں کہتا ہے۔ کہ

اگر علم مل چکنے کے بعد بھی تو مخالفین کے طینات کی پیروی کریگا۔ تو تو گناہگار ہو گا۔ اس کے علاوہ بیٹے کی طرح جو کچھ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ باوجود اس کو صحیح سمجھنے کے حق کی دیدہ دانستہ چھپاتا ہے۔ بیٹی کو چھپانا بھی ظاہر کرتا ہے۔ کہ خدا کے سب سمتوں میں موجود ہونے کے علم حق کو علی الاعلان خجرات سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اہل کتاب کا رسول کے علم کو حق اور بیٹے کی طرح سمجھنا یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ جیسے آج کل یہ کہا جاتا ہے۔ کہ سب مذاہب کا سرچشمہ ایک دھرم ہے۔ یا سب مذاہب فریقہ دیدک دھرم کی ہی ہی حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ یا فلاں مت کا جہم داتا بھی دیدک دھرم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ جیسے بیٹا یہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دیسے ہی دیدوں کے عالم آنحضرت کی مذہبی تعلیم کو دیکھ ہی پیدا شدہ مانتے ہیں۔ مگر اس تعلق کو تعصب کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے۔ آریہ لوگ آجکل عام طور پر کہتے ہیں۔ کہ سوامی دیانند نے جو کچھ پرستی کا روکیا۔ اسے ساتھی عالم جانتے تو ہیں۔ کہ وہ کے مطابق بے شک یہ قابل تزدید ہے۔ لیکن اپنی آندہ بند ہونے کے اندیشے سے لوگوں سے اس سچائی کو چھپاتے ہیں یہی پوزیشن آنحضرت کے علم حق کی اس وقت کے لوگوں کے تعلق سے قرآن میں بتائی گئی ہے۔

اس کل بحث کو غور سے پڑھ چکنے کے بعد یہ نتیجہ نکارنا نہیں۔ کہ ہم نے ان آیات کا جو ترجمہ دیا ہے۔ وہ سلسلہ مصرعہ کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید کے عالمگیر اصول توحید کے

۲۰۲۔ ہمارے ترجمے کی خوبی

مطابق اور اسی کی معقول توضیح پیش کرتا ہے۔ یہ الفاظ آیات کے علاوہ کسی کے ذاتی خیالات پر مبنی الفاظ نہیں۔ کہ بغیر آنحضرت کی پہل کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قدیم دیدک دھرم کی تصدیق کا مقصد جو قرآن سے منسوب کیا گیا ہے۔ بغیر اس ترجمے کے پورا ہونا نہایت مشکل ہے۔

۲۰۳۔ انسان کا امتحان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ① وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كُنْ لَكُمْ شَعْرٌ ② وَلَنُبَوِّئُكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ③ وَاللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

۱۵۶

۱۵۷

اے ایمان لانے والو! صبر اور عبادت کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو۔ تحقیق اللہ قانع لوگوں کے ساتھ ہے۔ ۱۔
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ انہیں مرا ہوا نہ کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مگر تم سمجھتے نہیں۔ ۲۔ اور
تحقیق ہم کچھ خوف سے کچھ بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پیداوار کے نقصان سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ مبارک
ہیں۔ جو قانع ہیں۔ ۳۔ ان لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں۔ کہ ہمارا تو بس فضل ہے۔ اور ہم اسی
کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ۴۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی رحمت اور عنایت ہوتی ہے۔ اور یہی صحیح معنوں
میں ہدایت پالنے والے ہیں۔ ۵۔

ان آیات میں ہو ہو ویدک دھرمیوں کے مسلمہ و دینیوں یعنی سنتوش
اور تپ کا بیان کیا گیا ہے۔ سنتوش نام ہے قناعت کا۔ اور تپ
نام ہے ریاضت کا۔ ہدایت یہ ہے۔ کہ انسان دعا کرنے یا خدا

۴۔ ۲۔ سنتوش اور تپ

سے مدد مانگنے کا مستحق جب ہوتا ہے۔ کہ اس دعا کے لئے خود پوری کوشش بھی کرے۔ اس کوشش یا تپ کا آدرش
یہ ہے۔ کہ اپنے علم اور اپنی تمام طاقت سے کوشش کرتے ہوئے جو بھی مصیبتیں آئیں۔ انہیں برداشت کرے۔
گہرا کہ استقلال کو کھو نہ بیٹھے۔ سکھ دکھ۔ نفع و نقصان۔ تفریق مذمت سب کو یکساں سمجھتا ہوا ثابت قدمی
سے کام کرتا جائے۔ اور جو بھی چل یا نتیجہ ملے۔ اس پر قناعت کرے۔ اسی ویدک تعلیم کا ان آیات میں ذکر ہے۔
عبر بھی ہو۔ اور خدا کی عبادت و ریاضت بھی ہو۔ یہی دعا قبول ہوتی ہے۔ تکلیف یا مصیبت کی انتہا موت
ہے۔ اسے بھی آیت ۱۵ میں کہا ہے۔ کہ راہ حق میں اگر موت آوے تو وہ زندگی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ
مرنے کے بعد نیک لوگوں کے نام جو ہمیشہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اسے زندگی کہا جا رہا ہے۔ مگر یہ محض کسی محدود
تک صحیح ہے۔ اور یہ سب سمجھا جاتا ہے۔ کہ لڑائی یا جہاد میں مرنا یا مذہبی خدمت وغیرہ میں مخا لہوں سے
شہید کیا جانا اس مرنے سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی محض ایک حد تک صحیح ہے۔ ورنہ راہ حق میں مرنا اپنی زندگی
کو وسیع معنی میں احکام الہی کے مطابق گزارنے یا فنا فی اللہ کہتے ہوئے ختم کرنا ہے۔ یا اس طرح کہ
نجات مل سکے۔ سچے علم اور عمل اور وصال باری کے وقفہ رہنا اس نجات کے لئے شرط ہے۔ ایسے ہی فیض عام
میں زندگی گزارنا بھی آئندہ کی۔ علیٰ زندگی کی کارٹی ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کہ مصیبتیں محض تمہارا امتحان ہیں۔
جو کامیابی کا دروازہ ہے۔

۲۰۵۔ قانع لوگوں کی پہچان

خدا انسان کا دشمن نہیں۔ جسے مصیبت کہا جاتا ہے۔ خدا کے ظلم کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس سچے دوست اور مددگار کی طرف سے تمام مصیبتوں میں ہماری راحت نہاں ہے۔ اس اعتقاد سے قانع لوگ مصیبت کے وقت بھی سو

پر بھروسہ رکھتے اور اسی کا دھیان کرتے ہیں۔ سنکرت لٹریچر میں کہا گیا ہے۔ کہ جس طرح آگ میں تیلنے سے ہر گاہ کا تمام میل دُور ہو کر وہ کُندن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مخالفتوں کے خوف و خطرات اور جان و مال وغیرہ تک کے خدوہ میں استقلال سے کام لے جانے والا عالم کیہ کڑ کے لحاظ سے کُندن ہو جاتا ہے۔ قانع لوگوں کو فارسی شاعر اصلی رشتہ گنا ہے۔

اے قناعت تو نگرم گردوں کو دل لے تو سچ نعمت فیت

واقعی اصلی دولت ستوش یا قناعت ہے۔ سونا چاندی کی دولت تو انسان کے حرص و طمع کو بڑھا کر اسے غریبوں کی طرح زیادہ سے زیادہ دولت کے پیچھے بھٹکتی ہے۔

۲۰۶۔ صفا اور مردہ کا طواف

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ عَتَمَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
شَاكَرًا عَلَيْهِ ⑥

۱۵۸

تحقیق صفا اور مردہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جو شخص حج یا عمرہ کرے۔ وہ ان دونوں کا طواف کرے تو اس پر گناہ نہیں۔ کیونکہ جو نیت سے نیک کام کرتا ہے خدا اس کی قدر کرتا اور اسے جانتا ہے۔ ۱

۲۰۷۔ اصولی ممانعت

حج وغیرہ میں صفا اور مردہ کا طواف کرنے اور ان کے درمیان دوڑ نکلنے کا حکم ہے۔ لیکن اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اس طواف کی یہ طور اصولی ممانعت نہیں دیتا۔ کیونکہ اس میں بھی خاص مقام کا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں محض اللہ کا ہی دھیان کرنے کی ہدایت ہے۔ اور اس سے پہلے مقام یا سمت کا خیال چھوڑ کر کعبہ دل میں عبادت کرنا ہی مقدم فرق ٹھہرا ہے۔ کسی بھی ملوی شے یا مقام کی تعلیم میں قرآن کچھ نہ کچھ شرک ضرور سمجھتا ہے۔ اور یہی حالت صفا اور مردہ دوں طواف کی ہے۔ لیکن ایک خیال ضرور زہد ہے۔ کہ صفا اور مردہ بھی خدا کی خاص نشانیاں ہیں۔ اور اگر عقل مند حاجی خیال کرتا ہے۔ کہ وہ کہاں میدان اور ریگستان اور کہاں آبادی کے پاس کی یہ دو پہاڑیں۔

واقعی عجیب ہی قدرت و شان الہی ہے۔ تو بجائے شرک کے اس کا عمل توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں حج یا عمرہ والا شخص طواف کرے۔ تو اس میں گناہ نہیں۔ عام مقولہ ہے۔ کہ نیت پر مراد۔ قانون فوجداری میں بھی جرم کا مدار نیت پر ہے۔ اور ویدک دھرم میں بھی فعل کا مدار جو اس پر نہیں۔ بلکہ من پر سمجھا جاتا ہے۔ ہندو لوگ تو اس امر کو اس حد تک لے جاتے ہیں۔ کہ وہ بت پرستی کے گناہ عظیم کو بھی بہادنا کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ حالانکہ بہادنا جہالت کا جواب نہیں۔ غرضیکہ طواف کرنے والا اگر صفا اور مردہ کو دیکھ کر خدا کا نام لیتا ہے۔ تو گناہ نہیں۔ ورنہ شرعی اور اصولی طور پر ان بے جان پہاڑیوں کی تعظیم اور ان کا طواف شرک سے خالی نہیں۔

۲۰۸۔ حج اور عمرہ

حج اور عمرہ کی تمیز کے لئے واضح رہے۔ کہ حج نویں ماہ ذی الحج کو ہوتا ہے۔ مگر عمرہ میں یہ پابندی نہیں۔ عمرہ میں احرام باندھنا۔ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مردہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے۔ اور حج میں ان کے علاوہ

غزوات میں ٹھہرنا بت میں کنکریاں پھینکنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ مگر یہ رسمیات ہیں۔ قرآنی اصول نہیں۔ حج کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کا بیان سورۃ الحج میں آنا ہی مناسب ہے۔ اس لئے یہاں نہیں لکھا گیا۔

۲۰۹۔ رواج

صفا اور مردہ کی پہاڑیاں شہر مکہ میں ایک دوسرے سے قریباً ۱۰۰ گز کے فاصلے پر واقع ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ خانہ کعبہ کی طرح ان پہاڑیوں پر بھی بت رکھے تھے۔ اور انہی کی وجہ سے ان کے طواف کا رواج پڑا تھا۔ ایک اور بیان یہ ہے۔ کہ صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنا لگانے کا رواج حضرت ابراہیم کے واقف سے چلا ہے۔ جب وہ اپنی بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسمعیل کو یہاں لائے۔ تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی پھریں۔ کچھ ہی ہو۔ قرآن سا رواج کے لئے ذمہ دار نہیں۔ کیونکہ رواج ڈالنے والے ادھر ہیں۔ اور اس کو قائم رکھنے والے بھی اور ہیں۔ بیان القرآن کے الفاظ اس کے متعلق خاص شہادت دیتے ہیں۔

”بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انصار سنی بین الصفا والمردہ میں کچھ مضائقہ کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ صفا اور مردہ پر دو بت اساف اور نائلہ تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اس رکن حج کو بجا لے کر ہر ج نہیں۔ گویا یہ ایک پیشگوئی تھی۔ اور اس کے یہ معنی نہیں کہ سعی بین الصفا و مردہ نہ کرے۔ تو بھی ہر ج نہیں۔ کہ اس کا ارکان حج میں سے ہونا عادیث صحیحہ اور تعامل امت سے ثابت ہے۔ پس اشارہ صرف یہی ہے۔ کہ ہر دست ان حالات میں بھی ارکان حج کو نہ چھوڑو۔ مردہ نے جب حضرت عائشہ سے کہا۔ کہ اس آیت کی رو سے اگر سعی بین الصفا و مردہ نہ کی جاوے۔ تو کوئی ہر ج نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں اگر یہ منشا ہر ج نہ تعبیرات میں ہوتی۔ فلا جناح علیہ ان یطوف حضرت ہاجرہ کے قصبے کی طرف اشارہ کر کے پھر مضمون کو عام کر دیا۔ کہ جو دنی بھی شوق سے نیکی کرتا ہے۔ اس کو بہتر بدلہ ملتا ہے۔ کسی انسان سے اس کی خصوصیت نہیں“

مفسر صاحب یہ ثبوت نہیں دیتے۔ کہ قرآن اس سنی میں الصفا و مردہ کو فلاں آیت میں لازمی قرار دیتا ہے بلکہ فرماتے ہیں۔ کہ چونکہ احادیث صحیحہ اور تعامل امت سے یہ ارکان حج میں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے یہ معنی نہ لینے چاہئیں۔ کہ اگر نہ کیا جائے۔ تو بھی ہرج نہیں۔ ہماری رائے میں فرض یہ تھا کہ وہ تحقیق کرتے۔ کہ یہ حدیث اور تعامل امت والا بیان قرآن کے مطابق ہے۔ یا نہیں۔ قرآن کے الفاظ کو تمام عوارضات سے الگ نہ کر ان سے اصول اخذ کرتے۔ اور پھر دیکھتے۔ کہ حدیث کے الفاظ اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یا متالفت۔ لیکن آپ نے اٹھا الفاظ قرآن کے گلے میں حدیث کا طوق باندھا ہے۔ اور یہی نقص ہے جس کی وجہ سے خاص توحید کا خیال دلانے اور مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کی قید کو ہٹانے والی آیات۔ بھی خاص طرف رخ کرنے کے معنی لگائے گئے ہیں۔ یہ فرمان کہ اگر طواف کر لیا جاوے۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ دینی علی الاعلان اس کو فرض نہ سمجھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور مفسر صاحب کو یہ الفاظ کھٹکتے بھی ہیں۔ مگر بچائے حق کو ظاہر کرنے کے آپ اپنی کمزوری پر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ چونکہ ان پہاڑیوں پر بت رکھتے تھے۔ اس لئے ایسا نرم صورت بیان اختیار کی گئی ہے۔ کہ اس حالت میں بھی طواف کرنا گناہ نہیں۔ لیکن قرآن میں ان بتوں کے ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ اور مفسر صاحب ان کا تعلق خود جوڑتے ہیں۔ تو طواف بتوں کا ہونے سے گناہ نہ کر سکا ارتکاف لازمی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس الزام سے بچنے کے لئے یہ اختراع کی گئی ہے۔ کہ خدا کے اس زمان سے پیشگوئی پائی جاتی ہے۔ کہ بت نہیں رہیں گے۔ لیکن نہ قرآن پیشگوئی وغیرہ تو ہم پرستی کا شکار ہے۔ نہ پہاڑیوں پر بت ہونے کا ذکر آتا ہے۔ نہ اصولاً جگہ یا سمت یا پہاڑیوں کی تعظیم کا قائل ہے۔ وہ تو ایک ہی شرط لگا رہا ہے۔ جس سے یہ طواف گناہ نہیں رہتا۔ اور وہ شرط یہ ہے۔ کہ صفا اور مردہ کو شعائر اللہ مانا اور ان کو نہ رکھ کر خدا کا ذکر کیا جاوے۔ پس اس رواج کو قرآن نہیں۔ بلکہ اس کے اصل معانی کو نہ سمجھنے والے مفسرین اور علماء جاری رکھا ہے ہیں۔

اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جو شہ لی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنا۔ لیکن یہ معنی غلط ہیں۔ کیونکہ تطوع کے لغوی معنی یہ ہیں۔

۲۱۰۔ تطوع خیراً

”توانائی نمودن از خود و آنچه فریضہ باشد آوردن (صراح) حکم خدا“

فرمانبرداری و عبادت کرنا۔ جو فرض و سنت نہ ہو یعنی مقبوع و نفل (لغات سمعی) نیکی کا کام کوئی بھی ہو خدا کی طرف سے ہمارا فرض اور عین سنت ہے۔ پس اس کا کرنا یہاں مقصود نہیں۔ بلکہ فرض یا سنت نہ ہونے جو انسان خود اپنے دل سے اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ مراد ہے۔ اور اس لفظ سے بھی سنی بین الصفا و فرض یا سنت نہیں۔ ہاں کسی خاص صورت میں انسان اپنی نیت میں اسے اچھا کام سمجھتا ہے۔ تو اس کے میں وہ آئیں سکتا۔ کیونکہ خدا نیت کو جاننے والا اور نیک نیتی کی قدر کرنے والا ہے۔ بیان النیت کے دو ماستبق والے اقتباس کے اخیر میں یہ لفظ ہیں۔ کہ حضرت ہاجرہ کے قصے کی طرف اشارہ کر کے پھر مضمون پر کر دیا۔ کہ جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرتا ہے۔ اسی کو بت پرہیز کہتے ہیں۔ کسی انسان سے خصوصیت نہیں۔

بھی ثبوت سے نیکی کرنے کی بجائے اپنی نیت یا علم کے مطابق نیکی کرنے کا مفہوم موزوں ہے۔ قطع نظر اس کے یہ ظاہر ہے کہ مفسر صاحب نے آخر اسے عام اصول پر مان لیا۔ لیکن جب نہ ہاجہ کے قصے کی طرف آیت زیر بحث میں اشارہ ہے۔ اور نہ کسی اور حدیث کی طرف۔ تو شروع والا وہ تمام بیان جو آیات کے عام اصول سے جدا کرتا ہے۔ غصہ بن کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن کی آیت تو شروع میں ہی دیسی ہی عام اصول کو بیان کرتی ہے۔ جیسی اخیر میں۔

۲۱۱۔ کتمان ہدایت کی سزا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْمُونُ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

۱۵۹ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ
۱۶۰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْنَا وَلَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ
۱۶۱ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خُلِدَ فِيْهِمْ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
۱۶۲ أَعْدَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

لوگوں کے لئے کتاب ابھی میں ماف صاف بیان کرنے کے بعد جو سچے مسد اصول اور ہدایت کی باتیں ہم نے ملاحظہ کیں۔ ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں۔ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور تمام لعنت کرنے والے اس کو ہی لعنتی کہتے ہیں۔ ۷۔ اگرچہ چھپاتے۔ اپنی اصلاح کرتے اور غلطی کا صاف اقبال کرتے ہیں۔ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم تو مہربان اور رحیم ہیں۔ ۸۔ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا۔ اور حال کفر میں ہی مر گئے۔ ان پر کیا اللہ۔ کیا فرشتوں اور کیا آدمی سب کی لعنت ہے۔ ۹۔ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اور نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ ۱۰

۲۱۲۔ سب سے بڑے لعنتی

نہ جس نے خدا و عباد کے لئے اس میں عذاب ہے۔

نہ جگہ یا سمت مخصوص کا خیال اور طواف وغیرہ کو اصولاً ممنوع قرار دینے کے بعد ان آیت میں یک تمہ کا
اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ کہ حالانکہ عالمگیر سیاحیں اور کامل ہدایت کی باتیں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے
لئے کتاب الہی (وید) میں صاف بیان ہو چکی ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً ان مسلمات و ہدایات میں سے ضروری امور
واضح ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ان کو چھپانے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو لعنتی کہا ہے۔ نہ صرف
اللہ کے ہاں۔ بلکہ تمام انسانوں کے ہاں بھی جو لعنت کے مفہوم اور موقع استعمال کو سمجھتے ہیں۔ پھر آیت ۶۱ میں کہ
کہ تعلیم حق کے چھپنے کا نتیجہ لوگوں کا کفر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی زندگی بھر اسی کفر میں رہے۔ اور اسی حالت میں مرے۔
تو کیا خدا اکیلا عالم اور کیا عام لوگ۔ سب کی اس پر لعنت ہے نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور نہ انہیں اپنی
اصلاح کرنے کی ہمت ملے گی۔ اس ہدایت سے قرآن نہایت زور سے تمام اہل علم کا فرض ٹھہراتا ہے۔ کہ وہ خود
الہی کی کسی بھی بات کو چھپائیں نہیں۔ بلکہ اشاعت حق کے فرض کو مستعدی استقلال اور بے خوفی سے بیان
ورنہ وہ گنہگار اور ملعون ہوں گے۔

۶۰ باوجود ارتکاب ایسے گناہ عظیم کے خدا نے اصلاح کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آیت ۶۰
میں صاف کہہ دیا ہے۔ کہ جو لوگ ایسی غلطی کر کے پھنساؤں گے۔ اور آئندہ اس کے
ارتکاب سے باز رہیں گے۔ یعنی عملاً اپنی اصلاح کریں گے۔ اور ہمیشہ خصوصاً صاف
طور پر اقبال کریں گے۔ اسے چھپائیں گے نہیں۔ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس آیت سے صاف عیاں ہے۔ کہ یہ عقد
۶۱ کہ توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق نہیں۔ کیونکہ پشیمان پ اور اصلاح اور آئندہ اس غلطی
سے ہمیشہ بچنے کی احتیاط کا نام توبہ ہے۔ زبانی لفظ توبہ بولنا مقصود نہیں۔

۲۱۳ - توبہ

۲۱۴ - معبود حقیقی کا ثبوت عین الیقین

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝
اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَخِلْقِ الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَنَفْسِ
الَّتِيْ نَنفُخُ فِيْهَا مِنْ اَمْنٍ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مُّزْمِرٍ
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَوِّىِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْصُونَ

۱۵
۱۶
۱۷

۱۸

اور نہی۔ اعمیود خدا سے واحد ہے۔ اس کے سوائے کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ۱۱۔
 تئیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ رات دن کی تبدیلی۔ لوگوں کے منافع کی چیزیں لئے پھرتے۔ واسطہ مندروں
 جہاز۔ آسمان سے برساتے گئے میٹھ جن کے ذریعے مردہ زمین پھر زندہ ہوتی ہے۔ نیز تمام قسم کے جانداروں
 میں جو خدا لئے رُوئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں۔ اور ادھر ادھر اُڑتی پھرنے والی ہواؤں اور آسمان و زمین
 میں گھسے ہوئے بادلوں غرض ان سب چیزوں میں اہل عقل کے لئے بڑے سبق ہیں۔ (یعنی خدا کی صفت و حکمت کے)

۲۱۵۔ خدا کی ہستی

ہدایت ہی کو چھپانے والوں کی سزا کا بیان کر کے اب ہدایت دی
 گئی ہے۔ کہ یاد رکھو۔ محض خدا سے واحد ہی تھا۔ اعمیود ہے۔ ۱۰۔
 وہ نیائے کاری اور دیا کو ہے۔ جہاں گناہ لئے تھے تمہیں سزا دیتا ہے۔ وہاں تم اصلاح کر لو۔ تو دیا لوہے سے
 درگزر بھی کرتا ہے۔ اس ۱۶۳ آیت پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ خدا نظر تو آتا نہیں۔ ۱۰۔ سزا کیا دیکھا۔ اور درگزر
 کیا کر لیا۔ یہ وہ سہاں ہے۔ جو دید اور دوسرے پتے شاستروں میں بڑی اچھی طرح حل کیا گیا ہے۔ کہ دنیا کا
 ہر ایک ظہور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اور وہ اپنے کاموں سے ہر کہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ وہی بیان قرآن
 میں دیا گیا ہے۔ آسمانوں و زمین کی پیدائش ظاہر کرتی ہے۔ کہ جیسے ہر فعل کا فاعل ضروری ہے۔ ۱۰۔ ایسے ہی
 اس خلقت کا خالق بھی ہے۔ ایسے ہی رات دن کی تبدیلی۔ زمین کا مردہ ہونا۔ بارش کا برسا۔ پھر زمین کا زندہ
 ہونا وغیرہ کے عمل جو ایک اعلیٰ قانون کے عکاس کا ثبوت ہیں۔ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی خاص استثنیٰ بھی ہے۔
 ایسے ہی ہوا۔ جہاز۔ بادل وغیرہ تمام سے خدا کی ہستی یقینی طور پر ثابت ہے۔ یہ مضمون بھی عمدہ طریق پر وید
 کے منترؤں میں بیان یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا حتمہ اشارہ سام وید۔ ۱۔ ۳۔ ۱۱ یا اضر۔ ۲۔ ۴۷۔ ۱۳۔
 میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔

उद्युयं जातवेदसं देव ब्रह्मति केतवः ।

یعنی کل اشیائے عالم اس ذاتی عالم پر مشرک و سب نشانوں کو ظاہر اطور پر دکھا رہی ہیں۔

۲۱۶۔ شرک

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ مِثْلَ مَا تُدْعِي الْفُلُوكُ أَذْ يَتَّبِعُونَ مِمَّا كُتِبَ لَهُمُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَشْكُرُونَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ

۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو غفلت کا حق ہے۔ مگر جو مومن ہوتے ہیں۔ ان کی اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور کا شکہ ظالموں کو عذاب کے ہونے جو بات سوچہ پڑتی ہے۔ اب سوچتی۔ یعنی یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اور نیز یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ خیال کر دو۔ اس وقت کہ گورو اپنے چیلوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور عذاب کو دیکھیں گے۔ اور ان کے تعقبات قطع ہو جائیں گے۔ ۳۔ اور ان کے پیر کہیں گے۔ کاش ہم کو لوٹ جانا پڑے۔ تو ہم بھی ان سے دست بردار ہو جائیں۔ جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرتوں کی صورت میں دکھاتا ہے۔ وہ دکھوں کی آگ سے نکل نہ سکیں گے۔ ۴۔

جہاں خالص توحید کا بیان کیا۔ وہاں ان آیات میں اب شرک کا ذکر کیا ہے۔ کہ آیت ۱۶۴ میں بتایا تھا کہ دین کے تمام نظارے اہل بصیرت کے لئے خدا کا ثبوت یہی کرتے

۲۱۷۔ جھوٹے گورو اور چیلوں کا حشر

ہیں۔ اسی لئے مومنوں کے دلوں میں خدا کے لئے محبت ہے۔ لیکن غیر مومن تنوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اور جس غلو ص عقیدت کا مستحق صرف خدا ہے۔ وہ ان جھوٹے معبودوں کے لئے ظاہر کرتے ہیں۔ بتوں کے علاوہ مدد پرست لوگ ذوقی دنیاؤں کو اپنا نجات دہندہ مان بیٹھتے ہیں۔ اور جو عزت اور عظیم خدا کی کرنی چاہے۔ وہی اپنے اس گورو کی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر جب بڑا عذاب یا موت سامنے آتی ہے۔ اور وہ جھوٹے گورو دندہ دیتے نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تب انہیں ہوش آتی ہے۔ کہ ہم نے بڑی بھول کی جس طرح چوری کا راہ بدلنا۔ اکثر لوگ پولیس کے سامنے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اسے دیکھا ہی آج ہے۔ یا کم سے کم اس سے بے تعلق یا بیزار یا بدستبرداری اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے گورو موت یا مصیبت کے وقت کہہ کر کہتے ہیں۔ اس حقیقت حال کے نظر آنے پر بیوقوف بنا ہوا شخص اپنے اعمال پر حسرت بھری نگاہ ڈالتا ہے۔ اور کہہ اندر ایک جوش اور دلورہ اٹھتا ہے کہ کاش اب کے موقع مل جاوے۔ تو ان سے قطع تعلق کر کے اس خدا کے

سے ہی ناطہ جوڑیں۔ لیکن کیا وقت چہرہ ہاتھ آتا نہیں۔ قانون الہی اہل ہے۔ جو نیز ہاتھ سے نکل گیا۔ اب واپس کیسے آوے۔ ہذا عذاب کا بھگتا امیٹ تقدیر ہے۔ قرآن آیت ۱۶۵ میں یہ ہدایت دیتا ہے کہ اے لوگو! اس وقت کف افسوس ملنے کی نسبت بہتر یہی ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ۔ تاکہ عذاب کی نوبت ہی نہ آوے۔

۲۱۸۔ قانون غذا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ① إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ② وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ③ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَمَنْ لَا يَعْقِلُونَ ④ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمْلَ الْخُزَيْرِ وَمَا أَحْلَى بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ شِمْنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَمَةُ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَعْدُ عَذَابُ الْيَمِينِ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْأَمْثَلِ وَالْعَذَابُ بِالْأَخْفِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

۱۴۳

۱۴۵

الذبح
۱۴۷
۵

اے لوگو! وہ چیزیں کھاؤ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور علال (قابل خوردنی) اور طیب (پاک)۔ ساتوک میں اور شیطان کے چھ نہ جلو۔ کردہ تمہارا صبح دشمن ہے۔ ۱۔ وہ تمہیں بدی اور گناہ کے کاموں کی ہی ترویج دیتا ہے۔ اور اس بات کی کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ ۲۔ اور جب ان کو کہاجاتا ہے کہ جو خدا سے نازل ہوا ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں۔ ہم تو اسی طریق پر چلتے ہیں۔ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا اور چلتے آیا۔ مگر کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے اور راہ راست پر نہ چلتے رہے ہوں۔ تو بھی۔ ۳۔ اور ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے۔ جو اس کو آواز دے رہا ہے۔ جو بغیر پکار اور آواز کے سنتا ہی نہیں۔ تو بات گوئیں گے بہرے اور اندھے ہیں۔ کہ عقلی سے کام نہیں لیتے۔ ۴۔ اے حق پسندو تم وہ پاک (ساتوک) نہ کھاؤ۔ جو تمہیں ہی گئی ہے۔ اور تم اللہ کا فکر کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ۵۔ تحقیق اس نے تم پر مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ اور وہ بھی جو غیر اللہ پر چڑھا یا گیا ہے۔ ہاں جو بخوری (آیت کمال) میں ہو۔ بغیر خیال حکم عدولی و ہتھ (ایذا رسانی) کے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ عذاب اور رحیم ہے۔ ۶۔ جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ جو کتاب الہی میں سے ان پر اتاری گئی ہے۔ اور اس اخلا سے کچھ لئے کاتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹوں میں بس آگ بھرتے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ ان سے بات نہ کرے گا۔ اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ اور ان کے لئے عذاب دردناک ہوگا۔ ۷۔ یہی ہیں۔ جو آیت کی جگہ اور مغفرت کی جگہ عذاب خریدنے والے ہیں۔ پس انہیں عذاب کی آگ برداشت کرنی ہوگی۔ ۸۔ یہ تر لئے۔ کہ اللہ نے تو سچے حکم سے مامور کتاب نازل فرمائی۔ اور جو لوگ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ وہ بد۔ انتہائی سرکش ہیں۔ ۹۔

اس فائدہ کا اہر فور کیا جاوے۔ تو غذا کے متعلق تیس امور تہ نظر رکھیں۔ ۱۔
معلوم ہونے میں۔ آیت نمبر ۸ میں سب سے آواز یہ ہدایت دی ہے۔ کہ ان

۲۱۹۔ تین مقامات

یعنی زمین سے حاصل ہو۔ یعنی کھیتی کرنے سے یا قدرتی طور پر جو زمین سے پیدا ہو وہ کھانے کی چیزیں ہیں۔
 وغیرہ گو یا چرند پرند وغیرہ کا کھانا یا نکل خلاف شرع ہے۔

دوم۔ حلال یعنی شرعاً جائز ہو۔ حلال کے اصل معنی شکل کا کھونا ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جو چیز انسان کی کسی شکل کو حل یا ضرورت کو پورا کرے۔ وہ حلال ہے۔ گویا عیاشی و بخل سے غذا کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ حلال کے لغوی معنی سے ہدایت ملتی ہے۔ پس ایک تو زمین سے پیدا شدہ ہو۔ اور دوسرے جسم کی مختلف ذرات و اجزاء کے لئے واقعی ضروری اور مفید ہو۔ زمین سے اکثر چیزیں با زہریلی باتیاں ایسی بھی ہیں۔ جو انسان کو کھانے سے صحت و طاقت کے متعلق کچھ فائدہ نہیں دے سکتیں۔ اور ایسی بھی ہیں۔ جو انسان کے لئے آتشا کیف یا مسموم کا موجب ہو سکتی ہیں۔ اس لئے حلال کی شرط واقعی لازمی تھی۔ اسی طرح ایک چیز ختم سے یا دوسرے کو دکھ دے کر یا مار کر حاصل کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دوسرے انسان کا مشغ کو بڑھاتی ہے۔ اور اس کو گناہ کا مرتکب اور سزا کا مستحق بناتی ہے۔ گویا دونوں خالق کے لئے نقصان دہ ہے۔ اسی لئے حرام کی کمائی کو مہر وک مانا گیا ہے۔ تیسری شرط ہے۔ طیب یا پاک ہونے کی یعنی ایک تو صاف ستھرا ہو۔ دوسرے صحیح طور پر پکی ہوئی۔ یا اس حالت میں کہ اس کا کھانا فائدہ ہی دے سکے۔ تیسرے اس سے اخلاق پر اچھا اثر پڑتا ہو۔ جذبات کو بھڑکانے والی غذا نہیں انسان کو اخلاق کے لحاظ سے غیر معتدل و رویہ پر جھاکر گرا دیتی ہیں۔ اس لئے وہ بھی حلال نہیں۔ ویک سہیہ میں حلال کو بھانسیہ یعنی قابل خوردنی اور طیب کو سائوک بھوجن کہا ہے۔ یعنی پاک غذا جو جسم کو پاکیزگی صحت اور طاقت دے۔ اور اخلاق کو ترقی دے۔ یہ تینوں صفات گوشت خوری کی ضرورت زد کرتی ہیں۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں جو شیطان کی پیروی کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر کہ وہ تمہارا غلام و دشمن ہے۔ عرف تردید گوشت خوری کی تائید ہی نہیں کرتی۔ بلکہ اس عمل کو شیطان یا نفس امارہ کی پیروی کا نام دیتی اور اسے حرام ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ غذا کے مضمون میں ان تین صفات کے علاوہ جو غدا ہے۔ وہی شیطان کی پیروی سے منسوب ہو سکتی ہے۔

باقی رہے ان الفاظ سے اسے ہی منسوب اخذ کرنے کی کوشش

۲۲۰۔ غلط استدلال

گناہی ہے آیت ۱۷۹ میں شیطان کی طرف سے باہی اور ناپاک کامیابی کی ترغیب منسوب کی گئی ہے۔ یعنی حلال کی تمیز اگر شیطان کے زیر

رشہر کر انسان نہیں کرتا۔ تو وہ بدی اور گناہ کی کمائی کی طرف راہل ہوتا ہے۔ اور اس کے زیر اثر طیب غذا کے اصول کو توڑ دیتا ہے۔ تو فحش یا گندے اور باطلی کے عملوں پر راہل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام مفسرین اتفاق قبول کرتے ہیں کہ غذا کا اثر دل اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ اور بندگی میں عام کیا ہوتا ہے۔ کہ جیسا کھاتے ہیں۔ ان ویسا ہی بنتے ہیں۔ اور قدیم بزرگوں کے تاریخی واقعات سے بڑی بڑی ہمتیوں کو سمجھنے میں قبول کرتے ہیں۔ کہ ہم سے فلاں پاپ میں نے ہوئے کہ فلاں پاپ کا ان باتے ہوئے ہوئے میں کی حالت بدل گئی تھی۔ اس لئے غذا کا اثر مسلم ہے۔ بالخصوص خوش خوری سے انسانیت یا شہوت کا غلبہ ہونا اور انسان کا استدلال سے گزرا لازمی ہے۔ تو بھی ایسے طریقے مفسرین حلال ان آیات کو انجیہ کرتے ہیں۔ کہ علموں میں گزشتہ خوری کا رواج بڑھ رہا ہے۔ وہ ان آیات

کی زد سے بچ سکے۔ مثیل کے لئے بیان الفرقان صفحہ ۱۶۹ کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔
 "اسلام نے ان تین چیزوں (مردار، خون، سور کا گوشت) کے علاوہ جن کا اثر صحت جسمانی کے علاوہ فلاح پر بھی برا اثر ہے۔ ایک پوچھی چیز حرام قرار دی ہے۔ یعنی ہر جانور جو ویسے حلال ہو۔ مگر ذبح کرتے وقت اس پر بغیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اور یوں شرک کو عملی رنگ میں جڑ سے کاٹا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کی وجہ دوسری جگہ خود کلام پاک میں دی ہے۔ دیکھو الانعام ۱۴۵۔ جہاں پہلی تین چیزوں کو جس کہا ہے یعنی پلیدی۔ ان کا ارجم اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ اور ماحل بغیر اللہ کو فسخ کہا ہے۔ مردار اور خون اور سور کے گوشت میں زہروں کا ہونا آغا ایک مسلم امر ہے۔ اور اخلاق پر جو بد اثر پڑتا ہے۔ اس پر خو و واقعات شاہد ہیں۔ مردار و خوارق میں جیسے ہمارے ملک میں چوہڑے ہمیشہ سے نہایت رذیل حالت میں رہے ہیں۔ خون پینا درندوں کا کام ہے۔ اس سے درندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ذبح کرنے کو بھی فرد زقار دیا ہے۔ کہ خون بہہ جائے۔ سور کے گوشت کے کھانے جو دیوٹی اور بے غیری انسانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ آج کل کی جناب قوموں کے فحش تعلقات اور عورتوں کے ننگے جسم سے خود ظاہر ہے۔"

سور کا گوشت عرب کے لوگ اسی طرح محبوب رکھتے تھے جس طرح آج یورپ اور امریکہ کی عیسائی اقوام لحم الخنزیر اسی لئے کہا ہے۔ در مذہب جس طرح اس کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح دوسری اشیاء بھی۔ مینہ سے مچھلی کو حدیث میں مستثنیٰ کیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں خون نسبتاً اس قدر کم ہوتا ہے۔ کہ اس کا اثر بدعت پر نہیں پڑ سکتا۔
 اصل بغیر اللہ کے معنی یہ کئے ہیں۔ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے۔ یعنی ذبح کرتے وقت بگائے اللہ کا نام لینے کے بغیر اللہ کا نام لیا جائے۔ جیسے کسی بت کا یا اور کسی کا سوائے اللہ کے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر لیا جاوے۔ تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔

ہم پوچھتے ہیں۔ کہ وہ جب آیت ۱۶۸ کے تینوں الفاظ اور ان کے

علاوہ دیگر آیات میں کہیں بھی براہ راست یا صاف طور پر کسی جانور کا گوشت انہی غذا قرار ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس استدلال کے لئے یہ

قرآن میں سے کوئی وجہ پائی ہے۔ بے بنیاد بیان یا قرآن کے خلاف کسی حدیث کو بھی اس استدلال کے لئے استعمال میں لانے کا کسی کو حق نہیں۔

۲۔ کیا خون برا اثر ڈالتا ہے۔ اور گوشت اخلاق پر اچھا اثر ڈالتا ہے؟ ایسا ہوتا تو مردار حرام کیوں ہوتا؟ وہ بھی تو گوشت ہی ہے۔

۳۔ اگر کہیں گوشت برا اثر نہیں ڈالتا۔ تو سور کے گوشت کے اثر کا نام لے کر عرب کی سابقہ اور امریکہ حال کی عیسائی اقوام پر برا اثر کیوں مانا ہے؟

۴۔ جب مردار حرام ہو گیا۔ تو کیا ذبح کیا ہوا جانور جو مردار ہی ہے۔ حرام نہ ہوا۔

۵۔ اگر ذبح کرنے سے خون کا ہی تدارک مقصود ہے۔ تو اللہ کا نام لئے بغیر یا اور بتوں کا نام لئے کر ذبح کرنے

سے بھی تو خون نکل سکتا ہے۔ پس اس قسم کی تذبیح پر اعتراض کیا ہم

۶۔ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے۔ لہذا اللہ کی پیداکردہ ہستیوں اور خدا کی قدرت کاملہ کا ثبوت بیا کرنے والے حیوانات کو ذبح کرنا خدا سے کامل بغاوت اور سرکشی کرنا نہیں ہے

۷۔ اور خون پینا اگر درندوں کا کام ہے۔ تو گوشت کھانا کیا چرندوں کا کام ہے۔ یا انسانوں کا۔ اس کا ثبوت قرآن میں کہاں موجود ہے۔

۸۔ کیا دیوٹی اور بے غیرتی محض سور کا گوشت کھانے والوں میں ہی ہے؟ کیا دوسرے حیوانوں کا گوشت کھانے والوں میں دیوث اور بے غیرت لوگ نہیں ہیں۔

۹۔ کیا ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے گوشت کے اثر میں کوئی خاص تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور کیا کبھی اس فرق کا امتحان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی اللہ یا غیر اللہ کے نام سے ایک ہی قسم کے دو جانداروں کو ذبح کر کے عملاً ان کے گوشت کا فرق معلوم کیا گیا ہے۔

۱۰۔ جانور جو دیسے حلال ہو۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے حرام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ بتانا تھا۔ کہ کس جانور کا گوشت حلال ہے۔ جب کسی کے گوشت کی اجازت ہی نہیں۔ تو اللہ یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کی بحث کیسی ہے

۱۱۔ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ تو ان تمام کاموں کو شرک کیوں نہ مانا جائے۔ جو دوسروں کا نام لے کر کئے جاتے ہیں۔ کوئی کام برہمن نام سے مخصوص ہے۔ کوئی کھشتری سے۔ سکہ راجا کے نام پر چلایا جاتا ہے۔ مندر یا مکان کسی انسان کے نام پر بنایا جاتا ہے۔ کوئی انشی ٹیوشن کسی کے نام پر جاری ہے۔ کوئی کسی کے نام پر۔ ان کو شرک کیوں نہیں مانتے

۱۲۔ مچھلی کو حدیث اکرمیت سے مستثنیٰ کرتی ہے۔ تو قرآن کے کس حکم کے مطابق ہے۔

۱۳۔ اور یہ امر کہ چونکہ مچھلی میں خون نسبتاً کم ہونے سے اس کا گوشت صحت پر برا اثر نہیں ڈالتا۔ اس لئے پھل تہیتہ لفظ کے اطلاق سے باہر ہے۔ کیا اس نتیجہ کو یہید انہیں کرنا۔ کہ جن انسانوں یا حیوانوں کا خون مرنے سے پہلے بوجہ بیماری سوکھ یا بہت کم رہ گیا ہو۔ ان کو مرنے پر بغیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے مردار سمجھ کر بخوشی کھایا جادے۔

۱۴۔ اس میں ایسی تاویلات محض غیر معقول اور غیر منطقی ہیں جو بعض گوشہ نشینوں کی غیب

۱۵۔ اور قرآن کے فیصلہ کی زد سے بچنے کے لئے

۱۶۔ ایک

۱۷۔ ایک نہ شد دوش

۱۸۔ "مشرکین غریب" سے لفظ کا حرام ہونا ثابت ہے۔ تو نہ انہی کے

۱۹۔ اور یہ لوگ اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے دھڑلے مریض

مرے ہوئے جانور اور خون وغیرہ کے سوا جن کی مراحت آگے آرہی ہے۔ کچھ حرام نہیں کیا۔ اور لپاری میں نور و ریحی حلال ہے۔

ادہ کیسا بھولپن ہے۔ کہ معمولی سی چھیدگی اپنی حکام میں داخل کر کے قرآن کو اپنے پیچھے بچھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا مدعا یہ ہے کہ سائڈ ہے تو حلال۔ مگر شیطان کے اغوا سے حرام سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن میں سائڈ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے کہاں جس آیت میں بقرہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں بقرہ لفظ نفی مادہ کے معنی میں ہے۔ سائڈ یا گاؤں پر ہرگز ہرگز اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم پختہ ثبوتوں اور دلیلوں سے واضح کر چکے ہیں۔ اور پھر جو لوگ اسے گائے یا بیل کے ذبح کرنے پر لگاتے ہیں وہ بھی انسانی خوراک کے لئے اسے ذبح کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ اس مقتول کو اس ذبیحہ کا کھڑا چھوٹے کے لئے کہتے ہیں۔ جس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ تاہم یہ تذبح بقرہ کا مقصد گوشت خوری کو ہرگز قرار نہیں دیتی۔ اور نہ بقرہ یا سائڈ یا گائے کو ہمیشہ مارتے رہنے کا اس میں کوئی مفہوم ہے۔ اور پھر یہ الجھی قابل غور ہے کہ ذبح شدہ سائڈ بھی مردار ہی ہے۔ اور نیز یہ کہ مردار کو حرام کرنے کے بعد کسی بھی جاندار کا گوشت جائز نہیں ہو سکتا۔ سوئے زندہ جانداروں کے۔ مگر زندہ کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کھا سکتا ہے۔

ہم لغوی اور مصدری معنی حلال کے اُدھر بیان کر آئے ہیں۔ اور وہ ہیں مشکل کا حل کرنا یا کھولنا۔ نہ یہ کہ ذبح کر کے کسی کا گوشت کھانا پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا تو اور بھی غلط ہے۔ کیونکہ زندہ جانور کو دیکھ کر خدا کی حکمت کاملہ کا یقین ہوتا اور اس جانور سے فائدہ ملنے پر بھی خدا کا نام لینے یا اس کا شکر سجالانے کا خیال آتا ہے۔ لیکن بے زبان کو ذبح کرنے کے گناہ کے وقت فدائے پاک کا کیا تعلق ہو۔ اس کے متعلق حائل التفسیر میں ہے: $\frac{9}{134}$ و $\frac{4}{133}$ ان تین آیات میں آیت نمبر ۳، اکی تفصیل بنا کر لکھا گیا ہے۔ "پس میت سے اس جگہ مراد وہ تمام جانور ہیں جو معمولی طور پر ذبح نہ کئے گئے ہوں۔ خواہ خود بخود مر گئے ہوں۔ یا حلقوم کوڑ کاٹا ہو یا باندی پر سے گر کے مر ہو جو دم پر چال ہے۔ وہ خصوصیت کا ہے جس کو دوسری آیت مسطور کے لفظ سے ظاہر کرتی ہے۔ $\frac{1}{134}$ و $\frac{2}{133}$ مآ تشقو عاً پس وہ خون حرام ہے۔ جو جاری ہو۔ اہل کے معنی ہے آواز سے پکارنا۔ اھل پر۔ تغیر التبعی مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے جیسے عرب کے لوگ اپنے بچوں کا نام پکار کر ذبح کرتے تھے۔ یا غیر اللہ کے نام سے نامزد کیا گیا ہو۔ جیسا ہندوستان میں شیخ سدہ کے نام کا بکرا۔ سید احمد کے نام کی گائے اور سید احمد کے مرغ کراہیت ہیں۔ یا جیسے ہندو کالی بھولائی کے نام کا سائڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا بتھانوں یا دیووں یا یونانوں کے تھانوں پر ذبح کئے گئے ہوں۔۔۔۔۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان دوسری تین آیتوں میں بھی کیوں لکھا ہے کہ فلاں فلاں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یا خدا کا نام لے کر ذبح کرنا اور کھانا حلال لفظ کے معنی میں ثابت ہے۔ کیا قرآن اگر یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں پر مومنوں کی یا قدیم اہل کتاب کی لڑکیاں حلال ہیں۔ تو اس سے شادی کا جو ازواج ثابت ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا۔ کیا کوئی بھی دلیل ثابت کر سکتی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کا جیم مردہ۔ اور نہ ہی کھنپتی۔ مگر چھوڑ کر محض قرآنی آیات تک محدود رہی۔ تو وہ خود خدا

ہر کسی زندہ سے کھانا کھائی ہو یا اسے کھا کھوٹ کر اسے بیکار کیا ہو یا لکھ مار لئے ہو۔

متعلق قرآن ایسے صاف احکام دیتا ہے۔ کہ گوشت خوری کا خیال بھی انسان کے پاس پھٹک نہیں سکتا۔

۲۲۳۔ تردید گوشت خوری

جہاں جوا گوشت خوری کی ان آیات میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں پر زور تر دید

اس کی ضرور موجود ہے۔ آیت ۱۶۸ میں صلال اولیٰ حب چیز کو جائز قرار دیتا ہے۔ اور

یہی دید کی ہدایت ہے۔ کہ بھکشیہ اور ساتوک پدارتھ ہی کھانے کے لئے ہیں۔ یہی

گوشت خوری۔ اسے قرآن شیطانی کلمہ بدیٰ فحش باتوں کا موجب اور قابل ترک قرار دیتا ہے۔ شیطان نفس کو انسان کا دشمن

کہا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے۔ کہ خدانے گوشت خوری کی اجازت دی ہے۔ یا فلاں جانور ہمارے کھانے کے لئے ہی بنا دیا

ہیں۔ تو یہی شیطان کی ہی ترغیب ہے۔ اس کے پیروؤں کو سمجھائیں۔ کہ خدا سے جوا ہنساک ہدایت ملی ہے۔ اس پر عمل

کرد۔ (آیت ۱۶۰) تو باپ دادا کا نام لیتے ہیں۔ کہ وہ گوشت کھاتے تھے۔ ہم کیوں نہ کھائیں یہی دلیل بت پرستی وغیرہ

کے متعلق لوگ سوامی دیانند اور آریہ سماج کے مضبوطی دیتے ہیں۔ اور قرآن بھی اس کا ہی جواب دیتا ہے۔ جو سوامی

دیانند اور آریہ سماج دیتا ہے۔ کہ کیا اگر ہمارے بڑے کسی باب کو سمجھ نہ سکے ہوں۔ یا غلط راہ پر چلتے رہے ہوں۔ تو

میں اپنی کی پیروی ہو۔ اس سے تو نیٹ ہو تو فی ثابیت ہوگی۔ بہ کہہ کر پھر صاف کہا ہے۔ کہ حق پرستوں کو بعض طیب

چیزیں کھانی اور خدا کی عبادت کے ساتھ ان چیزوں کے لئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ پھر حلال کے بعد ان چیزوں

کو حرام بنایا۔ ۱۔ مردہ جانور۔ ۲۔ خون۔ ۳۔ سورہ گوشت۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ صرف زندہ جاندار ہی انسان کے

لئے حلال ہیں۔ یعنی ان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان سے وہ فوائد حاصل کئے جائیں۔ جو خدا کی طرف سے انسان اور حیوان

کے بھی تقاضا کا اصل مقصود ہیں جیسے بار بار اسی۔ سواری۔ کاشتکاری وغیرہ ذبح شدہ جانور بھی مزار

ہیں۔ ان کو ذبح کرنے کے لئے خون بہانا پڑتا ہے۔ اس لئے بھی یہ عمل حرام ہے۔ اور یہ امر قابل افسوس ہے۔ کہ غریب

حیوانوں کے پیدا کرنے اور ان کی حفاظت پر درخش کی انسان پر ذمہ داری ڈالنے والے خدا کے ہی نام پر انہیں قتل

کرتے اور ان کا حق قائم رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن صریحاً اس گناہ عظیم کے خلاف ہدایت دیتا ہے۔

۲۲۴۔ آیات قرآنی سے ثبوت

۱۔ سورۃ الحج آیت ۳۰۔ کہ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔

۲۔ وَادْعَالِ اِبْرٰهٖمَ رَبَّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنْ اَثْمَرَاتِ مِنْ اَمْنٍ مِّنْكَ يَا اللّٰهَ وَ
اٰلِیُّوْهُمُ الْاٰخِرِ

اور یہ کہ ابراہیم نے دعا مانگی۔ کہ اے میرے رب اس نگر کو امن یعنی شانتی کا کیندر بنا۔ اور یہاں کے رہنے والوں کو چل چلا رہی کھانے کو دے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ (سورہ ۱۱۶)

ابراہیم کی طاعت کو قرآن سچا دھرم بتاتا ہے۔ اور ابراہیم غذا کے لئے دیکھیں غدا کی دعا کرتے ہیں۔
س۔ کُلْ اَطْعَامِ کَانَ مَلًا لِّنَبِیٍّ وَاِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِہٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْزَلَ
النُّوْرَ طَلْحُ قَاوُودًا بِالنُّوْرَۃِ فَاَتَوْہَا اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۵ ۹۳

توریت سے پہلے تمام خوردنی اشیاء بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ سو اے اس کے جو یعقوب نے اپنے آپ پر حرام
کر لی تھیں۔ (اس کے جواب میں) کہو۔ کہ اگر سچے ہو۔ تو ہمارے سامنے لاکر توریت پڑھو۔ ۹۳۔

ثَمَّیْنَ وَفَرَّاسِیْ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ کَاذٌ لِّکَ کُفُّوْا عَنْہُمْ اِنَّا نَظُنُّوْنَ ۶۲۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ
فَاَتَّبِعُوْا اِبْرٰہٖمَ حَنِیْفًا وَّاَمَّا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۹۵۔

پس اس پر کبھی کوئی اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ تو سمجھ لو۔ کہ وہ ظالم یا متعصب ہے۔ ۹۲۔ اے اللہ
کہ اللہ کا فرمان سچ ہے۔ پس ابراہیم کے طریق کی پیروی کرو۔ جو خدائے واحد کے پرستار تھے۔ مشرک نہ تھے۔
ان آیات میں اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کہ اسرائیل نے گوشت کو جو حرام کیا تھا۔ اس کے سوائے
سب خوردنی اشیائے حلال تھیں۔ مگر توریت نازل ہونے سے پہلے مطلب یہ کہ توریت نازل ہونے پر گوشت
حلال ہو گیا۔ اس پوزیشن کو آنحضرت غلط قرار دیتے ہیں۔ اور چیلنج کرتے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے لاکر توریت
پڑھو۔ تو گویا انہیں یقین ہے۔ کہ توریت میں جو اوز گوشت نہیں۔ اس لئے وہ سامنے آکر اور کتاب دکھا کر ہوت
نہ دیتے والے کو ظالم اور متعصب وغیرہ سمجھتے ہیں۔ اور بعد میں اپنا مدعا واضح کرتے ہیں۔ کہ ابراہیم کے دیکھیں
ازم کو قبول کرنا ہی مناسب ہے۔

۴۔ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ۔ اَقِمْنَ کُلُّمَّ دِیْنُہٗ لَا تُلَٰغَمُ اِلَّا مَا سَیِّدَ عَلَیْکُمْ غَیْرُ نَفْسِیْ
وَاَنْتُمْ حُرُّمْ وَاِنَّ اللّٰہَ یُحْکِمُ کُلَّ مَآیْرٍ ۱۔ مائدہ

اے ایمان لائے والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ (نرم مزاج دامنک) چوپائے حیوان غم پر حلال ہیں۔ مگر
اس طریق پر جو تم پر واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ استثنائے اس امر کے کہ حج میں شکار کھیلنا بھی منع ہے تحقیق
اللہ جیسا چاہتا ہے۔ حکم دیتا ہے۔ ۱۔

اس آیت میں گوشت خوری کی انتہائی فائدت کی گئی ہے۔ مہمنوں کو ان اقداروں کے پورا کرنے کی
ہدایت کی گئی ہے۔ جو ہر شخص فطری طور پر خدا کے احکام کی تعمیل یا قبول حق اور ترک باطل کے لئے اپنے ذمے
سے جوئے ہے۔ اپنی عہدوں کے ایک جیسے کو بعض مذہبی کتب میں اہنسا یعنی ترک ایذا کا عہد بھی بتایا ہے۔
بجہ دید میں کرم کاٹنے کی ہدایت کا اعجاز کرتے ہوئے سب سے اول پانچویں منتر (اگنے برت پت) میں اس عہد

بِحَرَمَتِكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ لَعَنَهُ وَأَطِيعُوا تَعَاذُوا عَلَى الْبَيْتِ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاذُوا نَوْءًا عَلَى اللَّهِ نَعْمُ وَالْعُدْوَانِ مَا ذَا اتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ طَارِقٌ لِّلْكَافِرِينَ الْعِقَابُ هـ

اسے حق کو قبول کرنے والو! اللہ کی نشانیں حرمت کے جہینوں۔ بدلوں۔ اپنے پٹے دار جانوروں اپنے
پروردگار کی برکت۔ اور رضامندی کے طالب خانہ کعبہ کے باتریوں کی بے توقیری نہ کرو۔ ہاں جب احرام سے ہم
آجاؤ۔ تو شکار کر سکتے ہو۔ جن لوگوں نے ہمیں مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا۔ ان کی عداوت کے
جنبہ سے متحرک ہو کر ان پر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون رکھو۔ اور گناہ اور سرکشی میں کوئی
کسی کی اعانت نہ کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ۱۔ ۵۔ ۲۔

اس آیت میں ترک ایذا کا غیر معمولی اپدیش بھی ہے۔ اور جذبات سے اپیل بھی کی گئی ہے۔ شعائر جمعیت۔ شہر
کی۔ اور شعور کے معنی ہے سجدہ۔ وہ تمام اشیاء جنہیں دیکھ کر انیسور کی ہستی اور اس کی صفات کا طے کی سجدہ کرتی ہے
شعائر اللہ ہیں۔ اور اگرچہ موسموں کا تغیر و تبدل۔ سورج کا طلوع و غروب۔ رات دن کی تبدیلی وغیرہ کے تمام
شعائر اللہ ہیں۔ مگر ہنسا (ترک ایذا) کے مضمون میں ان سے چند پرند وغیرہ تمام جانور مقصود ہو سکے ہیں۔ ان
میں متعدد جگہوں پر کہا ہے۔ کہ ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کی یاد کرو۔ یہ اس کی حکمت کے منہر ہیں۔ اس
حقیر سمجھنا یا انہیں مارنا اللہ کی نشانوں کو ٹھاننا ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہے۔ حج کے ایام میں شکار سے بھی تمہیں
کرو۔ کیونکہ ایذا رسانی کا خیال عبادت الہی کے منافی ہے۔ حیوانی ہدیے جو راہ حق میں دیے جائیں۔ یا پالنبہ
جن کے گلے میں پیار اور پیمان کے لئے پٹے باندھے ہوں۔ ان کی موت کا خیال کرنا بھی انسانی حمیت کے خلاف
ہے۔ کبھی جئے امن دینا میں آئے حیوانوں یا اپنے رب کی یاد میں مصروف جانوروں کی بے توقیری نہ کرو۔
جی صریحاً کفر کے مترادف ہے۔ حیوان یا انسان کو دل۔ زبان یا فعل سے کبھی ایذا نہ دو۔ خواہ حج میں ہو یا
نہ ہو۔ لیکن درندوں کے شکار کی جو اجازت ہے۔ وہ حج کے علاوہ اور دفعوں میں ہے۔ حیوانوں یا غیر لوگوں کے
متعلق یہ ہدایت دیتے ہوئے بڑے معرکے کی بات یہ کہی گئی ہے۔ کہ جن لوگوں کو مسلمان اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
خاص کر جنہوں نے ان کو مسجد الحرام میں جانے سے روک دیا تھا۔ ان کے لئے دلوں میں جذبہ عداوت ہونا
معمولی بات تھی۔ لیکن اس ترک ایذا کے اصول کی عظمت کو سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ ان دشمنوں کو بھی خط
یا ایذا نہ پہنچانے کے لئے پر زور ہدایت دی گئی ہے۔ کہ خبردار یہ انتقام یا کیلہ کا جذبہ تم سے ان بھائیوں کے ساتھ
بہ سلوکی نہ کرانے پاوے۔ اس کے ساتھ ہی سچے دہرم کی یہ آدرش شکشا بھی دی گئی۔ کہ نیکی اور پرہیزگاری
سب سے تعاون کرو۔ مگر گناہ یا ادہرم میں کوئی کسی کی اعانت یا حوصلہ افزائی نہ کرے۔ گویا حیوانوں سے نیکی
اور پرہیزگاری کا تعاون کرنے کی صورت میں آپ یہ ہدایت دیتے ہیں۔ کہ تم ان کی حفاظت و پرورش کرو۔
وہ تمہیں کھیتی سواری یا برداری یا دھو کی بہم رسانی میں مدد دیں۔ اور ان تمام فرائض کے پورا کرنے اور
کا ایفا کرتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب کرنے والا خدا کا خوف ہے۔ کیونکہ اسکے قانون سزا و جزا سے بھی
نیکی کی طرف مائل ہوتا۔ اور بری سے پرہیز ہے۔ ہمارے سوا آیت کے نام نہ ہر یہ ڈرا دالھی دے دیا۔ کہ خدا کا خوف

دل میں رکھو۔ اگر تم نے انہماک متعلقہ فرض میں کوتاہی کی تو اس کے انصاف سے سخت سے سخت سزا کے مستوجب ہو گے۔

۶۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَلٰٓئِکَةُہُمْ طٰقُلْہُمْ اَلْطَّیْبَۃَ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِیْہِ مُکَلِّبِیْنَ نَفٰلِہُمْ یَعْنٰی مَا عَلَّمْتُمْ اللّٰہَ فَلَکُمْ اَسْکَنُ عَلَیْکُمْ وَ اَذْکُرْ وَاٰتَمَّ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ط اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۔ مادہ - ۴۔

تم سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے لئے کیا کیا حلال ہے۔ کہہ دو۔ کہ تمہارے لئے سب پاک دستانوں کی جھکشیہ چیزیں حلال ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ کے دیئے ہوئے علم سے دینی کام کاج کرنے والی اپنی جسمانی قوتوں کی تربیت یا نشوونما کرنے پر تمہیں ان کے ذریعے طیب معلوم ہوں۔ پس وہ چیزیں کھاؤ۔ جن سے تم پر تکلیف یا آرام وارد ہو۔ اور ان کی وجہ سے خدا کی یاد یعنی اس کا شکر کرو۔ اور اللہ کا خوف کرتے رہو یقیناً وہ حساب کرنے میں تیز یا فہم و حساب ہے۔ ۵

پاک اور حلال غذا کی ہدایت پہلے آچکی ہے۔ اب اسی کی توفیح اس صورت میں کی گئی ہے۔ کہ خدا نے جو انسانوں کو علم دیا ہے۔ اسی کے مطابق اپنی تمام اندرونی و بیرونی طاقتوں کی تربیت کریں۔ اور انہیں نشوونما دیں۔ تو انہی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ کہ غذائے طیب کیلئے۔ سو پر پھیرے یا تحصیل علم کے زمانے میں پتے گوروں کی زیر نگرانی جب سب اعضائے جسمانی کی ٹھیک تربیت ہوتی ہے۔ اور جسم نشوونما پاتا ہے۔ ساتھ ہی عقل کو علمی روشنی ملتی ہے۔ تو غذائے طیب کا علم بھی اس سے پہلے جاتا ہے۔ چونکہ دودھ ان اور پھل ہی ان گوروں کی ہدایت کے موافق کھانے میں آتا ہے۔ اور اسی سے جسم نشوونما پاتا ہے۔ اس سبب صحیح علم ابھی جو گوروں کی معرفت ملتا ہے۔ وہ ہی یقین دلاتا ہے۔ کہ دودھ ان پھل ہی غذائے طیب ہے۔ اور اسی نے اس علم کا نتیجہ نکالنے سے قرآن فرماتا ہے۔ فَلَکُمْ اَسْکَنُ عَلَیْکُمْ۔ پس کھاؤ وہ کچھ جس سے تم پر تکلیف یا آرام وارد ہو۔ چونکہ گوشت وغیرہ قسم کی غذا جذبات و بھڑکائے والی ہے۔ اور تکلیف قلب کے منافی ہے۔ اور نہ چونکہ چوری وغیرہ سے حاصل شدہ غذا قلب کی بے جہانی کا موجب ہوتی ہے۔ اس لئے غذا کے طیب و غیر طیب اور جائز و حرام پر حاصل کی گئی غذا ہے۔

۷۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَلٰٓئِکَةُہُمْ طٰقُلْہُمْ اَلْطَّیْبَۃَ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِیْہِ مُکَلِّبِیْنَ نَفٰلِہُمْ یَعْنٰی مَا عَلَّمْتُمْ اللّٰہَ فَلَکُمْ اَسْکَنُ عَلَیْکُمْ وَ اَذْکُرْ وَاٰتَمَّ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ط اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۔ مادہ - ۵۔

آج سے ساتوں (طیب) غذا میں، حلال کی۔ اور نہ اس سے پہلے اہل کتاب کا کہنا تم پر وارد تھا۔ ان پر حلال کیا جاتا ہے۔ اور وہ جس طرح کہ ان کے حقوق پورے کر دو۔ اور ان سے بدھرم کرنا۔ اس کے عمل کا رت ہوں گے۔

- اس آیت میں مومن عورتوں کے حلال ہونے کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ ان سے شادی کی اجازت ہے۔ پس اور جو جوان کھسکے۔ ان کے حلال ہونے کا مطلب ان سے تعاون کرنے کا ہے نہ بچ کر نکاح نہیں۔
- ۸۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا مَوْصِلَاتِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقَعُوا وَطْأَ رِجَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَحْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** - ۸۷۔ **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ فَطَيِّبًا ۚ وَقُلُوا لِلَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ رَاغِبُونَ ۝** اسے حق پرستو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو خدا نے تم پر حلال کی ہیں۔ اور بہ اعتدالی سے کام نہ لو۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو پختہ نہیں کرتا۔ ۸۷۔ اور جو خدا نے حلال اور طیب رزق تم کو دیا ہے۔ اسی میں سے کھاؤ۔ اور جس خدا پر تم ایمان لاتے ہو۔ اس کا خوف رکھو۔ ۸۸۔ **مَائِدہ**
- ۹۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا مَوْصِلَاتِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقَعُوا وَطْأَ رِجَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَحْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۹۰۔ **مَائِدہ**
- دریائی شکار اور دریائی خوردنی اشیاء تم پر حلال کی جاتی ہیں۔ تاکہ تم کو اور مسافروں کو فائدہ پہنچے۔ مگر جنگی شکار جب تک تم احرام میں ہو حرام ہی ہے۔ اور والد سے ٹورو۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا حشر ہے۔
- ۱۰۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقَعُوا وَطْأَ رِجَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَحْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۱۰۰۔ **مَائِدہ**
- انہیں کہہ دو۔ کہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک و نیکوئی اور پاک (دسٹوک) چیزیں ایک برابر نہیں۔ خواہ اکثر ناپاک چیزیں نہیں پھیری گئیں۔ پس اسے اپنی عقل۔ خدا سے ڈرو۔ اسی سے تمہاری فلاح ہوگی۔ ۱۰۰۔ **مَائِدہ**
- ۱۱۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا مَوْصِلَاتِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقَعُوا وَطْأَ رِجَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَحْبِسُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۱۱۹۔ **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُكَلِّمُوا بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۱۲۰۔ **وَذَرُوا ظَاهِرًا لَكُمْ وَبَاطِنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُ الَّذِينَ يُكَلِّمُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۱۲۱۔ **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُكَلِّمُوا بَيْنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَفْضَلُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝** ۱۲۲۔ **مَائِدہ**
- پس اگر تم کو سارے حکموں پر یقین ہے۔ تو انہی چیزوں کو کھاؤ۔ جن پر اللہ کے نام کی یاد کی گئی ہو۔ نہ کہہ دو۔ اس کو تم نہ کھاؤ۔ تو کیں ہم اور تحقیق جو کچھ اس نے حرام کر رکھا ہے۔ اس سے تم پر پابندی ہے۔ سوائے صورت نبوی کے۔ تحقیق اکثر لوگ بلا تحقیق کے اپنے منہ کی بات پر چلے جاتے ہیں۔ مگر خدا ایسے قس شکن لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ۱۲۰۔ کیا تمہارے کیا یا تمہارے کفارہ کش رہو۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ ان کو جلد ان کی کفران کا بدلہ مل جائے گا۔ اور جس پر اللہ کی یاد نہ کی گئی ہو۔ اسے نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ فسق ہے۔ اور شیطان تو اپنے ڈھب کے لوگوں میں سک

ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا ہے۔ ان زینت کی یا آرایش کی یا ان کھاتے پیتے کی پاک چیزوں کو جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ انہیں سمجھ اؤ۔ کہ یہ ان کے لئے ہیں جو دنیوی زندگی میں ایمان دار ہیں۔ اور خاص طور پر زمانہ اتحاد۔ مانہ اس کے لئے۔ اسی طرح ہم اپنی ہدایتیں اہل علم کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔ اعراف۔ ۳۲۔

۲۲۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْهُ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ اعراف۔ ۳۳۔

انہیں سمجھاؤ۔ کہ میرے خدا نے تو فحش غلوں کی مخالفت کی ہے۔ کیا زبان و فعل سے اور کیا دل سے۔ نیز گناہ کی یا ناحق کسی پر ظلم کرنے کی یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی۔ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری نیز اللہ سے وہ بات منسوب کرنے کی جس کا اس نے انہیں علم نہیں دیا۔ ۳۳۔

ادھر کے حوالہ جات کا گوشت کی مذمت ہی مذمت سے تعلق ہے۔ مگر بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ مگر اگر مذمت ہے۔ تو بیٹھ۔ بکری اور اونٹ اور گائے کے حرام ماننے والوں

۲۲۵۔ چیلنج کا مطلب !

چیلنج دینے کا کیا مطلب ہے۔

اس کے متعلق واضح رہے۔ کہ یہ چیلنج گوشت کے حرام ماننے کے متعلق نہیں۔ بلکہ اس امر پر ہے۔ کہ لوگ خدا کے حکام کا تو خیال نہیں کرتے۔ نہ انہیں سمجھتے نہ مانتے ہیں۔ اور میں گھڑت طور پر دیوتا دیتے پھرتے ہیں۔ یا محض چند حیوانوں کے گوشت تک ہی شرع حرمت کو محدود کرتے ہیں۔ آنحضرت کا اصول یہ ہے۔ کہ ہر بات ایشوری گیان کے آداب پر ہی مانی و منوائی جاوے۔ زیر بحث چوپایوں کی غرض وہ سواری یا بار برداری وغیرہ ہی مانتے ہیں۔ وہ گوشت خوری کے لئے انہیں مقصود نہیں مانتے۔ وہ گوشت خوری کو شیطان کی پیروی اور سخت ممنوع مانتے ہیں۔ اور ان اناج پھل یا اللہ کے دیئے ہوئے حلال کی کمائی کے رزق میں سے کھانے پر زور دیتے ہیں۔ لیکن عرب میں حیوانوں کے متعلق بہت سے خیالات باطلہ مروج تھے۔ کوئی فریق خاص توں پر خاص حیوانوں کے نامزد ہونے سے ان کے گوشت کو حرام سمجھتا تھا۔ کوئی کسی اور وجہ سے اونٹ۔ گائے۔ بھڑ بکری کے زکے کوئی مادہ کے گوشت کو حرام سمجھتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صاحب حلال حرام کے متعلق ایک عالمگیر کا ہی قانون کے قائل تھے۔ وہ محض آٹھ قسم کے جوڑوں کے گوشت کو ہی حرام نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ چیلنج دیتے تھے۔ کہ وہ اپنے اس اعتقاد کا ثبوت دیں۔ اور آٹھ جوڑوں کے حرام ہونے کو بالکل بے وقت قرار دیتے ہوئے کہتے تھے۔ کہ اگر تمہیں واقعی حلال حرام کا علم ہے۔ تو بتاؤ جن حیوانوں کو حرام کہتے ہو۔ ان میں سے حرام ہے۔ یا مادہ یا مادہ کے پیٹ والا سچ۔ وہ اپنے اعلیٰ منطق سے یہ وضع کرنے تھے۔ کہ محض ان آٹھ قسم کے حیوانوں کے گوشت کو حرام کہنا خدا کا حکم نہیں۔ وہ صاف کہتے تھے۔ جب آج کل آریہ سماج کہتا ہے۔ کہ کھانے کے قابل خدا کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اور باغیوں والے یا دہرے جانوروں کے

حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اور انسان کا باہمی تعاون نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر دو فرقہ ایک دوسرے کے وطن ہیں۔ اور خود مرے ہوئے یا انسان سے ذبح کئے جانور کا گوشت اس لئے حرام بتاتے تھے کہ گوشت انسانی خوراک ہی نہیں۔ گائے وغیرہ کے حرام ہونے پر آپ کو محض اسی صورت میں اعتراض ہے کہ انسان کسی مقامی یا زمانی پالیسی سے ایسا فتوے دے۔ ورنہ اس زبانی فتوے پر ہر عمل نہیں۔ کہ ہکشیہ یا ناقابل خوردنی یا خدا سے ممنوع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کا گوشت حرام ہے۔ یونس آیت ۵۹ میں اس امر کو اور بھی واضح کیا گیا ہے۔

قُلْ اَرَاَيْكُمْ اِنْزَلْنَا لَكُمْ دَرَمًا مِّنْ رِّزْقِنَا فَتَكْفُرُوْنَ ۚ وَحَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اَللّٰهُ اَزِنَ لَكُمْ دَرَمًا عَلٰی اَللّٰهِ تَقَرُّوْنَ ۚ

ان سے کہو غور کرو۔ اس امر پر کہ خدا نے تم پر رزق اتار رکھا ہے۔ لیکن تم حلال حرام کے مسئلے گھڑتے ہو۔ سو ان سے پوچھو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یا اس کے نام سے تم افرا کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو خود ساختہ حرام حلال کا لوگوں کی طرف سے خدا کے نام پر کہا جانا نا پسند ہے۔ سورۃ انفہ آیت ۱۴۸ کا جو حوالہ آپ دیا گیا ہے۔ وہ صاف بتاتا ہے۔ کہ باوجود ترک گوشت کی پرزور تلقین کرنے کے اگر لوگ نہ مانیں۔ تو تم انہیں یہ دلیل دو۔ کہ اللہ جو تک غیر معمولی یا غیر متناہی رحمت کا مجسمہ ہے۔ ہذا زندہ حیوانوں پر ظلم کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ نہ محض چند حیوانوں تک اس کی رحمت محدود ہو سکتی ہے۔ بعض آیات میں آتا ہے۔ کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاوے۔ وہ حلال ہے۔ اور جس پر اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وہ حرام ہے۔ اور مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ گوشت حلال ہے۔ لیکن فی الحقیقت قرآن کی کسی بھی آیت میں ذبح کرتے ہوئے خدا کا نام لینے کا حکم نہیں۔ بلکہ ہر سے کام پر خدا کا پاک نام لینے کی مناعی ہے۔ خدا کا نام لینے کا مطلب یہ ہے۔ کہ جانداروں کے فوائد وغیرہ نیز ان کی پیدائش کے متعلق صنعت و حکمت کو دیکھ کر خدا کی یاد و تعریف کی جاوے۔ بعض موقعوں پر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینے کی ہدایت ہے۔ کئی جگہ کام کو خدا کے وقف کرنے کی۔ جیسا کہ یکید وغیرہ میں کہا جاتا ہے۔ روم آگینے اور نعم۔ کہ میرا اس نیک کام یا دن سے ذاتی تعلق نہیں۔ یہ سب الیہ کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کی تمام سالگری اور وسائل کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ غرضیکہ کسی چیز پر اللہ کا نام لینے کی تعریف اور اس کی عبادت کا جزو ہے۔ اس لئے نہیں کہ تمام مخلوق ہستیوں کو اپنے آغوش محبت میں رکھنے اور ان کی پرورش کا سامان جیا کرنے والے کے نام پر اس کی مخلوق کی گردنیں کاٹی جاویں۔

سورۃ المائدہ - ۳۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

وَمَا اَهْلَ الْغِيَرَةِ وَاللَّيْثُ وَالدَّابُّ الْمَقْتُولُ وَالْمَوْ قُوتُهَا وَالْمَيْتَةُ

وَالنَّطِيجَةُ وَمَا اَكَلَ اَبْعُ اَوْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى التَّبَابِ

وَاَنْ تَسْتَقْرِضُوْا بِالْاَرْحَامِ ذَاكُلَمْ فِئْتُمْ اَوْ اَيُّوْمَ يَمْسُ الْاَذْيُنُ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

۲۲۶۔ پرزور اعلان

وَأَحْسَنُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكَلْتُمْ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَخَيْرٌ
مُطَرَّةً فِي تَحْقِيقِهِ غَيْرُ تَجَافُؤٍ لَكُمْ لَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ وَه

تم پر مہرا ہوا خوات جانور۔ سور کا گوشت۔ غیر اند پر نمر جانور۔ گھاگھٹ کر یا چوٹ لگنے سے یا
گر کر یا سینک کی مار سے مراد جانور سب حرام ہیں۔ درندہ کا شکار سوائے اس کے جسے تم بچالو۔ بتوں
پر چڑھا یا گیا۔ اور تیروں کی مار سے بیندھا گیا جانور سب تم پر حرام ہیں۔ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ آج
کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہوئے۔ مگر تم ان کا خوف نہ کرو۔ ہاں ہم سے ڈرتے رہو۔ آج تمہارا
دین ہم نے کامل کر دیا۔ اقدم پر اپنی نعمتیں پوری کیں۔ اور تمہارے نئے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس پر بھی
بھوک سے مرتا ہوا۔ ہنس کی نیت نہ رکھنا ہوا شخص اس سے مستثنیٰ ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔

اس آیت میں حیوانی گوشت کی قطعی ممانعت کی گئی ہے۔ جتنے بھی عام طریقوں سے موت واقع ہو سکتی
ہے۔ آنحضرت نے سب کا ذکر کر کے مردہ جانور کا گوشت حرام ہی حرام بتایا ہے۔ کہیں سے کوئی اشارہ نہیں
نکلتا۔ کہ خدا کے نام سے ذبح کیا ہوا مردار نہیں ہے۔ اور پھر اگر خون حرام ہے۔ تو ذبح کرنا کیا خون کرنا نہیں۔
اگر یہ مطلب ہو۔ کہ خون بہتا ہوا جانور حرام ہے۔ تو خون بہ چکنے کے بعد مردہ جسم مردار ہے۔ ظالم انسان اگر
خدا کی پیدا کی ہوئی گائے یا بکری کو مارنا ہے۔ تو وہ خدا کا نام بیٹے کا حقدار ہی کیسے ہے۔ اور لے تو اس
سے فائدہ کیا۔ انسان خون اور قاتل ہونے ہی اس صورت میں ہیں۔ کہ خدا اور اس کے پاک ناموں کے
جمع معنوں کا علم نہیں رکھتے۔

اس آیت کے اندر نہایت تبردست با اصول ریفاہر کی سپرٹ کام کرتی ہے۔ عرب کے اس وقت
کے گوشت خور لوگوں کو یہ اعلان قدرتنا ناگوار تھا۔ گوشت خوری کی ممانعت پر ان کا دین اسلام سے دور
رہنا ہی اغلب تھا۔ لیکن آنحضرت اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے اعلان کرتے ہیں۔ آج کافر تمہارے
دین سے مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا کچھ خیال نہ کرو۔ ایثار پر بھروسہ نہ کرو۔ وہ سچا دھرم ہی نہیں۔
جس میں ہنس کا اصول ہی نہیں۔ آج اس اعلان سے تمہارے دین کی کمی پوری ہوتی۔ اور ہم اسے
کامل کرتے ہیں۔ اور سچی ہدایت کی نعمت تم پر پوری ہوتی ہے۔ لوگ بُرا مانیں یا بھلا ہمارا اعتقاد صداقت
کی فتح کے زبردست اصول پر ہے۔ معمولی سا بھی غور کیا جاوے۔ تو اس آیت میں بہتری ہری کے
اس قول کی ہی بازگشت سنائی دے گی۔ جو سوامی دیانند نے ستیا رتھ پرکاش کے خاتمے پر اپنا مفتویہ بتاتے
ہوئے پیش کیا ہے۔ کہ نیتی پنن (پالسی باز) لوگ تعریف کریں۔ یا مذمت۔ دولت آوے یا جاوے۔
آج ہی مرنا پڑے۔ یا یگ گزرنے کے پیچھے۔ منتقل مزاج اور با اصول لوگ راہ راست سے ایک قدم بھی
ادھر ادھر نہیں ہوتے۔

۲۲۶. سزا

مذہب صرف ہدایت پر اکتفا ہے۔ اپنا سبوت (مہم ترک ایذا) کو نوٹنے پر سزا ہی سخت ملتی ہے۔

[illegible]

اور اس گاؤں کا حال تو پوچھو۔ جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ وہ لگے سبت میں زیادتیاں کرنے کے جب ان کے سبت کا خون ہوتا۔ تو اس دن ٹھیلیاں پانی پر آجاتیں۔ اور جب سبت نہ ہوتا۔ تو ٹھیلیاں نہ آتیں۔ یہ لوگ نافرمان تھے۔ ہم نے بھی اسی طرح ان کی آزمائش کی۔ اور جب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا۔ کہ جن لوگوں کو خدا ہلاک کرے یا سخت عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا۔ ایک تو تمہارے پروردگار کی جناب میں غصہ گنہگار نے کی غرض سے اور دوسرے اس لئے کہ شاید بارگاہِ سوچ انہوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا۔ ہم نے نصیحت کرنے والوں کو بچا لیا۔ اور نثرارت کرنے والوں کو عذاب سخت میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر جب ممنوع کاموں میں حد سے بڑھ گئے۔ تو ہم نے حکم دیا۔ کہ ذیلِ خوار بند رہن جاؤ۔ چنانچہ وہ بند رہن گئے۔“

ان آیتوں میں ایک تو یہ بات بتائی ہے۔ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کا سامان قدرت کی طرف سے اسے مل جاتا ہے۔ جیسے سبب میں نیم کو نوٹرنے والوں کو پھلیاں ملنے لگیں۔ اور وہ پرہیزگار نہ رہے۔ مگر نیچر کی یہ مدد ان کا گویا امتحان ہوتا ہے۔ اس سامان سے گمراہ انسان گر جاتا ہے۔ اور سزا کا مستحق ہوتا ہے چنانچہ سبب والے انسان ذلیل بندہ رہتے

دوسری بات یہ بتائی ہے۔ کہ مذہبی مبلغوں کو وعظ حق کا کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ ان خود کتنا ہی بُرا ہو۔ امکانِ تبارہ ہے۔ کہ شاید اس پر کسی اچھی بات یا دلیل کا اثر پڑ جاوے۔ اور اگر وہ مذہبی نہ ہو۔ تو یہ وعظ کرنے والے کے لئے ضرور معتوا ہوگا کہ اس نے اپنے حق کو یہ کیا ہے۔

یہ خیال کہ اللہ کا نام سے کہہ کر دین گنہگار ہو جائے۔ کیونکہ
مرد اور حرام ہے۔ وہاں جان کو مارنا

۲۲۸۔ اللہ کا نام محض یہاں ہے

خلاف تعلیم اسلام ہے۔ نشیر۔ چٹیا وغیرہ درندے انسانوں اور حیوانوں کو مارتے ہیں۔ اس کے کتہہ و کا فرض اور حق ہے کہ ان جاندار درندوں کا شمار کریں۔ انہیں موقع ہی نہ دیں کہ وہ اینڈیشیا سکیں۔ بس تو

گائے گھوڑا اونٹ وغیرہ کبھی اور کسی طرح بھی انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ بلکہ عمر بھر خدمت کر کے انسان کے آئرم و آسائش اور پرورش کے سامان چبا کرتے ہیں۔ ان کی جان سے مارنے کا انسان کو ہرگز ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا کے نام کا بہانہ لے کر اس کی پیدا کی ہوئی قیمتی جانوں کو ضائع کرنا نہایت افسوسناک ہے۔

قرآن سورۃ النعام آیت ۵۲ میں اس کے متعلق صاف علم ہے

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مِنْكُمْ وَأَلَّا تَشْرَكُوا ۚ خَلْقًا وَمَا لُاُ الدِّينِ أَهْجًا وَلَا تَقْتُلُوا
أُولَآءِ كُمْ وَمِنْ أَطْلَاقٍ مَحْنٍ تَنْزِيهِكُمْ وَأَتَاكُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكُم مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا بَاطِنُهَا وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَآلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ تَعْلَمُونَ ۝

ان لوگوں سے کہیہ کہ آؤ میں پڑھ کر سنا تا ہوں۔ مگر اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ کسی شے کو خدا کا شریک پالنے والے ہیں۔ تو انہیں بھی پالنے والے ہیں۔ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نہ ظاہر سے نہ باطن سے۔ اور جان کو

مارنا بغیر حق کے یہ بھی حرام ہے۔ یہ ہیں۔ وہ باتیں جن کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے۔ تاہم سمجھو۔“

پس ظاہر ہے کہ جب قاتل انسان بھی انسان راجہ سے پھانسی پاتا ہے۔ تو کیا خدا کی مخلوق کو بغیر کسی وجہ معقول کے مارنے والا انسان خدا کی سزا سے بچ سکتا ہے۔

وید۔ دہری لوگ ہنسنا یا ترک ایذا کو دہرم کی سب سے مقدم بات کہتے

۲۲۹۔ مستثنیٰ صورت
ہیں۔ پانچ یم اور پانچ نیم جو وصل خدا کی پہلی دو سیڑھیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یم ہندسا ہی ہے۔ یہ گویا بنیادی اصول یا پریم دہرم ہے لیکن

یادجو داس کے مزدی درندوں کو مارنا مشغی ہے۔ اور انہوں وجیوانوں کی حفاظت کی غرض سے درندوں کو مارنا بھی ہنسنا ہی کہلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اسی اصول کے ماتحت شکار کو حلال رکھا ہے۔ اور جیسے یہ کہا جاتا ہے۔

کہ آپ کا لے مریدانہ اسٹی یعنی مجبوری کے ذلت کا کوئی قاعدہ نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح یا غلط بہ ثبوت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہ ایک رشی نے شدت اشتہا سے تنگ آکر جان بچانے کے لئے کتے کا مانس کھایا۔ تو اس پر کوئی

مواخذہ کرنا غیر ضروری سمجھا گیا۔ اسی کے مطابق قرآن بعض جگہ حالت اضطراب کو مستثنیٰ کرتا ہے۔ مگر جہاں بھی محبوری کے عمل کو قابلِ درگزر (Privileged) کہا ہے۔ وہاں ہی ویدک سدھانت کے

مطابق یہ قید لگادی ہے۔ غَیْمَرُ بَارِغٍ وَلَا عَادٍ یا غَیْمَرٌ مُتَجَاوِزٌ لِّفِی تَاثِیْمٍ یعنی نفاذی سیری یا
سنگ کی زینت سے یا گنہ سے بچتے ہوئے اس استنسا کا فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔

پس قرآن گوشت خوری کی نہیں۔ لحم۔ پرہیز گاری خدا کے تقویٰ اور دستبر من غذا پر ہی زور دیتا ہے۔ یہی نہیں

۲۳۰۔ کتاب الہی کی سند

آیت ۷۷ تا ۷۹ میں اسے کتاب الہی کی تعلیم جتنا کر

عدا کی عنایت سے خرم ہونا اور عذاب بھوگنا ٹھیکہ۔ اگر خدا نے علم نہ دیا ہوتا۔ اور اپنی کتاب میں اس کی

صریح مخالفت نہ کی ہوتی۔ تو بھی کوئی عذر ہو سکتا تھا۔ لیکن خدا نے تو سچے علم والی کتاب یا اہام دے رکھا ہے۔ اس لئے جو لوگ انحراف کر رہے ہیں۔ وہ انتہائی سرکشوں کے مجرم ہیں۔ پس اب سوال ہو سکتا ہے۔ کہ کتاب الہی میں کہاں گوشت خوری کی مخالفت ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ کم کاٹھ دالے بھر دیہ کے پہلے ہی منتر میں لکھا ہے۔

आप्यायव मध्वः । یعنی نہ مارنے کے قابل، شاید ترقی پاویں۔
اس میں انسان حیوان تو نہ مارتے کے قابل ہیں ہی۔ ان پھل وغیرہ ہشیاء کو بھی جبرے استعمال میں نہ لے کر دیتا ہے۔ اسی منتر میں آخری لفظ ہے पशूनां पाहि । پشوؤں کی رکھا کرو۔ بھر دیہ دھیا

۱۲ منتر ۳۲ میں ہے ॥

॥ मा हि शीस्तन्वा मजाः ॥ १० ॥ (خدا کی رعیت) کے شریر کو مت مار۔ ایسی بدایت دید کے ایک دو کیا صد ۱۰ منتروں سے ملتی ہے۔ اور گوشت خوری کے خلاف جو زور دار سپرٹ قرآن کی آیات میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مول منتر بھی دید کے ہی ایک منتروں میں ہے۔ مثال کے لئے ملاحظہ ہو۔ اشورو۔ ۲-۲۴-۱

शोर भूः शोरभ पुनर्वो यन्तु पातवः पुनर्हेतिः कमीदिनः ।

यस्य स्थ तमत्त मो वः मोहत तमत्त स्यामांसा न्यन्त ॥

اے دوسروں کا خاتمہ کرنے والے بیدار و قضاوی! اے چور کی سی خصلت والے ایتیرے پٹر دینے والے عمل کی سزا تجھ کو ہی ملے گی۔ اور یہ تیرے ہتھیار آخر تیرے ہی نکلے پر چلیں گے۔ ارے جس کا ساتھی ہونا اسی کو کھانا۔ جو تمہیں نیک راہ بنا دے اسی کو مارنا۔ ارے کوئی ساتھی نہ رہ سکا۔ تو اپنے سمبندھیوں کو کھانے اور پھر اپنا ناش کر دے! اگلے منتر میں کہلے۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تبھی وہ پشوؤں پر ہتھیار چلاتا ہے۔ اور کسی نہ کسی طرح ہنسا کرنا ہوا ناش کرتا ہے۔

اگر اس بیان کی صداقت کا ثبوت چاہئے۔ تو موجودہ انسانی جماعت کو دیکھ لیجئے۔ بالخصوص آج کل کے جہذب مالک جو ساری سائنس کی طاقت کو تمام دوسرے مالک کا خاتمہ کرنے پر لگا رہے ہیں۔ یہ گوشت خور کے نتیجہ کے طور پر پیدا شدہ بیدردی اور ظلم کے جذبات کی کمائی ہے۔

۲۳۱۔ نیکی کیا ہے

أَيُّسَ الْبِرَّانُ تَوَلَّوْا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالتَّيْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَفَى الْمَالَ عَمَّا

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَصْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقَ قَوْلُكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ①

میکل بس کانا نہیں برقم اپنا مشرق کی طرف کرو۔ یا مغرب کی طرف۔ بکہ اصل نیک دہت پر خدا کرمان
بہ عافیت۔ و مستوں اور کتاب الہی اور نبیوں کو مانے۔ اور اس کی محبت سے قریبی و گویں یتیموں و یتیموں
مسکینوں و یتیموں اور غلاموں پر دولت خرچ کرے۔ عبادت میں قائم رہے۔ زکوٰۃ دیا کرے۔ جو عہد
کرے اس کا ایفا کرے۔ اور تنگی تکلیف اور مشکل کے تحت صبر اور منتقل مزاجی سے کام لے۔ بس یہی
وگ ہیں جو صادق ہیں۔ اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ ۱۔

۲۳۲۔ رسمی یا نمائشی نیکی

اس آیت میں اول تو اس بات کی ترمیم کی ہے۔ کہ ظاہری

یہ رسمی باتوں کو نہ ہی یا دھرم سمجھا جاوے جس میں پر
اعمال کا۔ ماننے پر ٹیکہ لگانا یا خاص کر اپنا یا خاص طور کے آوازے کن۔ یہ باتیں تو باہل سے
باہل اور برے سے برا شخص بھی دوسروں کی نقل اتار کر کر سکتا ہے۔ اس لئے ان میں کوئی بڑی یا فائدہ
نہیں۔ بکہ اکثر ان کی آڑ میں لوگ دھوکا دے کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثلاً اگر بیکہ اکیڑا ہی قابل عزت
سمجھا جاوے۔ اور سیاسی کے اند۔ وئی اوصاف کا خیال نہ رکھا جاوے۔ تو بڑے بڑے نالائق۔ مست
اور بہ معاش بھی بھگواہین اور ہر طرح کی عزت پا سکتے ہیں۔ کیونکہ پوٹ اور چوٹی کے ساتھ انسان میں وید
کے مطابق علم اور عمل کا کمال نہ ہو۔ تو غیر مذہب والے عیب لٹی لوگ بھی ان باتوں کو اختیار کر کے ہندوؤں
کو دھوکا دے سکتے ہیں۔ نیشنل کانگریس کے لوگوں نے گاندھی ٹوپی کی اور گاندھی کی پہ چلائی۔ تو کتنے ہی لوگوں
نے ان کپڑوں کی آڑ میں گھس کر ناجائز فائدے اٹھائے۔ کئی جگہ ہندو عملی طور پر ایسے دھوکے عیسائی مشنریوں
سے کھا بھی چکے ہیں۔ اس لئے قرآن ان رسمیات کو نیکی قرار نہیں دیتا۔ اور مثال دیتا ہے۔ مشرق یا
مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی۔ کیونکہ عرب میں یہ مثال نہایت عمدگی سے اس مدعا کو سمجھا
ملتی تھی۔

۲۳۳۔ سچا ایمان

یہ رسمی یا غاشی نیکی نتیجہ اس خرابی کا ہے۔ کہ لوگ بغیر دیکھتے کسی بات کو مان بیٹھتے ہیں۔ کوئی کسی انسان کا شیعہ بن رہا ہے۔ کوئی ایسی باتوں پر ایمان لا رہا ہے۔ جو فی الحقیقت تو بات باطلہ ہیں۔ اس لئے نیکی یا دھرم کا اصل جڑ پختہ ایمان کو بتایا ہے۔ اور وہ ہے۔ سب سے پہلے اس خدا کا ماننا جس میں جہالت دھوکا وغیرہ کا قطعاً کوئی لعلق نہیں۔ بلکہ جو تمام علوم اور نیکیوں کا محسوس ہے۔ بغیر اس پر ایمان یا رجوع نہ کرے۔ ان جملہ معنوں میں نہ کچھ جان اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کے بعد عاقبت کا ایمان ہے۔ کیونکہ موت کے خوف یا عاقبت کی فلاح کی غرض سے ہی نیک کام ہوتے یا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں یعنی عالموں اور نیک لوگوں کی خوبیوں کی کشش ہو نا ضروری ہے۔ اگر رجحان اس طرف نہ ہو۔ تو شیطان کا شکار رہو اور ہوگا۔ غرضیکہ خدا عاقبت اور فرشتوں پر ایمان لانا نیکی کا اول جڑ ہے۔ مگر خدا پر ایمان لانا کیا ہے۔ اس کے احکام اور اس کی مخلوقات کی حقیقت کو سمجھنا۔ اس کے لئے انسانی رہنمائی کرنے والا خدا کا الہامی علم ہے۔ اور جو لوگ خود اس علم کا احساس نہیں کر سکتے۔ وہ نبیوں یا رسولوں سے مدد پاتے ہیں۔ اس لئے منو نے جو کہا۔ کہ شرقی۔ سمرقی۔ سدا چار اور اپنے آتما کو پیارا یا جمیع معلوم دینا۔ یہ چار دھرم کے لکھش ہیں۔ اسی کے مطابق شرقی تو ہے الہامی علم و سمرقی اور سدا چار وغیرہ کے قائم مقام نبیوں کا لفظ ہے۔ یا یوں سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ خدا اور عاقبت کا ایمان چاہئے۔ اور عالم لوگوں اور کتاب الہی اور نبیوں پر۔ کہ انہی کی ہمیں خدا کا ایمان پہنچتے ہوتا ہے۔

۲۳۴۔ سچا عمل

علم اور ایمان کے بعد سلسلہ عمل کا لازمی لعلق ہے۔ چونکہ سچا ایمان اور علم انسان کے اندر نیک عمل ہی بخریب کرتا ہے۔ اس لئے کہا گیا۔ کہ اس خدا کی محبت کے زیر اثر خلق خدا کی خدمت میں اپنی فتنوں کو لگا دیا دنیا کو فیض پہنچاؤ۔ اس کا بیان بھی خاص ترتیب سے کیا گیا ہے۔ اول یہ قریبی بگ یعنی باپ بہن اور دوسرے رشتہ دار۔ ان کے ساتھ بہترین حسن نیک سلوک کرنا یا خدمت کی بجائے اور یہ ان سے ان کے بے کسرتیوں کا خیال دلا یا جو ماں باپ کے بغیر خود اپنی حفاظت پر پرورش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے بعد عام مسکین اور محتاج لوگ پھر مسافر دوسرے سائل لوگ اور پھر انسانی جماعت کا غلام طبقہ انسان کی توجہ کا مستحق ہے۔ ان پر پناہ مال خرچ کرنا یا بہن دیتا ہے۔ کہ خود غریبوں سے اوپر آئے رہو۔ اور فیض عام کو اپنا نصیب اچھین بناؤ۔

۲۳۵۔ اعلیٰ اخلاق

پختہ ایمان اور سچے عمل کے اندر حسن اخلاق شامل ہی ہے۔ تاہم قرآن میں اس کو مخصوص طور پر ایسے عہد کا خیال دلا کر بیان کیا ہے۔ یہ گویا ان کی کڑ کا خلاصہ ہے۔ کہ نہ نہ زندگی بھر میں ایسے عہد پر مائل رہنے کا پابند ہے خدا سے عبادت نیکی اور نیکوئی کا عہد ہے۔ گوروں سے ماں باپ سے۔ بیوی سے۔ دوستوں سے سب سے مستحق اور مخصوص عہد ہیں۔ اور آئے دن کے کاموں کا عہد ہے۔ وغیرہ میں عارضی اقرار کرنے پڑتے ہیں۔ نہ صرف باہر کے تعلقات میں ان اپنے دل میں ہر روز نئے سے نئے فیض کرتے ہیں۔ یہ کرونگا اور نہ کرونگا۔ انہیں اپنے ساتھ عہد کہا جاسکتا ہے۔ قرآن ہر عہد کو پورا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی سے نہ

اور مہار ثر تھا اور اپنی مرض تناسی پر اپنے آپ کو طہانہ مونا ہے۔ نو سو فی میں جو ہرم کے دس نکہیں تھے میں ۱۳۔ سب سے اولیٰ
 ۱۳۔ ق۔ مستقل مزاجی ہے۔ یہی سچے عمل کی بنیاد ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے کسی کام میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ یکساں جانا ہے۔ کہ مومنوں سے منسلک
 ہمارے لئے وعدہ خدا کی کجاہز سبب بن جاتی ہے۔ اس سے قرآن ہدایت دہرا ہے۔ اگرچہ یہی ہو۔ وعدہ کو یہ کرے کہ یہی شکل ہرہ اللہ
 ہیں مہر اور استقلال سے کام لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

۲۳۶۔ قصاص

أَمْنُوا كِتَابَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحَتُ بِالسُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
 اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
 حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ②

۱۔ حق کو قبول کرنے والوں منظور ہے کہ بارے میں تو پر قصاص لازمی ہے تا نہ ادا کا آزار و غلام کا غلام اور عورت کا اس عورت سے ہی۔
 اگرچہ اس کے بھائی بندوں سے کہ معاف کر دیا جائے تو طریقہ مؤلف کی تعمیل ہونی واجب ہے۔ اور شریعتانہ طور سے ادا کی گئی کی جادو سے یہ
 نہا سے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے پس جو بعد میں زیادتی کرے۔ اس کے لئے عذاب دردناک ہے۔ ۲۔ ۱۔ دے عظیم انوار
 سچو لو کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے تم متقی بننے ہو۔ ۳۔

۲۳۷۔ عالمگیر قانون

قانون کو ہر زمانہ میں موافق قتل ہی کیا گیا ہے۔ تمام ہندو جو نمیش قاتل کو پھانسی کی سزا دیتی ہیں۔
 پہنچ ہے۔ کہ اور جرموں کو طرح اس جرم کے مستحق ہیں بعض اوقات طرفداری یا رعایت سے کوئی
 جرم کج جاتا ہے۔ بالخصوص مالہ اس پر حکومت کے کارکن یا ہم قوم۔ لیکن اس سے قصاص کے اصول پر اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ طرفہ اس کو بہت سے
 خود جرم بنتے ہیں۔ اس اگر یقین ہو۔ کہ قاتل زندہ رہ کر آئندہ ایسے سنگین جرموں کا ارتکاب کرنے والا نہیں۔ بلکہ اس کی جان بخشی معید
 ہو سکتی ہے۔ تو حکومتیں جرم کی درختی ست و غیرہ کو منظور کر کے سزا کی نوعیت بدل سکتی ہیں۔ اور انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کہ مستحق انصاف
 کو نظر انداز نہ کیا جادوے۔ تو بھی اصول اس جرم کے لئے سزائے پھانسی ہی مقرر ہے۔ دیکھ میں قاتل انسان کو مہنسک یا درندہ یا لوروں
 کی سزائے موت کا مستحق مانا گیا ہے۔ اور پھر وہی وجہ کے امستری میں صاف حکم ہے۔ پڑشیشم کھنڈ۔ بیشیشم ارانہ۔
 یہی راکشوں کا حامل سے ہٹ کر دے۔ ۱۱۔ ہتھی دیشیون سہہ درن اوست۔ ۱۲۔ وسووک کو راکشہ۔ ۱۳۔

لجھتی رکھنا کر دے۔ اسی کے مطابق منویں سخت سزا کا حکم ہے۔ منورند با سزا کو ہی اصل راجہ کہتے ہیں چوری وغیرہ تک کے لئے وہ سزا دینا ہے۔ کہ جس ہاتھ سے چوری یا ظلم ہو۔ اسے کاٹ دو۔ ادھیائے ۸ ٹلوک ۵۰ میں تھنی حکم موجود ہے خواہ گور ہو جو۔ یا بٹہ دینا اور جوڑ، خواہ باب وغیرہ بزرگ ہوں۔ خواہ برہمن خواہ شاستر وغیرہ کے مننے والا کیوں نہ ہو۔ جہد ہرم کو چھوڑ کر آدم میں بیٹھ کر دوسرے کے جاہل مہار نے والا ہے۔ اس کو بغیر تامل کے مار ڈالنا چاہیے۔ وید میں ایسے ظالموں کی نیکی کا نتیجہ بتایا ہے۔ کہ مہارے نے سکھ والا کر کے ہتیار بیگا۔ یہی کچھ نہ کہتا ہے۔ اور یہی سوامی دیا مندنے واضح کیلئے۔ کہ سخت سزائے جرموں کی روک تھام ہوتی۔ لوگوں کو اہلین سے زندگی بسر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اگر گور کیا جاوے تو آیت ۷۹ میں اسی کے مطابق بالکل بجا کیا گیا ہے۔ کہ جس کو گوا اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے تم منقہ جلتے ہو۔ قصاص نہ ہو تو نہ خونریزی ہو کوئی روک روک نہ دے اس سے تعلیم و تربیت ہو کر کوئی ترقی ہو سکے۔

۲۳۸۔ تخفیف اور رحمت

قاتل کو سزا دینے سے بین خرقیوں کے مفاد کا تعلق ہے۔ اول مقتول کے وارث یا قریبی لوگوں کا جو اس قتل سے تمام فائدہ سے محروم ہو جائے میں جو مقتول سے انہیں حاصل ہوتے تھے۔ دوم۔ گورندہ اگر وہ اسے پھانسی نہ دے۔ تو وہ اور اس کی دیکھ دیکھی دوسرے لوگ بھی ایسی وارداتوں کے لئے دبا ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے رعیت کا جس کو مٹی ٹٹائش اور خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر قاتل سزا سے بچ جائیں۔ ان میں سے دوسرے قریبی کو سندہ کے متعلق اہلین ہو۔ تو تیسرے قریبی کے لئے کسی کچی ٹٹیش کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ دوسرا قریبی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اگر وہ اہم کر کے سزائے میں کمی کرے۔ تو کر سکتا ہے۔ رہا قریبی اول۔ اگر اسے قاتل کے وارثوں سے کوئی عداوت نہ ہو۔ اور نہ خطرہ تو وہ مسئول خون کے بارے میں معاوضہ لے کر صلح کر سکتا ہے۔ ایک لائق مصفر کا خیال ہے۔ کہ یہ کچی بندوں کا معاوضہ لے کر دست بردار ہونا سزا متعلق قانون نہیں ہے۔ بلکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب میں مختلف قبیلے تھے۔ ان میں سے بندوں سے یک دہر۔ کو مار ڈال دینا تھا۔ اور ملتان ہونے کے وقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ ان کے متعلق یہاں اشارہ ہے۔ کہ ان قریبی کی بابت کسی نے کچھ معاف کر دیا ہو۔ یا اس کے عوض میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو۔ تو وہ اسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے۔ اس سے سزا نہیں آپ کا یہ خیال کام کرتا ہے۔ کہ قتل جیسے جرم کے معاوضہ سے مسلمان ہونے کے بعد کوئی بری نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ سزا سے نفعت رکھتا۔ تو آیت میں اس کا صاف ذکر ہو سکتا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ اغلب یہ تھا۔ کہ ان کا فیصلہ آنحضرت نے کر دیا ہو۔ ضرورت اس کے ذکر کی ہی نہ رہتی۔ اور اگر فیصلہ بھی نہیں کرایا۔ اور قرآن میں لکھنا بھی ضروری سمجھا۔ تو بعد میں ان کے درمیان فیصلہ ہونے کا کوئی ثبوت ہی ہوتا۔ پھر آیت میں بھائی بندوں سے کوئی معاوضہ لینے کے لئے لکھا ہے۔ یہاں تبارعاً با معروف اگر اس میں فرق کی پروا ہو۔ علماء اسلام لفظ معروف کے معنی نیکی کے بتتے ہیں۔ نیک نامی کے لئے ہیں یا دستور شرع کے لئے ہیں۔ آخری معنی یہاں صحت کے زیادہ قریب میں معروف اور منکر دو لفظ شرع کے مطابق۔ در خلاف شرع کے لئے ہیں۔ مگر یہ لازمی نہیں۔ کہ وہ شرع تحریر میں ہو۔ حکم الہی یا اصل، مثالی کو مد نظر رکھ کر کسی معاملہ کے متعلق جو بھی شرع عمل میں آوے یا جس کا رواج ہو۔ وہ معروف ہے۔ یہاں تبارعاً کا یا ہی۔ ناہدہ یہاں ہی طرح نہ کہتے ہیں۔ بلکہ معاوضہ کے لئے طریق بتایا ہے۔ کہ یہاں کچھ پہلے سے جینا شروع ہو۔ ولادہ جانتا ہو۔ کی بھی کے معاوضہ کا طریقہ، بلجفت خدا کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اگر پہلے خونوں اور معاہدوں کا تعلق ہوتا تو خدا کی رحمت اور رحمت کی ذمہ داری نہ ہوتی۔ اس تخفیف اور رحمت سے تو یہ ایک مستقل قانون کا جزو ہی ثابت ہوتا ہے۔

۲۳۹۔ خیالی تکیے

اگرچہ اہل حق ایک صریح عالمگیر اصول کو بیان کرنے سے ہے۔ مگر مفسرین مثل اور جگہوں کے یہاں بھی خاص واقعات کا تعلق جوڑنے ہیں۔ اَلْحَرَمُ بِالْحَرَمِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى کے معنی اس امر کو بخ کرتے ہیں کہ جو قاتل ہے جو ہی پھانسی پائے گا۔ آزاد ہو۔ تو وہی آزاد۔ غلام ہو تو وہی غلام اور عورت ہو تو وہی عورت یہی بے رو بہن تحقیقات کا تقاضا ہے۔ یہی بے رعایت انصاف کا تقاضا ہے۔ اور یہی دائمی قانون ہے۔ مگر مفسرین ہر آیت کے لئے مقامی یا مانی وجہ ہونے کے عادی ہیں۔ اس لئے وہ عرب کے ایسے حالات لکھتے ہیں۔ کہ ان آیتوں کے مضمون کے برعکس ہوں۔ اور آیت کے حق بجانب ہونے کا ثبوت چنانچہ تفسیر کبریٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لکھا ہے۔ کہ زمانہ جاہلیت میں زبردست قویں اپنے مقتول غلام کا دودھ سے فریق کے آزاد کو مار کر لیتی تھیں۔ اور آزاد مقتول کے بدلے دو مردوں کو اور عورت کے بدلے میں ایک مرد کو مارتی تھیں۔ عالم السریل صفحہ ۶۷ پر بھی یہ بیان ہے۔ اور اس بے انصافی کو دور کرنے کے لئے آزاد کے بدلے آزاد وغیرہ کا قانون بنا۔ یہ بعض مفسرین جیال ہے۔ لیکن نہ تو زمانہ جاہلیت کا یہ رواج کہیں قرآن میں مذکور ہے۔ نہ ایسے قانون کا مفعول کسی خاص گروہ سے تعلق ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ترجمہ کہ آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اسی آزاد صورت میں ہر شخص کے لئے اور ہر لحاظ سے کچھ بے معنی سا اور نہایت مبہم ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ آزاد قاتل کے بدلے آزاد کو پھانسی دینے کا مطلب ہے۔ یا آزاد مقتول کی وجہ سے کسی آزاد کو ملنا ہے۔ خواہ اصل قاتل کوئی غلام ہو۔ پس اصل بات یہ ہے کہ قصاص خود خون کا بدلہ کے معنی لکھا ہے۔ اور حر اور عبد اور اُنثی تینوں کے ساتھ اَل کا لفظ لگ رہا ہے۔ جو قصاص کا عمل جن پر ہونا ہے۔ ان کا پتہ دیتا ہے۔ لے اقلے سے قصاص کو مقتولوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ اور جن پر عمل ہوتا ہے۔ وہ یہی قاتل ان کی تخصیص یہاں کر دی ہے۔ کہ اگر وہ آزاد ہے۔ تو وہی آزاد اور غلام ہے۔ تو وہی غلام اور عورت ہے۔ تو وہی عورت مزا پائے گی۔ اور یہ ایک عالمگیر اور مستقل قانون ہے نہ کہ مقامی یا زمانی مسئلہ۔ اور خاصہ کے لئے آزاد غلام۔ مرد۔ عورت سب کے لئے ایک قانون ہے

لیکن قصاص کے مضمون میں بھی قرآن اس اصول کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کہ ہر قسم کے جرم میں سزا دینے ہوئے اصلاح کے امکان کا ضرور خیال رہے۔ اور کسی بھی وجہ کی آٹھیں کوئی کسی قسم کی بے انصافی نہ کرے۔ مقتول کے ورثا اگر

۲۴۰۔ اصلاح یا انتقام ؟

معاوضہ لے کر دست بردار ہو جائیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور معاوضہ کے دینے و لینے میں کوئی باجمعی تنگی نر نہیں ہونے پائے اس کے لئے اخلاقی فرض تیار دیا ہے۔ کہ یہ معاوضہ عام دستور سے زیادہ طلب نہ ہو۔ اور اس کی ادائیگی شریفانہ طور پر ہو جائے۔ غرض نہ مقتول کے قتل کے متعلق ورثا میں انتقام یا کینہ کا خیال رہے۔ نہ قاتل والا فریق آئینہ اپنی اصلاح سے غافل ہو۔

۲۴۱۔ وصیت

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ مَوْتٌ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ① فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى

الَّذِينَ يَدَّبُّوْنَ نَفْسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنَافًا أَوْ رِجَالًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۸۱

۲۲
۱۸۲

جب تم میں سے کسی کی موت نزدیک ہو۔ اور وہ مال ترک نہیں چھوڑے۔ تو اس کے لئے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے۔ کہ وہ والدین اور غریبیوں کے لئے مناسب طریق پر وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے لئے فرض ہے۔ ۵۔ اگرچہ وصیت کو سن کر بعد میں اس کو بدل لے۔ تو اس گناہ بدلنے والوں پر ہے۔ تحقیق اللہ سنتے اور جاننے والا ہے۔ ۱۸۱۔ اور اگر کسی کو وصیت کرے تو اسے اس طرف سے طرہ ضاری یا حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور وہ وارثوں میں صلح کر اے۔ تو اس پر کوئی عیب نہیں۔ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ۶۔

وصیت کرنا قرآن کی اس آیت کے رو سے ہر سال کا فرض ہے۔ اس کے بعد کے تنازعات اور جائیداد کی بربادی کی روک تھام ہوتی ہے۔ اور مرنے والے کی کمائی کا اس کے اہلینا کے

۲۲۲۔ منسوخ نہیں

مطابق بجا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خیال یہ پھیلایا گیا ہے۔ کہ آیت ۱۸۱ اب منسوخ کیونکہ سورۃ النساء میں وراثت کا حکم نازل ہوا ہے۔ لیکن تمام ملکوں اور قوموں میں جب قواعد وراثت اور وصیت ساقط ہو چکے ہیں۔ تو قرآن میں اسے منسوخ سمجھ کر کیا ہے۔ اول تو کار ہائے خیر کے لئے ترک چھوڑنے والا اپنے خیال کے مطابق وصیت کر سکتا ہے۔ دوم۔ قانون وراثت کے عمل درآمد میں جس شخص کو اپنے بعد پیچیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وہ بھی بذریعہ وصیت انتظام کر سکتا ہے۔ کہ بعد کی ناچاقیاں اس کی جائیداد کی بربادی کا موجب نہ ہو سکیں۔ سوم قانون وراثت سے وصیت کا حکم دینا ہوتا۔ کہ بغیر وصیت کے کوئی مر نہ سکتا ہو۔ موجودہ صورت میں تو وصیت باوجود فرض کے موصی کی اختیار کی جاتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں وصیت کا موقوف نہیں مل سکتا۔ پس قانون وراثت کے ذریعے اس کی علاج ہونا ضروری تھا۔ وصیت کے حکم کو منسوخ کرنے کے کچھ معنی نہیں ہو سکتے چہاں چہاں والد ارمنی کا فرض بتایا گیا ہے۔ کہ وہ وصیت کرے۔ وہاں وصیت پر عمل کرنے والوں کو بھی۔ سے اس پر تبدیل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کسی بیٹی یا تبدیلی کرنے کا انہیں اختیار نہیں۔ اگر ایسا کریں گے۔ تو وہ اس کے ذمہ وار ہوں گے۔ ہاں اگر موصی سے سہو ہو جاوے۔ اور اس سہو سے کسی کی صریح حق تعالیٰ ہوتی ہو۔ تو باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہذا ہر طرح کی معقولیت کی وجہ سے یہ آیت قابل منسوخ ہے ہی نہیں۔ اگر وصیت کی ہوگی۔ تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ نہ کی ہوگی۔ تو آیت وراثت کے مطابق عمل ہوگا۔ ایسا ہی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص شخص رضاعی عام کے لئے یا اپنے کسی خاصہ رضاعی کے لئے یا کسی متقی رشتہ دار کے لئے ہی کچھ مال کی وصیت کرے۔ ایسی صورت میں باقی جائیداد پر قانون وراثت لاگو ہوگا۔ اور سب مال دونوں قانون ایک ہی مدعا کو پورا کریں گے۔

۲۲۳۔ روزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

۱۸۴

۱۸۳

۱۸۵

۱۸۶

قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ① اَيَا مَا مَعْدُ وَذُرِّيَّتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
 اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُصِيتُونَهُ فِئَةٌ مِنْ طَعَامِ
 مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ② شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ③ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي
 قَرِيبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
 بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ④ اِجْعَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الْاَضْيَاءِ الْمَرْفُوتِ اِلَى نِسَائِكُمْ
 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
 اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَهُنَّ وَابْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ
 مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتُوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ وَلَا تَبَاشَرُوا
 هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كُنْ اِلَيْكَ يَبِّينُ اللّٰهُ اَيْتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوْا
اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِيَاْكُلُوْا فَرِيْقًا
مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاِلَاحٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

۱۸۷

۱۸۸

اسے ایمان لانے والا ہے جیسے تمہارے بزرگوں کے لئے روزے رکھے تھے۔ ویسے ہی تمہارے لئے رکھے جلتے ہیں۔ تاکہ تم متق بنو۔
وہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض یا سفر میں ہو۔ تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر دے۔ اور جن کو کھانا کھانے کا مقصد
ہو۔ ان پر بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے۔ ہاں اس پر بھی خوشی سے کوئی نیک کار کر دے۔ تو اور بھی اچھا ہے۔ اور جب
تو روزہ رکھنا ہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ ۲۔ رمضان کو وہ جہینہ ہے۔ جس میں وہ قرآن نازل ہوا۔ جو انسانوں کے لئے
رہنما اور ہدایت والی سلسلہ صرفاتوں کا خزان اور حق و ناحق کی تمیز کرنے والا ہے۔ پس جو تم میں سے ماہ رمضان کی حقیقت
کو سمجھے۔ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی مریض یا سفر میں ہو۔ تو اور دنوں سے گنتی پوری کر دے۔ اللہ تمہارے
آسانی چاہتا ہے۔ مشکلات نہیں چاہتا۔ اور عرض یہ کہ تم گنتی پوری کرو۔ اور اس ہدایت یا اہام کے لئے جو اللہ نے تمہیں
تم اس کی بڑائی کر دے۔ اور اس کا شکر ادا کر دے۔ ۳۔ اور جب میرا عبادتم سے میری بات سولی کرتا ہے۔ تو میں اس کے پاس ہوں
ہوں۔ اور جب کوئی تم سے دعا کرتا ہے۔ تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ پس چاہیے کہ میرے حکموں پر عمل کریں۔ اور مجھ پر اعتقاد
رکھیں۔ تاکہ وہ رشید ہدایت یانور حاصل کریں۔ ۴۔ روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف رغبت کرنا تمہارے
واسطے جہال ہے۔ وہ تمہارے لئے لباس ہیں۔ اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ و تمہارے جو دل اس کا ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ کہ
نفس کی وجہ سے خیانت کر سکتے ہو اس لئے تم پر توجہ کی۔ اور تمہیں اس کے لئے معافی دی۔ پس ان سے سہاشرت کرو۔
مگر اسی خواہش سے جس کے لئے ہم سہاشرت مقصود ہے۔ اور کھا اور پی سکتے ہو۔ بخیر اگر صبح کی سفید دہری رات کی سیاہ
دھاری سے جدا دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد رات تک روزہ پورا کر دے۔ مگر جب مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تو ہم سہاشرت رکھو۔
یہ اللہ کی عیدیں ہیں۔ لہذا ان کی محبت میں نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں صاف صاف واضح کرتا ہے۔ تاکہ وہ منق نہیں۔
اور ایک دوسرے کا مال آپس میں جھوٹ سے خورد برد نہ کرو۔ اور اس لئے حکام کے پاس جاؤ۔ کہ لوگوں کے اس میں سے کچھ
مارنے کا موقع ملے۔ ۵۔

۲۴۴۔ الصیام اور شہر رمضان

آیت ۱۸۷ میں بتایا گیا ہے کہ روزوں کا رکھنا فرض بنایا گیا ہے۔
آیت ۱۸۸ میں رمضان کا مہینہ مذکور ہے۔ اس سے بعض لوگ خیال کرتے

ہیں کہ رمضان کے روزے جدا تھے اور آیت ۱۸۳ والے جدا۔ یہ ہر مہینے کی ۱۳۔ ۱۴ اور ۱۵ کو رکھے جاتے تھے۔ اور ایک روز
دوسویں حرم کا تھا۔ معام التزیل وغیرہ میں اس امر کو بیان بھی موجود ہے۔ لیکن یہ عقائد بعض عام خیالی ہے۔ کیونکہ ایک سورت

موتیات میں دو طرح کے حکم ہوں۔ یہ کوئی عقلمند تسلیم نہیں کر سکتا، اگر اس خیال والوں کا یہ بیان تسلیم کیا جاوے۔ کہ رمضان کے چھٹے کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ روزے سترہ جیسے تک رکھے گئے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ آیت ۱۸۵ اسے یہ روزے سوخ ہو گئے۔ مگر ایسی صورت ہوتی۔ تو قرآن میں پہلے روزوں والی آیت رکھی ہی نہ جاتی، پھر اگر یہ صحیح ہے۔ کہ آیت ۱۸۴ کے غرضاً مآئید و ذوات سے آیت ۱۸۳ والے صیام کو ہی گنتی کے دن کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے۔ کہ آیت ۱۸۵ میں شہر رمضان سے مراد آیت ۱۸۳ والے صیام ہی ہیں۔ اور آیت ۱۸۴ و ذوات کے لفظ سے بھی صیام کی تعداد میں جو ابہام تھا۔ وہ شہر رمضان کے لفظ سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر آیت ۱۸۵ میں رہیں کہا گیا۔ کہ ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کئے گئے ہیں۔ بلکہ ماہ رمضان کی خوبی و خصوصیت بتائی گئی جس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اپنی آیتوں میں اقیام اور آیت ۱۸۴ و ذوات کے لفظ ماہ رمضان کو ہی اشارہ دیتی رہے ہیں صرف اس کی عظمت بنانا باقی ہے۔

۲۴۴۔ پہلے لوگ

آیت ۱۸۳ میں واقع شدہ لفظ آتہ من قبلہ سے مراد ہواد اور نصار سے ایسے میں مغربین غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں سے پہلے عجمی جو امیتیں گتہ رہی ہیں۔ وہ بھی من قبلہم کے لفظ سے ہی بیان ہو سکتی ہیں۔ اور اگر اس لفظ سے کوئی اہل کتاب کی مراد لیتا ہے۔ تو بھی یہود اور نصار سے ہی مذکور نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اہل کتاب سے مراد قرآن میں دیدک دہری لوگ ہیں۔ یہ ہم کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ چنانچہ عالم التزیل میں اگر اس سے مراد متیق الانبیاء و اہل نبی ہوتی ہے۔ تو یہی دیدک دہری رشتی در آریہ لوگ اس کے معنی کے اندر ہیں۔ اور اگر مبضادی میں الانبیاء و اہل نبی من لدن دم کی مراد ہوتی ہے۔ تو سب سے مقدم تعلق یہاں دیدک دہری لوگوں کا ہے۔

۲۴۵۔ مطابقت کس پہلو سے

آیت ۱۸۳ میں واقع شدہ کہ کتب علی آتہ من قبلہم سے روزوں کے اس حکم کی پہلے لوگوں پر ڈالے گئے فرض سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق مغربین بڑی طویل بحث میں پڑ رہے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے۔ کہ مطابقت تعداد کی ہے۔ کہ یہود اور نصار سے پہلے بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ نصار نے عہد بدل دیا تھا۔ اور بتی کے من وضع میں دس روزے بڑھائے تھے۔ پھر یک یا دشاہ کے بیماری سے صحت پانے کی تقریب میں اپنی صحت کے موافق سات روزے اور بڑھائے۔ ایک اور پادشاہ نے سب کی کمی کو پورا کرنے کو کہا۔ تو کل ۵۰ روزے ہو گئے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نصار سے رمضان کے پہلے اور پیچھے ایک ایک روزہ رکھتے تھے۔ پھر ایک ایک اور بڑھاتے گئے۔ جتنے کہ بچے ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ نصار نے دو پادشاہ مر گئے تھے۔ اس لئے دس روزے رمضان سے پہلے اور دس روزے رمضان سے پیچھے بڑھا کر پچاس روزے کئے گئے۔ یہودیوں نے اس کی بجائے سال بھر میں صرف فرحوں کے عرق ہونے کے دن کا ایک روزہ اختیار کیا۔ سرسید احمد صاحب ایسے بیانات پر کی بجائے فرمائے ہیں۔

یہ تمام اقوال مغربین کے ایسے لغو اور یہودہ ہیں۔ جیسے کہ ان کی اور باتیں منطبق قسصر اور حکامات کے بلے بنیاد ہوتی ہیں جن کی نہ کوئی سند ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔

واقعی اگر بائیس سے ۵۰ روزوں کے فرق کر کے ۱۰ شش کی جائے۔ تو کوشہ۔ یہ روزہ امت و مرہ روزہ۔ روزہات ہی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ بیسیوں جگہ روزے کا کرہ ہے۔ اور ایک دوین بغیرہ سے کہ وہ ہیں چ نہیں تک اور اس سے بھی بہت زیادہ روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ پس تعداد کی مطابقت والا خیال غلط ہے۔ اور اسی طرح امت اور فرق کے خیال میں بھی غیر مطابقت ہے۔ در روزہ رکھے کی وجہ یا سبب میں بھی یہاں مطابقت مقصود نہیں۔ کیونکہ اس

کا یہ مطلب ہوگا۔ کہ مختلف وجوہات سے مختلف لوگوں میں مختلف تعداد کے روزوں کو قرآن جمع مانتا ہے۔ لہذا شہر رمضان کے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔

نظر میں وجوہات آیت ۱۸۵ میں کا اظہار محض ہدایت یا حکم کی مطابقت مقصود ہے۔ کہ یہ بتواریہ ہے۔ کہ یہ نہیں ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کو کسی حدیث کی بات نہ لیں۔ تو میں کم و بیش کہہ چکے ہیں مختلف فرض و سہو میں کہہ چکے ہیں اور مختلف طریقوں سے کہہ چکے ہیں آیت ۱۸۵ میں محض اصولی طور پر روزوں فرض مذکور ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں آثار متذکرات کہا۔ تو معلوم ہوا۔ روزوں کے اصول کو پہلے لوگ گفتگو کے ذریعہ مقرر کر کے عمل میں لاتے رہے۔ اور اسی اصول کی شکل اسلام میں رمضان کے چھینے کی صورت میں ہے۔ پس محض اصولی مطابقت مذکور ہے۔ رمضان کا چھینہ آغاز عالم سے ہو یا نہ ہو۔ روزوں کا اصول آغاز عالم سے شروع رہا ہے۔

۲۴۶۔ ماہ رمضان کی خصوصیت

آیت ۱۸۵ میں کہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں نازل ہوا۔ اور رہنمائی دینے والا قرآن نازل ہوا۔ لیکن یہ خلاف واقعہ ہے۔ کہ رمضان کے ہی دنوں میں یہ عربی قرآن نازل ہوا ہو۔ کیونکہ آیات کا نزول۔

یہ جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص علماء کے نزدیک سورۃ القدر میں لکھا ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اس کا نزول شب قدر میں ہوا۔ اب یہ دونوں بیان باہم متضاد ہیں۔ ایک سے نزول میں مہینہ لگتا اور ایک سے زیادہ سے زیادہ مہینہ لگتا پایا جاتا ہے۔ اگر یہ مانا جاوے۔ کہ شب قدر چوکھار ماہ رمضان میں ہے۔ اس لئے مہینہ کا نام دیا ہے۔ عرصہ کے لئے نہیں۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ یہ بھی واقعہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک رات کی بجائے سالوں میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ شب قدر کو آیات کا نزول شروع ہوا تھا۔ لیکن یہ تاویل قرآن کی کسی آیت سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اور جب یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن میں شب قدر کا تاریخ کے لحاظ سے صحیح تعیین ہے۔ نہ کسی اور اسلامی کتاب میں اور معتبر حدیث میں ادھر ہی کچھ ثبوتی ہے۔ تو شب قدر میں آیات کے نزول کا شروع ہونا بھی ناقابل تسلیم ہو جاتا ہے۔ دعوئے کے ساتھ کوئی نہیں کہتا۔ کہ واقعی ۲۴۶ ماہ رمضان ہی شب قدر ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ صحیح تاریخ کوئی ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہوا۔ جماد الثانی ۲۴۶ سے ۲۴۷ تک فرق کی گئی ہے۔ ایسی شک و محذورت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انزل فی لیلۃ القدر اس سے یہ مطلب نہیں۔ کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ بلکہ کہ ان میں روزوں کا حکم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ چوٹی نذیر احمد صاحب فرماتے ہیں۔ کہ

یہی صحیح طور پر یہاں چپاں ہوتا ہے۔ اور نیز یہ کہ تفسیر کبیر میں بھی اس کا ماخذ موجود ہے۔ لیکن اس خیال کی تردید خود اسی آیت کے الفاظ کرتے ہیں۔ کیونکہ کہا ہے۔ کہ اس قرآن میں ہی ابیا حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر کہ لوگوں پر بھی ہوا تھا۔ جبکہ ایک مفسر لکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چالیس روزے رکھے جس سے اس کو کوہ طور پر تورات ملی۔ اور خدا نے ان سے کام کیا۔ جو موسیٰ نے چالیس روزے رکھے۔ دیئے ہی حضرت محمد صاحب نے فارحان میں روزے رکھے۔ ان پر وہاں ماہ رمضان کی شب۔ میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن مذکورہ رات میں نہ ایک مہینہ میں نازل ہوا امر واقعہ ہے۔ نہ اصل شب قدر کا کوئی ثبوت موجود۔ تو ماہ رمضان کی خصوصیت نزول قرآن کی تسلیم ہی کس طرح ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ شب قدر والے اس بیان کی سورۃ القدر میں پوری تردید موجود ہے۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ۱۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ۲۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَكَانَ رُوحٌ فِيهِمَا بَارِئٌ رَّبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آيَةٍ۔ ۳۔ سَلَامٌ هُوَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ۵۔ تحقیق ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ۱۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ لیلۃ القدر کیلئے ۳۔ لیلۃ القدر۔

نہ تو ہزاروں بے شمار مہینوں سے بڑی ہے۔ ۳۔ جس میں تمام مخلوق قسم کے فرشتے اور روح حکم الہی سے (اپنی اپنی حالت میں) نازل کرتے ہیں۔ ۴۔ اور اس میں سلامت رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر دنیا کی صبح (آغاز پیدائش) کا طالع ہوتا ہے۔

اس میں لیلۃ القدر کا پتہ تو دیا ہے۔ مگر ۲۳ یا ۲۴ ماہ رمضان کا اس سے اشارہ یا کنیہ سے ہی ذکر نہیں آتا۔ ۲۴ گھنٹے کے جس دن کا ماہ رمضان یا ۱۲ گھنٹے کی شب قدر کہاں یہاں تو ہزاروں مہینوں سے بھی شب قدر کو بڑا کہا گیا ہے۔ اگر کہا جادے کہ لیلۃ القدر کے ساتھ وقت کی لمبائی کے لحاظ سے خیر و شر کا لفظ نہیں آیا۔ بلکہ ان کی خوبیوں کا بیان مقصود ہے۔ تو ہزاروں مہینوں سے کیا ایک مہینے سے بھی لیلۃ القدر کو بہتر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر تو ایک ماہ رمضان میں ہی شامل اور اس کا جزد ہوگی۔ غرضیکہ لیلۃ القدر اور ماہ رمضان کا مجمع پتہ دینا مفسرین کی طاقت سے ہر ہے۔ ہاں جیسے اصل رنگ روپ اشیاء کا سورج کی روشنی میں معلوم ہوجاتا ہے۔ ویسے ہی الہامی علم (وہید) کی روشنی میں علمی شکلات مل جاتی ہیں۔ چنانچہ دیدک مسلمانوں کے جانکار کے لئے سورۃ القدر والے بیان سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں۔ کہ لفظ لیلۃ القدر لیلۃ المبارک برہم راتری یا ہمارے کی جگہ قرآن میں آیا ہے۔ تمام مادی اشیاء پر ملے ہونے پر حالت علت میں بدل جاتی ہیں۔

دودھ کا رنگ پرکرتی (حلت مادہ) اور روح برہم میں لینا ہوجاتے ہیں۔ اور جب پھر دنیا کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو معلول صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ تنزل کے معنی ہی یہ ہیں۔ کہ جس حالت سے ترقی کی گئی۔ پھر اسی کو عود کیا جائے۔ یہ پرلے والی رات دائمی ہزار ہا مہینوں سے بڑی ہے۔ الف یا ہزار ہا کا لفظ دیدک کے سہسر لفظ کی طرح بے شمار یا انتہا یا غیر معمولی بے عرصہ کے لئے استعمال ہورہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ سوال زیر بحث کی اصلیت کیا ہے۔ جب ماہ رمضان یا اس کی مہینہ ۲۳ یا ۲۴ تاریخ والی شب میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو کیا آیت کے الفاظ غلط ہیں۔ اور رمضان کی یہ خصوصیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں۔ اصل خبر کو کبھی نہیں جا رہا۔ جیسے رات سے دن نکلتا ہے۔ ویسے ہی برہم راتری (پرلے) سے برہم دن (نئی پیدائش) کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی برہم راتری یا لیلۃ المبارک میں نئی پیدائش کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی برہم راتری یا لیلۃ المبارک میں دیدک کے علم کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ رات ختم ہوتی ہے۔ اس دیدک کی جگہ عربی میں قرآن کا لفظ ہے۔ جیسا سورۃ الرحمن میں ہے۔ اتر مٹیں۔ علم انقرآن۔ یہ دید قرآن کے روت اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ اور اس کی یادگار اور نشانی کے طور پر رمضان کا چہینہ بطور یادگار ہے۔ جیسے آج بھی خاص واقعات اور خاص کاموں اور خاص شخصوں کی یادگار کے لئے دن بچتے اور چہینے وقفہ کے چارہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ روزوں کا طریق قرآن سے جاری ہوا۔ یہ دعویٰ قرآن کا نہیں۔ بلکہ اس کا قائم رکھنا آنحضرت کا کام ہے۔ پس قرآن کا نازل ہونا اس ماہ کی خصوصیت ہونے سے ثابت ہے کہ عجمی قرآن یا دید کے نزل کی یہ یادگار ہے۔ اور اس لئے اگر اسے دید کا ہمیشہ کہا جادے۔ تو

۲۴۶۔ وہید ماس

بالکل بجا ہے۔ مگر دخیج رہے۔ کہ یہ ہماری کوئی قیاسی بات نہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ہی یہاں دید کا مقصود ہونا یقینی امر ثابت ہوتا ہے۔ آیت میں بیاہر ہے۔ کہ وہ قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں کے لئے ہدایت۔ تمام سچے اصولوں کا مخزن اور قول فیصل یا حق کو باطل سے جدا کھلنے والا (فرقان) ہے۔ اور یہ صفات آغاز عالم سے ملے ہوئے الہامی علم کی ہی کیا یہاں اور کہاں اور غلبوں میں بیان ہوا ہی ہیں۔ جب رمضان کا چہینہ نزل عربی قرآن سے پہلے ہے۔ اور اس کی خصوصیت ان صفات والے قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن میں آغاز عالم سے اس قرآن (وہید) کا ظہور ہر کہیں مذکور ہے۔ تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ چنانچہ آیت ۱۸۷ میں اس جیسے کا مقصد بھی یہ بتایا ہے۔ کہ اس ہدایت یا علمی نعمت کے لئے خدا کی بڑائی اور اس کا شکر یہ کر دو۔ اور عبرت ۱۸۷ میں خدا کے متعلق اس کے جملگوں کے سوا ات پر چھوئے۔ خدا کو ماننے اور نیک۔ بہن۔ کرستی بننے کے کل بیانات سے

ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا ہر دن دید کے چار اور پرچار اور ایٹور کے گن گن کے لئے وقف تھا۔ کھانا پینا وغیرہ سب کام رات کے لئے چھوڑ کر دن بھر دھرم چا کار بننا۔ اس عینے کی واقعی بڑی بھاری فوجی تھی۔ اور یہی سچا روزہ تھا۔ یہ روزہ یک ہوا کا دم کارج دینے کے کرتے رہے۔ اور رات کو کھانے سے پرہیز کرتے رہے۔ حدیث تلمیذین و آیت ۱۲ میں دید کو ہی متقی لوگوں کو ہدایت دینے والا مانا ہے۔ ذوالک اکتاب میں دید کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر ۲۱ میں بھی ابتدائی ایہام کا ظہور اس غرض سے پایا ہے۔ کہ انسانوں کے باہمی اور متنازعہ فیہ کا فیصلہ ہونا ہے۔

حضرت محمد صاحب سے پہلے روزوں کا نہ کچھ اور ہی سمجھا جانے لگا تھا۔ خیال تھا کہ یہ غم و رنج وغیرہ پر مبنی ہیں۔ جسے کسی خاص بڑے پیارے یا پرفیض انسان کی موت پر عام لوگ کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن آنحضرت اس خیال کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ بلکہ وہ انہیں نہایت قدیم زمانے سے مروج مانتے اور ان کی عرض متقی بننا مانتے تھے۔ اور جو کچھ خدا کی عبادت۔ اس کے متعلق سوال و جواب۔ اور علم کی اشاعت یا فرقان کا پرچار وغیرہ ان روزوں کی مصروفیات بیان ہوئی ہیں۔ فی الحقیقت وہ یقینی طور پر یہی نتیجہ لاسکتی ہیں۔ کہ لوگ متقی بن جائیں۔

ہم پہلے بتاتے ہیں کہ ہر قاعدہ میں استثنائے مجبوری صورت ہوتی ہے۔ اس میں قاعدہ کی پابندی لازمی نہیں رہتی۔ چنانچہ روزہ کے متعلق بھی آیت ۱۸ میں کہتے ہیں کہ گنتی کے کچھ دن روزوں کا رکھنا کوئی بڑی تکلیف دینے والی بات نہیں۔ تو بھی مریض کو اور وہی با سفر ہیں گیا ہوا آدمی منسے اوسکتا ہے۔ چونکہ دن کے وقت بالکل کھانا وغیرہ نہ آگے رہنا خاص مریضوں کے لئے ناقابل برداشت اور نقصان دہ ہے۔ نیز مریض اور بچوں کے ساتھ وعظ و چار کرنے کے لئے میں مل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو آدمی مسافر ہیں ہوں۔ وہ بھی شال نہیں ہو سکتا۔ یا رات کے وقت کھانے وغیرہ کا اختتام نہیں کر سکتا۔ اس لئے ایسے تو مریضوں پر روزہ لازمی نہیں۔ ان ہم ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے لئے مذہب کا طریقہ ہی بتا ہوا ہے۔ کہ مقدمہ رہو گے کی صورت میں حقان کو کھانا کھلا دے۔ اور فرض کی طرف سے بھی رکھا گیا ہے۔ کہ جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھنا ہی چاہئے۔ بہتری اسی میں ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا ہے۔ کہ اچھا ہو کر یا سفر سے واپس آکر بھی انسان روزوں کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ چونکہ خدا کی ہدایت اور علمی اصولوں کا غور و فکر وغیرہ سب سے زیادہ مفید کام ہیں۔ اس لئے ان میں سے اوسے ہر حالت میں انسان کو دیکھیں یعنی چاہئے۔ اور جو رمضان کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے۔ وہ ہر مجبوری میں بھی اس مرض کو پالیکا ہی تو بھی اگر طرف سے بہر ہو۔ تو صورت مجبوری ہے۔

۲۶۸۔ مستثنیٰ صورت

آیت ۱۸ کے الفاظ میں اجازت ہے۔ کہ میاں جو روزوں کے دنوں میں مباحث کر سکتے ہیں۔ مگر غرض سے دیکھا دے۔ تو اس آیت سے ہدایت یہی دی گئی ہے۔ کہ جتنے الامکان مباحثات سے پرہیز کرنا

۲۶۹۔ رمضان اور مباحثات

جاوے۔ اجازت کے لئے پہلی وجہ تو یہ بتائی۔ کہ میاں جو ایک ہی جگہ رہتے۔ اور ان کا باہم جولی واس کا ساتھ ہے۔ جو لئے ان کا باہم راغب ہونا ان دنوں میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر شرعاً اس کو ممانعت کریں۔ تو اس کی ضرورت ہونی محال ہے۔ اور ان کا شرعی حکم کے خلاف خیانت کرنا۔ غلبہ ہے۔ اس لئے معصوم اسی میں ہے۔ کہ درگزر یا عفو کیا جائے۔ لیکن اس درگزر کے ساتھ بھی شرط یہ ہے۔ کہ مباحثات اولاد و پیہہ کرنے کی خواہش سے ہی ہو۔ گویا روزوں میں عیاشی و منہوت پرستی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ اولاد کی غرض سے مباحثات ہو ہی تو اس میں کوئی خلاف درزی نہ سمجھا جائے۔

۲۵۰۔ رمضان کے فواید

گر محفل سی ہو پر رمضان میں روزے رکھ دیے جاویں۔ تو ان سے کوئی خاص قبل ذکر فائدہ ہو۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل ہو تو جہنہ بھر کا دن کو نہ کھانا اور خوشی کو نہ نظر انداز کرنا انسان کو جہنم و جہنم پر قابو رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ اور دل در فضل اور روح کو نیا جیون دینے والی تعلیم بھی انسان کو اس کے ساتھ ہمیشہ بھر ورون بھر ملانے لگتی ہے۔ تو انسان کا اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے قابل ہونا یقینی بات ہے۔ علم الہی کا جریا۔ ورنیک صحبت سچا پارس پتھر کہا جاسکتا ہے۔ اور سچی سادیت اور حقیقی عظمت اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت ۱۸۸ میں جو ناجائز طور پر یا حکام کی مدد سے ایک دوسرے کا مال مارنے کی ہدایت ہے۔ یہ بظاہر جدا مضنون معلوم دیتا ہے۔ لیکن درحقیقت اور موقعوں کی نسبت مذہبی تقریب کے ایسے خاص موقعوں پر اس ہدایت پر عمل کا ہونا زیادہ یقینی ہو سکتا ہے۔ اور جہنہ بھر کا بہ عمل اس بات کا عادی بھی بنا سکتا ہے۔ کہ مقدمہ بازی یا بددیانتی سے اور دن کا مال مارنے سے انسان جہنہ پر سیز کرتا رہے۔

۲۵۱۔ چاند

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَىٰ وَالْوَالِيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ①

تم سے جہا لوں کے متعلق پوچھے ہیں۔ کہ وہ کون کون کی ہے اور حج کے لئے مقررہ وقت نہیں۔ اور نیکی اس میں نہیں۔ کہ وہ گھروں کے پھوٹارے سے آؤ۔ بلکہ بھلائی تو اس کی ہے۔ جو تقویٰ کھاتے۔ اور گھروں میں کھلے دروازے سے نہیں۔ ایسے شد پر تقویٰ رکھو تا کہ تمہارا گھبرا کلیں ہو۔

۲۵۲۔ وقت کا حساب

اجلئے لفظ جہاں کہ جمع ہے۔ جہت کی ہر رات کا عید عام طور پر ہلال مانا جاتا ہے۔ مغرب میں چاند چاند ہونے لگتا ہے۔ جہت کی پہلی دو اور آخری دوراتوں کا چاند ہاں۔ قیادتوں کا قراوینہ یا چاند ہر کہتا ہے۔ پس یہاں عید کے گھنٹے ٹھہرنے لگتا ہے۔ اس کو احسنہ لفظ سے جمع میں ظاہر کیا ہے۔ اور اس سے جیسے کے آغاز کا حج کے آغاز یا روزوں میں عید و عید کا ہی ہتہ نہیں لگتا۔ ہر رات کو تجربہ کار وقت اس سے وقتوں کا حساب لگاتے ہیں۔ آج کل گھڑی سے وقت کا نہ لگتا ہے۔ تاہم جہاں گھڑی کا رواج نہیں یا جن وقتوں میں گھڑیوں کا رواج نہیں تھا۔ اور جن جہاں میں گھڑیوں کے رواج ہوئے پر قدرتی گھڑی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وہاں دن کو سورج سے اور رات کو چاند سے پیمانہ ملتا ہے۔ اور لکھ گھڑیوں میں وقت کا فرق ہوتا ہے۔ مگر قدرتی ضرورتوں میں مسئلہ کیا سیکھنے کا اپنی طرف نہیں پڑ سکتا۔ سی سے مذہبی لوگ اس پر ہی انحصار رکھتے ہیں جسے

اور مسلمان تعہد کا یقینی اعلان کرتے ہی اس وقت ہیں۔ کہ چاند نظر آجائے۔

۲۵۳۔ انسان کے لئے خاص سبق

چاند کا کھٹن بڑھنا اور وقت کا اس سے صحیح علم ہونا خدا کی طرف سے ایک خاص انتظام ہے۔ کہ انسان اس سے وقت کی پابندی کا سبق لے اور ہر نشیب و فراز میں

(راستباز) رہ کر کام کئے جائیں۔ جیسے نیک لوگ کھٹے دروازوں گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور چور یا نقب زن بھوڑے سے اسی طرح اپنی پوزیشن کتنی بھی کم ہو یا زیادہ اس کا خیال نہ کر کے زندگی کے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہئے۔ چاند بلال کی حالت میں کتنا کم ہو اور بدتر کی حالت میں کتنا بڑا۔ قدرت کے انتظام کے مطابق دنیا کے سامنے آنے میں کمی نہیں سمجھتا۔ ہر لئے اسے انسانوں خدا کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور سچی فلاح کے مستحق بنو۔ بقول

Build thou upon Omnipotence & have a firm foundation

یعنی ہمیشہ اس ہر جا حاضر ناظر خدا پر توکل رکھو۔ تو دنیا دہ کج ہے اور کامیابی یقینی۔

مفسرین نے الفاظ آیت سے یہ اخذ کیا ہے۔ کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر گھر و در میں آنا ہوتا۔ تو پھوڑے کی طرف سے آتے۔ سو خدا نے اس یوڑی یا توہم پرستی کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل کی۔ مگر قرآن میں اس تعلیم کو محض حج کے احرام سے مخصوص کرنے والا کوئی لفظ نہیں۔ اور نہ ایسا ہونے سے اصلی طور پر اس میں کوئی تاثر خلی پائی جاتی ہے۔

۲۵۴۔ دہرم یدھ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝
وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
فَإِنْ اتَّصَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اتَّصَمُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
الْشَّهِرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

اَعْتَدْ لَكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ① وَاتَّقُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ②

اور راہ حق میں جنگ کرو۔ ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں۔ مگر زیادتی نہ کرو۔ تحقیق اللہ زیادتی کرنے والوں سے عقت نہیں کرتا۔ ۱۔ اور جس طرح تم انہیں سیدھا کر سکو۔ ان سے لڑو۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ تم انہیں وہاں سے نکالو۔ اور فتنہ رہنا اس جنگ سے زیادہ خراب ہے۔ اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ جھگڑو۔ حتیٰ کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ مطلب یہ کہ وہ تم سے جھگڑیں تو تم ان سے جھگڑو۔ یہی کافروں کی جزا ہے۔ ۳۔ اور اگر وہ باز رہیں۔ تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ۴۔ اور ان سے رشتے نہ رہو۔ سے اگر فتنہ نہ رہے۔ اور دین اللہ کے لئے ہی ہو جاوے۔ پھر اس طرح اگر بات ختم ہو تو کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو سوائے ظالموں کے۔ ۵۔ حرمت والے جینے کے بدلے میں حرمت والا جینے اور تمام ادب والی چیزوں میں ادا کے بدلے۔ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے۔ تو جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ تم بھی اسی طرح کی اس پر کرو۔ مگر اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اور سمجھو کہ اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ ۶۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت نہ خریدو۔ ہاں احسان مروت کئے جاؤ۔ بے شک اللہ بخشنے والا پیار کرتا ہے۔ ۷۔

۲۵۵۔ جہاد تبلیغی یا علمی جنگ ہے

مفسرین نے قرآنی جہاد کو تہذیبی و ادبی جنگ کے معنوں میں لیا ہے۔ اور ایسا ہی ان آیات میں بھی اصل مفہوم کو

سخت مشتبہ بنا دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کھٹری لوگوں کا کام ہی یہ ہے۔ کہ وہ ملک کی حفاظت کے لئے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اور ان کا خاتمہ تک کر دیں۔ لیکن یہ ہم نہیں مان سکتے۔ کہ آیات بالا میں اسی کھٹا زہرہم کا بیان ہے۔ یا کسی اور مخالفانہ جہاد کا۔ بلکہ جس طرح آج کل مذاہب کی باہمی جنگ جاری ہے۔ اور تلوار و قوب و بند و ق کی بجائے زبان اور قلم کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مذہبی مبلغ اپنے اپنے لوگوں کو فحی طبع کرتے ہیں۔ اور مسلم مبلغ کہتا ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے دشمن اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانو! مقابلے کے لئے کمزیر کس کر تیار ہو جاؤ۔ اور کفر اور شیطان کی فوجوں کا خاتمہ کر کے چھوڑو۔ اس جنگ میں تمہاری فتح اسی دن ہوگی۔ کہ ہر طرف اسلام کا ہی جھنڈا برانا نظر آئے۔ اور دشمنان دین کا قطعی خاتمہ ہو جائے وغیرہ یہ خاص طرز بیان سے اپنے لوگوں کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں ہر طرف کی مدد دینے کی ترغیب ہے۔ نہ کہ جہانی جنگ اور قتل وغیرہ کی۔ ہم جہان میں۔ کہ سارے قرآن میں کہیں ہتھیاروں یا ہتھیار بند فوج یا جنگی قواعد کا ذکر نہیں۔ دگو کھٹا زہرہم کا اصولی بیان موجود ہے۔ تبلیغ حق کے لئے

جب جگر جان کر تجب ہوا کہ باوجود بت پرستی کا اس زور سے کھنڈن کرنے کے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ اور مسٹائیاں پھیل آ رہی ہیں۔ انہوں نے تحقیق کیا۔ تو معلوم ہوا کہ میں لکچر سنکرت میں دیتا ہوں۔ اور لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور خود غرض برہمنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر مخالفت کریں گے تو پول اور کھیسکا اس لئے بہتر یہی ہے کہ حکمت سے اس بلا کو ٹال دیا جائے۔ چنانچہ ہم کھنڈن کرتے ہیں۔ مگر برہمن دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کہ خوب ہی موسیقی لکچر کا مستلزام کیا ہے۔ بڑے عالم شخص ہیں وغیرہ۔ اس پر سوامی جی نے کہا۔ میری آواز کو دو گوں کے کانوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ لہذا اب میں ہندی کا ابھیاں کر کے اسی میں لکچر دوں گا۔ چنانچہ جب بعد میں وہیں انہوں نے ہندی میں لکچر دے کر چل پید کی۔ اور مخالفت زور سے ہونے لگی۔ تو کہا کچھ پروہ نہیں۔ میں تو اس میں خوش ہوں۔ کہ میری آواز تو لوگوں کے کان تک پہنچ گئی ہے۔ سو یہی آنحضرت فرماتے ہیں کہ رسول کو اور کچھ فکر نہ چاہئے۔ کہ لوگ ملتے ہیں یا نہیں۔ دہرم پر چلتے ہیں یا نہیں۔ اس کا کام لوگوں کے کانوں تک حتیٰ کا پہنچا دینا ہے۔ اور بس! اس سے آگے خدا جانے اولاد کے فعل۔ ۱۰۰ سرے حوالے میں بھی یہی کہا ہے۔ کہ رسول کا کام یہ ہے کہ تمام بد مذہب سے بڑھیا ظاہر کرنا اور دلیل و ثبوت سے سب پر اس کو غالب کرنا ہی ہے۔ تیسرے حوالے میں رسول کی سپرٹ بنائی ہے کہ اسے لوگوں کی تکلیفوں کے خیال سے دکھ ہوتا ہے۔ اور وہ حتیٰ کی تبلیغ سے ان دکھوں کے دوہر ہونے۔ اور لوگوں کے فلاح و بہبود کی بنیاد ڈالتا ہے۔ حضرت محمد صاحب کی زندگی و امتا آیت سے اکثر ایسے واقعات سے پر ثبات ہوتی ہے۔ جیسے سوامی دیانند کی بھتی۔ لکھا ہے کہ آپ براری لکھا پر آئے۔ باپوندن اور اجا پر آپ کے قول کا بڑا اثر پڑا۔ شام کو اس نے بھوجن کے لئے کہا۔ تو سوامی جی نے فرمایا۔ ہم جنگی جنگیں کھا لیتے ہیں۔ اور اب ت بھی زیادہ گذر گئی ہے۔ اس لئے تکلیف نہ کیجئے صبح آئے تو معلوم ہوا کہ وہ آدھی رات کو جا چلے گئے تھے۔ مگر سوامی جی کچھ دیر بعد یوگا بھیاں کر کے دیرے پروہ پس آ گئے۔ اور شام کو آپ نے باؤجی کا بھوجن پانا منظور کر لیا۔ چنانچہ وہ پرستی سے بھوجن بنا کر لائے۔ مگر اس وقت پھر سوامی جی کو موجود نہ پایا۔ وہ پیاری کے ہاں بھوجن چھوڑا اور اسے سمجھا کر چلے گئے۔ صبح آئے تو بھوجن دین کا وہیں پڑا تھا۔ اور کپڑیاں چڑھ رہی تھیں۔ پیاری نے کہا۔ رات بھر آئے ہی نہیں۔ اور جب سوامی جی آئے۔ تو ابھیا جی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ ہمارا راج! آپ نے بھوجن نہیں پایا۔ کیا مجھ سے کچھ اپرا دھ ہوا ہے۔ سوامی جی نے کہا۔ بھائی لنگا پار پر رب کا مید تھا۔ وہاں کئی لوگ اپنی بیٹیاں سنگھاپ کر کے برہمنوں کو دے رہے تھے۔ ایسی جہات سے دنیا میں دھچکا رہا اور دکھ حیل رہا ہے۔ اس وجہ سے میں تجھے بھوجن کا خیال نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو زہر تک دینے والوں کو قید سے چھڑانے۔ ان کی جان بچانے تک کے واقعات بھی تو عام مشہور ہیں۔ پس سورہ توبہ آیت ۱۲۸ میں آنحضرت کو بھی اسی طرح لوگوں کی تکلیفوں کا شوق گزرا یہی معنی رکھتا ہے۔ کہ ان کے اندر ایک سچے سنیا سی کی آورش اعلیٰ سپرٹ یعنی حوالہ ہم میں بھی وہی سپرٹ ہے۔ کہ ہدایت دینے پر بھی لوگ نہ ہیں تو کہے اچھا بھائی میرا تو بس اللہ پر ہی توکل ہے۔ تم مانو نہ مانو۔ برا کہو۔ تکلیف دو۔ مجھے توحق کے ستارے سے باز رہنا ہی نہیں۔ اس کے بعد کے تمام حوالوں میں غلطی کے انتظام کا ہی ذکر ہے۔ کہ ایک گروہ جنی برہمن سنیا سی ہمیشہ معروف یا حکم الہی کی طرف لوگوں کو دھوت دیتا رہے۔ اور گناہوں سے روکتا رہے۔ اس گروہ کو سب سے افضل اور قابل توفیق کہا گیا ہے۔ اور اسی کو حکم حکمت اور نبوت ملے گا۔ ذرا کہیے۔ اس کا حق ہی حق کہنا اور حق ہی سے انصاف کرنا اور ان کو صالح جماعت کہنا سب سے بڑا ہر ہے۔ کہ تبلیغ حق کی وجہ سے ہی آنحضرت کو نعم اور حکمت اور نبوت ملی۔ اور یہی کچھ انہوں نے ساری عمر کیا۔ جنگ و جدل سے ان کے جہاد کو جوڑ کر دانا کی دوسری نہیں

کی گئی۔ اور یہ بھی حوالہ میں کہا ہے۔ کہ لوگ انکار کریں۔ تو کریں۔ ہم نے تو ایک قوم کو اس پر معذور کر دیا ہے۔ مطلب۔ کہ قرآن یا سنیا سی یا غی لوگ خدا کے حکم کی تعمیل میں تبلیغ کا فرض انجام دیتے جانے کے ذمہ دار ہیں۔ لوگ مانیں گے تو پھل پائیں گے۔ نہیں تو دکھ اٹھائیں گے۔

۲۵۶۔ قتل و خونریزی مقصود نہیں

۱۔ ان آیات کے ترجمہ میں بھی لڑائی کے ساتھ قتل اور چاروں طرف سے قتل کر دینے کے الفاظ استعمال کر کے مفسرین نے لوگوں کو سخت غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ مذہبی اور مشرعی مسلح اور اس کا

قتل کے لئے یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ اس میں شک نہیں۔ کہ قتل کے معنے مار ڈالنے کے بھی ہیں۔ لیکن کسی کو بالکل مغلوب کرنا نہیں کرنا یا معذور کو انتہائی طور پر نیچا دکھانا سب مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ قتال کے معنے لڑائی اور جنگ کے ہیں۔ قتل کے معنے بہتوں کو مارنے کے علاوہ نہایت ذلیل کرنا ہیں۔ مقتادہ کے معنے لڑائی جنگ باہم قتل کرنا اور لذت کرنا ہی ہیں۔ منسل اصل میں نیکو و نیکو دانستن چیزے را۔ قول نہ لے اور واقفہ یقیناً ہی یہی طور پر علامہ صراح اس سے کسی چیز کو چھی طرح جاننا ہی قتل کے معنے ہیں۔ جس سے بے علمی کا قتل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی کہیں میں یا بازی مارنے میں عاجز آئے۔ فریق کو مارا گیا کہا جاتا ہے۔ کشتی میں مارا ہوا اگر ایک دفعہ چاروں شانے چت گرایا جوے۔ تو کہتے ہیں۔ بس اب یہ ہمیشہ کے لئے مار گیا۔ مطلب یہ کہ آگے اسے مقابلے کی جرات نہ ہوگی۔ اسی طرح مباحثہ میں اگر ایک فریق کو اپنی غلطی کا چھی طرح علم ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی اپنے دعوے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور مباحثہ کے لئے بھی سب فریق شکست کھانے والے کو بالکل نہایت اور کہا جاتا ہے۔ پس ایسے عام رواجی نکات اس امر کے مانے ہیں۔ کہ قتل اور خونریزی کے معنے لگانے میں جلدی کی جاوے۔

۲۔ ان کل آیات میں جہانی جنگ کے لئے کسی ضروری ہتھیار کا ذکر تک نہیں۔

۳۔ آیت ۱۹ میں سب سے پہلا لفظ ہے۔ قاتلوں اس کے معنے سب مفسرین جنگ کے لیتے ہیں۔ اور وہ ایک مذہبی مبلغ یا مشن کے لئے علی اور تبلیغی جنگ ہو سکتا ہے۔

۴۔ اس کے آگے ہے لڑو اور اہل حق ہیں۔ اب راہ حق پہلوانا سوائے تبلیغ اور مذہبی مباحثوں کے ہو نہیں سکتا۔ اگر توجہ راہ حق ہے تو شرک کو کھینچنے کے لئے تبلیغ حق کام دیگی۔ جہانی لڑائی سے توجہ و شرک کا کیا تعلق ایسے ہی دیگر مذہبی حدود و قیود کے لئے بھی خونریزی کبھی کام نہیں دے سکتی۔

۵۔ آگے کہا ہے۔ لڑو ان سے جو تم سے لڑیں۔ اس سے بھی جہانی جنگ کی کوئی بات نہیں آتی۔ کیونکہ جب تک دوسرا فریق عملاً حمید و مذکور ہے۔ تب تک مسلمان تیار ہو نہیں سکتے۔ اور یہ حکم مسلمانوں کو تباہ کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ یا یہ مطلب آیت کا ہو سکتا ہے۔ کہ اگر تو ہر وقت رہو۔ مگر لڑو تب کہ فریق مخالف تم سے لڑے۔ لیکن یہ امر بھی مشرعی و سوسائٹی کے لئے قابل تسلیم نہیں جہانی جنگ سے تیار رہتے والوں کا تبلیغی کام سے تعلق نہیں رہ سکتا۔

۶۔ اسی آیت میں کہا ہے۔ لڑو مگر زیادتی نہ کرو۔ اب یہ ظاہر ہے۔ کہ جہانی جنگ میں اس ہدایت کا کیا تعلق۔ جنگ جو میں تو مخالف سپاہ کے گلے کاٹنے تک میں پھرتی سے کام لینا ہوتا ہے۔ پھر زیادتی سے منع کرنے کا کیا مطلب ہو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک دوسرے سے تقریری یا آخریری جنگ میں مذہبی لوگ جو ناظم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نفسی تعلقات میں مذہبی مخالفت سے جو زیادتی ہو سکتی ہے محض اسی کا تذکرہ یہاں مقصود ہے۔

۷۔ خدا زیادتی کرتے والوں کو پتہ نہیں کرتا۔ اس کچھ کچھ اثر بھی حسن و خلاق تک ہی محدود ہو سکتا ہے۔ ورنہ دوسرے

جنگ میں خود کی طرف سے غیظوں کے کشتوں کے پیشے کا دینے کی ہی بددین ہو سکتی ہے۔

۸۔ آیت ۱۹ کے الفاظ **وَقَاتِلُوا حَتَّى تَقْتُلُوا عَمْرُؤًا** اور بھی حقیقت کو واضح کہتے ہیں مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”جہاں یاؤ انہیں قتل کرو“ لیکن **تَقْتُلُوا** لفظ کے معنے پاؤ ہرگز نہیں لگ سکتے۔ غزایہ القرآن میں اس کے متعلق نوٹ ہے۔ ”تَقْتُلُوا صید جمع مذکر۔ حاضر ماضی باب مع یجمع مدہ ثقف۔ ثقف اس ثقف کہتے ہیں کسی چیز کے پالنے میں جلدی دینا جی سے کام لینے کو۔ اور اس میں غلبہ کے معنے پائے جاتے ہیں“ لغات سیدی میں ہے۔ ثقاف بالکسر تیر و تیرہ سیدھا کرنا کا۔ اور ثقافت بغتیں۔ غصہ ہونا۔ بکا ہونا۔ صرح میں ہے۔ ثقف۔ ثقافت۔ زیرک شدن۔ بک شدن۔ پس اس کے معنے یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ جہاں سے انہیں سمجھ یا عقل آ سکے۔ یا جہاں سے وہ ہلکے ہو سکیں۔ یعنی ان کا غرور دور ہو۔ وہیں سے ان کو مارو۔ ہاں سے لڑو۔ ان پر وار کرو۔ غصہ ہونا کہ لغوی معنے یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کو پاؤ پکڑاؤ کا مفہم لیا جاوے۔ ایسا ہی غزایہ القرآن میں جو غلبہ کا مفہم لیا گیا ہے۔ اس سے بھی محض مذہبی مباح جزو وغیرہ والا جنگ ہی مقصود معلوم ہوتا ہے۔ کہ جہاں سے یا جس طرح غلبہ ہو سکے۔ اپنی نکات تک اصولی جھگڑا رکھو۔

۹۔ اگلے الفاظ میں انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اگرچہ الفاظ کا مطلب قتل کر دینے کا ہوتا تو ان الفاظ کی ضرورت نہ بنتی کیونکہ جو قتل ہو چکا۔ اس کا نکلنا کیا باقی رہا۔ پس جن دلائل یا اثبات سے مخالف فریق تمہیں ہرانا یا نیچا دکھا چاہتا ہے۔ انہی سے ان کو میدان سے نکالو۔ اس کے سوا اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ جب سورۃ المائدہ میں یہ حکم ہے۔ کہ خبردار جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا۔ ان کی عداوت کا جذبہ تمہیں ان پر زیادتی کرنے پر مایل نہ کرے۔ تو قتل کرنا اس طرح نکالنا والا سلوک کس طرح روا ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ **اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ** اس کے معنے بھی صاف ہیں۔ کہ باہمی ٹھوٹ یا فتنہ زیادہ برا ہے نسبت اس طرح کے قتل یعنی مذہبی جدوجہد سے قطعی فیصلہ کرنے اور غلط اعتقادات کا صفایا کر دینے کے۔ یہ معنے کہ فتنہ یا فساد رہنا قتل سے برا ہے۔ جنگ سیف کی طرف منسوب ہوں۔ تو پھر ایک تو زیادتی نہ کرنے کا حکم غلط ہوتا ہے۔ اور دوسرے مخالفوں کو قتل کرنے سے فتنہ فرو نہیں ہو سکتا۔ براہمہ سکتا ہے۔ کیونکہ فریق مخالف کے لوگ بدلہ لیں گے۔ جس شخص کو نبی الاعمال مذہبی امن کا مکتفی نہیں ہو سکتا۔

۱۱۔ مسجد الحرام میں جنگ نہ ہو۔ جسے اگر وہ اس میں تم سے جنگ کریں۔ اس فقرہ پر غور کرنے سے بھی جنگ سیف مقصود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چھوٹی سی جگہ کہاں اور اسے میدان کا رزار سمجھنا کہاں۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ مسجد الحرام میں تمام فریقوں کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسے مذہبی جھگڑے یا مباحثے کے لئے مسلمان سنا کر س۔ تو دوسرا فریق اعتراض کر سکتا ہے۔ اور ممکن ہے۔ وہ اس میں تبلیغی یا مباحثے کا کام ہوتا ہی نہ دے۔ اس لئے کہا۔ کہ اگر وہ اس میں مباحثہ کریں۔ تو کرو۔ ورنہ نہیں۔ دوسرا ذوق جنگ سیف کے لئے مسجد الحرام کو نہ زندہ بنا ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ آنحضرت کی فرائض کا معمولی ثبوت ہو سکتا ہے۔ کہ مشرک کہ جگہ فریق ثنائی کی رائے کو ترجیح دی جاوے۔

۱۲۔ آیت ۱۹ کے اخیر میں ہے۔ **فَاَنْتُمْ كَاْفٍ لِّكُمْ** پس اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں جنگ کریں۔ تو تم ان سے کر دینا۔ آیت ۱۹ کے پہلے الفاظ کی ہی تائید ہے۔ فہم غل و دغچہ ہوتے سے۔ بددینت و دہرائی گئی ہے۔ مفسرین یہ سمجھ لیتے ہیں۔ کہ وہ مذہب سے مسجد الحرام میں جنگ کریں۔ و تم ان کو قتل کر دو۔ یہی کافروں کی سزا ہے۔ سناں اکابر جیسا اور کہا۔ مسجد الحرام کو قتل تھیں میدان کا رزار نہ ہی نہیں سکتا دوسرے پہلے قتل کے معنے جھگڑنا اور دوسرے کے معنے قتل کرنا ہے۔ نہ ہی سچ

نہیں۔ یا تو جنگ کرنے پر تم بھی جنگ کرو۔ یا یہ کہ اگر وہ تمہیں قتل کریں۔ تو تم بھی قتل کرو، لیکن دوسرے مسئلے مذہبی ہیں اور مذہبی مقدس مقام کے ساتھ موزوں نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ممنوع زیادتی کے متعلق حکم عملی ہے۔ پس ہر دو طرف کی مذہبی جدوجہد کا ہی یہاں تعلق ہے۔

۱۳۔ آیت ۹۲ میں جو یہ کہا۔ کہ اگر وہ باز رہیں یا ختم کر دیں۔ تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان رہا ہے۔ کہ اگر وہ لڑائی سے رک جائیں۔ تو تم بھی خدا کی معفرت اور رحم کا خیال رکھو۔ اگر جنگ سیف ہو۔ اور فریق مخالف جنگ سے دستبرداشت نہ کرے۔ تو غالب فریق کا ہٹنا لازمی طور پر مفید نہیں ہو سکتا۔ پس مذہبی مباحثہ میں چہ انا فیضہ کا طریقہ چھوڑ کر فراخ دلی کا ثبوت دینا کرنا ہی اس کی مقصد ہے۔ اگر وہ آج مذہبی مباحثہ کرنے ہوئے کل نہیں آنا چاہتے۔ تو اس پر زور دینا یا دوسل کرنا یا اشتعال دلانا وغیرہ کی حرکات فضول ہیں۔

۱۴۔ آیت ۱۹۳ میں کہا ہے۔ کہ جب تک فتنہ یعنی مذہبی اختلافات بالکل مٹ نہ جاویں۔ تب تک مذہبی جدوجہد یا کھنڈن منڈن اور مباحثہ وغیرہ جاری رہنا چاہئے۔ یٰ کُفْرَ الدِّینِ اللّٰہِ یعنی دین اللہ کا ہی ہو جاوے۔ یہ ہے وہ منزل مقصود جس کی طرف اس جنگ نے لے جانا ہے۔ پس جنگ سیف اور قتل وغارتگری کا آیات قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۵۔ اس آیت کے اخیر میں پھر کہا ہے۔ کہ اگر اس طرح معاملہ ختم ہو جاوے۔ یعنی مذہبی اختلاف دور ہو جائے۔ تو کوئی عداوت نہ رہے گی۔ سوائے ان کے جو ظالم یا احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ سب سچے دہم کو قبول کر لیں۔ تو مسئلہ محض ان ہی لوگوں پر سوسائٹی الزام لگا سکتی ہے۔ جو مذہبی حدود یعنی فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں۔

۱۶۔ آیت ۱۹۴ میں کہا ہے۔ کہ جن جن جہینوں کو دونوں فریق پاک اور عزت والے سمجھتے ہیں۔ اور جن چیزوں کا دونوں فریق ادب کرتے ہیں۔ دونوں ان کی ایک دوسرے کے بدلے میں عزت و ادب کو روا رکھیں۔ اور اگر فریق ثانی زیادتی کرے۔ تو تم بھی اس قسم کی کر سکتے ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی لفظ جذبات کو بھٹیس پھینچانے والا یا کسی بزرگ کی توہین کرے یا کسی کو نیواں دوسرا فریق اشتعال کرے۔ تو تم بھی اسی قسم کے الفاظ ان کے متعلق کہہ سکتے ہو۔ اس میں زیادتی کر دے

تو پھر پھوٹ بڑھ جائیگی۔ اگر جہانی جنگ ہونا تو یہ حکم کبھی نہ دیا جانا۔ کیونکہ جنگ میں قتل ممنوع نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی فریق یہ اندازہ لگاتا یا فیصلہ کرنا پھرتا ہے۔ کہ انصاف سے اس زیادتی کے مقابل پر مجھے اتنی ہی زیادتی کرنی چاہئے۔

۱۷۔ اسی آیت میں اخیر میں یہ کہا ہے۔ کہ زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ کہ استدقیقوں کا سفر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر برداشت کر جاؤ تو بہتر ہے۔ خدا ان کا ساتھی ہے جو بدلہ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ جنگ سیف سے اس کو یک تعلق۔ مذہبی مباحثے میں یہ صحیح ہے۔ کہ اگر کسی کی زیادتی کا بدلہ لے تو اتنی ہی زیادتی کرے۔ یعنی دوسرے نے کی ہے۔ در اگر برداشت سے کام لے۔ تو یہ سچے متقیوں کی شان کے عین شایاں ہے۔

۱۸۔ آیت ۱۹۵ میں ہدایت ہے۔ کہ راہِ حق میں خرچ کرو۔ علم اور دولت کو راہِ حق میں خرچ کرنے کا مفہوم بھی تبلیغِ مگر کی اعانت ہے۔

۱۹۔ اس کے آگے کہا ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت نہ خریدو۔ اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ اگر جہاد نہ کرو گے تو دشمن تم پر غالب آجائیں گے۔ اور تمہاری ہلاکت کا موجب ہوں گے۔ کئی کہتے ہیں۔ کہ مطلب یہ ہے۔ کہ اگر جہاد میں اپنے مال خرچ کرو گے۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور بعض یہ مطلب بتاتے ہیں۔ کہ خدا کے میں خرچ نہ کرو۔ مگر نہ اس قدر کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ اور تمہارا محتاج ہونا تمہاری ہلاکت یا بربادی کا باعث ہو لیکن یہ غیبت

مقصود یہ ہے۔ کہ اپنی ساری طاقتوں کو یا ترغن اور دھن کو اشتاعت حق میں لگا دو۔ ایسا نہ کر دے۔ تو دہرم یا سچائی کا خون رو دے۔ اور اصول یہ ہے۔ کہ دہرم ہی اگر مارا جائے۔ تو وہ مار دیتا ہے۔ اور دہرم کی حفاظت کی جائے۔ تو وہ رکش کرنا ہے پس اشتاعت حق میں اپنی طاقتوں کا نہ لگانا اس امر کا مزاد ہے کہ آدمی جب عملوں سے کنارہ کش رہے۔ اور بد عملوں کا شکار ہو۔ یعنی اخلاقی روحانی جسمانی ہر لحاظ سے برباد ہو۔

۲۔ آخری بہایت یہ ہے۔ کہ احسان مروت کئے جاؤ۔ یقیناً ایسا کرنے والے ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں۔ کہ مقصود تسخیر قلوب ہے۔ اپنی طاقتوں کو ذیق عام میں لگانا یہ بہ مطلب اس گل جنگ کا۔ اور واقعی سچا ہے جو دلوں پر قابو پا کر کسی رسول کو یا اس کے پیروں کو کامیاب کر سکتی ہے۔

۳۔ ان آیات کو اس قسم کے جہاد پر لگایا جاوے۔ جو غلط اعام صحیح کے طور پر آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ تو بھی قرآن کے الفاظ سے کوئی خطرناک صورت اس کی نکل نہیں سکتی۔ پہلا اصول اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ جنگ ان سے ہو۔ جو تم سے لڑیں۔ مطلب یہ کہ خواہ

۲۷۰۔ بہ فرض محال

خود کسی سے لڑائی کی سبب جنابی نہ کرتے پھر۔ امن پسند رہو۔ دوسرا اصول یہ کہ لڑائی دہرم کی حفاظت کے لئے اپنی راہ حق میں ہو۔ کسی ملکی یا قومی حقوق یا کسی علاقے کے لالچ کے زیر اثر نہ ہو۔ کیونکہ حق بغیر حق کے آگے جھک جانا ان کو اور دلیہ لڑ سکتا ہے۔ تیسرے زیادتی یا ظلم نہ کیا جاوے۔ محض حفاظت حق میں کامیابی ہونے تک ہی جنگ ہو۔ موجودہ زمانہ کے جذبہ ملک جو ہزاروں لاکھوں کا خون بھرا دھرتے اپنے حریف کو پی دھرتے ہیں۔ مکافوں۔ نقصوں کو دلاتے۔ قابل حفاظت کو شاق کرتے بے زبان جھانٹوں اور راشن کے گوداموں تک کو برباد کرتے ہیں محض اس لئے کہ حریف کو نقصان پہنچیں۔ ان کے تہذیب و سن قسم کی زیادتیوں سے بزدل منع کرتا ہے۔ چارم آیت ۱۹۱ میں یہ واضح کیا ہے۔ کہ گر جنگ کرنی ہی پڑے۔ تو پھر روری یا زردلی ظاہر نہ ہونے پاوے۔ بلکہ مخالف کو کچل دیا جاوے۔ یہ جہاد سے سر نہ مٹھیں لگا ہوا۔ وہاں سے تم اسے ہار دو۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ اگر وہ وہیں طاقت میں باز نہ رہیں گے۔ تو فساد جاری رہیگا۔ اور لوگوں کو تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑیگا۔ فلاح و بہبود کا کوئی کام نہ ہو سکیگا۔ لہذا فساد سے مار دینا اچھا ہے۔ آخر کہ مذہبی مقامات مثل مسجد الحرام کے پاس نہ لڑنا چاہیے۔ تاہم فتنی مخالف اس امر کا جائز فائدہ اٹھانے۔ تو بے شک ہم بھی اس حادثہ کو مشورہ سمجھو۔

سہم :- اسی طرح حرمت والے مینے جنگ کے لئے مقصود نہیں ہو سکے۔ و حرمت والی اشیاء کی بے ادبی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر فتنی ثانی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تو ہم بھی اگلے کا۔ اور حرمت و ادب کے جذبات کی وجہ سے فتنہ نہ پھیلے ہونے دینا صحیح نہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ جہاد مذہبی اشتاعت کا ذریعہ قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ سچ کو نیچا دکھانے کے لئے مقصود ہے۔ خلاف حق پسندی کے جذبات کی طرف سے پروڈکٹ کے طور پر اسے روارکھا گیا ہے۔ علم کی کمی سے اس اصول نظر انداز کئے اور قلیلین جہاد ہی طور پر بدنام ہو سکتے ہیں۔ مگر قرآن کی سپرٹ قازین و عزرائین نہیں تھے۔ دہرم بدھ کا مذہب کاغذ سچ کی فتح ہو سکتا ہے۔ اور امن کو برقرار رکھنا۔ جس کو چاہیے فتنہ و فساد کا خاتمہ اور سچ کا قبول۔ جنگ نہ ہو جاوے۔ اور اگر دوسرا فتنی لڑائی سے باز آجائے فتح ہونے کے بعد صدق دین سے فساد وغیرہ سے بچ سکتے رہتے۔ تو تم بھی انتقام کشی۔ کینہ پروری یا عداوت کے جذبات سے غم نہ کرو۔

۴۔ زیادتی نہ کرنے کا یہ مفہوم ہے۔ کہ جس قسم کی زیادتی ذوقی فتنی لڑنے کی ہو۔ اسی قسم کی س کے ساتھ کی جائے۔

گو یا جہاد حق مدافعتہ علیہ ہے۔

آکھوں۔ اس مدافعتہ کا ردی کے ساتھ ہی جینے ۱۹۵ میں بڑی پراعتیاد ذمہ داری کا احساس کرایا گیا ہے۔ کہ اس میں بھی خدا کا خوف دل میں رکھو۔ اور سمجھ لو کہ فوج خدا ان کو دیگا۔ جو منقہ ہوں گے پس اگر تم ذرا بھی زیادتی کرو گے۔ تو خدا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔

نویں۔ آخر میں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ ایسا علم و اپنی دولت راجحی میں خرچ کرو۔ یعنی حفاظت دہرم میں۔ اگر ایسا نہ کرو گے۔ تو یہ گویا تم اپنی ہلاکت کا ہی سامان کر دو گے۔

دسویں۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے۔ کہ احسان مروت کئے جاؤ۔ خود کے پیارے ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی پاؤ گے۔ یہ گویا تسبیح کا نسخہ ہے۔ اور جہاد سے تمام میوہ بخیلائیات کو دور رکھنا ہے۔ یہ تمام اصول بوجہ دہرمی ہیں۔ جو دیکھ کر دہرم کی تعلیم سے کشتری کے لئے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں مشنری سپرٹ ان میں بالخصوص اس لئے مددی گئی ہے۔ کہ جہاد میں نہ جنگ کا تعلق ہے۔ مکی کا نہیں۔

منوسم تی دھیائے، شکوک ۸ میں پہا گیا ہے۔ کہ جب رعایا پروردہ راجہ کو کوئی اپنے سے چھوٹا خواہ برابری بڑا جنگ کے لئے طلب کرے۔ تو کشتیوں کے دہرم کو یاد کر کے میدان جنگ میں جانے سے ہرگز پہلو تپتی نہ کرے۔ بلکہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان سے اس طرح جنگ کرے جس سے اپنی فوج سو۔

اسی طرح جنگ سے باز رہے۔ صلح کی خواہش کرنے یا اطاعت قبول کرنے پر مخالف فریق سے جو سوک دیدہ دہرمی روا رکھنے پر۔ وہی کچھ یہاں بیان ہوا ہے۔

اس طرح جہاد کی اصل نوعیت تینہ کھنڈوں کے نام سے معلوم رکھنی ہے۔ یکیں دفعہ سابق میں جو اشارت غلطی کے اصل مفہوم کے متعلق دیئے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو قرآن کی سپرٹ علمی اور تبلیغی جنگ پر زور دیتے کی شان کو گئی ہے۔ وہ اس امر میں مانع ہے۔ کہ ان بات کو ہم سے نرم قسم کے جسمانی جنگ پر بھی لگایا جاوے۔ اور ذہنی کو فضول کے اعتراضات کا نشانہ بنایا جاوے۔ پس صحیح مفہوم وہی ہے۔ جو ہمارے ترجمے سے اور بعد کو درفہا سند سے صحیح اور معقول۔ رہا ہو رہا ہے۔

۲۵۸۔ حج اور عمرہ

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا أَرْوَاسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ

مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ لِّاسِهِ فَلْيَدْرِكْهُ

بِمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ حَقُّ الْهَدْيِ وَلَا يَسِفِ فَإِذَا أَصْنَعْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْحَجِّ

إِلَى الْحَجِّ فَلْيَسْعِهِ مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ ذُلِّهِ لَمْ يُجِرْ فَيُصِيبْ أَمْ تَلْهَىٰ بِهِ

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ مِنْ بَكْمَ يَكُنْ
هَلْهَ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْحَقَابُ ١٩٤

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا
نَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ
تَزُودُ وَأَيَّاتٍ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ١٩٤
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا مَا هَدَىٰ كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٥ ثُمَّ أَفْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا
لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٦ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
لِذِكْرِكُمْ أَبَاءَ كُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا لِمَنْ أَنْتُمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رُبَّنَا
يَتَنَبَّأُ الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رُبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ الْفَارِ
وَلَيْكَ لَهْمُ نَصِيبٍ مِمَّا نَسْبُحُ لِلَّهِ سُبْحَانَكَ وَأَذْكُرُوا
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْحِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
 يَشْهَدُ بِاللّٰهِ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ هُوَ الَّذِي اِخْصَامُ ۝ وَاِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ
 فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
 الْفٰسَادَ ۝ وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ
 جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْاِمَّاَدُ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رُوْفٌ بِالْعٰبِدِ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا
 فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
 فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
 هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلُمٍ مِّنَ الْغٰمِ وَمُلْكٍ لَّهٗ وَقُضُوْا
 الْاُمُوْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۹

اور اللہ کے پیشِ رخسار اور عمر کو پورا کر دو۔ مگر کہیں گمراہ نہ جاؤ۔ تو جو بد پرستی آئے پیچیدہ۔ اور جب تک ہدیہ پہنچے۔ پہنچ نہ جائے۔ اپنا سر نہ منڈواؤ۔ مگر لہو یا سر میں تکلیف ہونے کی صورت میں بال۔ ڈالنے کی بعض میں روزہ یا صدقہ یا عبادت ادا کر دو۔ پھر جب امن و امان میں آ جاؤ۔ اس وقت اگر عمر اور حج کو ملا کر فائدہ اٹھانا ہو۔ تو میرٹ پر ہدیہ دو۔ اور جس کو میرٹ نہ ہو۔ یا حج میں نہیں روزے رکھے۔ اور سات واپسی پر پورا عشرہ ہو۔ میرٹ کے لئے ہے۔ کہ جس کے اہل مسجد الحرام میں نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اور جان لو کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ۸۔ حج کے چھینے منہو رہی ہیں۔ مگر جو کوئی ان جہینوں میں حج فرض کرے۔ وہ جب تک حج میں رہے۔ زہد و شہوت کی بات کرے۔ نہ خلاف حق جھگڑے کی۔ اور جو نیکی کے کام کرتا ہے۔ خدا اسے جانتا ہے۔ اور زور اور راہ سادہ لو۔ مگر بہتر زور اور راہ تقویٰ ت۔ لہذا اسے عقلمند و مجتہد پرستی تقویٰ رکھو۔ ۱۔ اگر تم اپنے پروردگار کا فضل چاہو۔ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہ

ہیں پھر جب عرفات کی طرف پھرو۔ تو شجر الحرام میں خدا کی عبادت کرو۔ یعنی اس طریق کی عبادت جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس صورت میں کہ پہلے تم گراہو اور پھر تم سے کہے۔ ۲۔ پھر تم ان سے فیض پاؤ۔ جن سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ اور اللہ سے گناہوں کی برائی کے لئے دعا کرو۔ تحقیق اللہ بخیر اور رحیم ہے۔ ۳۔ پھر جب اپنی سب عبادتیں پوری کر چکو۔ تو خدا کا ہی چرچا کرو۔ جس طرح تم اپنے آپ داد و سبک باتیں کرتے تھے۔ بلکہ خدا کا چرچا اس سے زیادہ زور سے کرو۔ مگر کوئی آدمی تو ایسا ہے۔ کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ کہ اے میرے رب! مجھے دنیا میں ہی دے۔ سو ان کا عاقبت میں قصہ نہیں۔ ۴۔ اور کوئی کوئی ایسا ہے۔ کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ کہ اے میرے رب! ہمیں دنیا میں ہی تیرا عاقبت دے۔ اور عاقبت میں بھی اور ہم کو دکھوں کی آگ سے بچا۔ ۵۔ یہی وہ ہیں۔ جو اپنے اعمال کے بدلے میں خوش نصیب ہوں گے۔ بے شک اللہ نقد پھیل دینے والا ہے۔ ۶۔ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور جو وہی دن میں جلدی کرے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس صورت میں کہ پرہیزگار ہو۔ پس اللہ پر ہرگز کھو۔ درجہ ان لوگوں کو بڑا احسن اس کے ساتھ میں ہے۔ ۷۔ پھر کوئی کوئی ایسا بھی ہے۔ کہ اس کی باتیں تمہیں دنیا میں عجیب معلوم ہوں گی۔ وہ اپنے دل کی باتوں کا گواہ اللہ کو ٹھہرتا ہے۔ حالانکہ وہ بے زیادہ حضورت والا۔ ۸۔ اور جب اس کی حالت شگافی ہے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ کہ ملک میں فساد کرے۔ اور کھیتی اور مویشی کو نقصان پہنچا دے۔ مگر اللہ خداوند نہیں کرتا۔ ۹۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے۔ کہ خدا کا خوف کرو۔ تو عزت یا پوزیشن کا خیال اسے غما میں گرفتار کرتا ہے۔ اس کے لئے جہنم ہی کفایت کریگا۔ جو بہت بڑی حالت ہے۔ ۱۰۔ مگر کوئی کوئی ایسا بھی ہے۔ جو اللہ کی رضا جوئی میں تپ کو بھی جگڑتا ہے۔ بے شک اللہ اے بندوں پر مہربان ہے۔ ۱۱۔ اے ایمان لانے والو! اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کی یہ وی جھوٹا دو۔ تحقیق وہ تمہارا علانیہ دشمن ہے۔ ۱۲۔ پس اللہ کی طرف سے سچے اصولوں کی سرپرستی پر بھی اگر تم پھل جاؤ۔ تو جان لو۔ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ۱۳۔ کیا یہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں۔ کہ اللہ ان کے لئے سعید بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آئیگا۔ اور معاملات کو نیٹا لے گا۔ اور اللہ ہی سب کاموں کا مخرج ہے۔

۱۴۰

۲۵۹- اسلام کا حج سے تعلق

حج اور عمرہ کی رسم حضرت محمد صاحب سے پہلے جاری تھی۔ یہ کب سے جاری ہوئی۔ یہ بحث غیر متعلقہ ہے۔ کیونکہ یہ امر مسلم ہے۔

کہ تمام بڑے بڑے جیسے جو مروج ہیں۔ امت میں کسی خاص اصلاح کی طرف سے یا غیر معمولی بیک فٹنگ کے لئے جاری کئے گئے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ وہ رسمی اور غیر مفید بلکہ بعض حالتوں میں نقصان رساں صورت اختیار کر گئے۔ حج بھی عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں محض ایک میلہ یا دینی فرائد اور دل لگی کا سامان بنا ہوا تھا۔ مگر آنحضرت نے کمال دانشمندی سے اس کی اصلاح کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ وہ پھر علم اور عبادت انہی کی طرف تمام الناس کا رجحان کرنے کا ذریعہ سمجھا گیا۔ جو رسم کو حج وہی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ہندو لوگوں کی تیرتھ یا ترائی کہتی ہے۔ یعنی درشن (دیدار) پر دکھت (طواف) ستان (غس) دان (ذخات) جہوں (سرمنڈان) وغیرہ۔ حج میں بھی ماہ شوال۔ ذیقعد اور ذی الحج کے دس دن مقرر ہیں۔ دور دور سے لوگ مکہ پہنچتے۔ اور رسمی طور پر احرام باندھتے۔ عرفہ کے دن عرفات جا حاضر ہوتے۔ وہاں سے فاسخ ہو کر لوٹتے ہوئے مزدلفہ یا شجر الحرام میں رہتے ہیں اور پھر تھوڑے دن عید کی صبح کو مناجا کنکریاں

دوں یعنی کامیابی کا موجب ہیں۔ دوسری شوط ہے خلاف حق حشر کی غامی کی۔ یعنی دنیوی تعلقات اور فرشتہ گاہ پرستی
 جگہ کے قبضے ٹھنڈے سب سے الگ رہے۔ کیونکہ یہ اس ایمان قلب کے متاعی میں جس کے لئے حج مقصود ہے تیسری
 تہا ہے نیکی کے کاموں میں ہی نکار ہے۔ یعنی خدا کی یاد اور اس کی ہدایات کی مطلق سننا اور اس پر غور کرنا وغیرہ اور
 پرہیز شرط ہے زور اور یا تو شہ ساتھ رکھنے کی۔ یہ بھی امن و اطمینان سے خدا کی یاد و غور میں نکار ہے کا موجب ہے۔ لیکن اس کو
 قرآن صاف ہیست ہے۔ ایک فرماتا ہے کہ بہتر میں توشہ تقویٰ ہے۔ یہ قول پہلی شاعر
 ”بلکہ خرج نہ بہندے پیغمبی سے درویش
 جہاں تقویٰ پیدا او نہاں رزق ہمیش“

اسی لئے تقویٰ پر زیادہ زور دیا ہے یا یوں شرط آیت ۱۹ میں بتائی ہے۔ کہ عرفات کی طرف پھرو۔ تو شتر الحرام میں اس طریق
 کی عبادت کرو۔ جس کی ہدایت خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی مروجہ طریقوں کی رسمی عبادت کی جگہ ضبط نفس و غیرہ سے تعلق
 رکھنے والی عبادت جس کا بیان پہلے آچکا ہے۔ یہ عرفات اور شتر الحرام کے دونوں الفاظ سے خیر ہیں۔ اور آنحضرت کے
 حج کے نقطہ نگاہ پر خاص گواہ ہیں۔ عرفات ظاہر کرتا ہے کہ اس حج کا تعلق معرفت یا عرفان سے ہے۔ چنانچہ اس میدان میں
 ذی الحج کی تاریخ کو جو یوم الحج ہے۔ تمام حاجی اکٹھے ہوتے اور معرفت کے سبق سیکھتے ہیں۔ اور شتر الحرام بھی خدا کی یاد
 کرانے والے پاک ظاہری نشان کے ہی معنی رکھتا ہے۔ چھٹی بات آیت ۱۹ میں کہی ہے کہ ان لوگوں سے فیض پاؤ جن
 سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ اور یہ ہے وعظمت سننے اور دست نگ یعنی نیک محبت سے فیض پانے کی باتیں بات ہے۔ خدا کی
 صفات معرفت اور رحمت کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی۔ جیسے دیدہ منتر میں دعا ہے۔

विष्णुनि देव सर्वान् देवितानि पराश्रय

ہیں بات آیت نمبر ۷ میں کہی ہے۔ کہ جملہ عبادات مذکورہ بالا اور دیگر۔ تو پھر بھی خدا یا دھرم کا ہی چرچا کرو۔ عام عبادت لوگوں
 کی ہے۔ کہ رسمیات ملو کیوں۔ اور ادھر ادھر کی فضول باتیں لے بیٹھے یا اپنے باپ داداؤں کے کارنامے یا قصہ سننا کر وقت
 گزارتے۔ یہ گویا اس امر کا ثبوت ہوتا تھا۔ کہ حج سے انہوں نے حقیقی سبق کوئی نہیں سیکھا۔ محض ایک نامک یا دل لگی کے طور
 پر ہلکی کر دانی کر دی ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے سچی سے پورا فائدہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو بعد میں بھی خدا کا ہی
 چرچا کرتے اور اسی کے ہی گیت گاتے ہیں۔ اس لئے اس کا معمول نہیں بلکہ ہر گز اس سے بھی زیادہ چرچا کرو۔ وہ بزرگ
 ہوتے بزرگی خدا سے ہی پاتے ہیں۔ ان کے تعلقات عارضی ہیں۔ مگر خدا کا تعلق دائمی ہے۔ غرضیکہ قرآن کا سارا بیان
 حج کا مقصد ایک عالمگیر دھرم کے پاک شدن کی اشاعت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔

حاجی کی دعا کیسے ہو۔ اس کے لئے آیت ۲۰ میں ہدایت موجود ہے۔ یہ دعا کہ دنیوی نعمتوں میں
 جس سے زندگی بہ آرام گزرے معجز قرار نہیں دی گئی۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اس کو عاقبت یا پردہ کا خیال ہوا نہیں۔ حالانکہ حج وغیرہ کا حاصل تشارع عاقبت کی تہی

۲۷۷۔ سچی دعا

ہے۔ اس سے دعا۔ جائز سمجھی گئی ہے جس میں دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی تعلق ہو۔ و شیک درشن میں دھرم کا لکھن یہ
 یہ گیت ہے کہ جس سے ابھیر دے اور نش شر ہے۔ یعنی لوگ اور پر لوگ یعنی دنیوی سکھ اور نبیات دونوں کے لحاظ سے
 کامیابی ہے۔ اور یہی دعا اس آیت میں سکھائی گئی ہے۔ اور آیت ۲۱ میں اس قسم کے لوگوں کو بیت اعمال کے عوض یہ۔

خوش نصیب تسلیم کیا گیا ہے۔

۲۶۲۔ کامیاب اور ناکامیاب حاجی

جہاں حج کے مقصد کی تکمیل اور اس کی خلاف ورزی کے گزیر ہوا
وہاں قرآنِ مجید کے لحاظ سے واضح کرتے ہیں کہ کوئی حاجی کامیاب
ہے۔ اور کوئی ناکامیاب۔ آیت نمبر ۲۴۲ میں کہ ہے۔ کہ حج کو

ایم خد کی ہی یاد اور اسی کا تذکرہ ہو۔ مگر کوئی شخص عشرہ کی بجائے محض دو دن میں ہی حج سے موٹ پڑے۔ تو اس پر کوئی
نہیں۔ اور زیادہ شہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ وہ پیر ہیزگار ہو۔ خدا سے ڈرنا ہو۔ اور سمجھنا ہو کہ سب کا سر
اللہ کی طرف ہے۔ گویا یہ صفات کامیاب حج کی ہیں۔ پس عرصہ حج پر انحصار نہیں۔ پیر ہیزگاری وغیرہ کی عمدہ صفات پر کامیابی
مدار ہے۔ اگلی آیت میں ناکامیاب شخص کی تعریف بتائی ہے۔ کہ جو شخص باتوں سے ہی اپنی بڑائی اور اعتبار قائم کرتا ہے۔ اور
اپنی نیکیوں کی بابت اسی پر زور دیتا ہے۔ کہ خدا میرے دل کا گواہ ہے۔ مگر عملاً بہت جھگڑے سے بیٹھتا ہے۔ اور جب
اس کی حالت پٹا کھاتی یعنی وہ برسرِ اقتدار ہوتا ہے۔ تو ظلم فتنہ فسادہ کھیتی انسانِ حیوان کی دنیا ہی کے کام اختیار کرتا ہے۔
اور اگر اسے ظلم یا زیادتی سے باز آنے کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو ایسے جہانے بناتا ہے۔ کہ میں نے تو فلاں کام فلاں وجہ سے
اچھا ہی کیا ہے۔ اگر آپ کی لائے میں اس میں نقص ہے۔ تو بھی کیا اگر میں اب اس کے خلاف کہوں یا کروں تو اس میں میری
عزت رہ سکتی ہے۔ آخر (Self respect) یا پوزیشن بھی تو کچھ چیز ہے۔ بر خلاف اس کے دوسری قسم کے شخص جو حق سے
بچ رہنا چاہتا ہے۔ اپنا سب کچھ مراعاتی میں لگاتے ہیں۔ ان میں سے سو خراذک تو اسلام میں حج کی بدولت پورے طور پر دھن
اور رعایت الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اول الذکر شیطاںوں کے پیرو۔ یہ سچا علم پا کر بھی شیطاں نفس کا شکار رہا راست
سے بھٹکے ہوئے اور جہنم یاد رکھ کے حقدار ہیں۔ اور آخری حکم اللہ ہی ان کو ان کے حسبِ حال سزا دینے والا ہے۔

۲۶۳۔ الہدی

الہدی ہدایت کی جمع ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ تحفہ یا بھینٹ۔ اکثر مفسر صاحبان اسے قربانی کے
معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی بھڑ بھڑی اونٹ یا گائے یا بھڑ بھڑی اونٹ یا گائے یا بھڑ بھڑی اونٹ یا گائے یا بھڑ بھڑی اونٹ یا گائے
ہیں۔ لیکن یہ معنی صریحاً غلط ہیں۔ ہر چیز جو کسی نیک غرض سے نذر یا بھینٹ کی جے۔ ہدیہ ہے۔

ہم قرآن کی کثیر تعداد آیات سے حیوانات کی قربانی اور زبردست سے حوالہ جات سے گوشت خوری کی ممانعت فرمائی ہے۔
حج کا زمانہ بالخصوص معرفت اور یاد خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ ایامِ حج میں درندہ جانوروں تک کا تھکا تو ممنوع ہے۔
پھر غریب بھڑ بھڑی گائے وغیرہ گھروں اور نرم مزاج چوپایہ حیوانوں کو مارنا چھوڑ دینا۔ مگر مسجد الحرام میں جو انوں کا خون بہنا
خاص طور پر ممنوع ہے۔ کہ کو قرآن نہایت وسیع معنی میں جس کے امن قرار دیتا ہے۔ اس لئے ہدیہ کے مریض اور عام معنی یعنی نذر
بھینٹ کی بجائے اسے قربانی کے معنی میں لینا صحیح نہیں۔

۲۶۴۔ نسک

آیت نمبر ۱۹۶ میں جو نسک کا مفہوم ہے۔ اس کے معنی بھی اگر لوگ قربانی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو
وہ بات مذکورہ بالا سے صریحاً غلطی ہے۔ اس کے معنی ہیں یہ گداختہ یعنی پگھلائی گئی چاندی کے
ٹکڑے۔ مفرد نسک۔ سچے عابد کو ناسک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح چاندی سونا وغیرہ کو پتھر
کر اور پتھر کا انکی بیل کیل کو دور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت گزار بھی اپنے نفس کو گنہگاروں کے میل کچیل سے پاک صاف کرتا ہے
غائبِ انوار کی طرح ہے۔ لیکن ذرا مزید غور سے کام لیں۔ تو اس سے ایک نہایت قیمتی رمز آشکارا ہوتی ہے۔ دیدک وہ

جس دھار باری کے جو آٹھ انگہ ہیں۔ ان میں سے ہم نیم اور آسمان کے جسے تین ارکان نو ابتدائی تیاری کے ہیں۔ اور خاص بدلت کا سفر چوتھے۔ مگر یعنی پرانیام سے شروع ہوتا ہے۔ دس کوٹھانے سے پہلے پرانوں یعنی دم لینے کے عمل پر مادی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پرانوں کو زور سے باہر پھینکے۔ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ۔ اندر کھینچنے کی مشق سے پران پر مضبوطی حاصل کی جاتی ہے۔ جس سے تزکیہ نفس کی پختہ بنیاد پڑتی ہے۔ اور مسکری میں جس کو عظمت کو ادھبے ۷۔ شکوک ۱۱ میں یوں کیا گیا ہے۔

दद्यन्ते अथवा मानानां धातुनाम हियधामला :

तथेन्द्रि यारां दद्यन्ते दोषाः प्राणाश्च निश्चिन्ता ॥

یہ آگ میں تپانے سے دھانوں کا کھوٹ دور ہو کر وہ خالص ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی پرانوں کو دھار میں کر کے سے جس کے حق و نف ہوتے اور انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جو تکوید ک عبادت کا تعلق پرانیام سے ہے۔ اور پرانیام کا حق و سبکا (ناک) سے ہے۔ اس سے پرانیام کرنے سے عابد کو نہ سک اور اس عبادت کو ناک کہا جاتا بہت اعلیٰ ہے۔ اور چونکہ مسکری میں دھاتوں کی میل و دور ہونے کی مثال پہلے دی ہوئی ہے۔ اور وہی مفہوم شک سے قرآن میں منسوب کیا گیا ہے۔ اس لئے حقیقت بالکل صاف ہے۔ کہ ناک سے خاص و دیگر بیماری مراد تھی۔ اور اس سے پرانیام کا تعلق تھا۔ مگر زور دہن سے اور دوری بڑھانی جانے پر یہ خیال کی جیسی ہو گیا۔ اور فی عبادت ہی اس کا مفہوم رہ گیا۔ اس پر اور غضب ہو۔ تو قربانی کے لئے اسے استعمال کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ جسے پاک اور عظیم انسان ہونے کے لئے مرزوں میں کو چھوڑ کر مردہ قربانی کا مفہوم بنایا گیا ہی نہیں مگر عظیم ہے۔ مگر ان قرآن جو ناک کے لئے ہمارے حال سے مطابقت جاتا ہے۔ وہ بھی آخر اعلیٰ تادیب کرتا ہے۔ کہ دیکھ کو ناک اس سے کہنے لگے۔ کہ جن عبادتوں سے بہاب میں ہیں تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سب میں شرف و اعظم ہے۔ چاہے خود ہی قرآن کی شہادت سے قربانی کے لئے کوئی شیخ نہیں کرتا۔ نہ دعوئے کرتا ہے۔ کہ حضرت خود صاحب کے دل میں ناک کا یہ مفہوم تھا۔ خاص طور پر خاص رواج پڑے گا۔ کہ کیا جاتا ہے۔ اس پر اور مصطفیٰ ہے۔ کہ قرآن یہاں لکھا۔ مگر کہ نذیر جب انات و گوشت خوری کی تہذیب نے اور اسے گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ وہ غرائب القرآن اسے تقرب الہی کا خاص الہی ص ذریعہ بیان کر رہا ہے۔ سورۃ حج میں آنحضرت توصیف اعلان کرتے ہیں۔ رفائیک ذوق و گوشت پہنچتا ہے۔ نہ قربانی بلکہ قہاری پر ہیر گاری پہنچتی ہے۔ مگر غرائب القرآن اس فرمان تکذیب رہا ہے۔ یہ کہہ کر کہ صرف قربانی ہی خدا کی پہنچتی ہے۔ قربانی کرنے یعنی اس کو کہنے والا بھی تقرب الہی حاصل کرتا ہے۔ کہ شک و مفہوم حقیقت کو سمجھیں۔ اور قرآن کے اصل مفہوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ قربانی فی الحقیقت قرب سے ہے۔ اور تقرب الہی کا ذریعہ بعض تقویٰ ہے۔

۱۔ عرب میں لڑائی اند لٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا۔ مگر ذیقعدہ ذی الحج

۲۶۴۔ فروغی اختلافات

محرم اور رجب کے چار مہینے رجب کے سمجھے جاتے تھے۔ ان میں لوٹ مار بند

ہوتی تھی۔ مگر یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آئے۔ اور وہ

رستے میں ہی گہریارک جائیں۔ تو ہدایت ہے۔ نہ وہ حج کے ہی دنوں میں جو نذر یا بدیدہ ان کو میسر ہو سکتے۔ ان کا نکل

مقرر وقت تک پہنچا دیوں۔ اور یہ ہے بھی معقول۔ کہ خود رک جانے پر اگر کوئی طریق مدد پہنچانے کا نکل سکے۔

تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جاوے۔ جو کام ہو سکے۔ دو کر کرنا ہی صحیح ہے۔ آج کل بھی تمام ملکوں میں بالخصوص ہندوستان میں مذہبی یا قومی یا پولیٹیکل جلسے عام ہوتے ہیں۔ اکثر اکثر یا گنری گھر سے ہی روپیہ یا اناج یا زمین یا دار سامان کے دان دینے کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ کہ رستے میں کسی خاص مجبوری کی وجہ سے یا گنری رک جاتا یا لوٹ آتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں گھر سے چلنے کی تیاری ہو چکے پر بھی ارادہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت کے لئے یا نہ آسکے۔ دالوں کے لئے کارکنان جلسہ کی طرف سے پہلے ہی یہ درخواست کر دی جاتی ہے کہ وہ چندہ بذریعہ ڈاک یا کسی کے ہاتھ

پہنچا دیں۔ سو یہی مدعا آیت ۱۹۶ کے الفاظ سے نہ ہدیہ کے معنی جن مصروفوں نے قربانی والے حیوان لئے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ یہ قربانی کہاں ہو۔ اور کب ہو۔ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے۔ کہ حرم میں کی جائے یعنی وہ شخص قربانی کے جائزہ کو کسی اور شخص کے ہاتھ خانہ کو نہ بھیج دے اور اس کے قربانی کے جانے کا حج کی صورت میں یوم بھر یعنی دسویں ذی الحج اور عمرے کی صورت میں اور کوئی دن مقرر کر دے۔ اور اس دن شخص اپنی جگہ سر منڈا کر احرام اتار دے۔ مگر عام شافعی کہتے ہیں کہ اس قربانی کا حرم مس ہونا کچھ ضرور نہیں جس جگہ وہ شخص روکا گیا ہے۔ وہیں قربانی کر کے احرام اتار دے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ کہ عمرے کو جاتے ہوئے خدیجہ میں کافروں نے آپ کو روک دیا۔ تو آپ نے وہیں قربانی کر کر سب کے حرام نہ دئے۔ لیکن یہ ہدیہ کے معنی قربانی کا جائز لیا جاسکتا ہے۔ نہ تنہا بیچ حیوان والی قربانی کا قرآن میں جو آیت ہے۔ نہ تعلیم قرآن کوئی حدیث سچی سمجھی جاسکتی ہے۔ لہذا مفسرین اور محدثین ایسے مسائل کی بحثوں میں پڑ کر اپنا وقت گواہ اور قرآن کی اعلیٰ اصولی تعلیم کو مشتتہ بناتے ہیں۔ سابقہ ہی خانہ کعبہ کے دارالامان ہونے کی عملی تردید کرتے ہیں۔

۲۔ مسجد الحرام کا لفظ بھی کسی مخصوص معنی میں تعین نہیں ہو سکا۔ بعض کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق اس مسجد پر ہوتا ہے جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ احاطہ مسجد ۲۵۰ x ۲۰۰ قدم ہے۔ اور خانہ کعبہ ۱۲ x ۱۸ قدم مگر بعض کے نزدیک تمام مسجد مراد ہے۔ یعنی وہ تمام علاقہ جس میں مکہ معظمہ۔ میدان مینا اور مغزفات واقع ہیں۔ نیز خطیب کے خطبہ پڑھنے کے وقت بلند مقام مشعر الحرام۔ اور جس کے اندر جنگ کرنا یا ہتھیار اٹھانا یا تشکر رکھنا یا گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے۔ بعضوں کا خیال ہے۔ کہ مسجد الحرام سے مراد شہر مکہ ہے

۳۔ آفِیْقُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس کا ترجمہ ایک صاحب یہ کرتے ہیں۔ تم وہاں سے ہو کر آؤ۔ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں۔ جس جگہ سے لوگ چلتے ہیں۔ تم بھی وہیں سے چلو۔ تیسرے صاحب کہتے ہیں۔ دروغات سے چلو تو، جس جگہ سے دوسرے لوگ چلیں تم بھی وہیں سے چلو۔ چوتھے صاحب لکھتے ہیں۔ چھوڑو۔ سے لوگ پھرتے ہیں۔ پانچویں صاحب کہتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ضرور ہے کہ جس جگہ رنگ جاک لوگ، بنو دروہ۔ ہیں۔ تم اہل مکہ بھی وہیں سے لوٹو۔ لیکن افانہ کے معنی صاف طور پر فیض پہنچانا ہے۔ اور چونکہ حج سے خاص طور پر فیض پانے و پہنچانے کی ہدایت منسوب کرنا رسول صاحب کا نصب العین ہے۔ اور یہی آیت کے اخیر میں ہے۔ سے گمراہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور مابعد کے الفاظ میں مغفرت کی ہدایت ہے۔ اس لئے ہم نے فیض بات کا یہی سراہا کیا ہے۔ اور عرفات سے تعلق جوڑنے پر بھی معرفت کا فیض ہی اصل مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تاویل بھی ممکن ہے

ہے۔ کہ میر لوگ عرفت میں نہ جاتے۔ اور سزا و لعنہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس لئے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

۴۔ آیت نمبر ۴۰ میں ہدایت ہے۔ کہ ان گنتی کعبوں میں اللہ کی یاد کرو۔ مگر کوئی جلدی کر کے دودن میں لوٹے۔ تو جی گزہ نہیں۔ اور زیادہ کھٹھڑے تو بھی نگاہ نہیں۔ گویا نصب العین محض تقویٰ ہے۔ دقت نہیں۔ اس سے مراد یہ باقی ہے۔ کہ عرصہ قیام کے وقت ہر شخص اپنے حالات کے مطابق مختار ہے۔ لیکن دوسرا خیال یہ ہے۔ کہ اشارہ اہم تشہیق یعنی عہد کے بعد کے مین دن کی طرف ہے۔ لیکن موخر الذکر صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سعادت میں پیچھے رہنے کا ہم نفس ایک دن کی مبعاد سے محدود ہونا ہے۔ اور اصولی اخلاق قائم نہیں رہتا۔

۵۔ آیت نمبر ۴۱ میں جو ہدایت ہے۔ کہ اَوْ خَلُوا فِيْ اٰبَتِكُمْ كَاٰلَتِهِ یعنی اسلام میں یورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ مگر کا مطلب بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ بعض یہودی اسلام لاکر بھی سبت کی تعظیم اور یہودیوں کے عروج و سحابق اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے جیسا کہ ہندو و مسلم گوشت بالخصوص گائے کے گوشت سے کرتے ہیں۔ اس لئے انہیں یہ ہدایت دی ہے۔ کہ مذہب کو آدھا تیترا آدھا بیٹر نہ بناؤ۔

گویا ان لوگوں کی رائے میں گوشت خوری اور قربانی وہ جو ایمان ہے۔ کہ اسلام اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر باوجود اس کے یہی صاحب ادروں کی رائے اس کے متعلق یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں ہے۔ حالانکہ یہ صریح غلط ہے۔ کیونکہ اس آیت کے شروع میں ہی الفاظ خطاب یہ ہیں۔ کہ يَاٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ اے ایمان لانے والے لوگو! پس یہ محض عام ہدایت ہے جس سے سب مسلمانوں کو حج کے فیضان سے حقیقی اور صحیح محنوں میں اسلام سے کچھ نہج ہو سکتی ہے۔ رہا گوشت خوری اور قربانی کا تعلق۔ یہ محض قرآن کی تعلیم کے طرف مسلمانوں کی ایک عام علوت کا نتیجہ ہے۔ قرآن اس کے لئے ذمہ دار نہیں۔ جب کہ حاجی ہم واضح کرنے آ رہے ہیں۔

۶۔ حج میں تزیج حیوانات یا گوشت خوری تو کہاں تک رنک بھی ممنوع ہے۔ اور حج کے متعلق تمام علاقے میں خون بہانے یا زنج کرنے کی ممانعت ہے۔ مگر اس کے باوجود یہی سے قربانی کا مضمون لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ اگر رستے میں کسی کو زخم ہو جائے۔ تو قربانی کر دو۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے قبل از وقت بال مندوانے پڑ جائیں۔ تو قربانی کر دو۔ اگر حج اور نہ اکٹھا کرنا چاہو تو قربانی کر دو۔ غرضیکہ قربانی ہی قربانی کی رٹ لگائی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں تزیج حیوان یا قربانی یا گوشت خوری کی سخت ترس ممانعت موجود ہے۔ بالخصوص حاجی احرام باندھ چکا ہے۔ گوشت کھانا تو کہاں لادہ سکا بھی نہیں کھیل سکتا۔ زندہ اور نفوس کے بغیر اس کا ان دنوں کچھ سروکار نہیں۔ تب انتہائی اخلاف تعلیم قرآن سے بیروں کی وجہ اس خلاف درزی لی ہو سکتی ہے۔ یہی ہے جسے حبیب و درویش نے یاد فرمایا۔ اور سوانات کو

بڑا کہیں بھی تقویٰ میں شامل نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ بات مفسرین بھی مانتے ہیں۔ مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ کھڑا کر دیتی تو ہم یہ سستی کو قائم کر ہی لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”حج ہو یا عمرہ کسی میں قربانی کرنی نہیں پڑتی۔ رہاں چار صورتوں میں۔ ایک یہ کہ حج یا عمرہ کو جانے ہوئے کسی عذر بیماری یا خوف دشمن کی وجہ سے رک جائیں جو سب سے پہلے سر میں جوئیں پڑنے۔ پھوٹے پھنسی ہوئے وغیرہ سے بالوں کو انزویا جائے۔ تیسرے یہ کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مکد والوں کے لئے ایسی اجازت نہیں۔ ہاں دور

روں کے لئے ایسی اجازت ہے۔ کہ وہ بار بار نہیں آ سکتے۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ وہ اکٹھا کرنے کے لئے قربانی دیں۔

چوتھے یہ کہ حرام کی حالت میں کوئی متوجہ حرکت سرزد ہو۔ جیسے شکار کھانا خوشبو لگانا۔ سر ڈھانکنا۔ بال منڈوانا۔ ناخن کٹنا۔
گمیرہ منطوق سارے کا سار ہے۔ عجیب۔ اول تو خطا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ جو مفقود کام ہے۔ دوم صلاح وہ کیا جا رہی ہے
جو صحت کا بڑی خطا اور گناہ ہے۔ گرم اسے محض بے بھی برائی دھینکا متقی سمجھتے ہیں۔ قرآن اس سے پاک ہے۔

۱۔ سرسید صاحب لکھتے ہیں۔ حج اس اتنی چیز میں ہیں۔ احرام و نیت۔ طواف قدوم۔ سعی بین الصفا و المروہ۔
خروج منیٰ۔ وقوف مزدلفہ۔ منیٰ اور رے حر۔ طواف اریات۔ طواف القدوم۔ ان میں سے ہر ایک کی نو فرائض
آپ قرآن مجید میں بیان شدہ رکاز حج کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ ۲۔ یہاں یعنی احرام باندھنے کے مقامات کا ذکر کرنا
میں نہیں۔ احرام کے وقت نہ بند باندھتے۔ وہ غیر قطع کی ہوا کپڑا پہنتے کا بھی ذکر آن مجید میں ذکر نہیں۔ ۱۲۔ احرام میں
ہونے اور حج کی نیت کا ان لفظوں میں ذکر ہے۔ کہ فتن فرین فیصل الحج۔ شکار کی ممانعت ہے۔ وطنی اور فاد اور وطن
کے پاس جانے کی تیرا ختام حج تک سر منڈانے کی ممانعت ہے۔ طواف کا ذکر ہے۔ مگر سات دفعہ پھرنے کا ذکر نہیں۔
سعی بین الصفا و المروہ عرفات میں جانا۔ مزدلفہ میں رہنا منیٰ میں ایام تشریق میں ٹھہرنا۔ قربانی کرنا ضرور مذکور ہے
حجرا سود اور رے جمار کا بھی ذکر نہیں۔ سرسید صاحب نے قربانی کو قرآن میں حج کے متعلق جو مذکور ہے۔ اس کی وجہ
محض وہی غلط فہمی ہے۔ جو خاص الفاظ کے معانی کے متعلق پھیل رہی ہے۔ اور جس کے خلاف ہم پہلے ثوب میں لکھے

تاہم یہ واضح رہے۔ کہ جو جو باتیں غیر معقول سی ہیں۔ ان کی تاویلات بھی معقول ہو رہی ہیں۔ اسلام کا فرقہ یا مذہب تو
رسم اسلام میں اندرونی مفہوم اور بیرونی تہذیب۔ اور حج کے متعلق ہر حرکت کی بھی سبق آموز تاویل میں کرتا ہے
بیان القرآن میں بتایا ہے۔ کہ ککریاں پھیلنا تک کی تاویل بدی سے نفرت اور اسے اپنے پاس تک نہ بھٹکنے کا
صفا اور مروہ میں دوڑ لگانا اسے دعا ہر قسم کی کامیابی کا۔ انحصار جو دھند پر ہونا ہے۔ توحید کے گھر کے طواف سے مراد
نیکیوں کے اصل مرکز کے گرد دیکھتے رہنا ہے۔ حجرا سود کو جہاں بعض لوگ محض ایک قدیم بت خدائی کی یادگار سمجھتے
یا اور تاویل کرتے ہیں۔ وہاں سرسید صاحب اس کا یہ مقصد بتاتے ہیں۔ طواف کی تعداد معلوم رہے۔ اسی کو نیت
طواف شروع ہوتا ہے۔ اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اور حجرا سود کو چھو بیا جاتا ہے۔ یا بوسہ دیا جاتا ہے۔ یا اس کو عرفات
کر لیا جاتا ہے۔ جس سے معلوم ہو۔ کہ ایک طواف ختم ہوا۔ مگر جب زیادہ طواف مذکور ہی نہیں تو یہ تاویل بھی قرآن سے
تعلق نہیں رکھتی۔ اور زیادہ طواف۔ صحیح ماننے پر حجرا سود کو چھونا یا جو مسایا دیکھنا سے ایک طواف کا ختم ہونا نہ ہوتا
ہے۔ لیکن زیادہ طوافوں کا شمار معلوم نہیں ہو سکتا۔ پس ایک طواف کے ختم ہونے کا ذکر بھی معقول نہیں۔ برضوف
کے دوسرے خیال کے لوگ اسے بوسہ دینے یا چھونے کی وجہ اس کے تکرار ہونے کو بتاتے ہیں۔ سرسید صاحب نے مزید
میں لکھتے اور منیٰ میں ایام تشریق میں ٹھہرنے کا اشارہ ان آیات سے لیا ہے۔

وَقُمْ لَكُمْ أَرْفَئُذًا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ۖ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ
تَجَلَّىٰ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَجَلَّىٰ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

لیکن جب اَرْفَئُذًا کے معنی پھر مایا لوٹنا یا چھاننا کے ہیں ہی نہیں۔ بلکہ فیض پانا کے ہیں۔ اور جب اَلْأَيَّامِ
عبادت الہی کا ذکر ہے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے۔ کہ محض دو دن ٹھہرنے یا زیادہ دن ٹھہرنے کا تحقق نہیں ہوتا۔

روز بد کا ہی مقدم خیال رہنا چاہئے۔ تو مٹی کا ذکر ماننا چہ معنی۔ ہاں اشارہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ کہ مٹی میں ٹھہرنا ترقی
جنگی رد سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

حج کی حقیقت واضح کرتے ہوئے سرسید صاحب اس کی عرض زیادہ تر تجارقی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے
خیال والے رومانیت وغیرہ کی عرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی ہو۔ قائد سے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔
مگر تو ہم پرستی اور باطل پرستی ان دونوں اعراض کو دبا سکتی ہے۔ اس نے سرسید صاحب کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہائے
سلام نے کعبہ شریف کو مثل یارس پتھر کے قرار دیا تھا۔ کہ جس نے اس کو چھو اور سونا ہو گیا۔ یہ ایک غلط خیال
ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ کہا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ اس پتھر کے بنے ہوئے جو کھونٹے گھر میں ایک ایسی
منہدی برکت ہے۔ کہ جہاں سات دفن اس کے گرد پھرے اور بہشت میں ملے گئے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کوئی چیز سو
خدا کے مقدس نہیں ہے۔ اسی کا نام مقدس ہے۔ اور اسی کا نام مقدس رہیگا۔ اور اس جو کھونٹے گھر کے گرد
پھرنے سے کیا جوتا ہے۔ اس کے گرد توازن ط اور گدھے بھی بھرتے ہیں۔ وہ تو کبھی حاجی نہیں ہوئے۔ پھر دیاؤں
کے جانور کو اس کے گرد دھیر لینے سے ہم کیونکر حاجی جاتیں۔ ہاں جو حقیقتاً حج کرے۔ وہ حاجی ہے۔

اس کے بعد آپ اسکان حج کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ کہ احرام باندھنا ابراہیم کے زمانہ کی صورت کا بنانا ہے۔ طواف کرنا
کعبہ کی دیواروں کے گرد صدمتے ہونا نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ اس طریق پر نماز ہے جو ابراہیمی زمانہ میں اس جو کھونٹے
گھر کے گرد پڑھی جاتی تھی۔ صفا و مرقہ میں سعی کرنا اسمعیل اور ہاجرہ کے استقلال اور خدا پر کامل یقین کو یاد کرنا ہے۔ کہ جو
اس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں بھی جو پانی کی تلاش میں دیاں ان پر گزری تھی۔ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اور ایسی
دلت میں بھی انہوں نے خدا ہی پر انہوں نے بھروسہ کیا۔

بدخوف طوالت ہم زیادہ نہیں لکھتے۔ محض یہ اشارہ دینا کافی ہے۔ کہ بدظاہر تمام تاویلات ایک دوسرے سے
مختلف ہوتے ہوئے بھی اصل اصول کے لحاظ سے سب اس پر متفق ہیں۔ کہ قرآن میں بیان شدہ حج سے عالمگیر علمی اور
روحانی فوائد مل سکتے ہیں۔ مبادیات اتحاد اور اصول حق کی اشاعت کا یہ مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لاکھوں انسان
ن سلی ہوئی چادر اور تہہ میں ملبوس ایک جگہ اکٹھے ہو کر معرفت الہی اور ان فی فلاح و بہبود کے وسائل پر غور اور عمل
کرنے پر مایل ہوں۔ تو یہ سچی انسانیت کی ترقی میں بھاری مدد دے سکتا ہے۔

میقات کا اگرچہ قرآن میں ذکر نہیں۔ تاہم جوں جوں حج میں
آنے کا رواج پڑھا گیا۔ خاص مقام مقرر ہونے لگے۔ جہاں
حاجی لوگ ٹھہر کر غسل وغیرہ کرتے اور احرام باندھتے۔ کہہ سکتے ہیں

۲۶۵۔ حج کے بنیادی احساسات

دلوں کے لئے خاص حرم کعبہ میقات ہے۔ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کو ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے
رات عراق اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے حنظل اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لئے قرن اودیمین کی طرف
سے آنے والوں کے لئے جس میں ہندوستان کے جانے والے بھی داخل ہیں۔ ملم۔ جو لوگ حج کے لئے یا عمرہ کے لئے آتے ہیں۔
وہ سب سے پہلے ان مقامات پر غسل یا وضو کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے۔ نئے کپڑے پہنتے خونبہ لگاتے۔ اور
اور کعت نماز پڑھ کر تمبیک یعنی لیمک کہنا شروع کرتے ہیں۔ جو حب ذیل ہے۔ لیمک لیمک لیمک لیمک لیمک

لک بیک ان الحمد والعنة لک و لک لک لا شریک لک بار خدا یا میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تیرا شریک کوئی نہیں
 بار خدا یا میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تعریف تجھی کو سزاوارے اور نعمت لک تیرا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے
 جملہ ہر ناز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر چڑھے یا نیچے اترے۔ کہنا ہوتا ہے۔ پوشاک محض ایک چادر بہ طور تہ بند اور ایک
 چادر اوپر ہر کلمہ یہ لیک کا۔ دونوں سے ان پاک احساسات و جذبات کا ہی علم ہوتا ہے۔ جو حج کی ہم کی بنیاد ہیں۔
 سرسید صاحب نے ارکان حج میں قربانی کا ذکر کیا۔ اور تین قسم کی قربانی کے لئے قرآن سے حوالہ جات پیش کئے۔ ان کے
 معانی کی غلطی ہم کوئی جگہ لکھ چکے ہیں۔ اس لئے اس پر مزید لکھ کر ہم محض ان کے اس مضمون سے متعلقہ آخری الفاظ نقل
 کر دیتے ہیں۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کی ذاتی رائے میں قربانی کے فی الحقیقت امر منکر ہونے کا ہی ثبوت ہوں گے
 " حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک بیابان غیر ذی ذرع تھا۔ اس قدر لوگوں کا
 جمع ہونے سے خوراک کا میسر آنا مشکل تھا۔ اس لئے اکثر لوگ خدا کے لئے جانور اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جو بدن
 فلاں کے نام سے مشہور تھے۔ اور جو نہ لے جاتے تھے۔ مکہ میں خرید لے جاتے تھے۔ ان کو ذبح کر کے خود بھی کھاتے تھے۔ اور لوگوں
 کو بھی کھلاتے تھے۔ حج میں صرف یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی ہے۔ جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ "فکلوا من ثمر
 الطهور و الباس الغیور" لکم فیہا منافع انی امل لسمی ثم یحطوا الی البیت العتیق " و البیت جہنا حاکم من شعائر
 اللہ لکم فیہا خیر فاذا رستم اللہ علیہا صواف غذا و جبت جنوبھا فکلوا منھا و اطعموا القانع و المحتار "

وہاں پر نہ کوئی دیوتا ہے نہ دیوی ہے۔ نہ پہاڑ ہے کوئی چیز ہے۔ جس پر بکریا یا مینڈھایا یا اونٹ چڑھا یا جامے نہ
 کو اس کی بو خوش آتی ہے۔ نہ ان کا خون پیتا ہے۔ نہ ان کی جان لینے سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ وہ تو صرف نیکی اور بھلائی
 چاہتا ہے۔ جیسے کہ خود اس نے کہا ہے۔ "لن ینال اللہ لھو محھا و لا دماء صا ولا کن ینال التقویٰ منکم۔ پس اس زمانہ میں
 جو حج کے دنوں میں حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم ہے۔ اور لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے جنگل میں ڈالتے ہیں جن کو گیدڑ
 اور کوسے بھی نہیں کھاتے۔ اس کا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔"

ان الفاظ میں سرسید صاحب نے علما الاعلان تسلیم کیا ہے۔ کہ قرآن میں حج کے موقع پر قربانی کرنا بطور مذہبی
 کے ہرگز ہرگز جایز نہیں۔ مگر تین حوالوں میں کھانے اور کھلانے کے لئے جانوروں کو ذبح کرنے کا عمل بھی مذکور ہے۔ صرف
 اس لئے کہ کیا یہ علاقہ زراعت کے لحاظ سے جمع کثیر کی خوراک ہم نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس لئے لوگ از خود ساتھ لے جاتے
 اور انہیں کاٹ کر کھاتے تھے۔ یہ گویا اکثر دوسرے مضمون سے بالکل مختلف رائے ہے۔ لیکن ہم ان تینوں حوالوں کے
 معانی پر بحث کر کے ثابت کر آئے ہیں۔ کہ نہ مطلب یہاں قربانی سے ہے۔ نہ ان کا گوشت کھانے کھلانے سے۔ پس جہاں
 ایک نہایت قابل اسلامی مفسر کی رائے میں قربانی ناجائز ہے۔ وہاں قرآن میں قربانی و گوشت خوردگی کی مذہباً قطعی ممانعت
 ہونے کی بھی یہ زبردست شہادت ہے۔

آیت ۱۹۱ میں خدا کو شدید العقاب کہا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ
 بیٹھے ہیں۔ کہ خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ قرآن پر غور کر کے
 تو انہیں ہر کہیں یہ معلوم ہوگا۔ کہ خدا پورا انصاف کرتا ہے۔

۲۶۶۔ شدید العقاب اور سریع الحساب

اس کے یہاں تل برابر بھی بے انصافی نہیں ہوتی۔ تو یہ کامطلب محض آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر کے گناہ سے بچنے

میر بکھانے اور اصلاح کرنے وغیرہ کے خالی تو یہ کہنے سے بھی معافی نہیں ہوتی۔ خواہ ہزار بار توبہ کرے۔ بر خلاف اس کے شدید العقاب یا سخت سزا دینے والا کہا ہے۔ فی الحقیقت رُودِ روپ و ہارن کئے یا شدت کی سزا دیئے بغیر ظلم و رگناہ سے لوگوں کا بچنا محال ہے۔ دوسرا لفظ ہے مریح الحساب جو آیت نمبر ۲۴ میں آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں تیزی سے حساب کرنا والا یا رُودِ حساب یا لُغْدِ حساب والا۔ اس سے وہ خیال جو آج کل مشہور ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن فرد سے تہہ در تہہ اُٹھائیں گے۔ تب انصاف ہوگا۔ غلط ثابت ہونا ہے۔ شدت کی سزا اور جلد حساب کا ہونا یہ دو امور انسان پر پرائی سے بچنے کی طرف مائل رکھتے ہیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کیا معمولی سی حرکت ہے۔ لیکن سزا کس شدت کی ہے۔ اور کسی قدر جلدی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جلی میں غل کرنے سے فوراً ہی گئی کا احساس دُور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی خدا سرزع الحساب ثابت ہوتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ابض گناہوں کی سزا خاص جس کے مردہ ہو جانے سے محسوس نہیں ہو سکتی۔ لیکن انصاف ابھی کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ جب جس ملک میں گورنمنٹ مجرموں کو سخت سزا میں دیتی ہے۔ جرم گھٹ جاتے ہیں۔ یہ سبق خدا کے شدید العقاب سے ہی انسان نے سیکھا ہے۔

بیان القرآن لکھتا ہے کہ اس کا جلدی حساب لینا یہی ہے کہ جو فعل انسان کرتا ہے۔ اس کا حساب ساتھ ساتھ ہی کرنا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک کا حساب لینا دوسرے کے حساب لینے سے روکنا نہیں کہ ایک کے معاملے میں تاخیر کرنی پڑے۔ صرف یہ معنی نہیں کہ قیامت کے دن حساب لینے میں اسے بہت تاخیر نہ لگی۔ اسے دنیا میں بھی دیر نہیں لگتی۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ وہی محاسب ہر آن جاری ہے۔ کوئی فعل نہیں۔ مگر اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ ہی پیدا ہونا چلا جاتا ہے۔ ہاں قیامت کے دن وہ محاسب جو بوجہ اپنی لطافت کے یہاں نظر نہیں آتا۔ کھلے طور پر محسوس ہونے لگتا۔ ... کا شکہ راقم قیامت کو موت کے معنی میں لیکر ان الفاظ کو وزن دار کر دیتا۔ تاہم موجودہ صورت میں بھی گناہ کے نتیجے کا ساتھ کسے پیدا ہوتا ہونے کا اعتقاد بھی گناہ کے روکنے کا خاص ذریعہ ہے۔

۲۶۷۔ علم حق اور الہام الہی

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ① زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَيْسَ خُزْنُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ② وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ③ كَانَ النَّاسُ مِن قَبْلِهِ أَشْجَاتٍ ④ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ

مَعَهُمُ الْكُتُبَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُولُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَعْلَمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَقَدَرُ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
اللَّهِ قَرِيبٌ ٤ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ
وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ الْكُفْرِ
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٦

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّعْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَقَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ الْبُرْعَانُ
اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ

كَايْرُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ① إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهِلُوا
سَبِيلَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ② يَسْأَلُونَكَ
عَنِ النَّخْرِ وَالْيَسِيرِ قُلْ فِيهَا آيَةٌ كَبِيرَةٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
نَفُوعٌ بِهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ③ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَمْوَالَهُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُنْفِيسَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ④
وَلَا تَتَّبِعُوا المُّشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مَنَّةٌ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا المُّشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْغُفْرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑤

ماہرین اور ممتاز ذہن کے متعلق فیصد ہوتا رہے۔ اور ان صاف اور سچے اصولوں کا علم ملنے کے بعد بھی اگر ان اہل کتاب میں بھی اختلاف ہوا۔ تو باہمی تعصبات و عداوت سے ہوا ہے۔ مگر اللہ نے ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی عنایت سے اور متنازعہ فیہ کے متعلق حق کی ہدایت دی ہے۔ کیونکہ وہ جسے چاہے راہ راست دکھائے۔ مگر کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بٹن میں دھب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالت آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں۔ اور ان کے دل (دل) ڈول گئے۔ یہاں تک کہ کیا رسول اور کیا ان پر ایمان لانے والے لوگ چلا آئے۔ کہ اللہ کی مدد اور کب آئے گی اسے اللہ کی مدد یقیناً قریب ہی ہے۔ ۴۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ ان سے کہو اس کا کیا پوچھنا؟ کچھ بھی بھلائی میں خرچ کرتے ہو (دکرو) سو وہ تمہارے والدین کے لئے ہے یا قریبی رشتہ داروں یتیموں یتیموں اور مسکینوں کے لئے اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو۔ اللہ اس کو خوب جاتا ہے۔ ۵۔ تم پر جنگ فرض کیا گیا ہے۔ مگر وہ تم کو اگر ان معایم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی بات تم کو ناگوار ہو۔ اور (در اصل) اس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔ اور بھی ممکن ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو۔ اور وہ ہو تمہارے لئے بری۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔ ۶۔ تم سے حرمت والے چیزیں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہ اس میں یہ جنگ کیسا ہے۔ کہہ دو اس میں یہ جنگ بڑا بڑا ہے۔ مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام سے کفر کرنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا خدا کے نزدیک اور بھی زیادہ خراب ہے۔ اور خدا بامحسوس رہنا جنگ سے زیادہ خراب ہے۔ نیز وہ تم سے جھگڑاتے ہی رہیں گے۔ جب تک کہ وہ لگے۔ تم کو تمہارے دین سے برکت نہ کریں۔ مگر یاد رکھو جو تم سے مزید ہو جائیگا۔ اور مرنے دم تک کفر میں رہیگا۔ سچے لوگوں کے فعل دنیا و آخرت میں برابری یہی دوزخ کے بندے ہیں۔ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے۔ تحقیق ایمان لانے والے۔ اور راہ حق میں جہاد اور ہجرت تک کرنے والے لوگ ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ۲۔ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سو کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہے۔ مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نیز یہ پوچھتے ہیں۔ کہ راہ حق میں کیا خرچ کریں۔ کہو جو خرچ سے فاضل ہو۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی ہدایتیں واضح کرتا ہے۔ کہ تم غور و فکر کرو۔ ۳۔ دنیا اور آخرت کے متعلق۔ نیز تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا رکھو۔ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ مفسد اور مصلح کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو تمکو ایسی شکل میں ڈالتا ہے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ۴۔ اور مشرک عورتیں جب تک حق کو نہ مانیں۔ ان سے نکاح نہ کرو۔ مشرک عورت خواہ تمہیں کتنی پسندیدہ معلوم ہو۔ اس سے مومن لڑکی بہتر ہے۔ ایسے ہی مشرک مردوں کو (عورتیں) نکاح میں نہ لیں۔ جب تک وہ حق کو قبول نہ کریں۔ بے شک مشرک خواہ تمہیں کیسا ہی اچھا لگے۔ اس سے مومن غلام اچھا۔ کیونکہ مشرک تو لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی عنایت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنی ہدایت لوگوں کو صاف صاف سمجھاتا ہے۔ تاکہ وہ نجات حاصل کریں۔ ۵۔

۲۶۸۔ انسانی جماعت کی گراؤ

آیت نمبر ۲۱۱ میں نبی اسرائیل کا غلط رجحان انسانی جماعت کے لئے ہے۔ آغاز عالم کے رشتہوں کا جائز ہونے سے نبی اسرائیل یا تہیہ

کہا ہے۔ یہاں سے عالمگیر صداقتوں اور الہامی علم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ جن کا تعلق کل انسانی جماعت سے ہے۔ اس لئے اس لفظ کے متعلق ہماری مختصر بحث جو درخود میں پیش کی گئی ہے۔ بہت وزندار ہے۔ سل کے لفظ سے سوال کرنا یا پوچھنا کا مفہوم خاص اس خبر یا علم کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ خدا نے فی الحقیقت بہت بین آیات یعنی صریح سچائیاں ظاہر کیں مگر ان کو حاصل کرنے کے بعد ان کو انسانوں نے بدل دیا۔ یعنی ان کو اور کا اور سمجھا۔ اور میان کیا۔ اور اُلٹے عمل کئے۔ اس کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ سخت عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ کیونکہ اصول ہی یہ ہے۔ کہ خدا کی علمی نعمت کا احساس نہ ہونے پر جہالت انسان کو گرا دیتی ہے۔

۳۶۹۔ بین آیات

آیات بینات کے معنی کوئی تو کھلے معجزے کرتا ہے۔ کوئی صاف دلیلیں کوئی صریح ہدایتیں۔ کوئی صاف احکام۔ کوئی روشن یا ظاہر نشانیاں یا کھلی نشانیاں وغیرہ۔ لیکن آیت کے لغوی معنی ہے۔ نشان۔ علامت۔ جو تکہ علامت ہمیشہ کسی شے پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے اس کے معنی دلالت کرنے والے کے بھی لئے جاتے ہیں۔ اور آیات بینات سے خدا کی حدود اور اس کے احکام وغیرہ کی تفصیل و توضیحات بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ لیکن اصل حقیقت آیت لفظ کی یہ ہے۔ کہ دیدگیاں میں تین حصے تھے۔ بند ارغھ اور سمندر یعنی الفاظ معنی اور تعلقات۔ اصل علم تو معانی اور تعلقات کا نام ہے۔ اور شہد یا الفاظ اس علم کی بیرونی یا ظاہری نشانی ہیں۔ وید میں اسے منتر بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا تعلق منن یعنی خود و فکر کرنے سے ہے۔ یا جو صحیح بچار پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی اصول کو مدنظر رکھ کر قرآن میں آیت کا لفظ عموماً آیا ہے۔ اور بین کے معنی ظاہر و آشکارا کے ہیں۔ یعنی جن کو نیچر ہر وقت بیان کر رہی ہے۔ عالمگیر سچائی یا مسلمہ صداقت۔ پس آیات بینات کے معنی ہیں۔ مسلمہ صداقتوں یا سچے اصولوں کو ظاہر کرنے والی علامتیں (وید کے منتر) اور اسی معنی میں قرآنی آیات کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ مگر بیان القرآن آیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”آیتہ بینۃ لہ کھلے نشان کیا تھے م اول وہ کھلی میٹھگیاں۔ جو آنحضرت صلیم کے ظہور کے متعلق ان کی کتابوں میں تھیں۔ اور جو خود ان میں مشہور چلی آتی تھیں۔ دوسرے بنی کریم صلیم کی صداقت کے نشان۔ جو وہ خود دیکھ سکتے تھے۔ کیونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ اور سنت انبیاء سے واقف تھے۔“ لیکن یہ خیال کسی طرح بھی الفاظ قرآن سے پیوست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بعد کے الفاظ ”وَمَنْ يُدِلْ لِنِعْمَةِ اللَّهِ (جو اللہ کی اس نعمت کو بدل دے) میں ان آیات کو نعمت الہی کہا ہے۔ اور نعمت الہی سے قرآن کی کثیر تعداد آیات میں خاص طور پر الہامی علم یا کتاب بالحق مراد لی گئی ہے۔ چنانچہ غرائب القرآن میں اس آیت کے ترجمے میں نعمت کے ساتھ لکھا ہے۔ مثلاً کتاب آسمانی۔ ساتھ ہی خود بیان القرآن میں صفحہ ۱۸۰ پر جو الفاظ لکھے ہیں۔ یہ تاویل اس کے بھی خلاف ہے۔ لکھا ہے۔ کہ قرآن کریم کے عام الفاظ کو خاص خاص لوگوں پر محدود کرنا کلام الہی کی بے قری کرنا ہے! یقیناً اوروں کو نصیحت دینے والے خود قرآن کی بے وقری کرتے ہیں۔ نہ قرآن میں کہیں پیشینگوئیوں کو صحیح مانا گیا ہے۔ نہ آنحضرت کا اس مسئلے پر اعتقاد ہے۔ بلکہ وہ اُلٹے اس کے خلاف ہیں۔ اب یہی یہ خیال بھی غلط ہے۔ کہ واقعی وہ پیشینگوئیاں ہی ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ من مانی تاویلوں نیز طرفداری اور کسینی تائی پر مبنی تفصیلات کو مذہبی کتب کے حکمرانہ کو توہمات باطلہ کی ترقی کی جا رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں۔ مصنف بیان القرآن غور تو فرمادیں کہ پیشینگوئی کا نام نعمت کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر ایک دو کی بجائے لاکھوں لاکھ پیشینگوئیاں بھی بنی اسرائیل کو دیدتیاں جو آج کے انگلینڈ جرمنی۔ جاپان انڈیا وغیرہ دنیا کے کل ممالک

کے متعلق ہوتیں۔ تو اس وقت کے بنی اسرائیل کا اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ ان کی بھوک مٹ جاتی یا وہ عالم ہو جاتے یہ موجودہ لوگوں میں اخبارات پڑھنے کا رواج ہے۔ یہ کل خبریں تازہ واقعات کے متعلق ہیں۔ لیکن ان خبروں کو ساری عمر پڑھنے والوں کو ان کی بدولت علمی ترقی نصیب ہوئی ہو۔ یہ کبھی سنا نہیں گیا۔ ناش۔ پتنگ۔ شطرنج۔ کیونکہ گنجو کی طرح یہ بھی محض دل لگی ہے۔ اگر علمی فائدہ کا یہ امکان ہے۔ تو محض علمی مضامین سے ہے۔ خبروں سے نہیں۔ اگر کسی واقعہ سے کوئی سبق اخذ کیا جاتا ہے۔ تو وہ حقیقت ہے۔ کہ سابقہ علم اور عقل پر منحصر ہے۔ اور وہ سبق مختلف لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق لے سکتے ہیں۔ وہ خبر نہ بدلتی جو علم ہے نہ اس کا تعلق کسی خاص خیال سے محدود ہو سکتا ہے۔ تاہم اخباری خبروں سے پھر بھی کسی اصول پر غور کرنے کا موقع تو قہراً ہوتا ہے۔ لیکن اگر خبر دی جاوے۔ کہ ہزار یا دو ہزار سال بعد فلاں واقعہ ہوگا۔ تو اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ جب تک واقعہ نہ ہو۔ اس کے متعلق شکوک رہیں گے۔ یقینی علم ہوگا نہیں۔ اور جب وہ واقعہ ہوگا۔ اس وقت وہ لوگ موجود نہ ہوں گے۔ جنہیں خبر دی گئی تھی۔ پھر یہ بات کہ نعمت الہی کو بدلنے پر عذاب ہوا۔ اور بھی اس تاویل کو غیر مقبول ثابت کرتی ہے۔ رسول صاحب کے ظہور سے پہلے تو کبھی تبدیلی وغیرہ کا اس قسم کی پیشگوئیوں کے متعلق جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کے ظہور ہونے پر کسی نے اس کو بدل نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ پہلے کبھی یہ ذکر ہی نہیں ہوا۔ ہاں آپ کے ظہور پر ان کتابوں کے الفاظ کو بطور پیشگوئی چپاں کرنے والے لوگ نکل سکتے ہیں۔ یہ تو قابل تسلیم ہے۔ آپ کہتے ہیں تبدیلی کا مطلب پیشگوئیوں کے انکار کرتے سے ہے۔ لیکن ایسی کوئی مثال موجود نہیں۔ کہ آنحضرت کے ظہور سے پہلے آپ کی موبہمہ پیشگوئی کو کسی نے بدلا ہو۔ یا یہ کہا ہو۔ کہ میں اسے نہیں مانتا۔ ایسا ہرگز واقعہ نہ ہوگا۔ اور اگر ظہور کے بعد پیشگوئیوں سے انکار کرنا جرم ہو۔ تو اس سے سچی ہدایت و عقود ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص جھوٹی باتیں آئندہ کے متعلق اڑا کر سچی سمجھا جاوے گا اور جھوٹ سے انکار کرنے والا قابل سزا ہوگا۔ غرضیکہ یہ تاویل ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ایک بات آپ نے یہ بھی عجیب ہی لکھی ہے۔ کہ اہل کتاب سنت انبیاء سے واقف ہونے کی وجہ سے صداقت کے نشان خود دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کہ علی ظہور کے بنا صداقت کے نشان دیکھے ہی کس طرح جاسکتے ہیں۔ کتاب علمی طرز پر صداقت پر مبنی علمی اصول سکھا سکتی ہے۔ اس کے عمل کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ لیکن غیر موجود کے متعلق وہ صداقت کے نشان کس طرح دکھا سکتی ہے۔ اور اگر وجہ میں آنے کے بعد نشان دیکھے جائیں تو پیشگوئی کے کچھ معنی نہیں رہتے۔ بس آئینہ میندہ کے معنی سوائے نا لکیر سچے اصولوں یا علموں کے ہونی نہیں سکتے۔ لفظی معنی صد اقول والی آیتیں ہوگا۔ مگر آیت دلائل کر کے کی علم پر۔ اس لئے مراد سچے علوم ہی ہوں گے جو عقل کے لئے ہدایت دینے والے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان کا ظہور پیچھے ہونے سے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس پر بھی اگر اس سے انحراف کر کے یا ان کی دستبرد سے ان کو بدل کر منتائے الہی کے مطابق ان سے فائدہ نہیں پایا جاتا۔ تو انسانی منزل و دکھ ایک ایسٹ تقدیر سے اسی طرح جو اس غمہ دگیان اندریاں اور عقل بھی علم کا ذریعہ ہونے سے آیات بینات ہیں۔

آیت لفظ کے معنی معجزہ کرنے میں مفسرین غلطی کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید کی عادت وغیرہ کی تائید نہیں کرتا۔ مر سیّد احمد صاحب لکھتے ہیں۔ "ہم آیات بینات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے۔ وہ چیز مراد نہیں لیتے۔ جس کو لوگ معجزہ یا معجزہ کہتے ہیں۔ گو مفسرین نے اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لے لی ہیں۔ مگر

۲۶۰۔ معجزہ

مٹی ہے۔ معجزہ پر آیت یا آیتان کا اطلاق ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ معجزہ امر مطلوب پر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت ہے۔
 یہ صفت بینات موصوف ہو سکتے ہیں اس پر سرسید صاحب کی تفسیر میں طویل بحث ہے۔ لیکن ہم قصص اشارہ دینے پر
 ہی کفایت کرتے ہیں۔ سائنس یا سچر کے خلاف ان کو کچھ کرنا دکھانا نہیں سکتا۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں شخص نے فلاں نامی
 شخص کو دکھایا ہے۔ تو اول تو یہ اس لئے کفر ہے کہ خدا کے انوار آج تک جو بھی انسانوں کے علم میں آیا ہے۔ وہ ممکنات
 کی ذیلیں میں آتا ہے۔ خدا کے مقابل انسان کی ہمتی ہے۔ یہاں کیا۔ کہ وہ کچھ کر دکھاوے جو اس کی دنیا میں نہ ہوا نہ ہو سکتا
 ہے۔ پھر معجزہ کسی حقیقت کو تسلیم کرانے کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھئے والوں کو آج تک کسی معجزہ کی سمجھ نہیں آئی
 سمجھ آتی تو وہ خود کر کے بھی کہہ دیکھا سکتے۔ یہ کہنا کہ چونکہ ایک ناممکن بات دکھائی گئی ہے۔ اس لئے اتنی ہی خاص خدا
 بھی بنانا جاوے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو لوگ کسی کے کوئی معجزہ نہ دیکھا ہے وہی نے بھی اس کو سیکھ کر کے
 دکھ نہیں سکتے۔ وہ خدا کو یا اس کے بھیجے ہوئے کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں جس کی
 طرف سے انسان کو بھی یہ تعلیم کسی بھی کتاب کے ذریعہ نہیں ملتی۔ کہ فلاں فلاں کام سچے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ
 ہوئے ہونے کا ثبوت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جہاں آیت کے خدا کو معجزہ کے بعد میں امتحان کیا گیا ہے۔ وہ اس
 نے پر معلوم ہوا ہے۔ کہ انھوں نے موقع ملے اور وہی معجزہ کہ اس وقت تک ظاہر نہ ہوئی تھی۔ وہ اس
 بات کا تعلق ہو۔ وہاں معجزہ کا لقب تنقید کے تحت نہیں اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک
 درج سب رعبوں ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معجزہ دیکھنے والے کو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ کہ اس کی تہ میں
 ہے۔ سرسید صاحب ذاتی ہی نہیں۔ قاضی ابن رشد کی تحریک بھی حوالہ دیتے ہیں کہ
 تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ظاہر ہوگا کہ آنحضرت نے کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک گزہ
 کے ایمان پر دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا۔ کہ اس سے پہلے اس کے سامنے کوئی خرقہ عادت کی ہو۔ اور ایک چیز کو دوسری
 چیز میں بدل دیا ہو۔ یعنی ٹکڑی کا سانپ اور سانپ کی ٹکڑی اور سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا دیا ہو۔ اور اسلام
 ماننے کی دعوت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خوارق عادت آنحضرت سے ظاہر نہیں ہوئی۔ ابن رشد نے تذکرہ معجزہ
 ایک اور جگہ بھی لکھا ہے کہ

اگر ظاہر ہوئی ہے۔ تو معمولی حالات میں اس کے خلاف ہونے کے لئے اس کو دعوت کرنے کے لئے
 کسی موبہ پر معجزہ رسالت سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کے لئے ہے کہ اس کا حال معلوم ہو۔ اور اس کے
 عبادت دعوے کرنے کے متعلق ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس کے لئے ہے کہ اس کو دعوت کرنے کے لئے اس کو دعوت کرنے کے لئے
 سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ ان کے مقصد پر بنا کر تعلیم رکھتے ہیں۔ مگر صرف عبادت کا اس سے کیا تعلق حالوں کے خلاف
 دن کچھ کر سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کے مقصد پر بنا کر تعلیم رکھتے ہیں۔ مگر صرف عبادت کا اس سے کیا تعلق حالوں کے خلاف
 کافر کہتے ہیں۔ کہ ہم تم پر ایمان نہیں مانے کے لئے کہ تم نے یہاں سے لئے جتنے رکھو
 مجھ کو انکو رکھا باغ نہ ہو۔ جس سے تم میں تو بہت بڑی بات ہے۔ اور تم نے یہاں سے لئے جتنے رکھو
 لے۔ باغداد اور فرشتوں کو ایسا کھانا دے۔ پتھر لے کر ان کو مار دے۔ اور ان کو بے پروا کر دے۔ اور ان کو بے پروا کر دے
 ہم تو تم سے منہ پھیر کر ہمارے پاس نہیں آئے۔ بلکہ تم نے یہاں سے لئے جتنے رکھو۔ اور ان کو بے پروا کر دے۔ اور ان کو بے پروا کر دے

دروغہ) تو ان سے کہہ دے۔ کہ پاک ہے۔ میرا پروردگار۔ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ مگر رسول (اور خدا نے فرمایا کہ) نہیں۔ ہم کہ آیات کے بھیجے سے مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو انگلوں نے۔

غرضیکہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت ثبوت قرار نہیں دیا۔ اور اس کے بعد صرف قرآن کو مثبت ثبوت قرار دیا ہے۔ اور اس امر کی دلائل دی ہیں۔ کہ اگر معجزات کا وقوع قبول کر لیا جاوے۔ تو بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ شخص خدا کا رسول ہے۔

۱۔ جو امر واقع ہوا۔ اس کی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ جس شخص سے وہ واقعہ ہوا وہ رسول ہے۔
۲۔ کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے۔ جو بطور خاص رسولوں سے مخصوص ہو۔

۳۔ کچھ ثبوت نہیں ہے۔ کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

۴۔ اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ اس کا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوا۔ کیونکہ بہت سے عجائبات اب بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ فی الحقیقت ان کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ مگر وہ قانون الہی معلوم ہے۔ ۵۔ اس کا کچھ ثبوت نہیں ہوتا۔ کہ جو امر واقع ہوا۔ وہ خواص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے۔ کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

۶۔ غیر انبیاء سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں۔ اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی ماہ الامتیاز نہیں ہے۔

۷۔ یہاں تک کہ اہل مہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں۔ ان میں خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پس ہر لحاظ سے آیت یا بین آیات سے معجزہ لفظ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب قول رسید احمد صاحب خداوند نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت کسی شخص کے یا خاص کسی قوم کے مخصوص نہیں کیا ہے۔ بلکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں۔ اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی کا ہونا بتایا ہے۔

آیت ۲۱۲ میں بتایا ہے۔ کہ علمی نعمت سے فائدہ نہ پانے پر انسان کفر یا جہالت

۲۷۱۔ برکت ایمان

کاشکا رہتا ہے۔ اور اس عارضی دنیوی زندگی میں عیاشی کو اختیار کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ ایمان لانے والوں پر اسٹ محمول کرتا ہے۔ لیکن حق پرست لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اور انصاف الہی کے مطابق وہ بلند درجہ پاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں بے حساب یا غیر معمولی رزق ملتا ہے۔ دنیوی دولت۔ آتناماج۔ سونا چاندی زمین وغیرہ ہی رزق نہیں۔ بلکہ طاقت و دولت نیک یعنی علم۔ اطمینان قلب وغیرہ سب خوبیاں رزق یا نعمت ہیں۔ اور یہ محض علم حق اور تقویٰ کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں۔ کفر کی حالت میں کسی کو دو لغتہ یا با اختیار دیکھ کر بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ بدولت وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن بار بار کہتا ہے۔ کہ گناہگاروں کو جو کچھ مل رہا ہے۔ بطور امتحان ہے۔ اور ان کو دکھ دینے کے لئے ملتا ہے۔ چنانچہ وہ بیمار یوں۔ بیٹوں کی نالائقیوں۔ چوریوں وغیرہ سے مالا مال ہی نظر آتے ہیں۔

آیت نمبر ۲۱۳ میں پہلی دو آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ عالمگیر خدا قنوں اور کفر و ایمان کی یوں وضاحت

۲۷۱۔ مذہبی تاریخ پر اجمالی نظر

ہے۔ کہ فطرتاً سب انسان یکساں ہیں۔ اور آغاز عالم میں ایک ہی امت تھے۔ یعنی موجودہ زمانے کی مذہب و ملت کی تفریق کی بجائے ایک ہی دہرم میں تھے۔ وہ دہرم کیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ کہ خدا نے نبی یا رشی ظاہر کئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا۔ کہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ کہ نیک عمل والے سکھ پائیں گے۔ اور بُرے عمل والے دکھ۔ یعنی وہ خوشخبری سننے اور بُرائے والے تھے۔ اب سوال ہو سکتا تھا۔ کہ خوشخبری اور خوف دلانے کا انحصار کس قانون پر تھا۔ جواب دیا۔ کہ اس کتاب یا قانون پر جو خدا نے ان کے ظہور کے ساتھ ہی انہیں دیا تھا۔ کیونکہ قانون نہ ہو۔ تو سکھ یا دکھ کا پل کیوں اور سکھ یا دکھ کا پھل نہ ہو۔ تو خوشخبری اور خوف کے کیا معنی۔ رہی یہ بات۔ کہ اس الہام کی ضرورت کیونکی تھی۔ بتایا گیا کہ انسانوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہونا ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً معدود و معلوم اور محدود العقل ہے۔ اور اس وجہ سے اختلاف رائے کا ہونا لازمی ہے۔ اس لئے اختلاف رائے کو دور کر کے انسانوں کے باہم متحد۔ بچھ کے لئے کامل علم دیا۔ چنانچہ آریہ سماج اور سائنس دہرم سمجھا کے۔ ایمن کسی بھی مضمون مثل بن پرستی وغیرہ پر مباحثہ ہو تو ہر فریق دوسرے سے بتدلی الہام وید کا منتر پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر عللاً دنیا میں ظاہر یہ ہوا۔ کہ رفتہ رفتہ بہت سے مذاہب جاری ہونے لگے۔ سوال یہ ہوا۔ کہ جب الہامی کامل علم بھی ملا۔ اور لوگوں تک مسلمہ صداقتوں اور سچے اصولوں کا پرچار بھی ہوا۔ پھر مذہبی تفریق ہونے کے کیا معنی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ اس میں علم الہی کی ذمہ داری نہیں۔ انسانوں کی باہمی نہدیں یا نقصانات اس پھوٹ کی علت ہیں۔ لیکن اخیر میں یہ واضح کیا ہے۔ کہ مذہب پھوٹ پانڈا ہے۔ اور نہ مذہب کیونکہ خدا اہل ایمان کو اپنی عنایت سے پھر وہی راستہ دکھانے والا ہے۔ چنانچہ یہ بھی اسی کی عنایت کا ثبوت ہے۔ کہ عرب میں حضرت محمد صاحب کی معرفت پھر اسی ابتدائی الہام کی تعلیم کی اشاعت ہوئی۔ اور اسی کی سوامی دیا شنک کی معرفت ہندوستان میں غزنیہ اس آیت میں دنیا کے آغاز سے انجام تک کے مذہبی اتنی باس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

آیت ۲۱۳ کے الفاظ پر مزید غور کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے جو باتیں سوامی دیانند نے وید کے الہام کے متعلق ستیارتھ پرکاش میں لکھی ہیں۔ ہو سہو وہی قرآن میں عموماً اور

۲۷۲۔ ستیارتھ پرکاش کا بیان

اس آیت میں خصوصاً آج سے تیرہ سو برس پہلے حضرت محمد صاحب نے لکھی تھیں۔

اول یہ کہ الہام آغاز عالم میں ہوا۔ دوم یہ کہ سب انسانوں کا اصل دہرم ایک ہی ہے۔ سوم۔ یہ کہ وہ دہرم اس الہام پر مبنی تھا۔ جو اولین رشیوں کو ملا۔ چہارم یہ کہ وہ الہام ان رشیوں کے ظہور کے ساتھ ہی ہوا اور انزل معہم اُکِتبَ بالوَحیٰ پنجم یہ کہ ان رشیوں نے اور لوگوں کو اس دہرم کی تعلیم دی۔ یعنی نیکوں کو ثبات اور بدوں کو خوف دینا ان کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے وید کی اس پر عمل کیا کہ

यद्येषां वाचं कल्याणी मावदानि जनैः ॥

ब्रह्मराज न्याय्याः शूद्रश्च चार्याश्च स्वाय चारणेयश्च ॥

جس طرح میں نے وید کی کلیان کاری بانی کا برہمن۔ کھتری۔ دیش۔ شودر۔ استری تو کر چنڈال تک کے لئے ظہور کیا ہے۔ ویسے ہی نیک لوگ سب انسانوں کو اس کی ہدایت دیوں ششم یہ کہ وید مستندہ لہذا ہے۔ کیونکہ انہی اختلافات کے لئے وہ مستند مانا گیا ہے۔ اس کے لئے کسی سند کا ہونا تعلیم نہیں کیا گیا منو سمرتی میں بھی یہی

ہدایت ہے کہ

॥ धर्म विज्ञा सिमानानां प्रमाणं धर्मं श्रुति ॥

یعنی متلاشیان حق کے لئے پرہیز پرمان (بخاری سند) وہی ہے۔ ہفتم یہ کہ اس عالمگیر دہرم کے بعد دنیا میں باہر جہوں جس قدر انسانی مذہب پڑے ہیں۔ باہمی تعصبات میں جہاں وعداوت سے چلتے ہیں۔ مہتمم یہ کہ اس عالمگیر دہرم کا شاخ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی عنایت سے وقتاً فوقتاً کچے اپدینوں کا ظہور ہو کر اسی قدیم دہرم کا پرچار ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ سارے جہاں کو آریہ یا نیک بناؤ۔
کھرا بھ تو विष्णु मा र्घ्यं کے حکم کی تعمیل میں اپنی جہوں لگا دیتے ہیں۔

۲۷۳۔ انسانی جماعت

اس آیت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسانوں نے مذہبی یا ملکی یا جہی طور پر اپنی ذات پات کی صورت میں جو تقسیم کر رکھی ہے۔ وہ محض تنگ خیالی یا تعصب کا نتیجہ ہے۔ ورنہ سب انسانی جماعت کی ایک ہی ام ہے۔ جیسے حیوانات کی ایک نوع ہے۔ ویسا ہی انسان کی ایک نوع ہے۔ جو انوں میں گائے۔ گھوڑا۔ اونٹ وغیرہ کے شک رنگ گروہ بھی ایک مخصوص جاتی ہیں۔ ان کی جسمانی بناوٹ و شکل وغیرہ سے جیو۔ لوں میں مختلف جاتیاں ظاہر ہیں۔ یہ ہی ایک جاتی انسان ہے۔ تمام پیدا شدہ بچوں کو اکٹھا کیا جاوے۔ اور انہیں باہم ملایا جاوے۔ تو کوئی بھی کہ نہیں سکتا۔ کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان۔ یہ عیسائی ہے۔ یہ بدھ وغیرہ مطلب یہ کہ سب کی شکل و بناوٹ ایک ہے۔ اور وہ نوعیت کے لحاظ سے ایک ہی جاتی ہیں۔ اور اسی کا مفہوم یہ ہے کہ قدرتا سب کا دہرم ایک ہے۔ اور قرآن اسی مستقل مساوات کو ظاہر کرنے کے لئے اس ازلی ابدی اور عالمگیر دہرم کی عظمت بیان کر کے سب کو پھر متحد ہونے کی تلقین کرتا ہے۔

۲۷۴۔ ہمت مرداں مدد خدا

آیت ۲۱۴ میں اشاعت حق کے لئے غیر معمولی جادو جہ کی تحریک کی گئی ہے۔ موجودہ کوشش کو ناکافی قرار دیا گیا ہے اور اشاعت حق کے لئے جوش دلانے کو کہا گیا ہے۔ کہ کیا اسی برتنے پر جنت کے امیدوار بنے بیٹھے ہو۔ تمہارے بزرگوں نے جو جنت کو پایا۔ تو بڑے تپ سے پایا۔ تم کیا خالی بانوں سے ہی جنت لپکا چاہتے ہو۔ خیال کرو۔ بزرگوں نے کیا کیا اذیتیں پائیں۔ تکلیفیں جمیلیں۔ مخالفوں کے پراٹن پر گئے۔ جہ لہا وجود انتہائی مستقل مزاج ہونے کے وہ بھی بار بار گھبراہٹے تھے۔ اور کیا ان کے رسول اور کیا وہ بلا آئیں تھے۔ نہ جلدی مدد الہی کب ملے گی۔ یہ سب کچھ اس لئے کہا گیا ہے کہ حق پر چلنے والے فریق کو انتہائی قربانی سے کام لے۔ حق کی اشاعت کرنی چاہئے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ کتنی بھی مصیبتیں آئیں۔ گھبراہٹیں نہیں۔ پورا اعتقاد رکھیں۔ کہ خدا کے مدد اب آئی کہ آئی۔ یہ قول ہمت مرداں مدد خدا۔ سنکرت لٹریچر میں انسان کی جدوجہد کے لئے دو طرق مذکور ہیں۔ ایک تو کہ انسان ریاضت یا تپ سے گیاں یا نیکو حق حاصل کرتا ہے۔ اور تمام دکھوں سے جھوٹ کر۔۔۔ کی۔۔۔ رات نجات کو پاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان تپ یا ریاضت کر کے رات کو پاتا ہے۔ اور اس راج کی آفتوں میں ہر ہو کر ترک کو جانکے یعنی ایک سلسلہ ہے۔ تپ سے گیاں۔ ورنہ اس سلسلہ سے مکتی۔ اور دوسرا سلسلہ ہے۔ تپ سے راج۔

راج سے ترک۔ قرآن فالحس مذہبی جدوجہد کی تلقین کرتا ہوا انسانوں کو انتہائی جدوجہد کی تحریک دیتا ہے۔ لیکن اس جدوجہد کا مقصد العین الہامی علم یا سچا گمان ہے۔ اور اس کا پھل جنت یا نجات ہے۔

۲۷۵۔ خرچ کا سوال

چونکہ ساری جدوجہد کا مرکز عالمگیر دہرم کی شاعت کو بنایا گیا۔ اس لئے قدرتنا سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے لئے خرچ کیا اور کس طرح کریں۔ آیت ۲۱۵ میں اس کا جواب دیا گیا۔ کہ اول تو خرچ کرو۔ مگر خیر یعنی نیک کمائی سے اور پھر یہ یاد رکھو۔ کہ وہ والدین۔ قریبی رشتہ داروں۔ یتیموں۔ مسکینوں اور مسافروں کی تنہائیوں کے لئے ہے۔

زبان گویا اس سبب قسم کے خرچ کو دہرم میں ہی شمار کرتا ہے۔ ہر جگہ خرچ کرنے کے ساتھ راہ حق مذکور یا مخدوف ہے۔ اور اس آیت میں بالتحقیق واضح کیا گیا ہے۔ کہ راہ حق والے خیر سے کیا مراد ہے۔ ویدک دہرم میں یہ سبب خرچ دہرم کا خرچ ہے، اور اشاعت حق کا کام اطمینان سے ہو بھی سکتا ہے۔ جب اس طرح تمام متعلقین کی ضروریات کا انتظام سوسائٹی میں جاری ہو۔ ویدک دہرم میں تبلیغی کام کا مستقل انتظام یہ ہے۔ کہ عالم لوگ دنیا داری کا زندگی کے بعد علیحدگی اختیار کریں۔ اور ان پرست میں ۲۵ سال رہ کر بعد میں تبلیغ حق کے لئے نکلیں۔ یا سیاسی نہیں۔ اور ہر کہیں سفر کر کے جہیں اور اپنے عمر بھر کے علم اور تجربے سے سب گریہتوں کی رہنمائی کریں۔ اور تمام خانہ داروں کا فرض تھا۔ کہ دنیا کی بہبود میں خوشی لینے والے جو راہ حق دکھائے کو ہر وقت سفر کر کے جہاں نہاں پیچھے ہیں۔ ان کو ہرگز ہرگز جہانی حفاظت کے لئے کسی بھی ضروری سامان کے متعلق تکلیف نہ ہو۔ ان لوگوں کو اپنی آمد کی تاریخ تک کی اطلاع دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ہر ایسے انہیوں کی انتظار کا مستقل حکم ہے۔ سو وہ لوگ پھرتے ہوئے جہاں بھی کسی شہر قصد یا گاؤں میں پہنچتے تھے۔ لوگ مدد دل سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ہر ایک دست بستہ می دعا کرتا نظر آتا تھا۔ کہ میرے گھر کو پاک کیجئے۔ اس طرح اٹھ حق کا کام مستقل طور پر بغیر چندوں اور فائدوں کے ہوتا رہتا تھا۔ اور اسی کو مدنظر رکھ کر قرآن ابن ایل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور گویا اس کا ترجمہ مسافر کیا جاتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرتے ہیں۔ ان کے لئے خرچ کا انتظام مذہبی طور پر سوجنا ضروری ہی نہیں۔ اس لئے یہاں ابن ایل مراد ان انہیوں سے ہی ہے جو سپاک کوینی قابلیتوں سے مستفیض کرنے کو ہی دورہ کرتے پھرتے ہیں۔ اسی سوال کو آیت ۲۱۹ میں شراب اور جوئے کا ذکر کرتے ہوئے دوہرایا گیا ہے۔ کہ شراب اور جوئے میں نوزیہ نہ کریں۔ پر راہ حق میں کیا خرچ کریں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے۔ کہ جو کچھ ضروری اخراجات کے بعد بچے۔ یا ان ضروریات سے زیادہ ہو۔ وہ راہ حق میں خرچ کرو۔ مطلب یہ کہ جہانی ضروریات پر خرچ کرو یا اشاعت حق میں عیاشی یا گناہ میں کچھ خرچ نہ ہو۔ اور جیسے آریہ سماج کہتا ہے۔ کہ سب کام دہرم کے مطابق سمجھائی برائی کو چھوڑ کر رکھنا چاہیں۔ اسی طرح آیت ۲۱۹ میں کہا گیا ہے۔ کہ خدا تم پر دہرم کی ہدایت ظاہر کرتا ہے۔ اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنا تمہارا کام ہے جس سے دنیا اور آخرت پاک اور پر لوگ دونوں سدھریں۔ ضروریات سے زیادہ دھن کے متعلق منوسمق وغیرہ میں ہدایت ہے کہ تارک الدنیا عالم سیاسی لوگوں کو دو۔ دنیا دار لوگ اسلئے فیض عام میں نہیں لگا سکتے۔ قرآن اس کے مقابلے پر اس آیت میں اور سورۃ انفال میں یہی ہدایت دیتا ہے۔ زاید مال خدا و رسول کا اور اس میں حصہ دار تمام قرآن اور لہجہ نیرا اتھنی لوگ ہیں۔

۲۷۶۔ جہاد بمعنی جدوجہد

آیت ۲۱۶ تا ۲۱۸ میں جہاد کا ذکر ہے۔ مفسرین اس کو جنگ سیف اور خون خرابہ کے معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے۔ جہاد یہاں بھی نفسِ شاعتِ حق کے متعلق جدوجہد کی طرف ہی اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے۔ کسی خونریزی کی طرف نہیں۔

۱۔ مضمونِ علمِ حق اور اس کی اشاعت کا ہے۔ اور جنگِ سیف سے اس کے کسی پہلو کی تعلق نہیں۔
۲۔ جن گذشتہ لوگوں کے عمل کو قابلِ تقلید اور جنت کے لئے ضروری بنا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی کے متعلق یہ ذکر نہیں۔ کہ انہوں نے کبھی کشت و خون والے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ یہی کہا ہے۔ کہ مصیبتیں ازبتیں انہوں نے جمیں ان پر مشکلات کے پہاڑ گرے۔ اور گھبراہٹ سے ان کے دل ڈگمگایا گئے۔ مگر انہوں نے خدا کی مدد کے لئے ہی پکار کی۔ خود جنگ و خونریزی کبھی نہیں کی۔ گویا مشرعی کام میں بردباری اور استقلال کی ضرورت ہے۔ یا خدا کے توکل کی۔ جنگِ جہاد کی ہرگز ہرگز نہیں۔

۳۔ اگر تَنْبِ عَلَیْکُمْ اِیْقَال سے یہ مراد ہے۔ کہ کشت و خون والا جنگ تمہارا فرض ہے۔ تو مذہبی تبلیغ کے لئے کوئی جگہ ہے۔ پس تقریری و عطا یا مباحثہ جات سے ہی جھوٹے مذاہب کا نام تک مٹانے کو یہاں قِیَال کہا گیا ہے۔
۴۔ جنگِ سیف کے لئے علیحدہ فوج چاہیئے۔ سچے مذاہب پر ایمان لانے والے لوگ اس کے لئے مقصود و مخاطب ہی نہیں ہو سکتے۔

۵۔ اگر ان آیات پر معمولی بھی غور کیا جاوے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت محمد صاحبِ حرمت والے جیسے میں بھی اس دہرمِ بدھ کو پوری طاقت سے جاری رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ مفسرین آیت ۲۱۷ میں شِعْرُ الْاِحْزَام کے متعلق لکھتے ہیں۔ سوال کے جواب میں قِیَال، فِدِیہ کبیرہ کے ظاہری معنی کے لحاظ سے ہمارے اس دعوے پر تعجب کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ سلسلہ مضمون پر غور کئے اور اس سے وفار کہے بغیر وہ محض یہ کہہ دیتے ہیں۔ کہ حرمت والے جیسے میں جنگ بہت بُرا ہے۔ دراصل یہ پوزیشن فریقِ مخالف کی بتائی ہے۔ جیسے پہلی آیت میں قِیَال کے لئے کہا گیا تھا۔ کہ ”ھُوَ اَکْرَہُ لَکُمْ“ مطلب یہ کہ خواہ یہ تمہارے لئے مکروہ ہے۔ یا تمہیں بُرا لگتا ہے۔ تو بھی تمہارا فرض ہے۔ اسی طرح شِعْرُ الْاِحْزَام میں جنگ کے متعلق سوال کرنے والے وہ ہیں۔ جو اس جدوجہد میں حصہ لینے کے متعلق متشکی سے ہیں اور مخالف مذاہب کے جمع کی کثرت سے خوفزدہ یا عام امن پسندی کے جذبہ کے زیر اثر وہ اس مذہبی جنگ سے بُرے نتائج کے امکان کا خیال کر کے، اسے بہت بُرا سمجھتے ہیں۔ سوال کی پوزیشن کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ آنحضرت کی نہیں۔
۶۔ سلسلہ مضمون کا مقصد قِیَال کے لئے لوگوں کو جوش دلانا ہے۔ اس لئے آنحضرت کی طرف سے اسے برا لگنا دیکھا جانا صحیح نہیں ہو سکتا۔

۷۔ ترغیب یہ دی ہے۔ کہ تمہیں حکمِ خدا کی تعمیل کرنی چاہئے۔ دوسرے نشیب و فراز کی فتنہ زنی چاہئے۔ اگر ہوتا ہے۔ کہ انسان کو وہ بات بری لگتی ہے۔ جس میں اس کی حقیقی بھلائی ہو۔ اور وہ اچھی لگتی ہے جو فی الحقیقت اس کے لئے بری ہو۔ پس اپنی رائے کو چھوڑ کر تعمیلِ حکم میں ہمت کرنی چاہئے۔ اسی سلسلے میں اگلی آیت میں قِیَال کے گناہ کبیرہ ہونے کا تعلق مخاطب فریق کی رائے سے ہے۔ متکلم سے نہیں۔
۸۔ آنحضرت کو حکم ہے۔ کہ لوگوں کو کہہ دو۔ کہ حرمت والے ہیبت میں جنگ کو نہ لکھنا تمہاری رائے ہے بہت بُرا ہے۔ مگر

حق سے روکنا یعنی اشاعت حق کی مخالفت کرنا۔ خدا سے انکار کرنا۔ مسجد الحرام میں نہ آنے دینا وہاں سے خدا کے لوگوں کو نہ سنا کیا اس سے کم برا ہے؟ نہیں۔ خدا کے ہاں یہ کام اس سے بھی بُرے ہیں۔ اور یہ مذہبی پھوٹ کا فتنہ ایک دوسرے سے قتل یعنی حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے مباحثے سے زیادہ بُرا ہے۔ اور پھر جب مخالف لوگ بلا ناغہ یا مسلسل برا بھلا بولے جاری رکھتے ہیں۔ اور تمہیں تمہارے سچے دین سے برگشتہ کرنے کے لئے انتہائی کوشش کے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا حرمت والے جینے میں اپنے کام کو بند رکھنا چاہئے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن میں ایک خاص مہینہ شہر الحرام نہیں مانگا۔ بلکہ سارے مہینوں کو ایک سا قابل ادب مانا گیا ہے۔ اور کسی جینے میں بھی بُرا کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لئے حرمت والے جینے کی خصوصیت کا تقاضا دوسرے فرقہ کا دعوائے ہے، آنحضرت کا نہیں۔

۹۔ آیت ۲۱۸ میں کہا ہے۔ کہ حق کو قبول کرنے والے اور راہ حق میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے لوگ ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ یہاں صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حق کو قبول کرنے پر مخی الفتوں اور اذیتوں کی وجہ سے ہجرت کریں۔ اور جہاد کریں ان پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اس میں مشنری سپرٹ کا تقاضا یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہ سچے لوگ اذیتیں ملنے پر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہائش اختیار کر لیں۔ خود ان سے مقابلہ پر فساد نہ کریں۔ ماجرہ کے آگے ہا حصہ لفظ ہمدردی کرنے کے معنی میں ہے۔ اور یہ بتانا ہے۔ کہ اذیتیں ملنے پر ہجرت کریں مگر باوجود بے وطن ہونے کے بھی کوشش برابر کرتے رہیں۔ تو وہ بلاشبہ رحمت الہی کے مستحق ہیں۔ اگر ہجرت اور ہمدردی کے دغرض بنائے جاتے۔ تو یہ دونوں ناقابل عمل ہوتے۔ ایک ساتھ یہ دورہ ہی نہیں سکتے۔ اور دواہم مخالف حکم ایک ہی وقت میں کسی عالم سے مل نہیں سکتے۔ غرضیکہ آنحضرت اشاعت حق کے لئے ہر حالت میں جدوجہد یا مہمت اور پور شائستگی کرنے کے حق میں ہیں۔ کشت و خون والے جہاد کے حق میں نہیں۔

آیت ۲۱۹ میں شراب اور جوا کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے۔ مگر نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں بہت مجموعی نقصان رساں ہیں۔ فائدہ تو کسی بیماری میں شراب

۲۷۷۔ شراب اور جوا

کی قلیل مقدار سے ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں تو زہرین ہی دواہیوں کا کام خاص بڑے بڑے مصلیوں میں دیتی ہیں۔ شراب پلا کر مختلف طریق سے لوگ اپنے کام بھی نکال لیتے ہیں۔ تھوڑی سی برانڈی خاص قسم کے مریضوں کو بڑی بڑی نازک حالت میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جوئے میں جینے والا آسانی سے روپیہ کما لیتا ہے۔ لیکن شراب سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور شراب اندوہ کے دونوں سے بڑے بڑے گھر برباد ہوتے دیکھے جاتے ہیں۔ نہ صرف شرابی اور جواہری خود ان کے بچے ان کی بیوی اور دیگر متعلقین ہر طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روپیہ نیور پارچر سامان مکان سب کچھ ان بری عادتوں میں مبتلا لوگ برباد کرتے اور عقل و دماغ پر برا اثر پڑنے سے منجھنے کے ناقابل ہو کر آخر بھیک مانگتے دیکھے جاتے ہیں۔ ان نقصانوں کے مقابلے پر ان کے فائدے کسی شمار میں نہیں۔

بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ویدا و منوسمرتی اور عیسائی مذہب کے متعلق مے نوشی کے جواز کا الزام لگایا گیا ہے۔ حالانکہ درحقیقت شراب اور جوا

۲۷۸۔ عیسائی مذہب اور شراب

عموماً تمام مذاہب میں ممنوع ہیں۔ لکھا ہے۔ کہ

”عیسائیت نے حد ہی کر دی۔ کہ مذہب کی بنیاد ہی گویا شراب پر رکھ دی۔ انجیل یوحنا میں حضرت مسیح کا سب سے پہلا معجزہ ایک سادہ میس پانی کے ٹکڑوں کو شراب میں بدل دینا تھا۔ یہ گویا آئینہ کی خبر تھی۔ کہ یہ تو پانی کی جگہ شراب پئے گی۔ پھر یہ لکھا ہے۔ کہ کوئی شخص عیسائی نہیں رہ سکتا۔ جب تک کہ اس نے شراب کا قلمقلم نہ کرے۔ کیونکہ عید فصح میں شراب جیہ و لازم ہے۔ بلکہ اسی شراب کے گھونٹ کو مسیح کے خون کا قلمقلم قرار دے کر اتحاد عیسائیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہماری رائے میں ان الفاظ میں عیسائیت سے بے انصافی کی گئی ہے۔ کیونکہ عیسائی کتب مقدسہ سے شراب کی ممانعت کے بڑے بڑے ثبوت ملتے ہیں۔ اور جو ثبوت بیان الفاظ میں دیئے ہیں۔ ان کی تعبیر ایسی ہو سکتی ہے۔ کہ مفہوم ہی اور نیکے یا کم سے کم عیسائیت سے جو از شراب کی ذمہ داری درمیان (دقائق ۱۳) منوح کی بیوی کو فرشتہ نے لڑکے کی بشارت دے کر کہا۔ سو اب خبردار رہو۔ اور مٹے یا نٹے کی کوئی چیز نہ لیجو۔ (امثال سلیمان ۳۱) مٹے سخرہ بنتی ہے۔ اور مٹ کر لے والی بہ ایک جین غضب تو دور کرتی ہے۔ چون کا فریب کہتا ہے۔ وہ دانشمند نہیں ہے۔ (امثال سلیمان ۲۲ و ۲۳) تم ان لوگوں میں شامل مت ہو۔ جو عیسائیوں میں رہتے ہیں۔ ان میں جو اپنے جسم کو شہوت سے صواب کرتے ہیں۔ کہہ دے جو شرابی اور ادا باش ہیں۔ گھٹاں ہو جائیں گے۔ اور عیسائیت انہیں جلتیڑے پنا کے گی۔ (امثال سلیمان ۲۱) ہم شراب نوشی سے عادی کو انصاف غم۔ لڑائی بڑھ گئی۔ اور سبب گھٹاں کہتا ہے۔ اور شراب کو سانپ کی طرح کاٹنے اور کچھو کی طرح ڈنک مارنے وال کہتا ہے۔ (امثال ۲۳) پادشاہوں کو میخوری زیبا نہیں۔ اور نشے والی چیزیں شہزادوں کے لائق نہیں۔ نہ ہو کہ بیویں اور شہزادے کو بہانہ اور مظلوموں میں سے کسی کا انصاف کرتے ہوئے بھٹک جاویں۔ (یرمیاہ ۵۱) میں نے جسے جھوٹے ہوئے قدح اور پیالے ریکابوں کے گھر اتار کے بیٹوں کے آگے دیکر اور ان سے کہا۔ کہ بھو۔ برا آدمی نے کہا۔ کہ ہم سے نہ پیئیں گے۔ کیونکہ ہمارا باپ یونہی بن ریکاب نے یہ کہہ کے ہم کو حکم دیا۔ کہ تم سے نہ پینا۔ نہ تم زخمی رہو۔ ہم نے ہمیشہ تک (حقوق ۱۱) اس پر دایا ہے۔ جو اپنے مسات کو مے پلاتا ہے۔ (انوش ۵) اور شراب کی کوئی امتوال نہ ہو۔ کیونکہ اس سے بد چلنی و اقدہ دیتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں۔ کہ انھیں اپنے عقیدہ یا مذہب کی غلط جتنائے کے لئے دوسرے مذہب سے بے انصافی کرنا مذہب کی اصل غرض کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنا یہ موجودہ حالت میں عیسائیت کو جو از شراب کے حق میں بتانا ہی نتیجہ لا سکتا ہے۔ کہ بعض شراب نوشیوں کی حد صواب قرار دی ہو۔ اور جس قدر ان کو نقصان جتنائی جاتی ہے۔ اس کی تعلیم کے خلاف عملی انحراف کر کے لئے انہیں خراج ہو۔ اس لئے ہمیں انجیل سے بھی ثبوت پیش کرنا پڑا۔

قرآن میں جو شراب اور جوئے کی ممانعت ہے۔ وہ حق و سچ یا شریعت کی ہی نصرت ہے۔ قرآن کا عوئے ہی ہے۔ اور قدیم قرآن کی صداقتوں کی ہدایت دیتا ہے۔ یا ہمیں بھی بتا رہی ہے۔ کہ جو اس شریعت بھول جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ اس ممانعت کے لئے تعلیم و ثبوت تو درمیان ہے۔ یا بعد کے لوگ جو اس شریعت کے فیضان سے نیک و بد کو سمجھ کر اصلاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جتنا

۲۷۹ - ویدک دہرم اور شراب

ہیں۔ اتنا ہی ان کے دل کے اندر اپنی قیمتی بے بسی اور حقیر سمجھا جائے کہ خیال بنا رہتا ہے۔ جو ان کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اس لئے قرآن ان سے بھالی بندوں کا سا سلوک کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال دلاتا ہے۔ کہ ان سے نفرت نہ کرو۔ بلکہ غنا کا شکریہ ادا کرو۔ کہ اس نے تمہیں اس معیت میں نہیں ڈالا۔ اور اس شکرے میں ان سے حسن سلوک بھی سیکھو۔ سورۃ النساء میں ایم لو کیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ ان کے مال خورد و برد نہ کرو۔ بُرے مالوں کو ان کے اچھے مالوں سے غلط ملا کر کے بدلو۔ اور یہ تمہیں کہا ہے۔ کہ اگر غنیمت رکھو کہ ان کو برابری کا درجہ دینے کی سمیت نہ ہو۔ تو ان سے نکاح نہ کرو۔ خواہ دوسری دو دو۔ بیمن تین چار چار۔ یا بی حب پند عورتوں سے شادی کرو۔ گو یا تمہیں ملے گی سے شادی کر کے اس سے مساوی درجہ نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ کہ دو تین اور چار دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔

۲۸۰۔ نکاح میں بھی ایمان کی شرط

قرآن ان آیات میں ایمان کی عظمت کا احساس کرنے کے علاوہ اس کی اشاعت کے لئے اہل ایمان کو ہر ممکن طریقہ استعمال میں لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ عالمگیر اتحاد

کے انسانوں کی ایک امت۔ عالمگیر سی ٹیوں کا علم۔ معجزہ و غیرہ ناممکنات سے اختتام۔ علم با الہام الہی کی تبلیغ۔ اسفلوں بھری جدوجہد۔ راج حق میں مالی، ادنیٰ و باطل کے فیصلے کے لئے دہی مباحثے۔ شراب جو آئینہ خرابیوں کا ہے پنا اور ان سے خارج نہ کرنا۔ کامیاب کر کے اخیر میں نکاح کے متعلق بھی یہی رائے دیتا ہے۔ کہ اس میں ایمان کو خصوصی وجہ دیا جاوے۔ ویدک دھرم میں شادی کے لئے صفات اعمال اور عادات کی مطابقت پر ہی شادی کا انحصار ہے۔ نیک ایماندار انسان کا بری عورت سے بانی عورت کا برے آدمی سے دواہ ہونا جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن ہدایت دیتا ہے۔ کہ کوئی مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور نہ مومنہ مشرک مرد سے۔ کہتے ہیں کہ خواہ مشرک عورت تمہیں کتنی بھی پیاری اور اچھی لگے۔ اس سے نکاح نہ کرو۔ مومن لونڈی اچھی پر مشرک آزاد عورت بری۔ ایسے ہی مشرک مرد کی نسبت۔ ایک مومن غلام عورت کے لئے اچھا ہے۔ یہ ہے اس توحید کا جذبہ جس کی اشاعت ہر امر میں ہے۔ کہ نکاح کے بارے میں سب سے مقدم سمجھی گئی ہے۔ واقعی آج کل کے نکاح ایسا جو صورت شکل دولت یا شہوت پرستی کے زیر اثر نکاح ہوتا ہے۔ قرآن کے آرٹس کے خلاف ہیں۔ وید میں انہوں نے وید کے سنگ سنگ برادری و دیش سے خارج مانا گیا ہے۔ ایثار کے نام سے والے سے نکاح کیا۔ ہر قسم کا دیوار مومنوں کا لگا ہے۔ مومنہ ترقی ادھیائے ۳ شکوک ۶ میں ہدایت ہے۔ کہ چاہے کتنی بھی دولت اجناس گائے۔ بکری۔ دھننی۔ گھوڑے۔ حکومت وغیرہ سے مال مال غذا ان ہو۔ تو بھی اگر نیک عملوں سے گرا ہوا۔ نیک اور خدا پرست وید کے عامل وغیرہ انسانوں سے محروم ہو۔ تو اس کے رہنے یا لوگوں سے شادی نہ کرے۔ ایسے ہی ادھیائے ۹ میں ۸۹ میں ہدایت ہے۔ کہ خواہ لڑکا لڑکی عمر بھر حج و رہنہ منتظر رکھیں۔ مگر نصف عمل اور فطرت باہم مخالف سورہ تو یہاں نہ کریں۔ چونکہ مرد عورت میں سے ایک مومن ہو۔ اور دوسرا مشرک۔ تو ان کے باہمی اختلافات سے بچنے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس لئے ایسا نیک نکاح واقعی ممنوع ہونا چاہیے۔ آئینہ کے آخری الفاظ کہتے ہیں۔ کہ اگر مشرک ہو۔ اور اللہ جنت کی طرف مقرر ہو۔ تو وہ بھی جنت میں ہے۔

مشترک کی صحبت دھیر دھیر بین نیکانوں سے بے پرواہی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بے پرواہی گناہوں اور
لکھوں کا وہ جب سہہ اور سی دیکھ دوزخ ہیں۔ برخلاف اس کے خدا کی سچی توحید سچے علم اور نیک عمل کی نسبت
نی ہے۔ اور اس علم اور عمل کے نتیجے میں جنت یا نجات دلاتی ہے۔

۲۸۱۔ جنسی تعلقات

وَلْيَسْأَلُواكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِزُّوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ
كُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ① نِسَاءُكُمْ
حَرَّتُ لَكُمْ فَأَتُوا حُرَّتْكُمْ إِنِّي شِئْتُكُمْ وَقَدْ مَوَّلَا نَفْسَكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ② وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ③ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ
عُرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ إِن تَبَرَّوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ④ لَا يُؤَاخِذُكُمْ بِاللَّغْوِ إِيْمَانُكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ⑤ لِّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥ وَإِذَا
عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ نَبَنَ يُؤْمَرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ يَتَزَوَّجُوا بِحَقِّ

يَرْدُهُنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَٰكِنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٤
 الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسِرِّيهِمْ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ
 أَنْ تَأْخُذَ وَامِمًا ۖ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
 بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٥ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ
 تِلْكَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فَمَا
 لِيُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥٦ ۚ وَإِذَا طَلَّقَ
 الرَّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذْ ۖ وَآيَاتِ اللَّهِ هُنَّ ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَمَا أُتِرَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥٧

٢٢٨
ع
١٢

٢٢٩

سورة

٢٣٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الرِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَنْصُرُوهُنَّ أَنْ يَتَرَاجَعْنَ

زَوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمُ آرَ لَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ① وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
إِنْ إِرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لِنُفْسٍ وَالِدَةٍ يُولَدُ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ إِرَادَ فِصًا لَاعَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ
تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ② وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ③ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
النِّتْمِ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُ سَتَدَّرُ وَنَهْنُ وَلَكِنْ تَوَاعَدُ
هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَتَعْنِي مَوَاعِدُ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

٢٣٢

٢٣٢

٢٣٢

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۲۳۵

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا

۲۳۶

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

هُنَّ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا لِمَنْ يَبِيحُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

۲۳۷

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ حَافِظُوا عَلَى

۲۳۸

الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُوا اللَّهَ قِنْتَيْنِ ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا

۲۳۹

أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ مَا عَلَّمَكُمْ مَالَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذَا رُجُوعُكُمْ مِنْكُمْ فَانْصَرِفُوا عَنْهُم مَتَاعًا

إِلَى الْأَحْوَالِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَاحْجَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي

۲۴۰

الْفَيْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَالنِّسَاءُ لَكُمْ مَتَاعٌ وَمَعْرُوفٌ

۲۴۱

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۴۲

۝

تم سے جنس کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے۔ لہذا آیات جنس میں ان سے الگ رہو۔ اور نہ تنہا ایک نہ بولیں۔ ان سے صحبت نہ کرو۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں۔ ان کے پاس اس طریق سے جاؤ جس کو اللہ حکم دے رکھا ہے۔ تحقیق اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر بیان مثل تمہاری کہنتی کے ہیں۔ پس اپنی کہنتی میں اس طریق سے جاؤ جو تمہارے لئے شایاں ہے۔ اور یہ۔

نہ دعوت کا بھی بند و بست کرو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان رکھو کہ تم نے اسی کے حضور میں جانا ہے
 بشریت ہے مومنوں کے لئے۔ ۲۔ اپنی قسموں سے اللہ کو اس امر میں مانع نہ بناؤ۔ کہ نیکی کرو۔ اور پرہیزگار رہو۔ اور
 ان لوگوں میں صلح کرو۔ اللہ ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ ۳۔ اللہ تم پر تمہاری لغویاں یہودہ قسموں کے متعلق مواخذہ
 نہیں کرنا۔ ۴۔ اس کمائی پر تم سے مواخذہ کرتا ہے۔ جو تمہارے دل سے کیے گئے شک اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ ۵۔
 جو لوگ اپنی جوتوں کے متعلق قسم کھ بیٹھیں۔ سو اگر وہ ارادے سے باز جائیں۔ تو بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے
 ۶۔ اور اگر طلاق کا مقصد ارادہ ہو۔ تو بھی اللہ سنتے اور جانتے والا ہے۔ ۷۔ مطلقہ عورتیں یقین حیض کی مہینہ دیکھ کر
 رہیں۔ اور اگر ان کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے۔ تو جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کر رکھا ہے۔ اسے چھپا کر
 نہیں۔ اگر اس عہد میں خاوند کی خواہش صلح کی ہو جاوے۔ تو اس کا حق زیادہ ہے۔ اور جیسے عورتوں پر مردوں کا حق
 ہے۔ ویسے ہی شرعی طور پر ان کا مردوں پر حق ہے۔ ہاں مردوں کا ان پر درجہ رفیع ہے۔ ۸۔ طلاق دو دفعہ ہو چکا ہو۔
 وہ جس سے کوئی ساطرین اختیار کیا جاوے یا تو بدستور رکھ لیا جاوے یا بطین احسن رخصت کیا جاوے۔ مگر
 پھر سے یہ حلال نہیں۔ کہ جو کچھ دے چکا اس میں سے کچھ واپس لو۔ سوائے اس کے کہ اندیشہ ہو کہ میاں بیوی اللہ
 سے بدشعور ہوئے قعدوں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ سو ایسی صورت ہو تو ان پر اس میں کچھ گناہ نہیں۔ کہ عورت فیہ بدشعور
 ہو۔ اللہ کی حدیں ہیں۔ پس ان سے بچنا و زنت کرو۔ اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ وہی ظالم ہیں۔ ۱۔
 چہ اگر طلاق ہی دیا جاوے۔ تو اس پر حلال نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر بزرگ کاح خیر کی زوجہ بن جاتی ہے۔ اب تو وہ
 دنیا خاوند ہی طلاق دے۔ تو اس کے پہلے خاوند کی طرف رجوع کر لینے میں گناہ نہیں بشرطیکہ اللہ کی باندھنی ہوئی عدول
 رہے۔ تم رہ سکتے کی امید ہو۔ اور یہ حدیں اللہ سبحانہ ارادوں کے لئے بیان فرماتا ہے۔ ۲۔ پس جو طلاق دے دو۔ اور مباح
 دہی ہوئے کو آوے۔ تو یا تو بدستور اسے زوجیت میں رکھے۔ یا اس کو شرفاً نہ طریق پر و دارع کرے۔ مگر ان کو اس لئے نہ
 روکے۔ کہ ان کو نقصان پہنچائے۔ یا ان پر زیادتی کرے۔ اور جو ایسا کریگا۔ کچھ پناہی کھوٹیکا۔ پس اللہ کے عملوں کو دل
 کی نہ سمجھو۔ ہاں اس نے تم پر جو عینیں کی ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ اور بالخصوص یہ کہ اس نے تم پر عی کتاب اور حکمت بھی
 لکھ کر تمہیں اس سے نصیحت ملے۔ پس اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو۔ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ۳۔ اور جب تم عورتوں
 و ملک دے بیٹو۔ اور ان کی میعاد پوری ہو جائے۔ تو تم ان کو اس بات سے باز رکھو۔ کہ وہ شرعی طور پر باہمی رضامندی
 سے اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں۔ یہ حدایت اس کے لئے ہے۔ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کو مانتا ہے۔ نیز
 رہنما رہے لئے عقل اور پاکیزگی کی بات ہے۔ جو اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔ ۴۔ اور اگر کوئی شخص
 بعد میں یوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ تو اس کی خاطر عی پورے دو سال تک انہیں دودھ پلا نہیں۔ اور
 باپ کا فرض ہے۔ کہ حسب دستور ماؤں کے نان نفقے کا انتظام رکھے۔ کسی پر بوجھ نہ پڑنا چاہئے۔ سوائے اس کے جو
 اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ زمانہ کہ اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے۔ نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے
 حیف دی جاوے۔ اور وارث پر بھی ویسی ہی ذمہ داری ہے۔ (جیسی کہ نان نفقے کی باپ پر ہے) ہاں دونوں
 باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا یا عی ہیں۔ تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ بشرطیکہ کچھ تم نے دنیا کیا تھا۔ مناسب
 دین سے برابر ادا کرو۔ اور ان سے تقویٰ رکھو۔ اور حال لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۵۔

تم میں جو لوگ فوت ہو جاویں۔ ان کی بیویاں چار ماہ اور سو یوم تک اپنے تئیں روکے رکھیں۔ سو مہینے کے بعد وہ اپنے لئے جو کچھ کریں۔ اس کے متعلق تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو تم کرتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ ۳۔ ایسا ہی تم اگر کسی بات کی سڑ میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اس امر کو اپنی دل میں چھپائے رکھو۔ تو اس کے لئے بھی تم پر سزا نہیں آسکتا۔ اللہ جانتا ہے۔ کہ تم کو ان کا خیال آئیگا۔ مگر ان سے نکاح کا فیصلہ خفیہ طور پر نہ کرو۔ ہاں ان سے مناسب بات کہہ دو۔ اور جب تک شرعی میعاد گزرنے لے۔ عقد نکاح کی بات کو ٹیختہ نہ کرو۔ اور جان لو۔ کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ پس اس سے منکر کرو۔ اور جانے رہو۔ کہ اللہ کھینچے تو ان سے بڑا ہے۔ ۴۔ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ جس سے تم چھپے ہوئے تک نہیں۔ اور نہ جس کا وہ مفر کرتا ہو۔ ان کو کچھ سامان دے دو۔ صاحب حیثیت ہو تو اپنی حیثیت کے موافق اور غریب ہو تو اپنا قدر دیکھ کر۔ بل روت پر یہ بھی ایک حق ہی ہے۔ ۱۔ اور اگر وہ مقرر ہو چکا ہو۔ مگر تعلق نہ ہو۔ تو مقررہ کا نصف دینا ہوتا۔ سو بے وس صورت کے کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے۔ یا مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح رہے۔ مگر تم صاف نہ کرو۔ تو بہرہ مند گاری کے لحاظ سے موزوں تم ہے۔ غرضیکہ باہمی شرافت کو کبھی نہ چھوڑو۔ اچھٹا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ ۲۔ اپنی عبادتوں خاص کر سجدہ حبیب والی نماز کی حاضرت نہ کرو۔ اور اللہ کی فرمانبرداری میں مستعد رہو۔ ہم۔ کہیں خطرہ کی حالت میں پیدل یا سوار جیسے جی ہو۔ نماز پڑھو۔ بعد میں جب حالت پرسوں ہو جاوے۔ تب اس طریق پر اللہ کی یاد کرو۔ جو تمہیں اللہ نے لاعلمی کی صورت میں سکھایا ہے۔ ۳۔ جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ دیں۔ ۴۔ ایک سال تک کے ان کے گزارے اور نکالے نہ جانے کی وصیت کیجیے۔ لیکن اگر عورتیں گھرتے خود ہی ہاں ہیں۔ تو جو بھی اپنے لئے عمل معروف وہ کریں۔ اس کے متعلق تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ۵۔ اور مطلقہ عورتوں کو معروف طریق پر مال دینا متقی لوگوں پر ایک حق ہے۔ ۶۔ غرضیکہ اللہ اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تاکہ تمہیں سمجھ آجائے۔

۲۸۲- حیض

آیت ۲۲۲ میں حیض کو ناپاکی کہا ہے۔ اور حالت حیض میں عورت سے ہمبستری کی ممانعت ہے۔ اور حیض سے پاک ہو کر غسل کر چکے کے بعد صحبت کی اجازت دے دیتا ہے۔ اور اس پر بھی یہ پابندی ہے۔ کہ صحبت اس طریق پر ہو۔ جو خدا کا فرمودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے۔ کہ اللہ کے ہر رسے ایسی ہے۔ جو اس کے حکم کی طرف ہی رجوع رکھنے اور پاک رہنے میں۔ یہی ہم اپنا ستیا رتھ پرکاش درستی و روحی میں سہی دینا نہ لے لکھی ہے۔ کہ اگر بھاد ہاں جب ہو۔ کہ عورت دھوا ہو کہ پاک ہو چکے بنو سمرتی اور بھائے م شلوک ۴۰ و ۔ میں اس امر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

नोपगच्छेत्प्राप्तोऽपि विज्ञयामर्तः ॥ २८२ ॥

नपुनकायै नय न शयति यत्ना तत्र ॥ २८३ ॥

नजामामूर्ता नती नरस्य द्युपा चवता ॥

पुनानेगे नलं नृशयत वैवप्रहीये ॥ २८४ ॥

مطلب یہ کہ صحبت کا خواہشمند آدمی حیض والی عورت کے پاس نہ جاوے۔ اور اس کے ساتھ برا نہ بکھوے۔ نہ رنجی نہ ہووے۔ حائضہ کے پاس جائیگا۔ تو عقل۔ تیج۔ آنکھ اور عمر نشٹ ہوگی۔

ایک مفسر صاحب نفس حرام کو منوع قرار دیتے ہیں اور مہمل ساعدیث کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں۔ کہ آنحضرت نے جماعت کے سوا سب کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور یہودی میں جو یہ ودا ج تھا۔ کہ حائضہ کے مکان میں نہ گئے۔ اس کو سخت یاد رکھ کر اس کے باوجود نہ کھاتے۔ اور کھاتے پینے کی چیز کو اسے چھوئے نہ دیتے۔ یہ یہودہ رسم ہے۔ لیکن یہ تسلا سرکاری غلط ہے۔ کیونکہ منو کا وہ اس کے خلاف شہادت دینا ہے۔ اور قرآن میں حکم ہے۔ لا تقربوا دفن اس سے نفس حرام کو ممانعت نہیں پائی جاتی۔ بلکہ قربت کی مناسبت سے ان سے تمام ضروری امور میں پرہیز کرنا مطلوب ہے۔ ورنہ لفظ ہوتا یا بے نیوہن یعنی ان سے مباشرت نہ کرو۔

۲۸۲۔ طریق مباشرت

اسی آیت کے یہ الفاظ بڑے معرکے کے ہیں۔ فاقربوا من حیث امرکم اللہ ترجمان القرآن اسے ان الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ اللہ نے (فطری طور پر) جو بات جس طرح ضروری ہے۔ اسی کے مطابق ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری طرف فطرت بات کا خیال نہ کرو۔ سرسید صاحب لکھتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ۔ جس طرح کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہے۔

غریب القرآن میں ہے۔ جدھر سے اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ اس پاس آؤ۔ اسی طرح ایک اور تفسیر میں ہے۔ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی تیرے۔ یا اس شخص سے مفہوم پیش نہیں کرنا۔ اللہ نے جو بات جس طرح ظہور دی۔ اسی طرح ہونی چاہئے۔ اس پر سوال ہے۔ کہ مباشرت کس طرح پر خدا نے ظہور پائی ہے۔ اس کا جواب نہ آتا ہے۔

ہذا طریق مباشرت نامعلوم ہے۔ سرسید صاحب نے خبر تو ٹھیک کی۔ مگر اس پر روشنی نہیں پائی۔ کہ خدا نے کس طرح مباشرت کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے ترجموں میں بھی واضح نہیں کیا۔ کہ جدھر سے ان کے پاس آئے کہ خدا نے بتایا ہے۔ با کہاں سے

ان کے پاس آئے کہ حکم دیا ہے۔ اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ کس کو بتایا یا حکم دیا ہے۔ ورنہ اس سے پوچھ لیتے۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ آنحضرت ہر اصول کی حقیقت یا اس پر عمل کے طریق کو قدیم ویدک دھرم سے مخصوص کرتے ہیں۔ خدا نے اہل

وید میں جو طریق بتایا۔ یا وید کے مدعا کو مد نظر رکھ کر جو کسی رشی نے کوئی ویدی بتائی۔ اور وید وغیرہ سچے شاستروں کے مطابق جو عمل ہمارے ہیں۔ آنحضرت ان کی طرف ہی لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ اور اس نذر سے کہیں حیث امرکم اللہ لکھتے ہیں۔ کہیں بالآخر وہ کہیں رشی شاستروں وغیرہ۔ گویا طبعی عمل کے جہاں شہور و مجدم سمجھا ہے۔ وہاں اس کا خود

ان کو نہ ضروری نہیں سمجھا۔ یا نہ اتنے کافی سمجھ کر یقین کر لیا ہے۔ کہ یہ قدیم مذہبی کتب وغیرہ سے آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حکم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آغاز عالم سے اس کی ایک خاص ہدایت لوگوں کے علم میں آئی

ہوئی ہے۔ بالآخر وہ کے لئے بھی مشہور۔ پچھانا ہوا۔ بھلا مشورع۔ خدا کا حکم وغیرہ۔ اب ہی شاستروں کا مفہوم بھی یہی ہے۔ کہ جو اصل امرات لکھتے ہیں۔ اور وہ محض خدا کے حکم کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ پس قرآن ہر عمل کے طریق کے لئے

قدیم دھرم کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ وہ طریق معروف ہے کیا۔ اس کا جواب وید و منوسمتری کے حوالہ جات و مترجمہ کے ذریعہ پڑا طویل ہوگا۔ اس لئے اتنا کہنا کافی ہے۔ کہ وید مذہب جیسے اور نامعلوم مذہبوں کے خلاف جو عورت مرد کے جنسی تعلقات اور طریق مباشرت کو بھی نہایت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ نہ سمجھنے والے کی اور بھی

کی ہے۔ اور سماجی دیا نندنے اپنی کتب میں کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ خلاصہ اس طریق مباشرت کے متعلق بیان دیا جاتا ہے۔

۱۔ عورت و مرد کی عمر و صحت و دیگر کمال کا لحاظ رکھتے ہوئے رتو کال میں ہی صحبت ہو۔

۲۔ اپنے خاوند اور اپنی بیوی کے بغیر کوئی عورت یا مرد کسی غیر سے مباشرت نہ کرے۔ ۳۔ اولاد کی بد گیش کی مقدم غرض سے ہی یہ مباشرت ہو۔ ۴۔ حیض کے ظاہر ہونے سے ۱۷ دن صحبت کا عرصہ ہے۔ ۵۔ حیض کے چار دن صحبت ہی ممنوع نہیں۔ عرصہ سے چھوٹا اور اس کے لحاظ سے لے کر کھانا بھی ممنوع ہے۔ ۶۔ بگیا رھوئیں اور غیر چھوئیں یہ دو رانیں ہی منع ہیں۔ باقی ماندہ دس راتوں میں استقرار جس ہونا چاہئے۔ ۷۔ بٹھا چاہئے و بے جھٹی نہ ٹھویں۔ دسویں بار چھوئیں۔ چودھویں اور سو لھویں رات میں صحبت کریں۔ اور بیٹی کے خواہشمند یا بچوں۔ ساتویں۔ نویں اور پندرہویں رات میں (۸) صحبت کا وقت پھر رات گئی کے بعد اور پھر رات سہی تک۔ ۹۔ جس رات ساگم ہوتا ہو اس سے پہلے دو راتوں کا سکنا رہو۔ ۱۰۔ رات کو ساگم ہونے پر دیر کے رحم میں گرنے کے وقت عورت مرد دونوں بے حرکت ناک کے سامنے ناک آنکھ کے سامنے آنکھ یعنی سیدھا جسم رکھیں مرد اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑے عورت اپنا دایو کو اوپر کھینچے وغیرہ۔ ۱۱۔ ۲۵ سال میعاد فانداری میں دس اولاد پیدا کرے۔ یعنی دس بار ہی عورت سے ہم صحبت ہو۔ پس قرآن خدا کے فرمودہ طبعی کا اشارہ کرنے میں حق کیا نہیں ہے۔

آیت نمبر ۲۴ میں اللہ کے حکم دیئے گئے طریق کی بجائے شتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عورت کو کھنتی کہا گیا ہے۔ اور اسی شتم کے لفظ سے یہ ہدایت دی ہے۔ کہ جب چوں

۲۸۳ عورت تمہاری کھنتی ہے

اور جس طرح نشانیاں ہو۔ گویا مباشرت کے لئے وقت مکان اور طریق سب کے لئے حکم الہی کا خیال دل گیا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے۔ کہ عورت کو کھنتی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی دید کا طریق بیان ہے۔ جو کہیں سورج کو زمین میں کرنا۔ کپنی لطف ڈالنے والا کہتا ہے۔ کہیں اوشا میں اور کہیں عورت کو زمین کہیں کھنتی کہتا ہے۔ سی کی تعقید میں موسمرتی ادھیائے ۹ شکوک ۳۴ میں کہا گیا ہے۔

क्षेत्रभूता स्मृता न्नी बीज भूतः स्मृता पुमान् ।

क्षेत्र बीज समाधौ गात्सं भवः सर्वदे हिनाम् ॥

عورت بمنزلہ کھیت اور مرد بمنزلہ بیج ہے۔ لہذا کھیت اور بیج کے شے سے تمام جہوں کی پیداائش ہوتی ہے۔ پس صاحب کافران بھی موجود ہے۔ اور اللہ کافران یا طریق معروف بھی ظاہر ہے۔

اس کا ترجمہ ایک مفسر صاحب یوں کرتے ہیں۔ ”آگے بھیچا پھنے دے دینی کو

۲۸۴۔ قَدْ مَوَّالًا نَفْسُکُمْ

دوسرے صاحب لکھتے ہیں: ”اپنے لئے مستقبل کا مرد سامان کر دینی کو۔ کی پیداائش کا مرد سامان کر دے“ نیز صاحب لکھتے ہیں: ”اپنے لئے بڑے

یعنی عاقبت کا بھی بند و بست رکھو۔ اور آئندہ کا بند و بست کرنے سے ایک مطلب یہ عاقبت کے شے کا بند و بست کہ دنیا واری کے کاموں میں اتنے بھی مصروف نہ ہو۔ کر دین کے کاموں میں لگ کر غفلت کرنے۔ اور ایک مرد مرد

پایا جائے۔ کہ عورتوں کے ساتھ اس نیت سے ہم بستر ہو۔ کہ خدا اولاد دے۔ اور وہ دنیا میں نہ رہے کام آئے۔ اور خدا ان کی دے۔ تو آخرت میں بھی ان کی مصیقت اور عجزہ سے ماں باپ کو نفع پہنچے۔ یہ خیال ہو بہو ہی ہے۔ جو اولاد کے متعلق موجود ایک دہریوں میں پایا جاتا ہے۔ کہ اولاد کے بغیر گنتی نہیں ہوتی۔ ان میں کچھ تو ہم پرستی آگئی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں۔ کہ موت کے بعد بیٹے خاص نفوس دیکھا دینے سے اچھی گنتی کرتے ہیں۔ بہر حال ایسے نفوس سے مراد اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اپنی اولاد بھی۔ اور چونکہ قرآن میں مباشرت کا مقدمہ اولاد کو ہی ٹھہرایا ہے۔ روزے کے دن میں آیت ۷۸ میں مباشرت کی حرمت دیتے ہوئے بھی یہ شرط لگائی ہے۔ کہ **بِأَشْرَ دُخْنٍ وَابْتِغَاءِ مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ** یعنی ان سے مباشرت تو کر دو۔ مگر اس مقصد کے لئے جو اللہ نے تم پر مقرر کیا ہے۔ یعنی پیدائش اطلاق میں نہ یہاں کسی اور جگہ کا تعلق ہو سکتا ہے۔ نہ عفت کے حکم نگاہ سے ہی پیدا کتنے اولاد کے علاوہ کوئی اور مسئلہ یہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔

ہم آیات قرآن پر غور کرتے ہوئے نا قابل میان فتنی محسوس کرتے ہیں۔ کہ حضرت محمد صاحب کو نہایت ناموافق حالات میں بھی خدا کے فضل سے دیدیک عالمگیر

۲۸۵۔ اے روئینے طبع تو برمن بلا شادی

اصولوں کی صداقت کا احساس ہوا۔ اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھے۔ کہ انہیں ان اصولوں کی اشاعت کرنے کا بھی فدا نے موقوف دیا۔ لیکن ہم حیران ہیں۔ کہ اس وقت آپ کے ہی سیر و آپ کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور جو روشی آپ کے دل کو متاثر کر رہی تھی۔ وہی آری سماج کے لئے موجب عذاب بن رہی ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۱۹۸ پر لکھا ہے۔ ”بائبل جسے عیسائی دنیا مقدس کتاب کہہ کر اسے تمام دنیا سے منوانا چاہتی ہے۔ اس کے اندر ایسے مضامین محض فتنوں کے رنگ میں ہیں۔ کہ جن کو تنہائی میں بھی ایک شخص پر مہر کر شرم سے پسینہ پسینہ ہو جائے۔ اس تہذیب کے زماں میں سوامی دیا نند جی نے جو کچھ نیوگ کے بارے میں ستیا رتھ پرکاش کے چوتھے باب میں لکھا ہے۔ اور پھر اسی باب کی دفعہ ۳۳ میں جن خیالات کا اظہار گرجا دہان سنسکار کے پتے کیلئے ہے۔ وہ مرد عورت کے تعلقات میں ایسے ننگے الفاظ ہیں جن کو ایک عام آدمی بھی کسی جہنم بھوس میں ہرگز استمال نہیں کر سکتا۔“

اور کے الفاظ میں باوجود سوامی دیا نند نے کیا لکھا ہے۔ بلکہ یہ کہنا ہے تو حضرت محمد صاحب اور آج کی تعلیم کے متعلق غلط فہمی پھیلانے لگی ہے۔ اگر ان الفاظ کا ناظر بننا سکے۔ گرا حضرت نے عربی زبان کے متعلق جس حکم یا امر الہی کا بیان فرمایا ہے۔

۲۸۶۔ سوامی دیا نند اور طریق گرجا دہان

ہے۔ یہ ہے جو فلاں کتاب یا فلاں آیت میں لکھا ہے۔ اور وہ سوامی دیا نند کے بیان سے مختلف ہوتا۔ تو راقم کو جو تھا، دلیل و ثبوت دے کر نکتہ چینی کرتا۔ مگر عات یہ ہے۔ کہ نہ راقم قرآن کی آیت میں بیان شدہ حکم، ہی کی توجیح کرتا ہے۔ نہ کوئی طریق خود پیش کرتا ہے۔ نہ قرآن کے خلاف یہ کہتا ہے۔ کہ کیوں حکم الہی کا اشارہ کیا۔ نہ یہ تحقیق کر سکتا ہے۔ کہ اس حکم کا کیا کہنا ہے۔ ہاں سوامی دیا نند نے جو طریق لکھا۔ اس پر چٹنے ہی آ رہے ہیں۔ اور اس کے دل میں اس امر کا خیال بھی نہیں آتا۔ کہ میں طریق مباشرت کا بیان کئے بغیر کس طرح دوسروں کی تکذیب کا مستحق ہوں۔ بہر حال آنحضرت کا فرمان تو یہ ہے۔ کہ حکم الہی جو تم کو ملتا ہو یا تمہارا جانا ہو اسے۔ اس کے مطابق صحبت کر دو۔ وہی صحیح سرچیت ہے۔ اور وہ سوامی دیا نند اور منہ مسمرتی یا۔ امی دیا نند کی تخریر کے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ خود بیان القرآن جو کہی دہی میں نہیں کرنا

یہی شہادت دیتا ہے۔ کہ اس کو اور کوئی طریق آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ہذا قرآن نے جس تعلیم کو جانتے کے لئے نہیں۔ اس پر عمل کرتے کے لئے پیش کیا ہے۔ مولانا صاحب اس پر تاریکی ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن آخر کوئی وجہ اس لئے کہ یہ لفظ قابل غور ہیں۔ سچن خیالات کا اظہار اگر بجا و معانہ نہ ہو سکتا ہے۔ وہ مرد و عورت کے تعلقات میں بسنے کے لئے ہیں۔ جن کو ایک عامی آدمی بھی کسی جذبہ مجلس میں ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر واقعی کوئی میان حد فتنہ نہ ہو۔ تو ہم آری سماج کو اس کے ترک یا اس کی مذمت کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا خود بھی تکلیف کر کے بلکہ جتنے بھی اور ہم کو ساتھ ملا سکیں۔ ان سب کی مدد سے راقم صاحب طریق مباشرت کا واضح بیان بخش تو کر سں پھر معلوم ہوگا کہ سوامی دیانند یا وید یا منو سمرتی کا بیان تہذیب کے اعلیٰ معراج پر ہے۔ یا آپ کے فتوے کے مطابق قابل مذمت ہے۔ بہار آدمی ہے۔ کہ یہ غریبانی کی شکایت محض راقم کے تعصب کا ثبوت ہے۔ اور ویدہ دانستہ موجودہ فرقہ دارانہ مغایرت کی وجہ سے بے انصافی کا مظاہرہ ہے۔ درمزدہ کسی اپنی یا پارائی موجودہ تہذیب میں مبسوس کر کے مباشرت کا کوئی بھی طریق نہ لکھ سکے گا۔ نہ لکھ سکیں گے۔ آپ خود اسی صفحہ پر فرماتے ہیں "قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر انسان کے متعلق ضروری ہدایات دیتا۔ انہی میں عورت و مرد کے تعلقات بھی ہیں" ہم کہتے ہیں۔ عورت اور مرد کے تعلقات میں طریق مباشرت بھی تو کہا ہے۔ اور اس طریق کو آنحضرت آغاز عالم سے مل ہوا حکم الہی اور امر معروف نہ میں۔ وید تمام تہذیب اور اخلاق سکھانے والی کتب میں اسی طرح بیان ہوا ہے۔ جس طرح سوامی نے اندسے میں کیا ہے۔ اس کو کامل کہتے ہوئے آپ اس کی نافرمانی اور تہذیب کیوں کریں؟

جائے غور ہے۔ کہ انسانی جسم کی بنیاد کے بیان میں ہر ایک عضو کا اضافہ نہ کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کل کا ج۔ جسم کی تعلیم دینے کے لئے کتابوں میں لکھنوں و تصویروں میں اور بورڈوں پر عورت مرد کی شرمگاہوں تک کے متنوع جوہر و تصویریں ہیں۔ وہ ننگے الفاظ میں ہیں یا مخفی۔ اور کیا طلباء و طالبات کے مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہونے کے باعث کھلاف کبھی مولانا صاحب نے کوئی پروا نہ کی ہے م یقیناً یہ اعتراض موجودہ انسانی جماعت کی گراؤ و فساد کا بخیرہ معقویت پر مبنی نہیں۔ کہتے کہ ایک شخص خود روٹی کھا کر مر چھینکتا ہے تو وہ اس کے سامنے اطمینان سے اسے کھا۔ اور اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہوا زبان حال سے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں عورت یا مرد کا غیر حاضمی میں چرانے کا موقع نہ ملے۔ تو وہ جلدی سے بھاگتا اور دوڑتا جاکر اور نظر بجا کر اسے کھانا ہے۔ یہ فرق روٹی میں نہیں کہ کے ہونے میں آیا ہے پس سچے علمی اصول واضح کرنے والے الفاظ ہی موجب شرم معلوم ہو سکتے ہیں۔ خواہ انسان کی ایسی نہ ہو۔ اس کی حرکت ہے نہ کہ وید یا قرآن کے الفاظ۔

سوامی دیانند نے یوگ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی آپ کو بہت سکا منہ ہے۔ لیکن کسی دلیل یا ثبوت کی عدم موجودگی میں غالی دعوے کس کام کا۔ پھر یوگ اور سوامی

۲۸۷۔ یوگ

تانی و طلاق کی شریعہ کا خلاصہ محض یہ ہے کہ سوامی دیانند لکھتا ہے۔ کہ عورت درمزد میں سے ایک فریق مر جائے یا اور طرح سے اولاد پیدا کرنے کے نا قابل ہو۔ تو درمزد یا بتور کی بھگتی وغیرہ کے لئے وقف ہو جائے اور اگر جائیداد کے انتظام وغیرہ کی وجہ سے اولاد ہی ضرورت ہو تو کسی لالو یا لکے کو بیٹنے کر بوسے اور اگر مرد سے ہو تو تب نہ کہ اگر مرد سے نہ کہ اگر عورت سے۔ یوگ کا مطلب یہ ہے۔ ہذا کوئی بھی معقول بندہ سمجھ

میں کہ کتبہ قرآن میں ہر امر کے متعلق مستند صورت کو ناقابل گرفت ہوا غلط قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جب قرآن میں طلاق کا مفصل بیان موجود ہے۔ تو بیوگ بھی تو اسی ضمن میں آتا ہے۔ طلاق کی صورت میں مرد یا عورت کے حین حیات میں ہی بار بار اور نکاح ہو سکتا ہے۔ اور سوچی دیکھ کر بھی سو دروں کے لئے ضرورت ہونے پر پیر خواہ کی ہی اجازت دینا ہے۔ بیوگ کی نہیں۔ برہمن۔ کشتری اور ویشی کے لئے بھی بعض صورتوں میں شادی کی اجازت ہے۔ اور بعض مجبوریوں میں بیوگ کی۔ فرق محض یہ ہے کہ بیوگ میں بیبا ہے۔ فائدہ کے گھر اور خاندان سے تعلق بنا رہتا ہے۔ مگر طلاق کی صورت میں فائدہ دس کے گھر اور خاندان سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں بیوگ پر اعراض اور کبھی بے وزن ہو جاتا ہے جس میں افسوس ہے۔ اپنی کتب مقدسہ کا حکم یا اس پر خود فکر ہو سکتے ہیں۔ بے بنیاد بیابانوں سے جھگڑے۔ اور منافقت پھیلاتے ہیں۔ ورنہ اگر انصاف سے خود کیا جائے۔ تو دونوں طریقوں سے خاص انتظام و تربیت کی بہتری کے لئے مختص ہے۔ تاکہ قرآن کی تفسیر میں آپ ایسے غیر ذمہ دار انداز پر رک درج نہ کر لے۔

۲۸۸۔ انی اشتم

آیت ۲۳۳ کے ترجمے میں بعض مترجمین نے عورتیں تمہاری کھینچیں ہیں۔ ان میں جادو جادو سے تم چاہو۔ کوئی کہتا ہے جادو جب چاہو کوئی کہتا ہے جس طرح چاہو اپنی کھینچ میں آؤ۔ مصنف بیان القرآن اس کی تشریح کرتا ہوا ثابت کرتا ہے۔ کہ جب جس اور جس طرح تیغوں سے ہو سکتے ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ یہ تینوں معنی جمع غیر سے ثابت ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بن عباس کی شہادت یہ پیش کی ہے۔ کہ جب چاہو رات کو یا دن کو۔ اور اپنے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کئے ہیں۔ چہ خوب۔ قرآن نے جہاں حکم الہی در طریق مدح کی شرط لگائی۔ وہاں انی اشتم لفظ کی حقیقت کا سمجھ کر ان دونوں حکموں سے بخل کیا گیا ہے۔ جب چاہو کہ لفظ کھینچ کر دفن کی قید اڑائی گئی ہے۔ کہ چاہو رات کو صبح کو چاہو دن کو۔ پھر چاہو جدھر سے اور چاہو جس طرف سے آؤ کی اجازت دیدار استہائی درجہ کی بے لگام شہوت پرستی کی عادت کا موقد جھپکا گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ الزام اور دل پر دینے ہیں۔ کہ نجاست بستر و گخواہ خواہ اس مضمون کو تحمل غرض بناتے ہیں۔ کہ شکر راقم خود سوچتا کہ جب چاہو کے لفظ سے وہ محبت کا دار شریعت یا حکم الہی پر نہ رکھ کر انسان کے جذبہ شہوت کے تابع کرتے ہیں۔ پس صحیح ترجمہ محض یہ ہے۔ کہ جس طرح سے تمہارے لئے نمایاں ہو۔ اس میں حکم الہی و امر معروف کے مطالبات کی بھی تصدیق ہے۔ اور وقت جگہ و طریق نیز آئندہ اولاد کی خوبی وغیرہ وغیرہ کے حملہ لوازمات جس قرآن کے دعائے برہنہ کاری کا مطالبہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔

۲۸۹۔ اولاد کا نکتہ نگاہ

خدا کے حکم۔ شاید ہر لائق خیال جہاں جنسی تعلقات کا صحیح رہنا ہے وہاں اولاد کا نکتہ نگاہ اور بھی سطر کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس پر تمام اخلاقی خوبیوں اور گرہمت کی کاہلی کے دائرے کا انحصار ہے اولاد کی نعمت ہی اس جوڑے کے میل کا عمل نشاندہ ہے۔ اور جس شہوت کے جذبہ کی آج ایک دنیا غلام ہے۔ اس کی عرض قدرت کو محض یہ بھی کہ اولاد پیدا کرنے کے فرض کی انسان کو تحریک ہو۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان سستہ تولید سے غافل ہو جاتا۔ پھر اس میل کے قواعد یا اس جذبہ کے ہی استعمال کو نظر انداز کرنا ہی نعمت اولاد کی محرومی کا موجب ہے۔ حیض سے پاک ہونے کی شرط کو توڑ تو اولاد کا مقصد حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر استقراء حمل کی غرض کو چھوڑ کر مباشرت

ہو۔ نوادہ پیدا کرنے کی ناقابلیت کے علاوہ خوفناک بیماریوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے پھر فریضہ کی اور صحت وغیرہ کے قواعد کا خیال نہ رکھا جاوے۔ تو نہ صرف دونوں کو خطرہ ہے۔ اولاد کو بھی کمزوری اور بیماری اور والدین کو بھی معیبت سبب شریعت میں اذیت دھیاٹے۔ اشوک ۷۷ میں کم سے کم ۲۵ و ۱۶ سال کی عمر شادی کی بتائی ہے اس سے کم عمر کی صورت میں اول تو پیٹ میں ہی حمل خراب ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہو تو بھی نتیجہ براسے۔ جیسا کہ اشوک ۷۷ میں لکھا ہے۔

ऊ ऋषो ह शवर्षा याम प्राप्नः पचविं शतिम् ।

यथा धत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः सविषयते ॥ १ ॥

जातोवान चिरं जीवे न जीवे द्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मा दत्यन्त बालीयां गर्भा धानन कारयेत् ॥ २ ॥

سولہ برس سے کم عمر عورت میں چھپیس برس سے کم عمر والا مرد اگر حمل کو بٹھرائے۔ تو اس کا اسقاط ہو جاتا ہے۔ یا پیدا ہو تو بہت دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ اگر زندہ رہے۔ تو کمزور اعضاء والا ہوتا ہے۔ اس لئے صغیر سن عورت میں حمل بٹھرائے۔

پس اولاد کی غرض کے لئے نیک چلتی عمر صحت طاقت وغیرہ کے متعلق سب شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اور اگر کھیتی کے لفظ پر غور کیا جاوے۔ تو وہ تمام محنت اور براہنہ حفاظت جو پیداوار اراضی کے لئے کی جاتی ہے۔ اولاد کی پیدائش کے لئے اور بھی دوراندیشی اور عقلندی سے ملحوظ رکھنی لازمی ہو جاتی ہے۔

آیت ۲۲ میں لغو قسموں کی عادت کو رد کرنے کی ہدایت ہے۔ ایک شخص ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہوتا اور عورت کو طلاق دینے یا اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے۔ اور کبھی دہرے بعد اس کا غصہ فرو ہوتا اور قسم بھی اڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی قسمیں بھی ہوتی

۲۹۰۔ بیہودہ قسمیں

ہیں۔ کہ ان سے نیکی اور تقویٰ وغیرہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ مثلاً آپر والی قسم جو ہونے پر بھی مرد کا پارہ کچھ وقت تک چم رہ سکتا ہے۔ اس عرصہ میں اگر عورت کو تکلیف ہو تو اس کی نگہداشت اور غور و فکر سے وہ بے توجہ رہتا ہے۔ اور کبھی قطع نظر طلاق وغیرہ کے یہ ایک انسانی فرض ہے۔ کہ نیکی پر ہیزگاری اور اصلاح کا کوئی موقف ہاتھ سے نہ دیا جائے۔ ایک شخص کسی سے ناراض ہو کر کہہ دیتا ہے۔ کہ میں ہرگز ہرگز فلاں شخص کے گھر نہ جاؤں گا۔ جس اتفاق سے ایک نہایت نیک اور فاضل شخص جس سے عوام الناس کو بڑا فیض پہنچتا ہے۔ اس شخص کے ہاں آتا ہے۔ کیونکہ ان میں باہم رشتہ داری ہے۔ وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کی بیماری کا علاج بڑی قابلیت سے کر سکتا ہے۔ مگر جیب اسے آدمی بنانے کو تیار نہ جواب دیتا ہے۔ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ اس گھر میں جانا نہیں۔ مگر یا اس کی لغو قسم اس کو اپنے فرض کے دائرہ اور ایک نہایت نیک فیاض اور عالم شخص کی زندگی بچانے اور اس سے بد صورت لاکھوں کو فیض پہنچانے سے روک رہا ہے۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے۔ کہ اس قسم کی بیہودہ قسمیں سے عورت اور مرد کو فائدہ داری کے متعلق فرائض سے غافل ہونا چاہئے۔ آیت ۲۲ میں اسی کے لئے ہدایت دی گئی ہے۔ کہ خدا ایسی سبک مزاجی سے کھائی گئی قسم کے وزن نہیں نکلیں تکلیف نہیں دیگا۔ ہاں دل کی کمزوری یا تنگی سے نیکی پر ہیزگاری اور اصلاح کا موقف کھو دیے کی وجہ سے

سر دیگا۔

۲۹۔ قواعد طلاق

آیت ۲۲۶ سے ۲۲۷ تک میں طلاق کا جو بیان ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن طلاق کے تحت خلاف ہے۔ مگر جب عورت اور مرد کی باہم کسی طرح سے مصالحت ہوتی ممکن نہ ہو۔ اس مجبوری میں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس صورت میں بھی جہاں تک ممکن ہو عورت اور مرد دونوں کو انصاف بحسن سلوک اور شرافت سے جدا ہونے اور بعد میں بھی باہم ہر ممکن ضرورت سے یکجہتی کی ہدایت دیتا ہے۔ غلام فواعد طلاق کا حسب ذیل ہے۔

۱۔ نفع تعلق کا ارادہ یا قولی ظاہر ہو۔ نو اس پر فوراً عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ ایسا نہیں کہ ہنسی کھیل سچے کرب چاہا توڑ دیا۔

۲۔ عارضی جوش یا جلد بازی سے کام نہ لے کر چار ماہ تک کی ہمدت میں اپنے اس فیصلے پر بخوبی غور کرنا چاہئے۔ اس عرصہ میں فوری جذبات کا اثر نہیں رہتا۔ سب نشیب و فراز سمجھنے کا موقع ملتا۔ اور اکثر صورتوں میں باہمی مصالحت ہو کر وہاں بیوی دونوں پہلے سے بھی زیادہ محبت اور یکگت کے ساتھ انتظام خانہ داری کو چلاتے ہیں۔

۳۔ مرد کے مقابلے پر عورت کو بھی نہیں جیغ نہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اکثر اس عرصہ میں حالات بدل جاتے۔ اور وہ بدستور اپنے اسی فائدہ کی زوجیت میں رہنے کو ترجیح دیتے لگتی ہیں۔

۴۔ دونوں فریقوں کو طلاق دے دیے کا یکساں حق ہے۔ اگر فائدہ علیحدگی پر مصر ہو سکتا ہے۔ تو عورت بھی اور سے نکاح کرنے میں مختار ہے۔ اور اگر فریق مقررہ مبعاد کے اندر اپنے ارادہ سے باز رہتا ہے۔ تو دوسرے فریق کو بھی اس کے اس فیصلے کو ہی ترجیح دینی چاہئے۔

۵۔ اگر عمل طہر چکا ہو۔ تو عورت کو صاف طہر پر واضح کرنا چاہئے۔ اس حکم کا بھی یہی مطلب ہے۔ کہ اولاد کے خیال سے بھی ہدائی رک سکتی ہے۔

۶۔ باوجود مساوات حقوق کے مرد کا درجہ افضل ہے۔ مگر یہ محض انتظام خانہ کی وجہ سے ہے۔ در نہ مرد کو طلاق کے متعلق عورت پرنا ہائز و بائز ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔

۷۔ طلاق کا اظہار کرنے کے بعد چار ماہ کی ہمدت میں دودھ رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری بار طلاق دیا جائے تو پھر رجوع مبرا ممنوع ہے۔ دودھ بار کے بعد یا تو شرعی اور شریعہ طور سے عورت کو رکھ لیا جاوے یا حسن سلوک اور شرافت سے اسے دواغ کر دیا جاوے۔

۸۔ حق حبر کا واپس لینا ناجائز ہے۔

۹۔ تاہم اگر دونوں کو اندیشہ ہو کہ نہ وہاں۔ کہ سبب گے۔ یعنی صرف مرد ہی طلاق کے حق میں نہیں۔ یہ مرد کے طلاق سے باز رکھنے کی کوشش کے باوجود عورت علیحدگی پر مصر ہو۔ تو نہ یہ دے کر علیحدہ ہو سکتی ہے۔

۱۰۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار مبرا و مند کو نہیں رہتا۔ اور عورت دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لئے مختار ہے۔ اور نئے خاوند سے طلاق ملے بغیر پہلے خاوند سے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

۱۱۔ چار ماہ کی ہمدت کے بعد خاوند حسن سلوک سے عورت کو دواغ نہیں کرنا۔ اور روک و زیادتی کرتا ہے۔ تو وہ شرعاً ظالم

یا قانون شکن ہے۔ اور خدا کی باتوں پر نہاتی اڑا ہے۔

۱۳۔ یہ تو اعد خدا کے عطا کردہ علم اور حکمت کے مطابق ہیں۔ اور ان سے نیکی اور تقویٰ کی ہدایت دینا مقصود ہے۔ اور چرچہ خلاف ورزی کی کوئی مسئلہ سے چھپا نہیں سکتا۔ اس میں ایمان کوئی اور پس منظر غرض کو پرے طور پر یاد رکھنا چاہئے۔

نہ صرف منہ۔ بلکہ سے۔ حلقہ عورت کو رخصت کیا جائے۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ کہ اس

۲۹۲۔ طلاق کے بعد

کے آئندہ نکاح میں کوئی روک نہ پید کی جائے۔ اس سے خلیق کی بے اظہ فی مابھی بخش۔ بدامنی اور مہمان کی ذات دینے سب سے بجا دہرہ سکتا ہے۔ در خدمت

اور اس کی نئی منکوحہ اور مطلقہ بیوی اور اس کے لئے خاوند یعنی ہر دو خاندانوں کے امن، طہن اور اخلاقی فائدہ داری کی عمدگی اور اصلاح میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے۔ ایک اور ہدایت اس سے بھی بڑے کام کی ہے۔ اور وہ یہ کہ باوجود علیحدگی کے اولاد کی بہتری کو نظر انداز نہ کیا جاسکے۔ اگر بیٹے کو مال کا دودھ پلانا ضروری ہو۔ یعنی اس کی پرورش کا اور انتظام نہ ہو سکتا یا نامناسب ہو۔ تو ماں دو سال تک اس خدمت کو سرانجام دے۔ اور باپ اپنی مطلقہ بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری پوری کرے۔ اور اگر دو سال سے پہلے یہ انتظام غیر ضروری ہو جائے۔ تو باقی رضا مندی سے مناسب اور شریفانہ طریق پر اسے رخصت کیا جاسکے۔ مگر ضمیمہ قرآن کی ہدایت یہی ہے۔ کہ خدا کو حاضر ناظر اور جزا دہن کا دینے والا مان کر ہر حالت میں نیکی اور تقویٰ پر عمل رہے۔

جہاں طلاق کے متعلق قواعد ہیں وہاں بیوہ کے متعلق بھی جب ذیل قانون ہے۔

۱۔ خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ اور دس یوم تک بیوہ کو حق نکاح حاصل نہیں یعنی دس یوم قائم لے اور چار ماہ عدت کے۔

۲۹۳۔ نکاح بیوگان

۲۔ اس عرصہ کے بعد خواہ وہ نکاح کر لے خواہ بغیر نکاح رہے میں بہتری سمجھ۔ وارثوں پر کوئی ذمہ داری نہیں۔

۳۔ بیوہ سے نکاح کرانے کی خواہش کا غیر شادی شدہ بارتھ دے مروج میں ہونا امر متوقع ہے۔ اور وہ نہ مذہب اور اخلاق کی پابندی سے بیوہ عورت تک اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ یا اپنی اس خواہش کو دل میں ہی رکھ سکتا ہے۔ لیکن خفیہ وعدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ میعاد مذکورہ بالا کے اندر عقد نکاح بنتے ہو سکتا ہے۔

۴۔ اس میعاد کے بعد نکاح پختہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر طلاق دینے کی نین سورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر مقررہ کرنا۔ صحت کرنے سے پہلے طلاق دیں۔ تو شخص کی اور شرفیت کے مطابق جو کچھ مناسب سمجھا جاسکے۔ دید یا جاوے۔ اور اگر مقرر ہو چکا ہو۔ مگر عجز نہ ہوئی ہو۔ تو مقررہ مہر کا آدھا دید یا جاوے۔ اور اگر پہلے دیا گیا ہو۔ تو مہر کا اختیار ہے۔ کہ نصف چھوڑ دے۔ کیونکہ مروت کا تقاضا اس کے معاف کرنے میں ہی ہے۔ تیسری صورت مقررہ اور صحت ہو چکنے کی ہے۔ اس میں علاقہ کے خاوند جو پہلے لکھے انہی پر عمل ہوگا۔

۵۔ متوفی کے لئے ہدایت ہے۔ کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے۔ کہ اس کی بیوہ کو ایک سال تک گھر سے۔ لگ نہ کرے۔ بیوہ کے لئے چار ماہ اور دس یوم کے لئے سال بھر تک کے انتظام کی معقولیت ظاہر ہے۔ کیونکہ اس مدت میں نکاح کی صورت انتظام نہ ہو سکے گا بھی امکان ہے۔ اور ہو جائے۔ تو اس سے پہلے بھی عورت کو رخصت ہو جانے کی اجازت ہے۔ جو وہ سمجھتے ہیں۔ کہ چار ماہ دس یوم کی میعاد سے ایک برس والی بات منظور ہے۔ وہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ وارثوں کی سزا سننا

میں ہمیں ہو سکتی کہ چار سالہ اور دس یوم گذرنے ہی پی پی ری بود اپنی ماں کو نکال باہر کریں۔ خواہ اس کا کہیں انتظام نہ ہوا ہو۔
دو تین ایسا جدا جدا مفہوم رکھتی اور ایک ہی مدعا کم لڑا کرتی ہیں۔

آیت ۲۳۸ میں ہدایت ہے۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ اپنی عبادتوں اور خاص کر سندھیا والی عبادت کی
حفاظت کرو۔ اس پر اول تو معترض یہ کہتا ہے۔ کہ کہاں طلاق

۲۹۲۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ

مفہم اور کہاں عبادت۔ لیکن واضح رہے۔ کہ عبادت کا جنسی تعلقات کی رہنمائی میں حصہ لینا نہایت ضروری
ہے۔ ویدک دہرم کی کسی کتاب کو دیکھو۔ اگر گرمہت کا بیان ہوگا۔ تو الیتور کی آگیا کا پالمن اس کی عبادت اور نیز تمام
یک کامل کی جو بذات خود عبادت ہی ہیں۔ ہدایت مقدم ہوگی۔ جتنے اگر انتظارِ رحل کے لئے عورت اور مرد کی مباشرت
کونے سے پہلے بھی خاص سنسکار کا ہونا۔ اور الیتور کی یاد کرنا اور اس کی حضور میں دعا وغیرہ مانگنا ضروری ہے۔ قرآن میں
مرد ویدک تعلیمات کو ہی سامنے رکھ کر یہ ایت دی گئی ہے۔ اور اسی لئے منکرہ مطلقہ اور بیہ غیرتیکہ عہد خانہ داری
س تمام غور توں سے جنسی تعلقات میں انصاف وغیرہ کو مد نظر رکھنا اور تقویٰ یعنی خوفِ خدا اور ہیز گاری پر مائل
بنا مقدم فرض نہایت ہے۔ بلکہ سچ پہچانو خدا۔ والدین۔ بیوی۔ بچے۔ یتیم۔ مسکین اور واعظین۔ سب کے تعلقات میں
معاہدہ کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بذات خود مختلف قسم کی عبادت ہیں۔ ویدک دہرم میں روز بچہ ہا بیکہ کرنے کی
ہدایت ہے۔ اول برہمن بیکہ یعنی الیتور کی عبادت۔ کتب مقدسہ کا مطالعہ اور غور و فکر۔ دوم۔ دیو بیکہ یعنی ہون اور عالموں
کا عزت و تعظیم۔ سوم۔ پتری بیکہ یعنی والدین اور دیگر اکرام کا ادب اور خلوص عقیدت سے ان کی خدمت چہارم۔
ڈوشو دیو بیکہ یعنی سب جانداروں کے متعلق اپنے فرض کا خیال اور پنجویں اتھنی بیکہ یعنی خلقِ خدا کی اصلاح اور فلاح
و ہود کے لئے بیکہ کرنے والے عاملوں کی خدمت۔ یہ سب اپنی اپنی نوع کے بیکہ ہیں۔ اور قرآن ان ہی کو صلوٰۃ کے لفظ سے
جان کرنا ہے۔ ایسا کہ خدا داروں کے فرض ہیں اور چار خدا داروں میں وغیرہ کے متعلق قرآن کی تعبیل پر زور
ہوتا ہے۔ درحکم الہی کے مطابق سب کام نہ کرنے سے نماز وغیرہ کو بھی بے سود سمجھا جاتا ہے۔

ہم نے اس کا ترجمہ نہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کا مخصوص طور پر ذکر
کراچی نوجب کے قابل رسول سے خاص عبادت الہی سے ہی تعلق

۲۹۳۔ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ

رکھ سکتا ہے۔ نماز عام طور پر سچ کل پانچ مروج ہیں۔ لیکن قرآن میں
رکبیں صبح اور شام کی عبادت کا ذکر ہے۔ اور سدا سلام جب بھی غور سے کام لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ پانچ
نزد حقیقت ویدک دہرمیوں کے پانچ جہان بیکہ تھے۔ لیکن مفسرین الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ اسے مراد پانچ کی نماز یعنی عصر کی
تھا۔ چنانچہ صبح اور عصر دو نمازیں دن کی اس سے پہلے ہیں۔ اور مغرب اور عشاء رات کی دو نمازیں اس کے بعد ہیں اس
لئے عصر کو صلوٰۃ الْوُسْطَىٰ سمجھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ وقت دنیوی دلوں کے لئے کاروبار میں خاص طور پر مصروف ہونے کا
ہے۔ اس لئے اس کی طرف خاص توجہ دلا ضروری ہوا۔ ترجمان اللہ ان میں لکھتا ہے۔ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ سے اس نماز کو مراد ہے
اپنے ظاہر و باطن میں بہترین اور جو۔ جس کو تمام نمازوں کے ظاہر و باطن کی حقیقت اور ان کا باطنی مفاد و مہارت
رجحان اللہ ان میں پیش کرتا ہے۔ مگر ان سے ترجمان القرآن کے الفاظ بالکل مجمل ہیں۔ ان عصر کی نماز وسطیٰ کس طرح

کہا گیا ہے۔ اس کا پتہ لینا ضروری ہے۔ قرآن میں تو پانچ وقت کا مشرح بیان ہے نہیں۔ ہاں بخاری و مسلمہ یہ بخیر
 اخذ کیا جاتا ہے۔ کہ جب جنگ احزاب میں عصر کا وقت نکل گیا۔ تو آنحضرت (صلعم) نے فرمایا، تغلونا عن الصلوة
 الوسطی حتی غایت اٹھنیں یعنی دشمنوں نے ہمیں صلوة وسطی سے باز رکھا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ چونکہ غزوہ
 آفتاب سے پہلے عصر کی نماز سے بھی روکنے کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے ہی نماز الوسطی سمجھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ
 قرآن میں عبادت الہی کی صبح اور شام کے دو وقتوں میں اجازت ہے۔ اور وہ اس دیدک دہرم میں سندھیا کہلاتی
 ہے۔ جس کے مصدق ہونے پر قرآن فخر کرتا ہے۔ نیز اس لئے کہ سندھیا کے معنی ہی صلوة الوسطی یعنی دن اور رات کے
 درمیان یا میل کا وقت ہے۔ اس لئے ایک مزید حقیقت کو چھوڑ کر محض حدیثوں کے زیر اثر اور قرآن میں اس حدیث
 کا ذکر یا اشارہ ہونے کے بغیر کوئی نتیجہ از خود اخذ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے وسطی نماز دن اور رات کے میل کے وقت
 کی بجائے والی ۱۰ ہے۔ اور چونکہ نمازیں سب ایک درجہ رکھتی ہیں۔ کسی میں کوئی خصوصیت دوسروں کے مقابلے میں
 نہیں جاسکتی۔ اس لئے پانچ نمازوں میں عصر کو مخصوص کیا غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ زیادہ مصروفیت کا وقت ہونے سے
 اس کا خیال دلانا ضروری تھا۔ محض ذاتی اختراع ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ کسی جگہ یا کسی زمانہ میں دوپہر کا وقت
 فرصت کا رکھا جاوے۔ یا کہیں اب اور تب بھی دوپہر کو لوگ فارغ رہتے ہوں۔ جیسا پہلے سکولوں میں بھی
 رواج تھا۔ کہ دوپہر کو ۱۰ سے ۲ بجے تک چھٹی رہتی تھی۔ پس ذاتی قیاسات پر نہیں۔ قرآن اور اس کی مانی ہوئی اکتال
 کی سند پر ہی انحصار رکھنا چاہئے۔ اور اس صورت میں سندھیا کے مفہوم پر ہر مذہب کا اتفاق ہی ظاہر ہے۔ دوسرے
 ایکوں کے مقابلہ پر نرم گہو سکتے مقدم اور ضروری ہونے کے سلسلہ میں اس وقت ۱۰ نمبر ۱۹۹ میں حکم ہے۔ کہ طلاق و دفر ہو۔ اور بعد میں

۱۹۹۔ بے سمجھوں کی تاویل

تیسرے موقد پر یا حسن سلوک سے رکھنا یا دعار کرنا۔ محبت
 پسند طابع سے یہ امر غیر متوقع نہ تھا۔ کہ وہ اس کی المی ہی
 تاویل کریں۔ اس لئے انہوں نے یہ مطلب نکالا۔ کہ عرض تو نہیں ہار کے طلاق سے ہے۔ اس لئے بات کو طوالت کیوں دینا۔
 ایک سالہ تین بار اعلان کر دو یا دو چھٹی پاؤ۔ چنانچہ وہ طلاق کے پختہ ہونے کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ کہ خاندان بیوی کو کہہ دے جو
 تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ لیکن یہی محبت پسند ہی اور ناقص۔ نیز
 کا نتیجہ ہی نہیں۔ اس حقیقت کو بھی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہ قرآن میں بیوی کو جدا کرنا نہیں بلکہ وہی کو ملائے رکھنے کی فضا
 تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس جلد بازانہ عمل سے نہ تو عدت کے اندر رجوع کرنے والا موقوف ہو سکتا ہے۔ نہ فریقین کو بہت
 مستقبل کے متعلق سوچنے کا۔ ہاں پچھتاہے ہتی پچھتاہے کی مصیبت پیش آسکتی ہے۔ یہ تعیل کا رشتا طیس بود۔ برفود
 اس کے ہمارا ترجمہ اور تاویل میں بیوی اور خاندان سب کے لئے مشکل کا بہترین حل اور عہدہ نکاح و خاندان داری و
 تضحیک کے تدارک کا صحیح طریقہ پیش کرتا ہے۔

آیت نمبر ۱۹۹ کے ترجمہ کی خاص غلطی نے قرآن اور آنحضرت کے اعلیٰ رتبہ

خیالات کو بھی نہایت ردیل صورت دی۔ اور اسلام کو بڑے بڑے
 اعتراضات و الزامات کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک حد

۲۹۶۔ حلالہ کی بدعت

یہ کرتے ہیں۔

اب اگر عورت کو تیسری بار طلاق دیدی۔ تو اس کے بعد جب تک عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اس کے لئے حلال نہیں (ہو سکتی) ہاں اگر (دوسرا شوہر سمبستر ہو کر) اس کو طلاق دے دے۔ تو دونوں (میاں بی بی پر) گناہ نہیں۔ کہ (پھر) ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں۔ بشرطیکہ دونوں کو توقع ہو۔ کہ اللہ کی (باندھی ہوئی) عدل پر قائم رہ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) عدل ہیں۔ جن کو ان لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے۔ جو (معارضہ فانداری کو) سمجھتے ہیں۔ ایک اور صاحب یوں فرماتے ہیں۔

”اگر ایسا ہوا۔ کہ ایک شخص نے (دو طلاقیں کے بعد رجوع نہ کیا۔ اور تیسرے جنینے تیسری طلاق دیدی۔ پھر دونوں میں قطعی جدائی ہو گئی۔ اور اب (شوہر کے لئے) وہ عورت جائز نہ ہوگی۔ جب تک کہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں نہ آجائے۔ پھر اگر ایسا ہو۔ کہ دوسرا مرد نکاح کرنے کے بعد خود بخود طلاق دیدے۔ (اور مرد و عورت از سر نو ملنا چاہیں) تو ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔“ تیسرے صاحب یوں لکھتے ہیں۔

”پھر اگر عورت کو طلاق دے دی۔ (یعنی تیسری بار) تو اس کے بعد اس کو حلال نہیں ہے۔ جب تک کہ نکاح کرے۔ اس کے سوا دوسرے شوہر سے۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے۔ تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ پھر نکاح کر لینے میں۔۔۔۔۔“

غیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے ترجموں کا مطلب یہی سمجھا جاسکتا تھا۔ اور یہی سمجھا گیا۔ کہ طلاق پختہ ہو جانے کے بعد فائدہ بھرا عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ جب تک اس کا دوسرے شوہر سے نکاح نہ جماع نہ ہو جائے۔ اس خیال کے زیر اثر حلالہ کا مسئلہ نکلا۔ اور اس کی یہ شرع تھی۔ کہ کسی عجلت پسند نے جوش میں آکر طلاق کا لفظ بول دیا۔ بعد میں پچھتایا تو کمال لوگوں نے اپنی خوش فہمی پر مبنی شرعی مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے ایک رات کے لئے عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح کر دیا۔ اور اس سے محبت ہو چکنے کے بعد اگلی صبح نے شخص سے طلاق دلا کر پہلے فائدہ سے ملادیا۔ نہ صرف عجلت پسند۔ کوئی بڑا دور اندیش بھی پوری میعاد چار ماہ میں بھی نہ سمجھے۔ اور طلاق پختہ کرے تو ممکن ہے۔ بعد میں وہ بھی پچھتا کر اس سے ہی تعلق رکھنے کا خواہاں ہو۔ اور یہی تقدیر اس کے پیش آئے۔ گویا پہلے فائدہ پر عورت کو پھر حلال کرنے کے لئے ایسی رسم ملانہ کی بدعت نکلی۔

۲۹۷۔ قرآن کا اصل منشا

لیکن ہماری رائے میں آیت کے الفاظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔

فَلَا تَحِلُّ لَكَ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کا یہ مطلب سمجھنا۔ کہ قرآن عورت کو بغیر دوسرے شخص سے نکاح و جماع کرے۔ اور اس سے طلاق دلائے پہلے شخص کے لئے حلال قرار نہیں دیتا۔ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس عورت نے عفت اور عصمت کی انتہائی خوبی کی وجہ سے دوسرے فائدہ کا خواب میں بھی خیال نہ کیا ہو۔ اسے بھی شرعی عہد پر اس کے لئے مجبور کیا جاوے۔ تنکح صیغہ واحد مثنیٰ غائب مضارع ہے۔ اور عورت اپنے اختیار سے نکاح کسی اور سے کرتی ہے یا کرے گی۔ دونوں کچھ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس میں عورت کے لئے حکم نہیں۔ کہ وہ ضرور ہی غیر سے نکاح کرے۔ اور حتماً کا لفظ پہلے فائدہ کے حق کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی دوبارہ کے طلاق میں تو پہلے فائدہ کا حق تھا۔ مگر تیسرے طلاق میں اس کا حق بالکل نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کرے۔ تو وہ مزاحمت نہیں کر سکتا۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ تیسرے طلاق کی صورت میں عورت کا فائدہ سے نفق نہیں رہتا۔ یہاں

تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر بھی پیسے خاوند کو مل سکتی ہے کہ دوسرے خاوند سے طلاق نہ
گرایا عورت اگر دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ تو باہمی رضامندی ہو جانے پر وہ پھر سے خاوند کے نکاح میں آسکتی
ہے۔ درپہ دوسرے خاوند کا اختیار ہوگا۔ اس سے طلاق نے بغیر وہ پیسے خاوند پر عدل نہیں ہو سکتی۔ فقہان کے مہم پر
نقص حسب ذیل مثال پر غور کرنے سے ہر جہاں رکتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک نہایت پاکدامن عورت سے طلاق
عورت کر بیچے۔ وہ اپنے خاوند کے۔ عقد خیمت اور امن و آرام سے گذر اذیت کر رہی ہے۔ کہ وہ نہایت خدمت پر
اس کے گھر میں آتا ہے۔ اس کی طرف بڑی نظر کرتا ہے۔ اور مختلف ذریعے سے اس کی وجہ پر طرف کیچے سے سہل رہتا ہے۔
مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ تو دوستی طلاق بہت بدھت شخص اس کے خاوند کو۔ اس کا طلاق کرنا شروع کر دے۔ اس کے
میاں کی سادگی اور سادہ وحی سے اس کی دل گل پاتی ہے۔ اور وہ نہایت بیوی کو حقائق و تباب۔ وہ بیوی
تعب کرتی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو غور پر توکل کر کے غمراش رہتی۔ دھبہ سے اندھ کر قیامت
غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کی فہم پر اس کی طرف پر اس کی طرف پر اس کی طرف پر اس کی طرف پر
آسانی سے یقین کر لیتا ہے۔ کہ بیوی کو یہ یرواہ ہی نہیں۔ لہذا وہ دوسرا طلاق دے دے۔ اور اسی طرح ایک ماہ بعد
تیسرا طلاق دیتا ہے۔ جس پر وہ پھر بھی دل ہی دل میں دکھی ہے۔ اور چار دن چار دن کے خاوند کے غم کا شکار ہو کر رہتا
ہے رخصت ہوتی۔ اور اپنے بھائی کے ہاں پناہ پاتی ہے۔ والدین بیگاری کے گذر چکے ہیں۔ بہن بھائی سے اس کے
اند پر ہی بدظنی ہے۔ لیکن وہ عصمت اور عفت اور طہارت کی تحمید ساری ذلتوں کو محسوس کرتی ہوئی غمراش
خدا کی یاد سے کام لیتی ہے۔ نکاح کے لئے اسے پے پے پیغام پہنچتے ہیں۔ بھائی بھی نہ نکاح کی رغبت نہیں
لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میرا نکاح تو ہو چکا۔ کیا ہوا مجھے آنکھوں نے طلاق دے دی ہے۔ میں نے بھائی سے
دیا۔ اور کیا یقین ہو سکتا ہے۔ کہ نئے گھر میں بھر طلاق نہ ہوگا۔ اس کے جواب میں اس کے استغفار و دعا سے بھائی
کی بدظنی دور ہوتی ہے۔ دافکاروں کو اس کے ساتھ دلی ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کے خاوند کے بہرہ دوست کا
بھی حوصلہ پست ہوتا ہے۔ اور نگاہ دو سال تک اس کی وفاداری کا ذکر سنتے سنتے خاوند کے دل رجوش ہوتی ہے۔ اس
لئے اب وہ تحقیقات کرتا ہے۔ اور اس پر اپنے دوست کی جہاں کی حقیقت کھنٹی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ۔ اور انی خیمت میں
عذاب پاتا ہوا میدھا اپنی مطلقہ عفت اور عفت کی تحمید بیوی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور پھر ہی اتار کر اس کے
پاؤں پر رکھے معافی کا خاکہ سنگ رہے۔ آہ! کیا عجیب نگاہ ہے۔ صداقت اور طہارت کی فتح ہے۔ کچھ دے ہو سکتا
بیوی کے دل پہ ایک بار ایک ہو چکے ہیں۔ پاک دامن بی بی خدیجی اس عنایت کا شکر ادا کرتی ہے۔ کہ اس نے اس کے
پے زبانی سے اس کی کہانی کو سن لیا۔ وہ اڑھائی سال کے بعد اپنے محبوب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور
پہلا ہی قدم اٹھانے لگتی ہے۔ کہ وہ ہر معافی شریع کا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اور اسے حکم دے دیتا ہے کہ
دوسرے خاوند سے نکاح اور جماع کئے اور اس سے طلاق پائے تو اس خاوند پر عدل نہیں۔ اس کا بیوی کے دل پر
صدور گذر رہا ہے۔ کہ خاوند سے طلاق دیا جانے پہلے نہ گذر تھا۔ کہ وہ عصمت اور عفت کا وہ قیمتی ہیرا جو ہر مرد کے
نپ سے خرید تھا۔ بھروسے کے بھار ہوا ہے۔ پس یقیناً مغفرت نے غلطی کھائی ہے۔ اور قرآن کا اصل مقصد یہ ہے
کہ طلاق دینے والا خاوند سمجھ لے۔ کہ اس کی بہتری مصالحت اور دگر گذر کرنے میں ہی ہے۔ درنہ اگر اس نے عدل کو

ہو۔ وہ عورت آزاد اور اس کے اقتدار سے سربموجی۔ اور دوسرے خاوند سے نکاح کر سکیگی۔ اور اگر وہ بعد میں جائیگا۔ تو عورت اسے نہ سکیگی۔ وہ گویا دوسرے خاوند کے رحم پر سوج۔ یعنی ایک قسم کی دفعتی یا چھینا دینی یا غیرت دینے۔

بہ امر کہ طلاق کس وقت دیا جائے۔ قرآن میں خاص طریق سے صاف واضح کیا گیا ہے۔ حیض کو ناپاکی کہہ کر اس سے الگ رہنے کی جو ہدایت دی۔ اس سے حیض میں تو عیال

۲۹۸۔ طلاق حیض میں جائز نہیں

مردی ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں۔ دوسرے خاوند کے لئے مبعاد انتظار چار ماہ ہے۔ مگر عورت کے لئے تیس حیض تک کے کا کتبہ۔ چونکہ مبعاد کا خلق ہر دو خرق سے یکساں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے چار ماہ کی مبعاد اور تین حیض کا انتظار دونوں کا مطلب یکساں ہی ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ حالت طہارت میں یعنی حیض کے بعد طلاق دیا جائے۔ اور چونکہ اس کے بدترین یا حیض چار ماہ میں آتا ہے۔ اس لئے دونوں طرح بات ایک ہی ہے۔

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ آیت ۲۹ کے ان الفاظ میں مرد کی درجہ عورت سے زیادہ کہہ ہے۔ اس کا مفہوم محض لگہ کے استقامی پہلو سے ہے۔ عورت اور مرد کی قدرتی

۲۹۹۔ مرد کی عورت پر فوقیت

سادات کے خلاف نہیں۔ باوجود یہ کہ ان کے حقوق کی مساوات کے نام کو بے طور استعمال کو شارد پر اور افسہ کہ باجوت پر اعظم درجہ عامل ہے۔ اس طرح عورت اور مرد کی مساوات کے باوجود کھر میں مرد کی عورت پر فوقیت ہے۔ سکول میں سب آتے۔ اپنی زیر تعلیم ہر جماعت کے لڑکے تیس سال تک تعلیم میں۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ بعض صورتوں میں کوئی سادہ بیٹا ماسٹر سے بھی زیادہ محنتی یا لائق یا تجربہ کار ہو۔ لیکن انتظامی ذمہ داری ہونے سے بیٹا ماسٹر کو فوقیت ہے۔ چونکہ نیچے میں مذکور کا مستحق کوئی اور۔ مستثنیات ہو۔ پس روان الفاظ سے مردوں کو عورتوں پر کوئی مستقل فضیلت مقصود ہے۔ نہ مردوں کو طلاق یا کسی اور امر میں عورتوں کی نسبت کوئی خصوصی اختیار ہے۔ اس فوقیت کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے لوگ یہ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ کہ مرد کو خود طلاق دینے کا اختیار ہے مگر عورت کو نہیں۔ کہ یہ اس در خواست دینی اور اجازت دہانی ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑائی پھٹائی کا کیا تعلق ہے۔ یہ درخواست دینے کی پابندی تو عورت کو اپنے مساوی حقوق کے حصول کے لئے ایک خاص مدد ہے۔ یعنی ممکن ہے۔ عورت علم اور تجربہ اور سمجھ کی کمی سے اپنے متعلق صحیح رہنمائی تو عینی کی مدد سے پاس کرے۔ اور اس کے حقوق کی مساوات کے سبب ہونے کا امکان جاتا ہے۔ اور بہ قانون مرد کے لئے کیا نسبت ہے۔ کہ اس کے حق کو کھینکا۔ تو اس کی پشت حکومت کی حالت ہے۔ ایسا ہی وہ اچھی طرح سمجھ سکے۔

سوال ہوتا ہے کہ طلاق کی رسم سے قرآن اور دید کی عدم مطابقت ثابت ہو تی ہے۔ کیا تک دیدک دہرم میں طلاق ناجائز ہے۔ اس لئے ہمیں محض یہ کہنا ہے۔ کہ وجود طلاق کے دیدک دہرم میں

۳۰۰۔ طلاق اور ویدک دہرم

ہیں رائج نہ ہونے کے۔ اسے ویدک طلاق نہ سمجھیں۔ جیسا ویدک دہرم میں وداہ۔ بیدواہ اور بیوگاہ سے دیتے ہی

اسلام میں نکاح - عقد ثانی اور طلاق ہے۔ عورت اور مرد کی نیک چلنی۔ اولاد کی پیدائش اور اس کی بہتری اور گھر بار کا حسن و جمیل و دیدگ مریدانوں میں مقصود ہے۔ ویسا ہی اس نکاح اور طلاق وغیرہ میں مقصود ہے۔ اصول دہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی تشریح رشتی یا اچھا رہ لوگ اپنے اپنے حالات وقت و زمانہ اور اپنی عقل کی پہنچ کے مطابق مختلف ہی کرتے ہیں۔ عرب کے حالات اونچے آدمی سے بہت گزر رہے تھے جنسی تعلقات کا قانون نہایت بے ڈھنگا تھا۔ جنسی عورتوں سے مرد چاہے نکاح کرے۔ لونڈیوں سے تعلق الگ۔ پھر جب اور قبلی بار چاہے طلاق دے۔ اور رجوع کرے۔ عورت کی کچھ قیمت نہیں۔ اخلاق سوز طریقوں اور شہوت پرستی کا زور تھا۔ ایسی حالت میں گرسبت کے انتظام کی بہتری کا خیال کرنا اور طلاق اور عقد ثانی کی شرع کا پابند کر کے لوگوں کے سامنے انصاف نیک چلنی تقویٰ اولاد کی حفاظت وغیرہ پر انہیں بائبل کرنا دید کی شکستہ کے عین مطابق ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے انتظام خانہ داری کی موجودہ حالت میں بھی آریوں کو طلاق کی طرف مائل ہونے سے دہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو ایک بواہ کی جگہ چار تک کی اجازت ہونے سے ہو سکتا ہے۔ تاہم عرب کے اس وقت کے حالات میں اونچے آدمی کی طرف لانے کے لئے یہ قیود نہایت مفید تھے۔ بھارت و ریش میں جیتے جی طلاق دینے کا تو ذکر کیا مرنے کے بعد بھی عورتیں اپنے مردہ فائدہ کے ساتھ ملتی ہوتی رہیں۔ اب تک فائدہ کے گھر میں بیوگی کی صورت میں اسی کی وفاداری کے گیت گاتی ہیں۔ لیکن عرب میں طلاق اور عقد ثانی کی شرع نے اخلاق کے لحاظ سے لوگوں کو اونچا اٹھنے میں دائمی بڑی مدد کی۔ اور اگر اس وقت آریہ اور مسلمان لوگ متحد ہو کر ہندوستان لڑ کیا عرب میں بھی جنسی تعلقات کے اعلا معراج کا پد چار کریں۔ تو کیا عورت اور کیا مرد طلاق کی ضرورت سے آدراٹھ سکتے ہیں۔

طلاق کا بنیادی سبب محض باہمی ناموافقیت ہے۔ اور ویدک تعلیم ہی یہ ہے۔ کہ بواہ سے پہلے صفات افعال اور عادات کی مطابقت دیکھی جاوے۔ اور بواہ ہونے پر بھی ناموافقیت ہو۔ تو علیحدگی ہو جاوے۔ چنانچہ منو سمرتی انصیائے و شلوک ۷۷، ۷۸، ۷۹ میں ہے۔ کہ دلش کرنے والی عورت کی ایک سال تک انتظار ہو۔ پھر اس کے زیور و جہرہ لے لے۔ اس کے ساتھ نہ رہے۔ (محض نان نفقہ دیتا رہے)۔ ۷۷۔ جو عورت پر مادی و دمت و نامدی دروگی پتی کی آگیا بھنگ کرے۔ وہ کپڑا زیور لے کر نین چھینے تک تیا گئے یو گہ ہے۔ ۷۸۔ شراب پینے والی۔ برے چلن والی اور سدا بیچار اور مارنے والی اور سدا دھن کا ناش کرنے والی استری ہو۔ تو اس کے رہتے ہوئے بھی دوسری استری کرنی آچٹ ہے۔ ۸۰۔ اسی طرح شلوک ۱۱ میں کہا ہے۔ کہ اپریہ درکو دا) لینے والی عورت سے زوراً کنارہ کر۔ پس عورت مرد کے خاص صورتوں میں الگ ہونے کا جواز تو موجود ہے۔ اور وید کے مطابق ہے۔ لیکن بھارت و ریش میں عورت اور مرد کے دل میں شادی کے تعلق کو ناشکت سمجھنے کا خیال جا ہوا ہے۔ اس لئے باوجود علیحدگی کی خاص صورتوں میں اجازت ہونے کے بھی مرد عورت زندگی بھر اس تعلق کو بنا رہتے ہیں۔ اور جب انفرادی طور پر بھی ترک شاذ و نادر ہی ہوتا یا نفی کے برابر ہے۔ تو سبب سبب کے لئے ایسے قانون کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ گو۔ امر قابل افسوس ہے۔ کہ قرآن کی سپرٹ کو نہ سمجھ کر طلاق کو اپنا قانونی حق سمجھنے سے عورت اور مرد میں جدائی کا جھگڑا ہو جانے کی جرات آتی ہے۔ تاہم جتنا مذہب سے وابستگی کا خیال بڑھیکے گا۔ اتنا ہی طلاق کا رواج کم ہوگا۔ منو سمرتی میں جہاں عورت سے خاص صورتوں میں کنارہ کرنے کی ہدایت ہے۔ وہاں بھی گزارے کا مستعار

تد نظر رکھا گیا ہے۔ گویا محض ترک صحبت کا حکم ہے۔ اور گزارے کا انتظام جتنی کے ذمہ رہتے سے جلد یا بدیر عورت
 نو بیٹہ سنا لازمی ہے۔ بہر حال قرآنی طلاق کا مجبوری صورت سے نفلتی ہے۔ اور علیحدگی محض اسی صورت میں مناسب ہے
 کہ عورت مرد کے مل کر رہنے کے تمام امکانات مسدود ہو جائیں۔ اس لئے عورت مرد کے حقوق کی مساوات۔ ان کو حتی الامکان
 مساوات سے رہنے کی ترغیب دینے اور انصاف اور حسن سلوک اور پرہیزگاری کی طرف مائل کرنے کی وجوہات سے
 قرآنی نکاح ثانی اور طلاق اصولاً ویدک تعلیم کا ہی جزو ہے۔

۱۔ ۳۔ جنگ طالوت و مالوت

الْمُتَرَالِي الذِّينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْكُوفِ فَقَالَ
 لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاثِرٌ عَنِ الْبَرِّ ۚ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (۱) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (۲) أَلَمْ تَرَ
 إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ
 ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَالُنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا
 مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
 وَاللَّهُ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ (۳) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
 لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

٢٢٤

٢٢٥
٢٢٦

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُم مُّلْقَوْنَ إِلَى اللَّهِ كَمَنْ فِتْنَةٍ قَلِيلًا غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَهُوَ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٧﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَلِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾
فَمَنْ مَّوَّهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِأُحْتٍ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۰﴾

کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف کے مارے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مگر خدا نے ان کے لئے مرنے کا ہی حکم دیا۔ وہ پھر انہیں زندگی دے دی۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔

۱۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کر دو۔ اور سچے لوگوں کو یہ یقیناً سنئے اور جانے والا ہے۔ ۲۔ کون ہے جو اللہ کو خوشدلی سے نذر عرض دے۔ اور خدا سے کئی گنا نفع و ضرر پاوے۔ کیونکہ اللہ جو کچھ دیکھ (مل) لیتا ہے۔ کئی گنا زیادہ (چل) دیتا ہے۔ اور اسی کی طرف موٹتا ہے۔ ۳۔ اب ذرا بنی اسرائیل کے چیدہ لوگوں کے حال پر غور کر دو۔ کہ انہوں نے اپنے ایک بنی کو کہا۔ کہ تم نے کوئی یاد شاہ (ریزیڈنٹ یا بیسٹ) مقرر کر دیا۔ تاکہ ہم راہ حق میں جنگ کریں۔ اس نے کہا۔ تم سے اعلیٰ یہی ہے۔ کہ جنگ تم پر فرض کر دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ ہم راہ حق میں جنگ نہ کریں۔ جبکہ اپنے گھروں و سرزمینوں سے ہم الگ ہو چکے ہیں۔ مگر جب ان کے لئے جنگ کا حکم ہوا، تو بہت تنگ ہوئے، ایک قبیل تعداد کے سب بھرتے ہوئے جنگ اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ ۴۔ ان کے بنی نے ان کو کہا۔ کہ اللہ نے تمہارے لئے طاقت کو یہ طور یاد شاہ کے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اسے ہم پر یاد شاہت کس طرح مل سکتی ہے۔ اس سے تو ہم ہی یاد شاہ ہی کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ اس کے زماناں دولت کی بھی نئی ہے۔ جواب ملا۔ یقیناً اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے۔ اور علم اور حکم کے لحاظ سے بہت باطاوہی ہے۔ بلکہ شک اللہ مجھے مناسب سمجھتا ہے۔ ایسا ملک دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ فراخی والا اور عظیم کل ہے۔

۵۔ نیز ان کے بنی نے ان سے یہ کہا۔ کہ ان کے یاد شاہ ہونے کی خصوصیت یہ ہے۔ کہ وہ تمہارے سامنے وہ قیام کرے گا۔ جس میں تمہارے رب کا اطمینان بخش علم و دانش (دایک گیان) اور موسیٰ اور ہارون کے لوگوں والی وہ میراث ہے۔ جو فرشتوں کے ذریعے محفوظ رہتی ہے۔ یقیناً اس میں تمہارے لئے صاف ثبوت ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ ۶۔ پس جب طرہ سے اپنے لشکر سے سچی کام کی۔ کہا خدا اس نہر سے تمہارا امتیاز لیتا ہے۔ یعنی جو اس کا پانی پیتا ہے۔ ہم سے اس کا سروکار نہیں درج نہیں دیتا۔ ہمارا ہے۔ ہاں اپنے ہاتھ سے چلو بھر لینے کا مضائقہ نہیں۔ مگر سوائے چند انے گئے لوگوں کے سب نے اس سے پی لیا۔ پھر جب وہ اس کے ایمان لانے والے ساتھی اس نہر سے آگے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے۔ ہم میں تو آج جاوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جنہیں اللہ کے لئے کا یقین تھا۔ بول اٹھے۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ خدا کی عنایت ہو تو تھوڑے سے لوگ کثیر اتحاد گردہ پر غالب آتے ہیں۔ بلکہ اللہ صابروں کا ساتھی ہے۔ وہ بے قول بہت مردانہ (مرد خدا)۔ ۱۔ اور جب جاوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی۔ کہ اسے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما۔ ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب کر۔ ۲۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو بھجوا دیا۔ اور داؤد نے جاوت کو قتل کیا۔ اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت عطا کی اور جو تمہارے لئے تھا۔ اس کو سکھایا۔ اور اللہ بعض نیکیوں کے ذریعہ دوسروں (دہوں) کو مٹاتا رہے۔ تو دنیا تو پر فتنہ ہی رہے۔ مگر اللہ اہل عالم پر فضل کرنا والا ہے۔ ۳۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ جو صحیح معانی کے ساتھ تم پر واضح کی گئی ہیں۔ اور یقیناً تو مردوں میں سے ہے۔ ۴۔

۳۰۲۔ راہِ حق میں جی جان کی بازی

آیت ۱۰۱ میں ہدایت یہ ہے۔ کہ زندگی کو راہِ حق میں وقف سمجھنا چاہئے، موت کا خوف عبث ہے۔ اگر خدا مانا ہے تو زندگی بھی تو وہی متباہ ہے۔ اور یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ اگر موت مقدم رہو گی۔ تو اس سے بھاگ کر جا کہاں سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے۔ کہ ہزار ہا لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کر دوسری جگہ گئے۔ مگر وہاں بھی انہیں اجل نے آپکڑا۔ اور خدا کے حکم سے موت کا شکار ہوئے۔ اور خدا نے انہیں پھر پیدا کیا۔ پس اس زندگی کے لئے خدا کا شکر گزار ہوتا یعنی اس کے راہ میں اس زندگی کو وقف رکھنا چاہئے۔ جب موت کے بعد پھر زندگی ملتی ہے۔ تو خسارہ کیا ہوا۔ اسی کی امانت اسی کے ہاتھ ہوتی۔ اور پھر ملتی ہے۔ اور شروع میں یہ ہدایت دے کر طاہرات اور جاہلات کے جنگ میں نیکی کی فتح بھیاں کر کے آخری آیات میں پھر اسی ہدایت پر زور دیتا ہے۔ اور خدا کی عظمت و بڑی کا خیال دلا کر اسی کے لئے وقف رہنے پر زور دیتا ہے۔ کہ وہی عاصدِ محبوب دے۔ وہ ہمیشہ زندہ کل جہان کی زندگی کا موجب موت تو کیا۔ اور نگہ یابیند تک سے بری۔ ہمیشہ جینا جاگتا۔ اور مالکِ ارض و سما ہے۔ اسی رضا پر انسان کی صلاح منحصر ہے کسی کی مدد یا سفارت پر نہیں۔ خدا ہی اپنے کامل علم کی وجہ سے ماضی اور مستقبل کو دیکھ ہی جانتا ہے۔ جیسا حال کر۔ وہ اپنے عمل میں کسی کا فتنہ نہیں۔ اس کا علم سب پر جاری ہے۔ مگر انسان اس کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان خود کسی علم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورج کی روشنی سے نندہ پائتہ ہے دیا ہی علم الہی سے مدد پا سکتا ہے۔ پس اس غلط کل بلند ترین عظمت والے خدا کے راہ میں مرنے سے کیا ڈرتا۔ تو اس وقت خرید و خرذخت میں اور دنیوی دہندہ ولی میں جو اپنی ساری توجہ اور طاقت وقف کر رہے ہو مہم کے پس و پیش رہ جاویگا۔ اس لئے کیا ہی اچھا ہو کہ موت سے پہلے اسے راہِ حق میں خرچ کر کے نیکی کما لو۔

۳۰۳۔ اصولی تعلیم یا تاریخی جھگڑا

ہزار ہا لوگوں کا موت کے خوف سے بھاگنا محض اس لئے مذکور ہے۔ کہ اس سے راہِ حق میں لڑنے کی ہرأت پیدا کی جاوے۔ مگر مفسرینِ اصل اصول کی بجائے اس واقعہ پر ہی حویل بحث کر کے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وبائے خوف سے گھر چھوڑ بھاگے تھے۔ مگر جہاں بھاگ کر گئے تھے۔ ویاتے ان کو اسی جگہ آدوایا۔ اور سب مر گئے۔ پھر ایک مدت بعد حرقیل پہنچا۔ اور ہر سے گدے اور انہوں نے دعا کی۔ خدا نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ دوسرا بیان یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو ان کے پادشاہ نے جہاد کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ خدا نے انہیں آٹھ دن تک مارے رکھا۔ اور پھر زندہ کیا۔ تیسرا بیان یہ ہے۔ کہ اس میں بائبل کتابِ خروج کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ خرچو کا لفظ جو قرآن میں ہے۔ خروج کی پوری تائید کرتا ہے۔ ہزار ہا کا لفظ ہی اس کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے سو کسی اور کا خروج ثابت نہیں ہوتا۔ انوف کے معنی جماعت بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو کتابِ خروج میں جو جنت کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اور چونکہ آیت ۲۴ میں موسیٰ کے بعد کے زمانے کا ذکر ہے۔ اس لئے ان آیتوں میں مذکور ہر موسیٰ کے عہد کا خروج ہی مذکور ہے۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار ہی کیا تھا۔ اور سو سال جنگ میں پہلے کی قومی موت بھی پائی تھی۔ اس تاویل کے دعویدار کہتے ہیں۔ کہ دیا رحم کا لفظ ان کی تاویل کے خلاف ہے۔

ہے۔ کہ اس سے راہِ حق میں لڑنے کی ہرأت پیدا کی جاوے۔ مگر مفسرینِ اصل اصول کی بجائے اس واقعہ پر ہی حویل بحث کر کے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وبائے خوف سے گھر چھوڑ بھاگے تھے۔ مگر جہاں بھاگ کر گئے تھے۔ ویاتے ان کو اسی جگہ آدوایا۔ اور سب مر گئے۔ پھر ایک مدت بعد حرقیل پہنچا۔ اور ہر سے گدے اور انہوں نے دعا کی۔ خدا نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ دوسرا بیان یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو ان کے پادشاہ نے جہاد کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ خدا نے انہیں آٹھ دن تک مارے رکھا۔ اور پھر زندہ کیا۔ تیسرا بیان یہ ہے۔ کہ اس میں بائبل کتابِ خروج کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ خرچو کا لفظ جو قرآن میں ہے۔ خروج کی پوری تائید کرتا ہے۔ ہزار ہا کا لفظ ہی اس کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے سو کسی اور کا خروج ثابت نہیں ہوتا۔ انوف کے معنی جماعت بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو کتابِ خروج میں جو جنت کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اور چونکہ آیت ۲۴ میں موسیٰ کے بعد کے زمانے کا ذکر ہے۔ اس لئے ان آیتوں میں مذکور ہر موسیٰ کے عہد کا خروج ہی مذکور ہے۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار ہی کیا تھا۔ اور سو سال جنگ میں پہلے کی قومی موت بھی پائی تھی۔ اس تاویل کے دعویدار کہتے ہیں۔ کہ دیا رحم کا لفظ ان کی تاویل کے خلاف ہے۔

ہوا۔ کیونکہ چار سو سال سے مصر میں آباد ہونے سے وہ ان کا وطن ہی تھا۔ مگر الموت کے لفظ سے اعتراض ہوتا ہے کہ موت کے خوف سے ان کا بھگنا گنا ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ فرعون کی غلامی کو ہی یہاں موت کا لفظ دیا گیا ہے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ فقال ہم اللہ موتو کے مطابق بنی اسرائیل کو خدا سے کہا مگر جاؤ۔ یہ کس طرح ہوا۔ تو کہا جاتا ہے چالیس سال جنگ میں بھٹکنے کا حکم بمنزلہ قومی موت تھا۔ پھر اعتراض ہوتا ہے۔ خدا نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ کس طرح صحیح ہوگا۔ جواب ملتا ہے۔ چونکہ ان کے بن۔ ان کی دوسری نسل خاٹخ اور مکران بنی۔ لہذا یہی زندگی ہے۔ ایک اور بیان یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد میں بنی اسرائیل ہر بار ہا کی تعداد میں مصر سے کنعان کو جا رہے تھے۔ قریب چاکر سے انے بارہ قریب بطور ماسوس بھیجے کہ کنعان میں کس حالات معلوم کر آئیں۔ یوشع اور کالب کو چھوڑ کر کل دس قیوں نے کنعان میں دو علاقوں کے قد قدامت اور قوت و شجاعت کا بنی اسرائیل سے ذکر کیا۔ سو وہ ہر اس کو ہر جنگ سے باز آئے۔ اور موسیٰ سے کہا۔ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑے تو لڑے۔ ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہیں بیٹھے ہیں۔ اس خدا نے چالیس سال کے لئے وہ زمین ان پر تمام کر دی۔ توریت کے الفاظ میں اس ہے کہ تم ہرگز اس زمین پر نہ پہنچو گے۔ یوشع اور کالب کے۔ اور تمہارے لڑکوں کے جن کے حق میں تم سمجھتے ہو۔ کہ میں ان کو داخل کر دینگا۔ اور تمہاری شاہنشاہت میان میں گر چکی وغیرہ۔ اس قسم کے اختلاف تو ہیں ہی اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجمع تابدیل ایک بھی نہیں۔ چہلکے خوف سے مرنے کا واقعہ صحیح مانیں۔ تو خرقیل کی دعا سے ان کا زندہ ہونا اور آٹھ دن یا زیادہ عرصہ نہراؤں لاشوں کا بغیر دفنائے دجلائے پڑا رہنا محض خیال باطل ہے۔ اور قرآن کے کسی لفظ سے اس واقعہ کا اشارہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا ہی قرآن سے یہ بھی کہیں پتہ نہیں پلتا۔ کہ بائبل کتاب خروج کا بیان یہاں مقصود ہے۔ کیونکہ ایسا دعویٰ کرنے والے جہاں اور مصر میں سے مختلف ہیں۔ وہاں فتنے کی پوری مطابقت ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ ہاں ان کے بیان پر اعتراض ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کی تاویلات پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ گویا اصل آیت کی تفسیر کی بجائے وہ اپنی تاویل کی تفسیر کرتے ہیں۔ چونکہ تاویلات کی تاویلوں پر بحث کرنا مائل غیر مستحسن امر ہے۔ اس لئے انہیں چھوڑ کر ہم محض یہی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن اس واقعہ کا ذکر کسی تاریخی واقعیت کے لئے نہیں کرتا۔ بلکہ محض ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا مقصد رکھتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں آئم تر کا لفظ کہنے سے ظاہر ہے۔ تاریخی واقعہ کو اہمیت دینی ہوتی۔ تو صاف طور پر اسے ایک دو لفظوں سے انٹروڈوس کیا جاسکتا تھا۔

آیت ۳۵ میں خدا کو قرض حسنہ دینے کے بیان پر اعتراض

۳۴۔ خدا کو قرض دینا

ہوتا ہے۔ کہ خدا کو قرض کی کب ضرورت۔ معترض کہتے ہیں۔

کہ حضرت محمد صاحب نے محض لوگوں سے روپیہ لینے کے لئے خدا

کے نام سے قرض مانگا۔ بعض معترض بھی جہادی ضروریات کے لئے ایسی مالی ایمل کو حق بجانب قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالی قرضہ کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ بیان یہ ہے کہ موت کا خوف غیث ہے۔ زندگی بچانے اور مردوں کو زندگی دینے والا وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے۔ اس لئے اسی کے راہ پر جنگ کر دے۔ مبارک ہے وہ جو اور تعلقات سے بے پرواہ ہو کر خدا کی راہ میں اپنے تئیں قربان کرتا یعنی نیک عمل اور شاعت حق میں لگا رہتا ہے۔ یہ قربانی خدا پر گویا قرض ہے۔ کیونکہ خدا نے اس کا عوض دیا ہے۔ دیدک دہری لوگ۔ یورن۔ ہیری رن اور رشی رن نام کے تین قرضے

برائے پرانتے ہیں۔ گرد و غیرہ کا تعلیم کا قرضہ لوگوں میں تعلیم پھیل کر اتار دیا جاتا ہے۔ والدین کا بیدار کرنے اور یہ اپنے
کا قرضہ خود اولاد کو پیدا کر کے ادا پال کر اتار دیتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی سب کو ان کے خلیوں کا بدلہ سے کرب قرضہ
چکاتا ہے۔ چونکہ فضل پہلے ہے۔ اور پھر بعد میں۔ اس لئے قرضہ کا لفظ معنی خیر ہے۔ پھر یہ بھی معقول بات ہے۔ کہ وہ اس
قرض کے عوض میں کئی گنا بدلہ دیتا ہے۔ ہم ایک وارہ لو کہ عہد ہادانے بانی ہیں۔ چند روز ایک کام سیکھ کر برسوں سے
کھاتے ہیں۔ ایک دھندوں میں رضائے حق پر عمل کر اور علم حقیقی حاصل کر کے وصل خدا کے مستحق ہوتے اور نہایت حویل
عرصہ نجات تک آئندہ جوتے ہیں۔ پس اس آیت میں ایک نو پزیر جنم کا صاف ثبوت ہے۔ کہ ہزاروں آدمیوں کو مرتے
کا حکم دیا۔ پھر زندہ کیا۔ اور دوسرا کئی گنا معاوضہ کہنے سے مکنی کا بہت طویل عرصہ ثابت ہے۔ غیر محمد و زار نہیں۔

۳۰۵۔ پادشاہ کا انتخاب

آیت ۲۴۶ میں پادشاہ یا پریڈیٹنٹ کی ضرورت اور طریق انتخاب پر
روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں لفظ قابل غور ملا ہے جس کے معنی ہیں۔ شریف
آدمیوں کا گروہ یا مجلس اگر اس کا راجہ ہندی میں باسکرت میں

کیا جائے۔ تو یہ ریسماج یا آریہ سماجی اس کا مفہوم ہوگا۔ بنی اسرائیل کو ہم آریہ جاتی یا آریہ سفنان نام سے جانتے ہیں۔ یہ کہ سب
سے اول جاتی یہی ہے۔ اسی کا تبت سے خروج کر کے دنیا کے نئے نئے پیدا ہونے والے ملکوں میں آباد ہونا تاریخ سے
ثابت ہوتا ہے۔ اس سماج کے لوگ اپنے بنی یعنی مذہبی پیشا یا پردھت سے الگ کرتے ہیں۔ کہ ہمارا پریڈیٹنٹ چنا جائے
تاکہ ہم مجمع رہنمائی میں اشاعت حق یا راہ حق میں جنگ کر سکیں۔ بنی کہتا ہے۔ کہ تم سے امید نہیں۔ کہ اگر جنگ کا مطالبہ
ہو تو تم اسے برار کرو۔ وہ یقین دلاتے ہیں۔ کہ ہم تو راہ حق کی خاطر اپنے گھر اور بال بچے بھی چھوڑ آئے۔ آخر بنی طاقت
کو بادشاہ بناتے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ کہ وہ تو ایک غریب نادار شخص ہے۔ وہ کب بادشاہ ہوگا
اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ بنی کہتا ہے نہیں۔ اس انتخاب میں سرمایہ داری کا سوال نہیں۔ بلکہ اللہ کے ہمارے سکا
پرگزیدہ ہونا بنی پادشاہی کی قابلیت والی صفات رکھنا لازمی ہے۔ طاقت و علم کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ اور
جہانی نعت اور طاقت میں بھی اوروں پر سبقت رکھتا ہے۔ یہی صفات شاہی جلال شان و شوکت اور دوسرے پرستار
کرنے کی ہیں۔ مالی حالت کا تجارت سے تعلق ہے۔ نہ کہ کسی سماج کی پردھانی سے۔ پس نہایت معقول طریق رابطہ ہی مذہب
ہوا۔ اور اگر غور کیا جاوے۔ تو اس انتخاب میں قدیم تر بنی طریق ہی نظر رکھا گیا معلوم ہوتا ہے۔ معاویہ و غیرہ
پرکاش میں لکھتے ہیں۔ کہ راج سماج ہوتی چاہئے۔ مطلق العنان راجہ یا شخصی حکومت سے رعیت پر ظلم و ستم و ستم
کا امکان نہ رہتا ہے۔ اس لئے سماج بنا کر اس میں پریڈیٹنٹ مقرر ہونا چاہئے۔ انھو دوید کا مذہب۔ ۶۔ اودک۔ ۸۔
دوگ۔ ۹۸۔ منتر کا کوال قابل غور ہے۔

६८॥ इन्द्रो जघाति न परो जयता अधिराजो राजसु राजयातै ।

चक्रं यु ईड्यो वन्यरोपसयो नमस्वो भवेह ॥

اے انسا نو! جو شخص انسانوں میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہو۔ جو دمن کو جیت سکے۔ اور کس سے
مغلوب نہ ہو سکے۔ جو یاد شاہوں میں سب پر حاوی اور غالب ہو۔ مہاکا علیٰ آخر ہونے کی پوری قابلیت رکھ ہو۔
قابل تعریف و صاف و افعال و عادات والا ہو۔ مائق تعلیم ہو۔ اس لائق ہو۔ کہ لوگ اس کے پاس جائیں۔ اور

یا ان کا یاد گاری علم ہو۔ چونکہ تسکین قلبی والا علم دید ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون نمود وغیرہ شیوں کے ناموں کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اور ان کا ترکہ سمرتی اور شتی گرختہ اوریت وغیرہ ہیں ایسے تو سمرتی ادھیائے ماشوک ۳۴۴ دے علوم کا ہونا ہی قرآن ضروری بتاتا ہے۔ بحر دید ادھیائے ۳۴۴ متر ۵ کے یہ الفاظ یہاں مطلب کو زیادہ عمدگی سے واضح کرتے ہیں۔

यस्मिन् नृचेः साय वज्रः पि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रघुनाभावि वाराः ।

यस्मिन् प्रित २६ सर्व मोतं प्रानां तन्मे मनः शिष सङ्कल्प मस्तु ॥ ५॥

اس میں دُعا مانگی گئی ہے۔ کہ جس میرے میں رگ تیکو۔ سام اور اتر خود نام چاروں دید اس طرح قائم ہوتے ہیں جس طرح گاڑی کی ناف میں آرے لگے رہتے ہیں۔ اور میں علیم کل اور موجود کل مخلوقات کا دیکھنے والا چیتن عیاں ہوتا ہے۔ وہ میرا من شیو سنکھپ یعنی فلاح و بہبود کے وسائل کی طرف ہی مائل رہے۔ پس پادشاہ کے لئے دید سمرتی وغیرہ کا علم ہونا یا اس کے من میں شانتی و ایک علم الہی اور رشیوں میںوں کے گرختہ ہونا یا رگ و بحر وغیرہ کا من میں اس طرح قائم ہونا جیسے رختہ کے پتے کے دہرے میں آرے پردے جلتے ہیں۔ سب ایک ہی بات ہے۔ اور پہلے پادشاہ کی اوصاف علم اور صفت و طاقت بنا کر بعد میں عملی طور پر طاقت میں یہ صفت بتانا۔ کہ وہ ایسا قلب یا من لے کر تمہارے سامنے آتا ہے۔ جس میں شرقی۔ سمرتی وغیرہ کا علم ہے۔ صحیح معنوں میں دید وکت راج نیتی کی ترجمانی کرنا ہے۔

ان آیات کے خاص الفاظ کے صحیح معانی تک پہنچنے کی مفسرین نے بڑی ہی کوشش کی ہے۔ مگر ایک تو سچے علیم کی اشاعت نہ رہنے سے ان کے اپنے اندر معانی کا انکشاف

۳۷۔ خاص پیچیدگیاں اور ان کا حل

ہونا عموماً اور ان معانی کے صحیح تعلقات کا احساس ہونا خصوصاً مشکل تھا۔ دوسرے ان میں سے خاص الفاظ بائبل میں مذکور تھے۔ اس لئے اسی کا سہارا لینا مفسرین کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس میں خاص پیچیدگی کا درپیش آنا ضروری تھا۔ کیونکہ قرآن میں الفاظ بائبل کے مترادف ترجموں والے مفہوم کو کہیں نہ نظر نہیں رکھا گیا بلکہ انہیں قدیم سچائیوں کے قائم مقام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل سے مطابقت نہ دیکھ کر عیسائی لوگ آنحضرت پر تاریخی غلط بیانیوں کا الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ خود ترجموں سے گراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت تابوت۔ سکینہ۔ آل موسیٰ آل ہارون۔ نوحہ۔ اَللّٰہُ لَکَکَنتُہُ وغیرہ الفاظ کی مختلف تاویلات سے بیجا۔ بعضی مفسرین کے لئے ہر طرف مشکلات کا سامنا ہے۔ اور وہ اندھیرے کی سی ٹوٹل میں مختلف مفہوم لینے پر مجبور ہیں۔ ان پر ایک مفسر صاحب حاشیہ آرائی فرماتے ہیں۔ کہ

”کہتے ہیں۔ کہ نبی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا۔ اس میں تورات کا ایک نسخہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصاص خدا کا فرمان اور ہارون علیہ السلام کا جبہ۔ لٹائی میں اس صندوق کو تہر کا آگے رکھتے تھے۔ یہ صندوق گویا تابوت کے لئے استعمال ہو رہا ہے۔ آیت نمبر ۳۴۴ کا ترجمہ یہ صاحب اس طرح کرتے ہیں۔

”اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا۔ کہ طاوت کے (من جانب اللہ) پادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ

جس میں تمہارے پردہ نگار کی (بھی جوتی) تسلی (ذرات) ہے۔ اور (نیز) موسیٰ اور ہارون جو (یادگار) چھوڑ کرے
ہیں۔ ان میں کی بجائے چیزیں (بھی اس میں) ہیں۔ وہ (بے اطمینان) تمہارے پاس آجائے گا۔ (اور) فرشتے اٹھا
لائیں گے۔ اگر غم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہی ایک بات غبار سے لئے نشان (کافی) ہے! گویا تابوت کے معنی صندوق۔ سکینہ
کے معنی ذرات اور بقیۃ کے معنی بجائے چیزیں لی گئی ہیں۔ لیکن تورات کو کہیں بھی آنحضرت نے تسکین یا تسکین قلبی
کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس سے پہلے کی ملت ابراہیم کا معتقد ہونے سے تورات وغیرہ پہلی کتاب ہی یہاں مقصود ہو
سکتی ہے۔ اگر تورات کا تعلق یس۔ تو وہ موسیٰ کے ترکے میں شمار ہو سکتی ہے۔ سکینہ کے معنی نہیں دے سکتی۔ اور
اگر موسیٰ کا قصاص خدا کا فرماں ہارون کا جبہ اور آبی موسیٰ دال ہارون کی بجائے چیزیں بقیۃ لفظ کا مفہوم
نی جانیں۔ تو ان سب کا صندوق میں آنا محال۔ کیونکہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی بجائے چیزوں کا نہایت کثیر البعد
ہونا لازمی ہے۔ اور سب کو تہہ کا صندوق میں آگے آگے لئے پھرنا قرین قیاس بھی نہیں۔ ہاں اگر سکینہ کے معنی ویر
ور بقیۃ کے ذرات لئے جانیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے موزوں بھی ہوں۔ اور صندوق میں ان کا سمانا اور رکھا جانا
بھی قابل تسمیہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اسے صحیح تاویل ماننا چاہیے گا۔ کیونکہ اس صورت میں صندوق کا ذریعہ لڑے ہی رہی
فرشتوں سے اٹھایا جا کر آجانا اس کے پادشاہ ہونے کی علامت ہوگی۔ حالانکہ اگرچہ تک صندوق آئے جائے۔ اور یہ
نشانی لوگ دیکھ نہ لیں۔ تب تک وہ پادشاہ مانا نہیں جاسکتا۔ لیکن ذکر یہ ہے۔ کہ اس نے فوج کے ساتھ کوچ
بھی کر دیا۔ اور جنگ بھی ہڑا۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل بھی کیا۔ پس عملاً وہ نشان اس کے پادشاہ ہونے سے پہلے
ظاہر ہی نہیں ہڑا۔ اور جب وہ پادشاہ بن چکا۔ تو نشان دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پس اس آیت کا مفہوم
لازمی طور پر وہ وصف ہونا چاہئے جو نبی کے نزدیک پادشاہ کی قابلیت کا ثبوت ہو۔ اور اس صورت میں ہمارے
پیش کردہ معانی کے بغیر کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ نہ طاوتہ کے پاس نبی اسرائیل کی مجلس مذکورہ کے انعقاد
تک کوئی صندوق پہنچا تھا۔ نہ ایک لائق نبی کسی آئینہ ہونے والی بات کو بہ طور نشان پیش کر سکتا تھا۔
جو لوگ تابوت کو صندوق کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ بائبل کی رہنمائی میں تادیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ کتاب
خروج میں ایک صندوق کا ذکر ہے۔ جو اڑھائی ہاتھ لمبا اور ڈیڑھ ڈیڑھ ہاتھ چوڑا اور اونچا تھا۔ سونے سے منڈھا ہوا
اور سونے کے کلس والا۔ مگر بائبل میں بھی تابوت کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہ اس
میں صرف پتھر کی دو ٹوہیں تھیں۔ عیرائیوں میں لکھا ہے۔ کہ اس میں ایک سونے کا برتن من سے بھرا ہوا۔ ہارون
کا عصا جس میں شاخیں پھوٹی تھیں۔ اور عہد نامے کی تختیاں اور اس پر جلالی کردہ تھے۔ لیکن صرف بائبل کے
بیانات ہی باہم مختلف نہیں۔ مفسرین بھی سب بائبل پر انحصار نہیں رکھتے۔ بلکہ بعض کہتے ہیں۔ یہاں بائبل
والا تابوت مراد نہیں۔ بلکہ وہ اور تابوت تھا۔ جو حضرت آدم پر اترا تھا۔ بعض کی رائے ہے۔ کہ یہاں وہ تابوت
مقصود ہے۔ جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ غرضیکہ بائبل
کا اپنے اندر اختلاف۔ قرآن اور بائبل کا باہم اختلاف۔ مفسرین کا باہم اختلاف۔ عجیب ہی گورکھ دھندہ پیش
کرتا ہے۔ ایک ذریعہ قرآن کے حوالوں سے بائبل کو غلط ٹھہراتا ہے۔ دوسرا قرآن کی اس میں تاریخی غلطی بتاتا ہے۔
مگر حقیقت یہ ہے۔ کہ پھر محض مفسرین و محققین کی خاص خاص قسم کی نادانانہ قیاسیت میں ہے۔ جائے غور ہے۔ کہ سکینہ سے

اگر تورات مراد لی جاتی ہے۔ تو اس کی نہ میں بھی علمی یا اہلجی کتاب کا تابوت میں ہونا مانا جاتا ہے۔ جس مفسر یا مترجم کو وید کے متعلق کوئی علم نہیں جس نے اپنی ساری عمر میں سکینہ کا اطلاق وید پر کسی کو کرتے ہوئے نہیں کیا۔ وہ اس سے تورات کا مفہوم نہ لیتا تو کیا کرتا۔ اور لوح لفظ کے معنے میں تے تختی کے ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ پھر کی مراد نہ لیتا تو کیا کرتا۔ اور جب ایسی پھر کی لوح دستیاب نہ ہوئی۔ تو لوح محفوظ کا نام لے کر مزید تفصیل و تحقیقات سے قاصر نہ رہتا۔ تو کیا کرتا۔ لوح کا لفظ ان تمام چیزوں کے لئے آتا تھا جن پر کچھ لکھا یا نقش کیا جاسکے۔ کپڑے تختہ پھر کی مثلاً ہی نہیں۔ ان فی دل پر بھی یہ لفظ عادی ہے۔ بچوں کو سادہ لوح کہہ کر بتایا جاتا ہے۔ کہ والدین اور استاد جو چاہیں ان کے دل پر لکھ دیں۔ ایسا ہی لوح بجلی کا چمکتا روں کا نمایا ہونا کے معنے بھی رکھتا ہے جو ضیکہ اس کے معنوں میں علم یا علمی روشنی کا تعلق لازمی ہے۔ اور وید یا سمرتی دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ روح کو سونے کا برتن کہنے والے بھی اسی امر کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے۔ کہ جبرئیل نے حضرت محمد صاحب کے دل میں علم اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا تھال انڈیل دیا۔ یہی ایک ایسے تھال کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں علم رکھا جاسکے۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں۔ کہ "ہرن مبین پاترین ستییا پی تم حکم" میں سنہری برتن وید کے الفاظ کے بموجب یا کتاب وید کو کہا ہے۔ کیونکہ ان الفاظ کے اندر سچے معانی نہاں ہیں۔ اور اپنی معانی کے انکشاف کے لئے منتر کے اگلے حصے میں دعا ہے۔ کہ اے پرمتا! اس برتن کے ڈھکنے کو کھول دے۔ کہ ہم سچے دھرم کا جیوں کا بتوں درشن کر سکیں۔ اس تھال کو کسی نے علم سے بھرا ہوا کہلایا۔ تو کسی نے من سے بھرا ہوا بنایا۔

ہاروں کا عصا (جس میں شاخیں پھٹی تھیں) بھی وید کا ہی مفہوم موزونیت سے پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جسے لالچی سے لینے کو جھڑپا ہیں ہانک کر لے جائیں۔ دیسے ہی رشی منی وید کے عصا سے دنیا کو دھرم کے رستے پر چلتے آتے ہیں۔ عصا کی شاخوں کا پھوٹنا بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ چتواری شرنگا۔ کہہ کر وید خود اپنی چار بڑی بڑی شاخیں رگ۔ یجوسام اور اتھرو کو ظاہر کرتا ہے۔ اور شاخ درشاخ کو تسلسل کرتے ہوئے وید کی ۱۱۲ اور شاخاں آج مشہور ہی ہیں۔ اور پھر وید ادھیا گئے۔ ۱۱ منتر ۳۳ میں علم کی صدا ہزاروں یعنی بے شمار شاخیں بیان ہوئی ہیں۔

॥३॥ देवस्त्वां सविता पुनानु वसोः पवित्रेण सत धारेण सुप्त्वा कामं पुनः ॥

جن لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ یہ تابوت موسیٰ والا نہیں۔ حضرت آدم والا ہے۔ وہ بھی جاری ہی ہوتا ہے۔ کہ مضبوط کر رہے ہیں۔ کیونکہ آدم جیسا کہ کئی جگہ بیان ہوا۔ دراصل سنکرت کا آدیم (Adim) عبارت جو آغاز عالم کے رشیوں کا اصطلاحی نام ہے۔ اور آغاز کے رشیوں پر گیان کو محفوظ رکھنے والے وید نام تپو۔ نازل ہونا ہمارا بنیادی اصول ہے۔ ایسا ہی جو لوگ حضرت موسیٰ کی والدہ سے تابوت میں موسیٰ کے لکھ۔ دریا میں بہایا جانے کے قابل ہیں۔ وہ بھی اسی حقیقت کو اپنی طرز پر ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ یا موکششی یعنی نجات دہانہ علم الیہور یعنی مانانے ویدک شہاروں کے تابوت میں رکھ کر اس بحر عالم یعنی ہوساگر میں بہا ہی رکھتے یہاں یہ امر خاص طور پر قابل غور ہے۔ کہ قدیم سے سچے اصولوں کو استعارات میں بیان کرنے کا جو روح چلا آتا ہے۔ اور جو صحیح معانی کے گرفت کرنے میں بڑی مدد دے سکتا ہے۔ اسی کو جہالت کے زمانے میں

محسوس سے وابستہ کر کے کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر ناسی جماعت کا علمی معیار بلند ہو جاوے۔ تو ان سب سے غیر معمولی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مگر موجودہ حالت میں رجحان زیادہ سے زیادہ تاریک صورت کی طرف ہونے سے اختلافات اور نزاعات کی سبب برپا ہے۔ لہذا عالم لوگوں کو انتہائی غور سے کام لے کر اصل صداقتوں کو سمجھنا اور سمجھانا چاہئے۔

۳۰۸۔ حقیقت کی جھلک

مگر باوجود تمام پیچیدگیوں کے مفسر صاحبان پر اصل حقیقت کی جھلک بھی ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۳۲۰ دفتہ ۳۱۷ و ۳۱۷ میں الفاظ زیر بحث کے متعلق قابل قدر تحقیقات پیش کی گئی ہے۔

۱۔ تاوت کے معنی صندوق تسلیم کرتے ہوئے بھی کہا ہے۔ "دوسرا قول یہ ہے۔ کہ تاوت کے معنی پسیدیاں اور جو کچھ ان کے اندر آگیا ہے۔ جیسے دل وغیرہ ہیں" پھر کہہ ہے۔ لسان العرب میں بھی تاوت کے معنی قلب یا دل دیئے ہیں۔ اور مثل نقل کی ہے۔ **مَا أَوْدَعْتَ تَابُوتِي لَيْثًا فَقَدَرْتُمْ** میں نے اپنے تاوت یعنی دل کے سپرد کوئی شے نہیں کی۔ جسے گم کر دیا ہو۔ اور مفردات میں بھی یہ قول مقبول ہے۔ کہ تاوت سے مراد قلب اور سکینت ہے۔ اور جو علم ان میں ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ قلب کو سقط العلم کہا گیا ہے۔ یعنی علم کا ڈبہ۔ امداد سے حکمت کا گھر اور اس کا برتن اور اس کا صندوق کہا گیا ہے۔ اور قلب کا نام تاوت ہے۔ کہتا ہے۔ کہ تاوت کے معنی قلب ہیں۔ اور سکینت وہ علم ہے۔ جو اس میں ہے سکینت کے متعلق بعض مفسرین نے کہا ہے۔ کہ وہ ایک شے ہے۔ جس کا سر بل کی سر کی طرح ہے۔ مگر امام راعب سے اس کی تردید تھا کہ اس کے معنی سکون لکیں یا تسلی کہئے ہیں۔ غرضیکہ تمام الفاظ کے صحیح مفہوم کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ ہمارے بیان کی تائید بھی۔ اور آخر میں نتیجہ بھی یہ نکالا گیا ہے۔ کہ تاوت سے مراد طاوت کے قلب کی ہے۔ وغیرہ

اس کے معنی یہ پیش کئے جا رہے ہیں۔ کہ فرشتے سے اٹھائے ہوں گے۔

۳۰۹۔ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةُ

یعنی صندوق کو۔ اور اس کی تائیل یہ کی جاتی ہے۔ کہ جاوت سے بنی اسرائیل

کو دھردیا۔ تو صندوق ہی ان سے چھپیں لے گیا۔ اب جو طاوت کی ماتحتی میں لڑائی ٹھہری۔ تو ادھر حالات والوں نے اس صندوق کو چھکڑے پر لاد کر ان کے لشکر کی طرف ہانک دیا۔ کہ یہی مادہ فادہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کا پہنچ جانا بہت غنیمت سمجھا۔ اور یہ ان کے حق میں نیک فال ہوئی۔ اور ان کی ہمتیں قوی ہو گئیں۔ اور یہ خدا کا احسان تھا۔ کہ فرشتے اس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف گھسیٹ لائے۔ مگر بائبل میں ہے۔ کہ گائے لختہ میں جو کہ صندوق کو پہنچا گیا۔ لیکن یہ امر ظاہر ہے۔ کہ صندوق کو اس طرح پہنچانے سے جو یہ خیال منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ جاوت وغیرہ فادہ کو روکنے کی نیت رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میری پارٹی سے شریفانہ عمل کا کیا ملحق پھر ایسے وقت میں کہ وہ غلہ پائے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی جنگ عملاً بند بھی نہیں ہوا۔ مزید برآں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کہ ایک ایسا متبرک صندوق میں میں اعلیٰ ترین یا دگار میں محفوظ ہوں۔ اور جس پر ملکوں اور قوموں کی قسمت کی بازی لگ رہی ہو۔ ایک نہایت قیمتی تاریخی شے ہونی چاہئے اور اس کی ہستی قائم رہنی چاہئے۔ کم سے کم اس کے معدوم ہونے تک کی تاریخ محفوظ ہونی چاہئے۔ لیکن پتہ محض یہ جلتا ہے۔ کہ صندوق واپس ملنے کے بعد یروشلم لایا گیا۔ اور حضرت سلیمان کے عہد میں بیت المقدس میں رکھا گیا۔ اس کے بعد نہ کہیں اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ نہ عدم کا۔

حال تک پہنچتا ہے یہ بعد کی بات نہایت قریب کی اور آسانی سے جانی جاسکتی والی ہے۔ میں اخیر تک اس کا نام نہ ہونا صاف ظاہر کرتا ہے۔ کہ اس کی حقیقی ہستی تھی ہی نہیں محض طاوت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اس کے علم مجسم قلب کے ذکر میں تاویلات کا لفظ استعمال کیا۔ اور معتقد لوگوں نے استعارات کی سمجھنے آنے سے اوروں کی طرح اسے بھی ناپکی واقعہ بنا دیا ایک اور بات قابل غور ہے۔ کہ بائبل میں نہ طاوت کا لفظ ہے۔ نہ طاوت کا۔ مفسر صاحب نے محض جنگ کے بیان میں اس کو سمجھنے کی کتاب والے ساڈل کے بیان سے ملتا دیکھ کر یہ تاویل کر دی ہے۔ اور ساڈل کے قد کی طاوت کے علم سے طاوت نام ہونے کی وجہ بھی تراش لی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن میں آدم۔ ابراہیم۔ اسحق۔ یعقوب۔ داؤد۔ موسیٰ ہارون عیسیٰ نوح وغیرہ تمام نام بائبل والے جیوں کے تینوں دیئے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہ کہیں ظاہر کی گئی ہے۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ کہ ساڈل کا نام بدلنا ضروری ہے۔ اس لئے محض ظنیات اور خیالی باتوں پر ہی یہ تاویل مقرر ہے۔ ورنہ فرشتوں کا سیکھنے کو اٹھانا کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس کی تاویل کوئی شکل امر ہو۔ فرشتہ نام مسئلہ طور پر بنیک عالم شخص کا ہے۔ اور ایسے فرشتوں کا کام شرعی و سمرتی کو اٹھائے رہنا یا انہیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ عمل دل میں علم ہی کو جو دینے کے بھی معنی رکھتا ہے۔ ہر زمانے کے عالم لوگ یا رشی مہی دید کو اپنے قلب میں اٹھائے پھرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا علم سینہ پر سینہ بعد کے لوگوں تک پہنچتا آ رہا ہے۔ چونکہ ذکر طاوت کی صفات اور قہمت انتخاب کے ذیل میں ہے۔ اور انہوں قسم کے فرشتوں کا صندوق کو اٹھا کر لانا جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران میں ممکن تھا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جو فرشتوں کے اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ محض عالموں سے شرعی کو اپنے دل میں نقش کر کے محفوظ رکھنے سے ہی نفس رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ طاوت کے قلب میں جو علم تھا۔ وہ وہی تھا۔ جو عالم لوگوں کے ذریعے سینہ پر سینہ دنیا میں جلا رہا تھا۔

آیت ۲۷۹ میں نہر کے پانی سے خدا کے استحقاق سے ذکر ہے۔

۳۱۰۔ نہر سے امتحان

کہ جو اس کا پانی پی لے گا۔ وہ میرا نہیں ہے۔ اور جو نہ پیتے گا۔ یعنی

محض ہاتھ سے چلو بھر پانی لینا نہری کفایت کرے گا۔ وہ میرا ہے۔ اس

سے بھی نہایت ہی خالص حقیقت ہر اہل علم کو مل سکتی ہے۔ اگر وہ ذرا سا غور کرنے کی تکلیف کرے۔ بائبل میں توبہ کے ذکر میں کہیں نہر کے پانی سے آزمائش ہونے کا ذکر نہیں۔ اور نہ یہ آزمائش صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر نہر کا پانی خراب نہیں۔ تو لشکر کے پیاسے سپاہیوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ حکم تو ایسا یہ ہونا چاہئے تھا۔ کہ نہ صرف جو طرح پیاس بکھالو۔ ہو سکے تو پانی کا توشہ ساتھ بھی لکھلو۔ زیادہ سے زیادہ چلو بھر پانی کی اعانت توڑا بھاری ہے۔ جو قرآن کے الفاظ کے مطابق طاوت جیسے اعلیٰ عالم اور صاحب ہمت کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کی اس تاویل کو غلط ماننے بغیر چارہ نہیں۔ اور صحیح تاویل اس کی سوائے اس خاص ہدایت کے ہو نہیں سکتی۔ جیسا کہ لکچر میں کئی جگہ مذکور ہے۔ روحانیت کے نقطہ نگاہ سے دنیوی خواہشات میں بھٹنے ہوئے عام لوگوں کو سب سے جانا ہے۔ اور اس پیاس یا ترشا کو بچانے کے لئے انسانوں کا دنیوی سامانوں کا سہارا ہے جانا مرگ تر شاہدات۔ کہ جیسے دوسرے چلتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ کر مرگ دوڑنا جانا اور مالوس ہو کر اپنی جان دیتا ہے۔ اسی طرح یہ خواہشات کے پیچھے بھٹک بھٹک کر انسان روحانی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جنگ محض میدان کارزار میں ہوتی ہے۔

ہو۔ نہ ہی تینہ کی مدد و بہد ہی جنگ ہے۔ اپنی رعیت کی حفاظت کے لئے بیرونی حملوں کو ہی روکنا نہیں پڑتا۔ رعیت کے باہمی
 خلاف قوتوں حملوں کے ساتھ ہی جنگ کرا پڑتا ہے۔ درانہ روئی و بہروئی محارب اضعاف قبائل و دختر کیوں سے بھی ہر انسان
 بروی طاقت سے جنگ نہ کرے۔ زندہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ پس سچے عالموں کی رہنمائی میں نفسانی خواہشات سے ہدائی
 نہ۔ اور ہیکرہ رہنا ہر انسان کا فرض ہے۔ دنیا کی خواہشات کو نہر کا پانی کہہ کر بہ بیت دی جاتی ہے کہ اس کو نہ پو یا پو تو
 محض جو بھر مطلب ہے کہ محض جسم کی حفاظت کے لئے جو مقدوسی سی غذا وغیرہ ضروری ہے۔ اسی پر قناعت کر کے نہ باہر لیجھ
 پو کر دو۔ جہاں رت میں یکمیش اور بدھشتر کا مشہور مباحثہ ہے کہ پانچوں پانڈو ایک بار جنگل میں مرگ کے نیچے دھتے
 دھڑتے ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ دروئی کی تلاش کرنے لگے کہ یہی سب کچھ ایں۔ درخت برچڑھہ کی لکڑی سے دیکھا تو
 نزدیک ہی بانی کا سر دیکھ کر نظر آپ۔ دراپنے بھائیوں کی اجازت سے چشے کی طرف گیا۔ کہ وہ خود بانی ہی آئے۔ اور دوسروں
 کے لئے ترش میں بھرا دوسے۔ لیکن وہ چشے سے بہت دور تک نہ ہوا۔ تو دوسرا بھائی بھی گیا۔ وہ بھی نہ آیا۔ تو تیسرا غریب
 بھیم۔ ارجن اور سہیلو اور نکل باری باری گئے۔ وہ کوئی نہیں۔ تب بدھشتر کے دیکھتے کیا ہیں۔ کہ چاروں
 بانی سرور کے کنارے مر رہے ہیں۔ اس نفا سے کو دیکھ کر غیب نیار تہاڑ رہے تھے لیکن دیش شانی کے خیال
 کہ بانی کی کرکھیجے کے سلسلے کے زہرہ کی تجویز کروں۔ مگر جوہی کہ پانی پینے لگا۔ آواز آئی۔ کہ خبردار! میرے سوالوں
 کا جواب دے لیکن پانی پیا تو بھی باریوں کے ساتھ پانچواں مر رہا۔ اب معلوم ہو۔ کہ اس سرور کے مالک یکمیش نے
 ان باریوں کو اس لئے مارا ہے۔ کہ انہوں نے پہلے میں اس کی شدت میں اس کے سوالوں کی طرف التفات نہ کی۔ اور پانی پی
 لیا۔ اس برافص تجویز کر کے زہرہ صشر نے کہا پوچھئے سوال۔ تب یکمیش نے دوسرے کے مختلف پہلوؤں کے متعلق پوچھ
 پسوال کئے۔ اور بدھشتر نے جواب دیئے۔ جن سے خوش ہو کر یکمیش نے نہ صرف اسے پانی پینے کی اجازت دی۔
 اس کے چاروں بھائیوں کو بھی زندہ کر دیا۔ مگر سب جنت کی جمع بادل بڑی طویل ہے۔ تاہم اصل مطلب ظاہر ہے کہ
 نہایت ہی کج جنت ہے۔ اس میں غلی۔ اور روحانی سوالوں کو حل کئے بغیر جو لذات نفسانی کا یہی مقصد ہے۔ وہ روحانی موت
 مرنے ہے۔ نہ اکابر۔ نہیں رہنا۔ اور جو ان سوالوں کو حل کر کے نفسانی غمی سے بچتے ہیں۔ اس کی نہ صرف اپنی ہی ترشنا
 دور ہوتی ہے۔ وہ اس مرگ نشا کے لئے اپنے بھائیوں کو بھی نئی زندہ کی دیتا ہے۔ اس نیر والی آزمائش کا مقصد یہی ہے۔
 اور نہایت ہی اذیت ہے۔ سوکھ میں جو غالب ہو اس ہون پادشاہ کا ضعف مانا کہ گیا ہے۔ اسی کی بازگشت اس
 نہروئی آزمائش میں ہے۔ اسی ہدایت کو پرسیوں کی کتاب مقدس میں یزدان اور اہرمین کے جنگ کی صورت میں
 بیان کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں کے لشکروں نے خوب ہی خوب جو ہر مردانگی دکھائے۔ مگر قطعی فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر
 اس شرط پر صلح ہوئی کہ اگر میں بھی کچھ مرد جہان میں رہ جایا کرے۔ اگر سب حکیم نے اس کی تائید کی ہے۔ کہ
 حیوتم جسم روئی میں اس یزدان ہے۔ اور نہ نفس مراد اہرمین یا شیطاں ہے۔ جب تک جہانی زندگی ہے جسم بھی
 ہے۔ درود و درمن بھی روح کے لئے جہاں حکم کی غذا ہے۔ وہاں حسی حفاظت و پرورش کے لئے دینی
 سامان بھی ضروری ہوں گے۔ لکھنا عذابنا چھٹ نہیں سکتے اس لئے صبح کی شرط ہے کہ اعتدال پر کار بند رہیں۔ افراط
 قناعت سے کہیں۔ خوراک شمس کی سورہ بھوک مٹ جاوے۔ اور عورت مرد کا تعلق نفس اس لئے ہو کہ اولاد پیدا ہو مطلب یہ کہ
 دوسرا عالم سے محض مادی ضروریات تک کا تعلق ہو جو بھر پانی ہاتھ سے لینے کی مثل ہے۔ غریب کو دینا کہ بھوسا گر دیا

نہر چشمہ کہہ کر اس کے پانی پیئے سے پرہیز کرنا نصف یہ ہدایت دینے کے لئے ہے۔ کہ غالب الحواس رہو۔ دنیوی خواہشات میں مستغرق نہ ہوؤ۔ اسی لئے بکرید اور دھیائے امنز ۳ میں دعا کی گئی ہے کہ۔
دیو ستوا سوتا پائٹ و سودو تر شت دھارین سچو اکام رکھتہ۔

ہے پر مدنیور! آپ اس نیگہ ر صبح قانون عمل کو پاکیزہ حالت میں ہمارے اندر رکھئے۔ آپ ازراہ عنایت ہمیں ہدایت دیجئے کہ کائنات عالم کی اس گونا گوں اور بے شمار مخلوق اشیاء میں سے ہم کس کس کو اور کس کس طرح استعمال میں لادیں۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ طاوت اور جاوت کے دونوں نام بائیس ہیں نہیں۔ اور مشہور تاریخی ہستیوں کا نام بدلنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ نہ کہیں۔ نہ کس کو حالات کہنا ثابت ہے۔ نہ داؤد سے قتل ہونے والے در مقابل کا نام کہیں

۳۱۱۔ دیو اسر سنگرام

حالات ہے۔ مزید برآں نہر کے پانی سے امتحان ہونے کا بھی سموئل کی کتاب میں ذکر نہیں۔ نہ ان آیات سے سموئل کی طویل کتا پر کوئی روشنی پڑتی ہے۔ برخلاف اس کے اصولی تعلیم کا مقصد جو اوپر کی بحث میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے نمایاں طور پر ثابت ہوتا ہے۔ پس بجائے تاریخی بیان کے یہاں وہ جنگ مذکور ہے۔ جو نیکی اور بدی۔ سورج اور بادل یا دیوتا اور راکشس کا یہ وغیرہ نام ہا سکتا ہے۔ جس طرح جیو آتما اور من یا نفس، مارہ کوہن وان اور اہرمن نام سے تعبیر کیا۔ اور فریقین کی فوجیں اور طول طویل جنگ پاریسوں کے ہاں مذکور ہے۔ اسی طرح طاوت جہانی اور روحانی طور پر پاک ہستی کو اور جاوت نفس، مارہ یا ناپاک شخصیت کو کہہ سکتے ہیں۔ متقی اور کانر یا آریہ اور دیو کا جنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نام آریہ جہانی کا اور موسیٰ منوک کی جگہ ہو سکتا ہے مہلوں کا خیتس زوریت کھوسے عربانوں کی یہودی قومیت کا باقی موزر سب مغربی محققوں سے منوک کے بدلے ہوئے نام سمجھے گئے ہیں۔ چونکہ راج مجا وغیرہ کا قانون منودہم شاستریا قدیم شریعت مرتب ہونے کے بعد ہی خاص صورت میں عمل میں آیا۔ اس لئے قرآن میں انتخاب طاوت کا زمانہ موسیٰ کے بعد ہے۔ طاوت کا مادہ طول ہے۔ اور اس کے معنی ہیں فضل و منت میں غالب آئیوالا۔ اور لذات نفسانی پر غلبہ پانا بھی اس سے ظاہر ہے۔ اور چونکہ اصل طاقت جو اس پر غلبہ پانے یا برا بھکر یہ کے قواعد کی ہدیٰ نفس کرنے میں ہے۔ اس لئے جن لوگوں نے نہر کا پانی نہ پیا۔ وہ فوطاوت کے اصلی ساتھی ہوئے۔ اور جنہوں نے پی لیا۔ یعنی جو غالب الحواس نہ رہے۔ اور نفسانی خواہشات کا شکار نہ ہوئے۔ وہ کمزور ہو گئے۔ اور جنگ سے کترانے لگے۔ یہی اصل ہدایت یہاں مقصود ہے۔ اور بتدایہ جنہوں نے نہر کا پانی نہ پیا۔ یعنی جو پرہیزگار نہ رہے۔ ان کی ہمت اور حوصلہ کی یہ حالت تھی۔ کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ رکھا۔ اور کچھ پرواہ نہیں۔ خدا کی عنایت سے ٹھوڑے ہی بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خدا سے یہ کہہ مانگی۔ کہ ہمارے قدم تھے رہیں۔ اور جب قول ہمت مردال مدد خدا کا میاب ہوئے۔ اور جاوت قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اوڈو کو حکومت حکمت اور علم ملنے کا جو ذکر ہے۔ اس کا مفہوم بھی یہ ہے۔ کہ کفر اور جھوٹ کو ش کرنے والا ہی سچے اور اسی کی فتح ہوتی ہے۔ دیداد پتند وغیرہ میں جو دیو اسر سنگرام مذکور ہے۔ اگر اس سے مقابلہ کر کے ان آیت کو دیکھ جائے تو پوری مطابقت آپ سے آپ ظاہر ہو جاوے گی۔

۳۱۲۔ اس جنگ کی غرض

آیت ۲۵۱ کے آخری حصے میں اس جنگ کی غرض یہ بتائی ہے کہ اگر خدا اس کے ذریعے سے برے فریق کو مٹاتا رہے۔ تو دنیا میں

مستحبی فتنہ پھیل جاوے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امن فایم رکھنا جنگ کی غرض ہے۔ اور یہ دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے۔ جنگ سیف سے اور مذہبی تبلیغ سے۔ لیکن اگر یہ دکر ہو۔ کہ دنیا کی آبادی حد سے نہ بڑھ جائے۔ اس لئے جنگ دیگرہ سے اس کی اوسط قائم رہتی ہے۔ تب تو جنگ سیف کا مفہوم ہی ہو سکتا ہے پر جب مذکور فساد کو ہٹانا اور امن قائم کرنا ہو۔ تب جنگ سے مراد مذہبی جدوجہد اور قتل سے مراد حق و باطل کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ یا کم سے کم یہ مفہوم مقدم ہوتا ہے۔ جھوٹی تعلیم پھیلانے والے شیطان گروہ میں ہیں۔ اگر ان کا رد نہ کیا جاوے۔ تو لوگوں کے ان کے جاں میں پھنسنے سے گمراہی جہات اور ہر طرح کا نقصان ہے انداز ہوتا ہے۔ اس لئے واعظان حق کی تبلیغی جنگ نہایت ضروری ہے۔ لیکن جب ایک ظالم پادشاہ کے بیچ سے رعایا کو سخت دیش کی فکر کیوں اور ہاقتور پادشاہ نہ کرے۔ تو وہ بے کھٹکے حد قیاس سے باہر ظلم کر سکتا ہے۔ اس لئے طاوت جیسے طاقتور پادشاہوں کی سرپرستی میں بلا تہیہ حملوں کو نبی دکھانا سچے کھشتریوں کا کام ہے۔ غرضیکہ محدود دھیائے امت سے کی ہدایت پر علمدآمد کر کے رسولوں یا سنیاسیوں کو جہاں تبلیغ حق سے جھوٹے اور پاکھٹ کا نشانہ بن کر اور امن قائم کرنا چاہئے۔ وہاں سچے بہادر کھشتری راجا کو ظالموں پر فتح حاصل کر کے اور انہیں سخت سزا دیکر رکھش و ربانی لوگوں کی رجحانی کرنی چاہئے۔

۳۱۲۔ ۱۔ بقرہ دید کے گوشد کا ہی قائم مقام ہے

سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ میں واضح کیا گیا تھا۔ کہ آنحضرت نے دید کے کثیر المعانی گوشد کی جگہ بقرہ کا لفظ رکھا ہے۔ سو جنگ طاوت و جالوت کے متعلق آیات کے لحاظ ہی ہمارے اس یقین کی شہادت دیتے ہیں۔ کھشتریوں کے ساتھ ہر سے متحان کے مضمون کو جوڑنا ناظر کرتا ہے۔ کہ جہاں جنگجو پیاسیوں کی چھانٹ کے لئے یہ ایک خاص شہرہ یعنی۔ وہاں اس سے روحانیت کے اعلا معراج کے لئے بھی خاص سبق ملتا ہے۔ اس کے اگلے پارے کی پہلی آیت میں تک اُرسل لفظ سے جہاں نبی اور رسول کا یہ طور مذہبی ہادی کے اشارہ ہے۔ وہاں طاوت اور داؤد نام پادشاہ یا کھشتریوں کو بھی رشوں یا فد کا رستہ دکھاتا ہے۔ اور بیان کیا ہے۔ کہ جیسے برہمن اور کھشتری کے درجے ہیں اسی طرح رسول بھی ایک دوسرے پر ذوقیت رکھنے والے درجے رکھتے ہیں۔ کا شک اہل علم الفاظ کے اندرونی معانی کی نفاست کا احساس کرنے کے قابل ہوں۔ اگر قدیم رشوں کی طرز بر علمی اصولوں کو بیان کرنے کے آنحضرت کے طریقوں کا علم قرآن کے مترجمین و مفسرین کو ہوتا۔ تو قرآن یقیناً عام اعزازات اور غلط فہمیوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتا۔ اور قدیم دین کو بھی محفوظ رکھتے ہیں عین آنحضرت کے مدعا کے مطابق سپہل ہوتا۔ غرضیکہ بقرہ واقعی جملے کیلئے اس سورۃ میں کہیں مقصود نہیں۔ بلکہ علم الہی علم انسانی جو علم انبی کے مطابق ہونی زمین اور حواس وغیرہ کیلئے ہے

۳۱۲۔ رسول کی فضیلت

جَبَّ
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَةً

وَاللَّيْسَ بِغَرِيبٍ عَلَيْهِ الْيُسْرَىٰ وَأَيُّ نَافِ بَرُوحِ الْقُدُسِ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَنِي
مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ
كَفَرَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَمُوعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُنَّ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

الاعمال الثالث (۲) وقف لا زمرہ جمع

۲۵۳

۲۵۴

۲

۲۵۵

ان رسولوں میں سے ہم نے ایک سے ایک کو فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کوئی
اور کئی ایسے ہیں جن کے (علم کی وجہ سے) درجے بلند ہیں۔ اور ہم نے ایسے ابن مریم کو سچی تعلیم دی۔ درجہ
القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ سچ علم واضح سونے کے بعد ہم جگہ
لیکن وہ اختلاف کا شکار ہوئے۔ کوئی حق کو مانتا ہے۔ کوئی اس سے منکر ہے۔ کا شک خدا کو منظور ہے کہ وہ
نہ لڑتے۔ مگر اللہ ہی کرتا ہے۔ جو چاہے۔ (۱۰) اے حق پرستو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے
خرچ کر لو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آوے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ نہ دوستی نہ سفارش۔ نہ
کفر کرنے والے ناسخ پر ہیں۔ (۱۱) اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی سے زندگی اور قیامت۔ سے
نہیں آتی ہے۔ نہ آنگھ۔ آسمان و زمین جو کچھ ہے۔ اسی کا ہے۔ اس کی اذن کے بغیر کون ہے جو کسی کی تلافی

دانت ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے لیکن لوگ اس کے کسی علم کو احاطہ نہیں کر سکتے سوئے اسکو جھٹلندہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین پر عادی ہے۔ مگر ان دونوں کی حفاظت اس پر مطلق گراں نہیں بے شک وہ بڑا عالی شان اور عظیم والہ ہے (۲)

۳۱۳۔ اچھے مذہبی مشنری

آیت ۲۵۳ ہماری پوزیشن کی پوری تائید کرتی ہے۔ کہ مل جنگ کے لڑنے والے مذہبی مشنری ہیں۔ یہ کہ فوجی سپاہی۔ اس آیت میں قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے۔ کہ جو ان آیتوں کو صحیح معانی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ وہی مرسل ہے۔ گویا تبلیغ حق کے لئے تیغ کی گئی جماعت میں سے ہے۔ جس کا ہر ایک نمبر قابلیت میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ کئی ایسے ہیں۔ جو کلمہ اللہ یا کلام الہی والے ہیں۔ انہیں خدا سے کلام کرنے والا اس معنی میں مانا جاتا ہے۔ کہ وہ سادھی یا مراقبہ میں خدا کی حضور کی میں دیدہ منتزدوں یا کلام الہی کے معانی کا انکشاف پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس روحانی اتفاق کے متفق نہیں۔ وہ عقلی طور پر علمی قابلیت میں بلند درجہ رکھتے ہیں۔ اور اپنی بڑھی ہوئی استعداد اور تجربہ کاری سے باریک اصولوں کو خود سمجھتے اور اوروں کو سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ سادھی یا مراقبہ میں علم کا درشن کرنے کے طریق کو نہیں سمجھتے۔ وہ موسیٰ کو کلیم اللہ تو کہتے ہیں۔ مگر بتا نہیں سکتے۔ کہ ان کی مراد انسانی نطق یا گوئیائی سے ہے۔ یا کیا ہاں کوئی وحی کو کلام ماننا ہے۔ جو بہ قول ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ کوئی جبریل کے ذریعے کلام ماننا ہے۔ کوئی اہم یعنی رویا یا کشف کو کلام قرار دیتا ہے۔ یہ سارے طریق بغیر سمجھے و چارے بیان کرنے سے اہل علم کو غیر معقول سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ویدک طریق بیان سے تینوں ہی صحیح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ خدا نے فلاں نبی کی طرف یہ وحی کی۔ یا اس کے دل میں ڈالی۔ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہو سکتی۔ کہ وحی کوئی مادی شے ہے۔ کہ بہ طور یاغ یا گیس یا ٹھوس چیز کے باہر سے اندلی یا پھونکی یا رکھی جاسکے۔ لیکن اس لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ کہ عالم شخص اپنی خدا سے ملی ہوئی عقل اور علم کے مطابق غور و فکر کر کے ایک بات کو صحیح سمجھتا اور لوگوں کے لئے اسے مفید سمجھ کر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس پر اپنا اختیار نہ جتا کہ اسے اللہ کی امانت کے طور پر اللہ کے نام سے ہی پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کے ہی نام سے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ مذاہب الاسلام میں فرقہ اسماعیلیہ کے بیان میں صفحہ ۱۲۱ پر وحی کے متعلق حسب ذیل فتوے موجود ہے۔

”دعوتِ نہم۔ یہ دعوت سب دعوات کا نتیجہ ہے۔ جب داعی مدعو کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہدایت کرتا ہے۔ کہ فلاں سفر کی کتب دیکھا کر اور علوم الہی اور طبعی کا مطالعہ کرتا رہ۔ جب داعی سمجھ لیتا ہے۔ کہ مدعو کو فلاں کے اقبال پر خوب واقفیت حاصل ہو چکی۔ تو اب داعی اپنے رازوں کو کھولنا شروع کرتا ہے۔ کہ جو کچھ میں نے تجھے اصول و حدود سے اب تک اطلاع دی ہے۔ یہ سب رموز اور اشارات ہیں طرف معانی اور مبادی اور انقلاب جو اس کے اور وحی صرف نفس کی صفائی کا نام ہے۔ اور رسول یا نبی کا کام یہ ہے۔ کہ جو بات اس کو دل میں آتی ہے۔ اور اسے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ اور لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ اور اس کا نام کلام الہی رکھ دیتا ہے۔ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ قول اثر کر جائے۔ اور اسے مان لیں۔ تاکہ سیاست اور مصاحت عام میں انتظام رہے۔

ادب جب کہ نبی کی حقیقت یہ ٹھہری۔ تو اس کے تمام اقوال پر عمل کرنا کیا ضرور اور اس پر اسی قدر عمل کرنا چاہیے۔ جو اپنی مصاحت اور حاجت کے مناسب ہو۔ بلکہ عارف کے واسطے تو نبی کے کسی قول پر عمل در آمد اور پابندی ضرور نہیں۔ اس کے لئے صرف معرفت ہی کافی ہے۔ کیونکہ معرفت ہی اصل الاصول ہے۔ اور سب کمالات کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ اور جو کچھ قیاس اور اعمال کی پابندیاں مقرر ہیں۔ وہ کافروں کے واسطے واجب ہوئے ہیں۔ جو معرفت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور عارف کے حق میں یہ باتیں بالکل عبث اور بایہ گراں ہیں۔ اور اس مقام معرفت میں سے ان لوگوں کے نزدیک ایک یہ ہے۔ کہ انبیاء ناطق صاحب شرائع واسطے سیاست عام کے مقرر ہیں۔ اور جن انبیاء کے پاس حکمت فاضلہ ہے۔ وہ فلاسفہ کی جماعت ہے۔ (یہ فلاسفہ کی جماعت صریحاً آریہ جاتی کے یا ویدک دہرمی علماء ہیں)

پس جبریل کے ذریعے کلام کا پہنچنا اس لحاظ سے غلط ہے۔ کہ کوئی مومن نظر نہ آنے والا فرشتہ کسی کو خدا کی طرف سے بطور ہرکارہ کے کچھ پہنچانے آتا ہے۔ کیونکہ خدا ہر جا موجود اور شاہ رگ سے بھی نزدیک مانا جاتا ہے۔ پس جبریل کی اسے محتاجی کیسی؟ ہاں ایک استاد یا چارہ تعلیم دے کر پڑھنے والے کے دل میں خاص معانی اور مفہوم نقش کر سکتا ہے۔ یہ کشف یا الہام کا ذریعہ۔ سو یہ روح اور خدا کے میل سے تعلق رکھتا ہے۔ کشف کا زبان فی الواقع دعویٰ جہاں ناقابل تعلیم ہے۔ وہاں وصل خدا کے آنکھ مدارج پر عمل کر کے آخری درجہ سادھی میں روحانی آنکھ سے عینی انکشاف پانا صحیح ہے۔ بیان القرآن صفحہ ۸۰ دفعہ ۱۰۰ میں کلام اللہ کی تشریح میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”کلام ان الفاظ کو کہتے ہیں۔ جو ایک نظم میں ہوں۔ مگر اس معنی کے جو ان کے پہنچے ہوں۔ یعنی صرف لفظ بغیر معنی اور معنی یا لفظ پر کلام نہیں بولا جاتا۔ پس الفاظ اللہ مع معانی ہیں۔ اور یہ عقیدہ کہ وہ صرف مفہوم ہے۔ جو صاحب وحی کے قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ لفظ کلام کے معنی سے غلط ٹھہرتا ہے“

یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔ کہ زبان اور علم کا تعلق اٹوٹ ہے۔ اور ویدک تعلیم کی ہی اس میں تصدیق ہے۔ کہ الفاظ کے ساتھ خدا سے معانی کا بھی پرکاش ہوا۔ اور اس کے علاوہ تعلقات کا بھی یعنی شبد اور سندھ کا نام کیا ہے۔ محض شبد کا نہیں۔ پھر وید چند کا بھی نام ہے۔ اور چند کہتے ہیں نظم کہ۔ پھر جیسے، برابر، نظم، برہما کا مقام ہے۔ ویسے ہی موسیٰ کا جائزین ہے۔ چنانچہ آیت ۷۷ میں موسیٰ کو کتاب یا کشفی علم ملنے کو بیان ہے۔ اور اس آیت ۳۵ میں بھی کلمہ اللہ لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور منو نے ویدوں کی کلام ہی کو سمجھ کر ہی موسیٰ کے قوانین مرتب کئے۔ اسی کا بیان موسیٰ کو شریعت ملنے کے الفاظ میں ہو رہا ہے۔ موجودہ توریت میں وید اور منو سمرتی کے خلاف کتنے بھی بیان کیوں نہ ہوں۔ مگر اس کا مذہبی شریعت کا پیش کردہ ہی ہے۔ اور آنحضرت نیز مسلمانوں کا اعتقاد بائبل میں تحریف ہونے کا بھی اسی امر پر منحصر ہے۔ کہ قدیم عرب سے نہیں اس میں اختلاف نظر آتا ہے۔ غرضیکہ قرآن یہ فرماتا ہے۔ کہ تبلیغ حق کے لئے جو لوگ کام کرتے ہیں۔ بڑھیا سے بڑھیا عالم ہوتے ہیں۔ کوئی منتر درشتا رشی ہیں۔ یعنی مراقبہ میں منتروں کے معانی دیکھنے کوئی عقل سے انتہائی غور و فکر کر کے ہر ایک تعلیمات کو سمجھنے والے۔ اسی فرق سے ویدک لٹریچر میں رشی دھرم کے جدا الفاظ ہیں

۳۱۴۔ عیسیٰ ابن مریم

آیت ۵۳ میں ایک سچے مذہبی مشنری عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے۔ کہ اسے بھی وہی سچی تعلیمات ملی تھیں۔ اور روح القدس سے اس کی تائید کی تھی۔ یہاں یہ بتایا ہے۔ کہ خدا نے اہام دیا۔ جو میں بڑے بڑے رشی مئی بنی ہدایت کے کام پر گئے رہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی دھوکوں میں اختلافات موجود ہیں۔ ایک حق کو ماننا ہے۔ تو دوسرا اس سے منکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے۔ کہ اس میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی کی جی رضا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی ان ان اپنی کرم گئی سے مقدمہ میں نہیں آتے۔ عیسیٰ کو سچی تعلیمات ملنے کے ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے ان علوم کا غلط طور پر نہیں۔ بلکہ اپنے پاک روح سے اس کا جلوہ دیکھا۔ آیت ۸ میں بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ اور ان الفاظ نے دنیا کی مذہبی تاریخ میں بڑا حقد بیا ہے۔ تعلقات دین سے اوپر آگے کر روحانی کشف کا درجہ حاصل کرنے والوں کا روح پاک ہے۔ اور وہ آیت یا نیک عالم لوگ آجاریہ کہلاتے ہیں جس کی جگہ یہودیوں میں جبرئیل کا لفظ مروج ہے۔ لفظ عیسیٰ کی خود اہل لغت عجی مانتے ہیں۔ یعنی سکنت کا اور یہ صاف طور پر ایشار (ईश्वर) کے ویدک لفظ کی ہی صوت اس اب تک موجود ہے۔ جس کو اس اور اس کوش پڑھنا آج کل بھی اکثر مثالوں سے ثابت ہوتا ہے۔ سریانی میں اسے ایسوع اور انجیل میں یسوع کہتے۔ یحزویہ اذہیلے ۴۴ کے شروع میں ہی لفظ ہے ॥ ईशा वास्य ॥ اور ایش یا۔ ک سے تعلق ہونے سے ایش کہلانا اور اس سے ایشایا ایسوع کی صورت پیدا ہونا معمولی بات ہے قرآن میں ہر کہیں عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کا لفظ آتا ہے۔ تاکہ یہ خیال دور ہو۔ کہ نہیں خدا کا بیٹا کہا جاوے۔ کیونکہ خدا ان دینی رشتوں سے دور ہے۔ اور ویسے سب لوگ اس کے بیٹے ہیں۔ ایک شخص نہیں۔ اس کے علاوہ رگوید ۱۰۔ ۴۔ ۲ میں (मयने योषा) کے دو لفظ موجود ہیں۔ جن کے اصل معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ کر ان سے مریم اور یوشا یا یسوع کے لفظوں کا رواج پڑنا اور یہی اغلب ہے۔ اور ان کے معنی پر سمجھنے کے عہد کو پورا کرنے والے کنو اسے اور کنو اسی کے ہیں۔ عزیمک میری کی طرح عیسیٰ کو بھی آدرش مذہبی مشنری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان کے محدود العلم اور محدود العقل اور فطرتاً فعل مختار ہونے اور خدا کے کسی کی آزادی کو سب نہ کرنے سے آزاد خیال انسان میں کھوک اور اختلافات کا ہونا معمولی بات ہے۔ تاہم چونکہ اختلافات کی صورت میں امن اور اطمینان کا ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے عیسے اور عیسیٰ جیسے بڑے بڑے آدرش مشنریوں کی تقلید کرتے ہوئے ان جھگڑوں کا نپاشا اور سچے علوم کی اشاعت کرنا واعظان حق کا فرض ہے۔

۳۱۵۔ خدا کی کرسی

آیت نمبر ۲۵ میں خدا کی صفات کو نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے۔ وہ جبار و قیام مجسم اور فائق ارض و سما ہے۔ بغیر کسی کی سفارش کے اپنے کامل انعام سے سب کو فلوں کی جزا و مرزا دیتا ہے۔ اور عظیم کل ہے۔ ماضی و مستقبل سب اس کے علم میں حال کی طرح ہے۔ اور وہ سب پر مادی ہے۔ اس کا دربار ہمیشہ ہر کہیں لگ رہا۔ اور اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ اس کرسی لفظ کو کوئی عرش کہتا ہے۔ کوئی علم کہتا ہے۔ لیکن عرش کا مفہوم محدود ہے۔ اور نہ علم کا اور چونکہ پہلے الفاظ میں علم کا ذکر آچکا ہے۔ اس لئے کرسی کی وسعت سے اس کا مہر جاحضوری یعنی سرودیا یک ہونا مقصود ہے۔ وہ بہت اعلیٰ یا بلند یعنی سرودپری اور عظیم یعنی جہان ہے۔ اور اس علم اور زمین کے نظام کو چلانے پر کچھ مشکل نہیں۔ اس لئے کہ جس وہ عظیم کل ہے۔ وہیں جگہ کل بھی ہے۔ آیت میں جو یہ کہا ہے کہ

स्वा भाविकी ज्ञान बल क्रियाच

اس کا بھی یہی آداب ہے کہ اس اہانت رچنا کے رچنے اور اس کے قائم رکھنے۔ فعلوں کی سزا جزا دینے اور دنیا کے فائدے کے نام کاموں میں اسے کوئی تکلیف یا مشکل نہیں۔

۳۱۴ - شفع

تین درجہ میں بھی کہے کہ سن ذالہی یسوع عندہ لا یذینہ یعمہ بین یدیمہ
وما فلفمہ ولا یحیون شیئ من علیہ لا یأشاعہ کون ہے جو خدا کی اولیٰ کے مساوی

اس کے پاس سفارش کرے۔ وہ ہانتا ہے۔ جو (اب) ان کے سامنے گذر رہا ہے۔ اور ہوجھے۔

ہوا ہے۔ لیکن وہ اس کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس میں جو شفاعت کی ترویج ہے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اَلَا بِاِذْنِہِ ظاہر ہے۔ کہ جسے خدا اجازت دے۔ وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسی حدیث بھی ہے کہ حضرت محمد صاحب قیامت کے حق صیدہ میں گئے جائیں گے۔ اور تب خدا حکم دیگا۔ کہ تم شفاعت کرو۔ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ لیکن یہ بیان قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے۔ کہ موت کے وقت نہ معاذ خدا یا جیگانہ شفاعت سنی جائے گی۔ نہ مدد یا ہدایت ملے گی۔ پس مطلب صاف ہے۔ کہ محض خدا کے اذن پر ہی مدار ہوگا۔ شیخ ہے تو خدا کی اذن ہی ہے۔ اگر یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی اجازت ملے کہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو یہ اگلے حصے سے بالکل رد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ خدا کو اگے پیچھے ظاہر و باطن اب اور آئندہ کا سب علم ہے۔ گویا شفاعت کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ کہ شیخ کے ننان نیک ہے۔ یہ آپ پر اور سرخنداریہ نیک رکھنا تھا۔ وغیرہ۔ سزا جب خدا کو خود ہی کامل علم ہے۔ تو اس کہنے کی محتاجی کیسی۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ ان کو نا کسی کے منہ سے علم ہو۔ تو یہی جو خدا کو علم ہے۔ اس کے کسی جز و پر بھی کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا شفاعت کی جرات کا خیال بھی موزوں نہیں ہو سکتا۔ پس خدا کی اذن ہی شیخ ہے۔ انسان نیک عمل ہوگا۔ تو خدا کی اذن یا اس کی مشیت یا رضا خود اس کی شیخ ہوگی۔ غرضیکہ خلاصہ قرآن کے قانون عمل کا عین و بد کے مطابق ہے۔ کہ انسان نیک عمل کرتے جاویں۔ اجر کی فکر نہ کریں۔ اور علم مطلق اور عظیم کل خدا کے کامل انصاف پر بھروسہ رکھیں۔ جس کا قانون مفہوم یہی یہ رکھتا ہے۔

Where is its

own reward & vice its own punishment

یعنی نیکی آپ اپنا بدلہ لے۔ اور بدی خود اپنی سزا۔

۳۱۷۔ دین میں جبر

لَا إِلَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَاللَّهُ وَبِالَّذِينَ

اٰمَنُوا بِحُجَّتِهِم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ

يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

میں میں سختی کا کام نہیں۔ گراہی سے ہدایت کی راہ الگ واضح ہو چکی۔ بھڑا جو شخص شیطان یا جھوٹے معبودوں سے الکار کرتا اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اس نے یقیناً ایسی مضبوط رسی پکڑ لی ہے۔ جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ۲۳۔ اللہ حق پر ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور منکروں کے دلی شیطان ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۲۴

۳۱۸۔ غلط الزام

موجودہ زمانے میں فرقہ داران منافرت کا زور ہونے سے ایک دوسرے کے متعلق نہایت بے انصافی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جسے کہ قصبات میں مبتلا ہو کر اکثر ناکردنی عمل پر کہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اسلام پر یہ الزام عام ہے۔ کہ یہ بزور شمشیر پھیلا ہے۔ اور تاریخ سے محمود و غزنوی۔ احمد شاہ ابدالی۔ نادر شاہ درانی۔ امیر تیمور۔ اور تگ زبیب وغیرہ کے کارناموں کے حوالے اس کے ثبوت میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم اس سے پہلے مذہبی جہاد شہری سپرٹ اور ترک ایذا وغیرہ کی ہدایات بیان کر چکے ہیں۔ ان سے قرآن اور آنحضرت اس الزام سے بالکل بری ثابت ہیں۔ سلطان حمد آدر اور پادشاہ لوگ اگر ایک طرف لوٹ مار و ظلم سے اپنی ملکی اغراض پوری کرنے اور دوسری طرف اسے اپنی مذہبی خدمت واضح کہتے یا مسلمانوں سے خراج تحسین پاتے رہے ہیں۔ تو اس کی فہم داری بعد کے بدلے ہوئے حالات یا ان حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں پر ہے۔ غریب القرآن کا یہ لوٹ اس کے متعلق کافی ہے۔

خدا تو کھلے ہندوں میں ارشاد فرماتا ہے۔ کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اور لوگ ہیں۔ کہ ناسخ اسلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ کہ بزور شمشیر پھیلا گیا۔ اگر کسی پادشاہ نے دین کو ملک گیری کا جیلہ بنا کر ایسا کیا بھی ہو تو دین پر کیا الزام

طاغوت کے معنی ہیں بت۔ دیو۔ کابن۔ شیطان۔ لات و عزری۔ سردار و مقتدائے گمراہان۔ خدا کے سوا

۳۱۹۔ طاغوت

اور کسی پرستش کرنے والا۔ اس کا اصل مفہوم وہی ہے۔ جو وہید میں الہی نبش یا دتر کا ہے۔ ہر بت کا حصول راحت میں جو بھی سبب رکاوٹ ڈالیں۔ وہ سب ان الفاظ کا مفہوم رکھتے ہیں۔ بیٹوری حکم کے مطابق عمل کرنا اور اسی کے مطابق امتیائے عالم کا استعمال کرنا اعتدال کہلاتا ہے۔ اور اس سے تجاوز کرنا گناہ ہے۔ یہ شیطانی حرکت اسی کو دہشتہ آسکتی یا انسانی خواہشات میں مستغرق ہونا کہا جاتا ہے۔ دریا اپنے عام رتوبہ میں اعتدال پر ہے۔ اور جب پانی اس کے کناروں سے در عام انداز سے باہر نکلے۔ تو وہ طوفان یا طغیانی ہے۔ اسی حد مناسب سے گزر جانے کی حقیقت طاغوت سے منسوب کی گئی ہے۔ اور اسے نفس امارہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

ان دو آیتوں میں دہرم یا اشاعت حق میں سختی روادہ رکھنے کی ہدایت ہے۔ ہر شخص اپنی آرزو اور اس کے کام لینے میں مختار ہے۔ بعض معسر کہتے ہیں۔ کہ چونکہ بعد میں جہاد کا حکم ہو گیا۔

۳۲۰۔ قبول حق و ترک باطل

اس آیت میں آیت شوخ ہے۔ لیکن بخیل سر اسر غصہ ہے۔ کیونکہ قرآنی جہاد کا جو مفہوم پر زور مذہبی تبلیغ اور حق و باطل کا قطعی فیصلہ کرنے سے ہے اس جہاد میں جی سختی یا زیادتی ممنوع ہے۔ بجائے زیادتی کے ہجرت کر جانے کو گوارا کرنے کی ہدایت ہے۔ اس جہاد کی غرض ایک طرح سے دین کی مخالفت میں کربتہ اور بیدینی یا کفر کی اشاعت کرنے والوں کی زبانون کے متعلق مدافعت کا ردوائی کرنا ہے۔ ویدک دہرم میں سنیا سی یا رسول وغیرہ کے فریہ دونوں اور عقول کو پلٹا دیکر مخالفوں

کو نیو دکھایا جاتا ہے۔ گھنٹریوں سے بھی جنگ میں یا اور موقوفوں پر برے لوگوں کی بیخ کنی کا کام بیجا جانتے ہیں۔ لیکن مؤرخانہ کرکے
موقوفہ بتاتا ہے۔ جب بیرونی زیادتی کو روکنا ہو۔ جھوٹ اور گناہ وغیرہ کا اصل بیخ آسانی سے نہیں ہے۔ اور اس کا واحد ذریعہ جس سے
بردار عالموں کے فدیے تبلیغ خفی کر لیتے۔ سختی سے کام لینے والا کامیاب مبلغ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جسم کی حفاظت کے ذمہ دار
راجا کا تو ہتھیار ہی دندیا منتر دینا ہے۔ اور عقل کی حفاظت اور ترقی کی ذمہ دار قلبی جماعت ہے یا دویا سچا۔ وہ نرمی اور مہربانی دونوں
طرح سے کام لے سکتی ہے۔ لیکن تبلیغ حق کے کام میں محض دلی محبت سے سمجھانے کا ہی فرض ہے۔ بطور ڈاکٹر کے یا نکل وغیرہ مریضوں
کی ہر بات کو سہارنے کے مذہبی مشنری بھی ہر طرح کی اذیتیں اٹھا کر مہمت اور جوش اور پوری بروہاری سے شہادت حق کا فرض
ادا کرتا جانے کا ذمہ دار ہے۔ پس ایسی ہیبت جو قرآن میں اس خصوصیت کو واضح کر سکتی ہے۔ کبھی اور کسی طرح بھی مندرج نہیں
ہو سکتی۔ قرآن خدا سے تمام صداقتوں کا علم ملے اور اس کے ذریعے حق و باطل کا صحیح فیصلہ ہونے کا بار ہر پُر زور طریق پر اعلیٰ کرنا
اور یہاں بھی اسے ہی دہرانا ہے۔ تو جبر کی ضرورت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وید اور اپنشد کے عام اصولوں پر عمل
کی ہدایت دی ہے۔ کفری کو قبول اور باطل کو ترک کیا جاوے۔ کفر ایک غلط اصول ہے۔ اس کا منکر اور خدا کا دلی مقتدا ایک
نہایت مضبوط سہارا رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم کل اور طاقت کل اس کا دلی ہے۔ اور جو خدا سے منکر ہے۔ وہ شیطان کی پستی
میں ہے۔ دونوں حالتوں کا مقابلہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ کہ خدا تباریکی سے روشنی میں لاتا ہے۔ اور شیطان روشنی سے تاریکی
کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں قرآن خدا سے اپنشد والی اس دعا کے کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔

असतो मासद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।

वृत्तो मा अमृतं गमय।

کہ خدا ہمیں جھوٹ سے بچا کر سچائی کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی۔ اور موت سے بچ کر زندگی کی طرف لے جائے۔ بیکر وید وحید
ہم منتر ۳۴ کی ہدایت حسب ذیل ہے۔

विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भव १४ सह ।

अविद्यां वृत्तुं तन्निर्वो विद्याया मृतं गमनुते ॥ १४ ॥

ہم کا فائدہ یہ ہے کہ انس دیا اور ادویہ دونوں کا علم ساتھ کے ساتھ حاصل کرے۔ اور ادویہ سے موت کو ترک کر دے اور
پیدا پائے۔ واقعی علم اور جہالت۔ سچ اور جھوٹ دونوں کا مقابلہ ساتھ کے ساتھ نہ ہو۔ تو انسان آسانی سے جھوٹ کا شکار ہو
سکتا ہے۔ جس کو کھرے اور کھوٹے ہونے کی پہچان نہ ہو۔ وہ چمک پر ہی مست ہو کر طرح کو سونے کی جگہ خرید سکتا ہے۔ اس نے
علم تو جو دونوں طرح کا اور عمل ہو سچا ہو۔ اصل بہرہ عمل کا ہے۔ اور جسے سچ اور جھوٹ دونوں میں تمیز ہوگی۔ وہ جھوٹ سے
بچ کر سچ پر ہی عمل کرے گا۔ اسی طرح دویا اور ادویہ خدا اور مادے کو کہتے ہیں۔ اور انسان سچا دھبے جس کا روح
اداسے سے موت کے وقت جدا ہو کر دویا یعنی خدا سے دھل ہوتا اور بخوش پالتے۔

۳۴۱۔ تحقیق الشارح

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَاجَ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ اِنَّ اَشْهَدُ اَنَّ اِلَهَ الْمَلِكِ مَا ذَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ

رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ
 مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ۝ وَكَانَ يُعَذِّبُ عَلَى ذُنُوبِهِ وَأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ فُجُورٌ ۝ وَشِهَاءٌ قَالَ آتِنِي
 هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِي فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۝ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۝ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ عَلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
 كَمْ يَتَسَنَّهٗ ۝ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ۝ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا عِظَامًا ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۝ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لَّا يُطِيقَنَّ
 قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
 جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۝ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

کیا تو نے اس شخص کے مال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے خدا کے بارے میں جھگڑا کیا۔ محض اس وجہ سے دجرات
 پاکر خدا نے اسے ملک عطا کیا۔ ابراہیم نے کہا۔ میرا خدا اودھ ہے۔ جو زندہ کرتا اور مارتا رہتا ہے۔ اس نے کہہ میں بھی
 زندہ کرتا اور مارتا رہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو اچھا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اسے مغرب سے ملا کھا۔ اس
 پر وہ کافر بنا رہ گیا۔ واقعی خدا انھوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ۱۔ کیا تو نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو ایک شہر کے پاس
 سے گدرا۔ جس کی چھتیں گری پڑی درمیان دو درختیں۔ اسے خیال گذرا۔ کہ اللہ اس اجڑی دیوار کو کیسے آباد کرے گا۔ اس پر
 اللہ نے اس پر سوسال کی موت طاری کی۔ اور پھر سے زندہ کر کے کہا۔ کہ کتنی مدت مرے ہے؟ وہ بولا کوئی دن میرا کچھ کم فرمایا
 نہیں تم تو سو برس رہے۔ اب اپنے گھرنے اور پیٹنے کی چیزوں کو دیکھو۔ کوئی بستی یا پیرانی نہیں۔ سب تودنا زہ میں۔ ایسے ہی اپنے
 گدھے کی طرف دیکھو۔ اور لوگوں کے لئے نشان ہدایت ہو۔ اور ہڈیوں کی طرف غور کرو۔ کہ ہم کس طرح ان کو بناتے اور ان پر گوشت
 مڑھتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت کھلی۔ بول اٹھا میں جان گیا۔ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ۲۔ پھر جب ابراہیم نے کہا

رات کو سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے۔ نوکٹے بھی سالوں کے واقعات اس کا ایک منٹ کا خواب پھیل سکتے ہیں۔ سو سال کی زندگی بھی موت کے وقت محض ایک خواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ پس سو سال کے بعد جاگنے والے کو محض ایک دن بلکہ س سے بھی کم عرصہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر اسے بتایا جادے۔ کہ فی الحقیقت سو سال گزرے ہیں۔ تو وہ اپنے پیچہ وقت کے کھانے پینے کی چیزوں کو اور اپنے گدھے وغیرہ حیوانوں کی اسی طرح تروتازہ اور دب ہی جان و طاقتور پاکر کہہ سکتا ہے۔ کہ کیا سو سال گزر چکے ہیں اب تک۔ ویسی ہی رہتیں۔ گدھا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ پس سمجھایا گیا ہے۔ کہ چونکہ انتظام اسی سے ہر حیوان مرنے اور پیدا ہونے رہتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے ان اناج اور سبزی بھی برابر کافی اور پھر بوٹی ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ تازہ و پنازہ مل سکتی ہیں۔ گویا کل سالوں کا ہمیشہ سنا بھی ان کے بگڑنے اور سہنے اور چوہ ان کا بھی موجود و قائم رہتا ان کے مرنے و پیدا ہونے پر ہی دالت کرتا ہے۔ بڈیوں کی طرف جوجیل دیا گیا ہے۔ خدا کی خدمت کا مدد کو ادھج کرنے کے لئے ہے۔ کہ رحم کے اندر نہ جانے کس کس مصالحو سے اور کس کس کا بگری سے بڈیاں بنتی ہیں۔ اور کس طرح اندر ہی اندر ان پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جس کے بعد کچھ باہر آتا ہے۔ ہندی کا شاعر اسی حکمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ

فش کا شریر جیسے جب کی گھڑی سے
بڈیوں کے پردے میں رکت لگائے تیل
چلتی رہے تو برسوں تک نہیں تو یکڑی ہے
تو چکا چڑھا ہے پرہ چام - مر مٹی ہے

سرستید صاحب مفسرین دلی مرض کی تشخیص یہاں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

۳۲۳۔ مفسرین کی جولانے طبع

ہمارے مفسرین کی عادت ہے۔ کہ سیدھی بات کو بھی دیک بوجہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں۔ اور نئی سنائی باتیں نا تحقیق اور فقے اور کہانیوں اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی کیا ہے۔ سواب ملاحظہ ہوں آیات کے متعلق وہ کس طرح اپنی جولانے طبع دکھاتے ہیں۔ تاویل اس آیت کی یہ کی جاتی ہے۔ کہ یہاں نبی یا حضرت حزقیل کی طرف اشارہ ہے۔ اور تو ریت میں سے اس اجڑی بنی کا بیان اس طرح سنا ہے۔ کہ بخت نصر نے شہر قبل مسیح میں بیت المقدس کا محصور کیا۔ اور شہر قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور عہد کو جلا دیا۔ اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ مگر کسیر و بادشاہ ایران نے غلبہ پاکر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد کیا۔ اور شہر قبل مسیح کے جنہوں نے بیت المقدس میں رہ کر قبر بنائیں تھیں۔ اس کے بعد شہر قبل مسیح میں دارانے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ اور وہ اس جگہ آکر خدا سے دعا مانگتے رہے۔ اور یہ خیال کرتے تھے۔ کہ خدا کس طرح اس کام کو سرانجام کرے گی۔ یعنی اس اجڑی بنی کو آباد کرے گا۔ اس پر خدا نے نہیں سو سال کی موت دی۔ اور پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ یو جیسے پر کہ کتنی مدت پر رہے۔ بنی نے کہا دن بھر یا کچھ کم۔ مگر بتایا گیا کہ انہیں سو سال مرے رہے۔ اس اختلاف کو کشف لفظ کی آٹھیں دور کیا جاتا ہے۔ کہ حالت کشف میں سینکڑوں سال کے واقعات تصور کی دہریں نظر سے گزر جاتے ہیں۔ چونکہ کھانے پینے کی چیزیں حیوان کی توں رہیں بوسیدہ نہیں ہوتیں۔ اس بیان سے گھبرا کر اور متفاد بیانی کے الزام سے بچنے کے لئے کشف کی ہڈی لگی ہے۔ لیکن بات بنی نہیں۔ کیونکہ خدا کا کہنا ہے۔ کہ سو سال مرے رہے۔ اور کشف لفظ کا کوئی اشارہ محک موجود نہیں۔ پھر گدھے کی ہڈیوں والا معاملہ اور بھی بے ڈھب ہے۔ خدا نے اگر ہڈیوں کو بنانے اور ان پر برگشتہ چڑھا جانے کا ذکر کیا۔ تو کیوں سو سال وہی گدھا تو اسی طرح زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ ذکر نہیں۔ کہ کوئی گدھا پیچے مر چکا تھا۔ جس کی ہڈیاں یہاں مذکور ہیں۔ لیکن مردہ گدھوں کی ہڈیوں پر چڑھ نہ کسی انسان نے آج تک چڑھا یا نہ خدا مردوں کی ہڈیوں پر

جا نوروں کا قہر کرنا اور پہاڑوں پر رکھنا واقعہ نہیں ہوا۔ بلکہ محض ایسا حکم ملنے سے ابراہیم کا طین ہو گیا۔ سریت صاحب ان
 نبیوں کے اندر یہ غلط سمجھتے ہیں۔ کہ روایہ کے واقعات کہ انہوں نے ظہری واقعات مان لیا ہے۔ آپ کتاب خرقین اور
 کتاب پیدائش سے بھی اس قسم کے دو قصے پیش کرتے ہیں۔ مگر قرآن واسطے قصے کا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق
 نہیں مانتے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا کوئی بیان نہ معقول ہے۔ نہ ممکن الوقوع اور نہ قابل تسلیم۔ اور صاحب بیان خیر تفسیر
 نہ الفاظ قرآن سے ثابت ہے۔ نہ کسی حدیث اور نہ کسی اور معتبر سند سے۔ آپ کہتے ہیں۔ اگر قہر سے زندہ جاوے کر کے دکھانا
 بعد تو پر بندوں اور ان کے بلانے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ کام تو خدا کے شرعی کا تھا دھبہ کا اکثر شکاری لوگ دیکھتے ہیں
 دیگر تفسیر پر مخیلفانہ لئے زنی کر کے آپ زیر بحث آیت کا اصل مطلب ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ
 خدا ابراہیم کو فرماتا ہے کہ پرندوں کا تیرے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پرندوں کو تو نے تھوڑی سی مدت پرورش
 کیا۔ ان میں ایسی کشش تیرے ساتھ ہو گئی۔ کہ تو نے دور دور پہاڑیوں پر ان کو بٹھلایا۔ اور وہ بلائے سے دھڑے
 بے آئے۔ اسی طرح تمام ذرات اور ادوار عالم جو ہمیشہ سے خداوند عالم کی ربوبیت میں پرورش پا رہے ہیں۔ اس
 کے بلائے پر فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ ہم اس تاویل میں بہت معذرت سمجھتے ہیں۔ دیگر مفسر صاحبان خدا لفظ کی
 وجہ سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ اور قہر یا ٹھکرے ٹھکرے کے الفاظ خبر لفظ کی جگہ ہی رکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
 مگر درحقیقت ہمارے پرند چار جدا جدا جگہ رکھنے سے ہر ایک گل کا جڑ دکھلا رہا ہے۔ اور چونکہ کاٹے دیو کا کوئی
 لفظ اصل آیت میں ہے نہیں اور ساتھ ہی پہاڑ پر رکھ کر جو بلانے کا حکم ہے۔ وہ محض زندہ پرندہ پر ہی موزوں
 ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل دعا یعنی پیر حرم پر اس آیت کو چباں کرنے کے لئے ہی ایک طرف ان اور پرندوں
 اور دوسری طرف خدا اور روح و مادہ کی باہمی کشش و تعلق ضروری ہے۔ لہذا ابتداء دلیل معقول اور پر مطلب ہے۔ تاہم
 اسے کامل اور صحیح مفہوم کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ بدیہی سے مفسر صاحبان کو یہ بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ کہ کہیں نہ سچ
 ثابت نہ ہو جاوے۔ اس لئے ہا جو صحیح مفہوم کا احساس کرنے کے انہیں قیامت کی فلاسفی مروجہ اسام موجودہ کے باہر
 جانے سے خوف آتا ہے۔ اس لئے یہ مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا سے بلانے پر روح اور مادہ فوراً حاضر ہو جائیں گے بغیر
 یہ کہ اگر مسلمان اعتراض کریں کہ اس تاویل سے تو آواگوں ثابت ہو سکتا ہے۔ تو انہیں کہ جاسکتا ہے۔ کہ کیا اس کے درخدا
 کے بلانے پر ان کا حاضر ہونا مقصود ہے۔ لیکن نہ قیامت کا بیان کوئی سولہ ہے۔ نہ قرآن میں قیامت کا وہ نقشہ کہیں بھی
 موجود ہے۔ جو عام طور پر مشہور کیا جا رہا ہے۔ ہاں سوال محض یہ ہے کہ خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی کیفیت
 بخش دلیل ملتی چھوٹے۔ سو اس کے لئے بالکل صاف اور صحیح مفہوم حسب ذیل ہے۔ چونکہ اصل زندگی و موت کا یہ
 ہے کہ روح و جسم کے میل کا نام زندگی ہے۔ امداد کی جدائی کا نام موت۔ غفلت و بے شعور میں سنوگ کو جو دور
 دیوگ کو موت کہا ہے جن مادی ذرات سے جسم بنتا ہے۔ چار قسم کے ہیں۔ سنگ جو باڑ و رستوں کو جو درخت
 کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چار پرند کا لفظ تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وقت پرانہم مگر خدا سے دور ہے۔
 کو اپنی طرف دیکھ کر رہتے ہیں۔ تو دوسرے وقت خدا سے ہی وہ انہیں لگ لگاتار پہاڑوں پر رکھتے ہیں۔
 دونوں سنوگ یعنی میل اور دیوگ یعنی جدائی کی حالتیں ہیں۔ ابراہیم ہنر مند و روح ہے۔ اس کا اس قسم کا تجربہ
 پرندوں سے میل ہونا زندگی ہے۔ اور ان عنفروں یا پرندوں کا الگ الگ جینا موت ہے۔ اور سوال ہے۔ کیا یہ

کو زندہ کرنے کا جو جس طرح پرندے ان کے پاس رہ کر تھوڑے دنوں میں اس سے مانوس ہونے اور اس کے شکار سے
 برادر سے پہلے جاتے اور نزدیک آتے ہیں۔ اسی طرح روح کی مادی جسم سے جو ہمیشہ کی کشش ہے۔ اس کی بدولت ان غفلت
 کا قاذون اسی سے پھر جسم کی شکل میں روح سے ملنا لازمی ہے اس کو براہیم کا پرندوں کو بلانا اور ان کا اس کے پاس آنا
 کہا ہے۔ اور خدا کے حکم کو یا قانون کو اس قسم کی ہر حالت سے دایتہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں اس کے انصاف کے
 قانون کا بھی دخل ہے۔
 غرضیکہ پھر جسم کو روز کے عام مشاہدات اور تجربات سے دلائل اخذ کر کے ثابت کرنا بھی براہیم جیسے چوٹی کے عالم
 کے اطمینان کا موجب ہو سکتا ہے۔

۳۲۶۔ خیرات

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سَبْتِكَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۶۱
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى تَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۲۶۲ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ تَتَّبِعُهَا أَذًى
 وَبَلَىٰ غَنَىٰ جَلِيمٌ ۝۲۶۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي مَلَكَ رِجْلُهُ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
 صَابِرٌ وَإِلَّا فَتَرَكَهُ صَالِدٌ إِلَّا يُقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝۲۶۴ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
 تُبَيِّنَاتٍ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرَكُوهُ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَانْتَبَتْ أَكْمَامًا ضِعْفَيْنِ
 فَإِنَّ لَمْ يُصْبِحْ وَابِلٌ فَظُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۶۵ يَوْمَ أَحَدٌ كَرُمًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَبَّةٌ
 مِّنْ تَرْتِيلَةٍ

مِّنْ تَحِيْلٍ وَاعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
 الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ
 مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَوَّعُوا بِهِ يُفْسِدُوا وَلَكُمْ
 فِيهِ آيَاتٌ لِّعِبَادٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٤٨﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لِمُنكَرٍ
 وَيَا مَرْكُومٍ ﴿٢٤٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ
 إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٥٠﴾ وَمَا تَفْقَهُمْ مِنْ تَفْقَةٍ أَوْ تَكْوِينٍ تَدْرِيقًا اللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنَ انْقَادٍ ﴿٢٥١﴾ إِنْ تَبَدَّلَ طَائِفَةٌ مِنْ ظَافِرِيكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَلَّوْهَا
 الْفُتْقَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَلَيْسَ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٥٢﴾
 لَيْسَ عَيْتُهُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَا تُنْقِسُكُمْ
 وَمَا تُفْقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ كَوَيْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 لِلْفَقْرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْيِيهِمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا
 تُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْلِ وَالسَّيْرِ

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمَا جَزَاءُ لَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷﴾

ان لوگوں کی مثال جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس ایک دانے کی مانند ہے جس سے سات بائیس پیدا ہوئیں۔ اور یہ بال کے ساتھ سوداے لگے۔ بے شک اللہ جیسے چاہتا ہے۔ برکت دیتا ہے۔ اور اللہ ہی کھلا دینے والا اور علیم بھی ہے۔ ۱۔ جو لوگ راہ حق میں دولت خرچ کرنے اور خیرات کر کے احسان نہیں جانتے اور نہ اس کی وجہ سے کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار سے اس کا نیک اجر پائیں گے۔ اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ آزدگی۔ ۲۔ اچھی اور بامروت بات کہتی اس خیرات سے اچھی ہے۔ جس کے پیچھے ایذا دی جاوے۔ اور اللہ غنی ہے۔ اور بربذ بار۔ ۳۔ اے حق پرستو! احسان جتنا کرو اور ایذا پہنچی کر اپنی خیرات کو اس شخص کی طرح رائیگاں نہ گنواؤ۔ جو لوگوں کو دکھا دے کے لئے اینٹا مل خرچ کرتا ہے۔ مگر دل سے نہ خدا کو مانتا ہے۔ نہ عاقبت کو۔ اس کی مثال محض ایک چٹان کی سی ہے۔ جس پر کچھ مٹی پڑی ہے۔ کہ زور کا مینہ آیا اور اسے پٹا کر گیا۔ پس یہ کاروں کو اس خیرات سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ جو انہوں نے کی اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ۴۔ اور جو لوگ اپنی دولت کو اللہ کی مرضی کے مطابق یک نیتی سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس بارغ کی مانند ہے۔ جو بلندی پر ہے۔ کہ اس پر خواہ کتنا ہی مینہ برسے وہ دوگنا پھل دیتا ہے۔ اور اگر زور کا مینہ برسے۔ تو ہلکی بھواری بھی اس کے لئے کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ۵۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کر سکتا ہے۔ کہ اس کے لئے کھجور اور انگور کا باغ ہو۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ہر قسم کے پھل دیں۔ مینہ ہوں۔ مگر اس پر بڑھا یا عارض نہ ہو۔ اور اولاد اس کی نالزاں ہے۔ کہ ایک آگ کا گولا پڑتا ہے۔ اور باغ کو جلا ڈالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لئے سچی رموز واضح کرتا ہے۔ کہ تم حقیقت پر غور کر سکو۔ ۶۔ اے حق پرستو! اس جائز کمائی میں سے خرچ کرو۔ جو تم نے خود کمائی ہے یا جو ہم نے تمہارے لئے زمیں سے پیدا کی ہے۔ اور اس میں سے یہی خبیث چیزیں نہ دو۔ جو تم لینا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور رہنے رہو۔ کہ اللہ غنی اور قابل تعریف ہے۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا اور فحش باتوں کے لئے مستعد کرتا ہے۔ مگر اللہ تم کو اپنی طرف سے مغفرت اور فضل سے وعدے دیتا ہے۔ بے شک اللہ فراخی والا اور علیم کل ہے۔ ۷۔ اللہ جیسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جسے حکمت فی اسے کثرت سے خویاں میں۔ اور سمجھ دار لوگوں کے بغیر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ ۸۔ جو کچھ تم خیرات یا نذر کے طور پر خرچ کرتے ہو۔ تحقیق اللہ اس کو جانتا ہے۔ مگر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ۹۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے کرو۔ تو یہ بھی اچھا ہے۔ اور اگر خفیہ طور پر کرو۔ اور فقرا کو دو۔ تو یہ تمہارے واسطے اور بھی جیسا ہے۔ اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ۱۰۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانا تمہارے ذمے نہیں۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ راہ راست پر لاتا ہے۔ اور جو کچھ تم تنگی میں خرچ کرتے ہو۔ وہ بھی اپنے ہی نفس کے واسطے کرتے ہو۔ اور جو بھی خرچ کرو۔ اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرو۔ اور جو کچھ بھی تم تنگی میں خرچ رو گے۔ نہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائیگا۔ تمہارے ساتھ بالکل بے انصافی نہ ہوگی۔ ۱۱۔ خیرات ان محتاجوں کے

لئے مقصود ہے۔ جو راہ خدا میں گھرے ہوئے ہیں۔ ملک میں کسی طرف جا نہیں سکتے، ان میں خود درمی و عزت ہے، مگر وہ آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے۔ تو ان کو ان کی خاص ثنائوں سے بچان لینگا۔ وہ لوگوں کے گلے چرٹ کر سوال نہیں کرتے جو کہ تم نیکی میں خرچ کر دو گے۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ کبریات اور کیون پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح سے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کو اجر ملیگا۔ نہ انہیں خوف ہوگا نہ رنج۔ ۱

۳۲۷۔ خیراتِ راہِ حق میں

پہلی ہدایت آیت ۲۶۱ میں یہ دی ہے۔ کہ خیرات سبیل اللہ یعنی راہِ حق میں ہو۔ اللہ منزل مقصود ہے۔ اس تک پہنچنے کا

رستہ سچا دھرم ہے۔ پس فی سبیل اللہ سے مطلب یہ ہے کہ خیرات دھرم کا لوں میں ہی دی جاوے۔ بد عمل بے عدا دھرم کی ترقی میں اعانت نہ کرنے والے لوگ بد دھرم کے لحاظ سے غیر ضروری یا غیر مفید کام دان کے مستحق نہیں۔ مگر ان کو دیا ہوا دان خود دانی اور پبلک کے لئے بہت نقصان رساں ہوتا ہے۔

اسی آیت میں دان کی فضیلت ایک لفظ میں ادا کی ہے۔ کہ یہ بمنزہ بیج

ہے۔ جیسے ایک دان بیج کا بویا جانے پر سیکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔

اسی طرح دان میں بھی بڑی برکت ہے۔ دانی کی کمائی میں دانی بڑی برکت

۳۲۸۔ دان کا حہا تم

ہوتی ہے۔ جو عالم علم کی خیرات دیتا ہے۔ اس کا اپنا علم ترقی اور مضبوطی پاتا ہے۔ اور جو ہدایت کے کام میں لگا رہتا ہے۔ گیان اور عرفان میں بڑھتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آیت ۲۶۲ کے مطابق وہ میت اور دکھ تک سے چھوٹ جاتا یعنی نجات پاتا ہے۔ یہی فضیلت فاترہ مضبوطی پر آیت ۲۶۴ میں بیان کی گئی ہے۔

آیت ۲۶۲ میں سچے سخی کی تعریف کی گئی ہے۔ کہ جو راہِ حق میں ہی خیرات دیتا ہے۔

اور اس کے لئے احسان نہیں جتنا۔ بلکہ بد قول نیکی کر دیا میں ڈن سبب

۳۲۹۔ سچے دانی

دان دیتا ہے۔ اور دان لینے والے کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ یعنی نہ س سے سخی

روا کفارت اپنے متعلق بڑائی کے لفظ کہتا ہے۔ وہ سخی سخی ہے۔ موجودہ زمانے میں برہمنوں یا علماء کو دان دیتے ہوئے جس

وقت جلی کٹی لٹی جاتی ہے۔ کہ کام کے وقت تو آتے نہیں۔ ہاں ٹکے لینے کے وقت آجاتے ہیں۔ وغیرہ۔ بد دانی کہتے غیر نواز

ہے۔ دان کسی خدمت کا معاوضہ نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ یہ اپنا فرض ہے۔ پبلک مفاد یا خدمت کی خوبی سے غافل شخص دان

کا مستحق نہیں۔ غرضیکہ سچے دانی کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ سوچ سمجھ کر مستحق شخص کو بلا کسی ذاتی غرض کے دان دے۔ تب

۲۶۳ میں مزید ہدایت دی ہے۔ کہ دان سلیقہ اور تروت بھرے لفظوں کے ساتھ دیا جاوے۔ اپنی عزت اور لینے والے کو ذمہ

کرتے ہوئے نہیں۔ بلکہ خدا کی صفات کو اس بارے میں اپنا رہنما بنا دیں۔ کہ کس طرح وہ اپنی تمام بے شمار پر جا کے بڑے

اعلیٰ نعمتیں سورج۔ چاند زمین۔ جوہری۔ آگ اور ہر طرح کی پیداوار چپا کرتا ہے۔ مگر انتہائی گنجائش سے نہ کہ۔ دھجین سے نہ

یہ کہ دانی سچی دہی ہے۔ جو مستحق کو دان دیتا اور ذاتی نمائش یا مفاد کا مطلقہ تقصیر نہیں ہونے دیتا۔

حسان جاکر اور نمائش کے طور پر دان دینے سے کچھ فائدہ دانی کر نہیں دے

ایک شخص خدا کو نہیں مانتا۔ نہ اسے عاقبت کا خیال ہے۔ یہی دنیوی

۳۳۰۔ فضول خیرات

ملک بریل

در عیاشی میں مست ہے۔ وہ اپنا روپیہ وغیرہ غیر مستحق لوگوں میں لٹاتا ہے۔ خوش دہی خود غرض ہے کہ زندگی بھڑوا وغیرہ کو اس کا مال بناتا ہے۔ تو یہ فضول محض ہے۔ اس سے بدعتی سستی۔ عیاشی۔ ام طبعی بڑھتی، اور انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آیت ۲۶۴ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ جیسے چٹان پر مٹی بڑی ہو۔ اس میں بیج بویا جادے تو وہ لگنے پر بھی نشوونما نہیں پاسکتا۔ بارش آتی ہے۔ مٹی بہ جاتی ہے۔ اور بیج بھی سافڑی بہ جاتا ہے۔ بعینہ خدا اور عاقبت کا جہنم خیال نہیں ان کے دل چٹان کی مانند ہیں۔ جو خیرات کے بیج کے لئے موزوں زمین نہیں۔ گو یہ خیرات ایک پاک انٹی ٹوشن ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ اگر دانی کا دل خدا کے ساتھ نہیں۔ تو نہ بیج دان ہو سکتا ہے۔ نہ پھل مل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دولت یا علمی قابلیت نہیں منزل مقصود کی طرف نہیں لے جاتی۔ کسی نہ کسی طرح ضائع ہوتی ہے۔ ایسا ہی حشر ان لوگوں کی خیرات کا ہے۔ جو خدا اور عاقبت کو ماننے نہ ہوئے بھی احسان اور ناش کا دخل رکھتے ہیں۔

۳۳۱۔ دان کا اعلیٰ درجہ

دانی نیک نیت۔ دان بلا غرض۔ مقصود رضائے ہی قوم کی بہتری یا مستحق کی مدد کا علم اور دہرم کی اشاعت کا تو بس برکتیں ہی برکتیں کیوں نازل نہ ہوں۔ اس کی مثال آیت ۲۶۵ میں ایک ایسے باغ سے دی ہے۔ جو بلند پر ہو۔ اس پر کتنے ہی زور کا میز سے۔ باغ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے پانی کی ضرورت ہو۔ باغ میں کام دیتا ہے۔ باقی بیج بہ جاتا ہے۔ اور اگر کئی سی پھوڑا پڑے۔ تو باغ میں ہی جذب ہو جاتی ہے۔ اور اسے سرسبز رکھتی ہے۔ ایسے ہی سچی خیرات میں ہر طرح بہتری ہے۔ مگر نسبت کی خرابی والے کی مثال یہ ہے۔ کہ ظاہر اچھولا پھلا باغ کسی قدر ترقی حادثے سے برباد ہو جاتا ہے۔ مالک بوڑھا ہے۔ باغ سے اپنی اولاد کو جو ابھی نابالغ ہے۔ پھل ملنے کی توقع رکھتا ہے۔ لیکن اجانک ہی اس کے برباد ہونے سے ہر طرح سے ناکامی اور رنج و الم کا شکار ہوتا ہے۔ غرضیکہ اعلیٰ درجہ کا دان ہی دانیوں کے زیر نظر رہنا چاہئے۔

۳۳۲۔ حق حلال کی کمائی

حرام کی کمائی سے خیرات دینا بھی محض نمائشی خیرات ہے کیونکہ دانی اس کا خود جائز مالک نہیں۔ اس لئے آیت ۲۶۶ میں نیک کمائی کی شرط لگائی ہے یا اس کمائی کی جو پیداوار ارضی کی

صورت میں خدا سے انسان کو ملتی ہے۔ وید ہدایت دیتا ہے۔ کہ *तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा* اس پر مشر سے عنایت شدہ دولت کو بھگوگو۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت ہے۔ کہ جو مال ایسا خبیث نہ ہو کہ تم اسے ناکاہہ سمجھتے ہو یا اپنے کام میں لانے سے اس سے احتمال نقصان ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو بڑی خیرات نہ دو۔ اکٹایا ہوتا ہے۔ کہ پھل جو خراب نکل آتے ہیں یا کھانا وغیرہ جو خراب یا ناقص معلوم ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو دے کر اپنی فیضی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ بعض صورتوں میں ایک انسان چیم پوشی کر کے شکایت یا بدنامی نہیں کرتا۔ لیکن سچشم پوشی سے جرات پا کر خبیث اشیاء دوسروں کو دینا صحیح نہیں۔ بلکہ غور اس پر کرنا چاہئے کہ *Do as you would be done by* اور دوسروں سے وہ سلوک کرو۔ جو خود کر دانا چاہتے ہو۔ پس اگر خود کسی مضر شے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اور دوسروں کو بھی ایسی شے نہ دو۔

۳۳۳۔ دان دیے دھن نہ گھٹے

بعض لوگ اپنی کونسی کٹے اپنے آپ کو حق ہی سمجھتے ہیں۔ کہ اوروں کو دے دے کہ کب کب کو خود بھوکے میں سے

لوگوں کو تیت ۲۶۸ میں ہدایت دی ہے۔ کہ بخل کا خیال نہ جائز ہے۔ جب بھی یہ حق میں خرچ کرنے کا سوال پیدا ہو۔ اور تمہارے حقد نہ لینے سے کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ مدد کر گزرو۔ خدا کی محضرت اور اس کے فضل سے ہوس ہونا صحیح نہیں۔ نیک کام کرنے والوں کے لئے تو اس کی بخشش اور فضل کا قانون الہی ہے۔ اصل اور حقیقی بکد غیر تمہاری خیرت تو اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور عظیم کل ہونے سے وہ ان سب کے عمل کا علم بھی رکھتا ہے۔ جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تب ضرورت کے وقت تنگی کے خوف سے بھیل بننا نفیاً شیطان کی پی فرما ہزاری کرنا ہے۔ آیت ۲۶۹ و ۲۷۰ میں اسی فرض شناسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہ اناج یا روپے یا عید کیا خدا تو اپنے پیاروں کو سب نعمتوں کا سراج عہد ہے۔ اور عقل اور دانائی۔ بس ہر مناسب خرچ و خیرت پر کمر بستہ ہو۔ اور اللہ کے علم اور انصاف پر ہوشیار رہو۔ رکھو۔ آیت نمبر ۲۷۱ میں بھی یہی ہدایت ہے۔ کہ جیسے بھی ہو۔ خیرت کے موقع کو باخوشی نہ دو۔ نہ ہارو۔ پوشیدہ دہ۔ سب طرح بہتر ہے۔ بشرطیکہ دو دفعی حق حق کو۔ اس سے غم محسوس نہ ہوگے۔ بلکہ فضل الہی کے سزاوار ہوگے۔

آیت نمبر ۲۷۱ میں یہ الفاظ ہیں: یُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ خیرت

۳۳۴۔ دان سے کیاں

تمہارے گناہوں یا بدکاریوں کیوں کا کفارہ ہوگی۔ یا تمہارے گناہوں کا دور رسرے گی۔ اس پر غور و نظر ہو سکتا ہے۔ کہ جب رشوت یا سفارش

خدا کے ہاں نہیں۔ تو یہ کفارہ کیسہ اس کا جواب صاف ہے۔ کہ خیرت۔ ایک تنگی کے جذبہ کی ترقی کا موجب ہے۔ اور دوسرے نقصان کے بڑے کو بھاری کر کے برائی کے بڑے کو ہلکا کرتی ہے۔ بادبانی ہے۔ جیسے حفظِ صحت کی تدابیر یا سی پھینے کے وسائل یا غاف آکر فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ویسے ہی دان سے کیاں ہوتا ہے۔

اکثر لوگ خیرت کے ساتھ محتاج کی مذہبی ہدایت کا خیال جوڑتے

۳۳۵۔ خیرات سے تبدیل مذہب

ہیں۔ بلکہ آج کل شیعہ کو تبدیل مذہب کا ذریعہ بنا جا رہا ہے۔

مشرقی مومنان خیرات کے روپیہ سے لوگوں کی مدد میں غرض سے کرتی ہیں۔ کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے زیر اثر آجائیں۔ لیکن قرآن آیت ۲۷۲ میں اس طریق کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ منہر کام وقت اور ضرورت کے مطابق مدد دینا ہے۔ مذہبی ہدایت کا کام جدا ہے۔ اور مدد کا جدا خیرت جب حسان جتنا کر کرنی ہی نہیں۔ مدد سمجھنا ہے۔ کہ جو یہی خیرت ہمارے اپنے لئے ہے۔ اس کا اجر خدا نے بھی دینا ہے تو محتاج سے۔ جائز فائدہ پانے یا اس پر کوئی دباؤ دھتے کی ہم اپنے دان و عین کو کم نہیں کرتے۔

آیت نمبر ۲۷۳ میں ایک خاص قسم کے مستحق محتاجوں کا ذکر

۳۳۶۔ دان کے فاصل مستحق

ہے۔ آیت کے الفاظ سے یہ دو طرح کے محتاج معنی ہوتے ہیں۔ ایک فاصلہ یوں ہیں۔ جو بغیر کسی تکلیف دینے کے نہ ہوں

کرتے ہیں۔ خود داری اور غیرت دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے انہیں مانع ہے۔ ویسے لوگ اگرچہ زبردستی

دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں گمراہیوں سے بچنا چاہیے۔ اور خود کہیں جا کر کما نہ سکیں۔ نہ کسی اپنے راز دہاں سے مدد مانگا سکیں۔ تو وہ واقعی مدد کے مستحق ہیں۔ دان لوگ ان کو ان کی بولی چال اور خاص صفات یا علامات سے پہچان رہے ہیں۔ دوسرے وہ مبلغ یا سبک کارکن جو ایک طرف تو سخت مخالفتوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں کہنے اور روپیہ مانگنے کے علاوہ نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں۔ تو اپنا خود داری اور غیرت کا جذبہ نشٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے انسٹی ٹیوشنوں کے ذمہ دار کارکنوں کی حالت ہے۔ کہ وہ پیشہ ور جھکا ساری بن چکے ہیں۔ اور ہر جائز ناجائز طریق سے روپیہ لاتے ہیں۔ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ کہ فیاض طبع لوگ خود ایسے مستحق لوگوں کی پہچان کریں۔ اور انہیں مدد دے کہ محض اپنے کام میں لگا رہتے دیں۔ انہیں اپنے دروازوں پر جھکا کر ذیل نہ کریں۔ ان کے علاوہ خاص قبیحہ دار تانے سفید پوش ہیں۔ جو ہر شے میں بھی سوال کرنے سے شرماتے اور تنگی اور دکھ سے زندگی کے دن کاٹتے ہیں۔ اہل دول کا فرض ہے۔ کہ ان کا بھی پتہ رکھیں۔ اور بے معلوم طور پر خفیہ انہیں مدد پہنچا دیں۔

ان آیات میں دان کی جو تفصیل دی ہے۔ وہ تمام کی تمام قبیحہ طبعی خیالت ہے۔ علم یا ہنک ہدایت دینے والے برہمن اور سنیا سی سہ سے جسے دانی ہیں۔ اور ان کا فرض یہ ہے۔ کہ وہ بلا ساختہ

۳۳۴۔ ویدک دان سرپادا

یا ذاتی غرض کے (نظام بھاد سے) سب کو اٹھا دیں۔ مالی امداد کا کام دہرم سمجھا والوں کا نہیں۔ یہ ویشیوں کا کام ہے۔ پس اگر کوئی مذہبی سوسائٹی نڈا اکٹھے کرتی۔ اور لوگوں کو تبدیل مذہب کے لئے روپیہ کے زور سے تیار کرتی ہے۔ یا کسی اور ترغیب سے تو وہ برہمن اور سنیا سی کے دہرم کا خون کرتی ہے۔ منو سمرتی وغیرہ میں دان کے سارے پہلوؤں پر نہایت واضح طور پر بحث کی گئی ہے۔ کس کس موقع پر کس کس شخص کو سپا تر کہا جاسکتا ہے۔ اور کون کون لوگ کس کس طرح سے سپا تروں کو مدد دے سکتے ہیں۔ کس کی کمی ہو۔ طریقہ کیسا ہو۔ سب کچھ بتایا اور خلاصہ اس کی تعلیم کا یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہ

देशे च काले च पात्रे च तद्वानं सात्त्विकं स्मृतं ।

یعنی سچا دان وہ ہے۔ جو مقام۔ موقع اور پائز کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ سنیا تر پر کاش میں سوامی جی ایک طرف سپا ز اور سپا تر دو مستحق اور غیر مستحق کی بڑی واضح تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف دانیوں کے بھی مختلف قسم بتاتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کا دانی آپ اس کو کہتے ہیں۔

” جو مقام وقت اور مستحق کو جان کر علوم حقیقی اور دہرم کی ترقی کی خاطر سب کی بھلائی کے لئے دے۔

غرضیکہ سچی خیرات سے کسی ذوق غرض یا ناجائز فائدے کا خواہ وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی تعلق نہیں رکھا گیا۔ وید ہر ان کو کل دنیا کا ایک عضو قرار دیتا ہے۔ اور انسان ہی کی کل حیوانات تک کے مفاد کے لئے اپنی زندگی اور تمام طاقتوں

کو وقف رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یگیہ کا بیان جو چھوید میہ ہے۔ اس کے رو سے یگیہ تمام نیک کاموں پر عادی ہے۔ خدا کی

عبادت علم کا حصول عاملوں اور والدین وغیرہ بزرگوں کی خدمت وغیرہ کی کیا کل بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے

ہدایت دیتا ہے۔ ہون یگیہ اور اشاعت علم و دہرم کے کام کرنے اور خانگی حیوانات کی پرندوں اور کیرٹوں تک کی پرورش

کے لئے بھی توجہ دلاتا ہے۔ روز کرنے کے لائق پانچ یگیوں میں بھی ایک ملی ویشو دیو یگیہ ہے۔ غرضیکہ منو سمرتی اور یگیہ

شلوک ۲۴ تا ۲۵ میں جو ہدایت ہے۔ وہی قرآن کی ہدایت میں ہے۔ اسی میں شیریں کلامی سے اور عزت و عطر سے
دان دینے کی ہدایت ہے۔ اور شلوک ۲۳ میں دان کا پھل یہ بتایا ہے۔

येन येन तु धावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति ।

तत्तत्तेनैव भायेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

یعنی جس جس نیت سے جو جو خیرات کرتا ہے۔ اسی اسی بھاد سے عزت اور عطر سے بدلہ پاتا ہے۔ ایسے ہی منوسمقری اچیل
۶ میں ہے۔ کہ جہاں تک ہو سکے عالمان وہد اور تارک الدنیا لوگوں کو مدد دے۔ تاکہ ایسے بے عرض کام کرنے والے
صحیح طور پر فیض عام کے کاموں کو کامیاب کر سکیں۔

۳۳۸۔ ربا

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هَذَا مَقْصِدُ اللَّهِ
الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَصُمَمُ لِحُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِصْرَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُغُوسٌ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْمُونَ وَلَا تَطْمَئِنُّونَ ۝
وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَظِيْرٌ ۝ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

وَتَقْوَايُومًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

جو لوگ ربا خواری میں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جنہیں شیطان نے چھوڑ کر مخلوط الحواس کر دیا ہو۔ یہ ان کے اس کئے کا نتیجہ ہے کہ ربا تو بس بیچ کی ہی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ اور ربا کو حرام۔ پس جس کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہنچی۔ اور وہ باز آگیا۔ تو جو بیسے لے چکا وہ اس کا۔ یعنی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر جو پھر بھی ربا بیس۔ تو سمجھ لو۔ وہ دو ذبحی ہیں۔ وہ تو بس وہیں کے ہو چکے۔ ۲۔ اللہ ربا کو مٹانے اور حد فاقہ کو بابرکت کرتا ہے۔ وہ کسی ناگہرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ۳۔ تحقیق جو لوگ حق کو قبول کرتے اور نیک عمل کرتے ہیں عبادت کے پکے اندر کو آتے ہیں۔ انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نہ انہیں خوف سے ڈرا جائے گا۔ ہونا پڑتا ہے۔ نہ رنج سے ۴۔ ۱۔ حق پسند اللہ کا خوف کرو۔ اور اگر مومن ہو تو ربا میں سے کوئی کچھ باقی رہا ہے۔ چھوڑ دو۔ ۵۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یوگیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور اگر باز آ جاؤ۔ تو تمہاری اصل رقم تمہیں مل جائے۔ مگر کسی کو نقصان پہنچے۔ نہ کوئی تمہارا نقصان کرے۔ ۶۔ پھر مقررہ حد تک تہمت ہو۔ تو فراخی تک کی تہمت دو۔ اور اگر بخش ہی دو تو تمہارے لئے اور بھی اچھا ہے۔ ۷۔ اور موت کے دن سے ڈرو۔ جس میں رب کا اللہ کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے۔ تب ہر ایک شخص کو اس کے لئے کاپور پورا بدلہ دیا جائیگا۔ کسی سے بے انصافی نہ ہو گی۔

وہ ربہ ربہ کے معنی میں غزوئی وغیر ذیل۔ و برآئین

۳۳۹۔ سود ربا کا صحیح مفہوم نہیں

برآمدی دناں ہر افاقہ۔ (دسرا) یہ معج ہے کہ مرد جب سود بھی ایک بڑھوتری ہوا ہے۔ مگر قرآن کی آیات میں مرد جب سود کو حرام مانا جاوے۔ تو اس کا اثر تجارت پر یا پڑ سکتا ہے۔ کہ قرآن کی مطلوبہ تجارتی ترقی میں ہی روک ہو۔ بینک کو قرضہ دینے والا سود نہ لے اور بینک اس سے تجارتی کام جاری کر کے منافع لینا رہے۔ یہ شرط انصاف نہیں ایک شخص قرضہ لے کر اعلیٰ شان مکان بنوائے۔ اور اسے لاکھ سے لگنے لگنے دہائی پر کسی عمارت کے پاس بیچ کر دے۔ مگر جس نے اسے روپیہ قرضہ دیا۔ وہ سود نہ لے۔ یہ شرط انصاف نہیں۔ ایسی ہی کسی طرح کی تجارت میں جو لوگ قرضہ پر روپیہ لے کر لکھو کھا روپیہ کھا لیں۔ وہ قرضہ لے کر کچھ منافع نہ دیں۔ یہ قرآن کا منہ نہیں سنا۔ پس ربا وہ بڑھوتری ہے۔ جو مقررہ حد تک پہنچتی ہے۔ مثلاً کسی کو نہایت غرض مند پاکر کسی طرح اور انتظام کے لئے باقی جان کر سو روپیہ دینا اور ڈیڑھ یا دو سو لکھو لینا۔ پھر اگر عمارت کے اندر ادھر نہ ہو۔ تو اس اہل میں اور ایذا دی کر دینا یا سود کو ساتھ شامل کر کے سود و سود چارج کرنے لگنا۔ غرضیکہ جو شخص مہمیت میں مبتلا اور شریف ہوئے سے اپنی زیادہ پوشی چاہے اسے زیادہ سے زیادہ قابو کرتے جان ربا کا صحیح مفہوم رکھتا ہے۔ حدیثوں میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ دربار کی تعمیر ہم سے نہیں فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ربا کے متعلق بہت سا اختلاف خیال ہے۔ تاہم اگر غور کیا جاوے۔ تو مطلب صاف معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ مذہبی اور اخلاقی ترقی میں لین دین کے متعلق جو بڑھوتری مانع ہو سکتی ہے۔ وہ ربا ہے۔ اور آنحضرت کا کلمہ نگاہ گوہر کہیں بہت ہے۔

مگر آیات بالا میں تو اس کے سوا ہونے نہیں سکتا۔ اگر سود کا مفہوم لیا جاوے۔ تو اس کے معنی تو ہیں منافع اور منافع کل انسان ہمیشہ اپنی دولت زمین وغیرہ و فروخت وغیرہ سے اٹھانے پلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن تو دنیاوی دولت کے ہی استعمال سے آخرت کا منافع پانے کی بھی پر زور تلقین کرتا ہے۔ پس سود یا منافع کی حرمت یہاں مقصود نہیں۔ ہم یہاں یہ ہیں۔ کہ اگر سود قطعاً منع ہو جاوے۔ اور سوسائٹی کی حالت اس قدر بلند ہو جاوے کہ وہ اپنی دولت سے دوسروں کو اپنی شکلات کے دور کرنے کا موقع دیں۔ تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں تمام اناج۔ مکان پھل وغیرہ کے بھی کوئی شخص دوسرے سے دام چارج کرنے کا حق دار نہیں رہیگا۔ اسی طرح یہاں بھی قابل قبول ہے کہ سود خوار لوگ بعض صورتوں میں ایسے غرض باو لے ہو جاتے ہیں۔ کہ انہیں ہمدردی وغیرہ کا خیال نہیں رہتا۔ اور اپنا رویہ اگر کار خیر میں دینے لگیں۔ تو انہیں یہی خیال آتا ہے۔ کہ ہم سوروں پر کیا دیں گے۔ اپنا سواروں کا نقصان کریں گے۔ کیونکہ قرضہ پر دیا ہوا دس بیس سالوں میں ہی ہمارا رویہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ سود خوار لوگ خود کمانے کے عادی نہیں رہتے۔ دوسروں کی کمائی کا خود ہی جھگڑا کر دینا ان کو زیادہ متاثر رہتا ہے۔ اور اکثر ان کے ظلم سے تنگ آکر مقروضان کی جان تک لینے کے بھی منصوبے کرتے ہیں۔ مگر ان تمام تباہیوں میں سود کے اصولی طریق کی ذمہ داری نہیں۔ تعلیم کی کمی یا صحیح طریق پر دیوار کا نہ سیکھنا سکھانا اس کی اصل وجہ ہے پس اس قسم کے معنی تعین کرنے جن پر وہ طرح کی تاویل ہو سکے صحیح نہیں۔ ہاں آنحضرت کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے لئے آیت ۲۶۱ کا مضمون ہمیں پہلے پہل صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہاں ہے۔ ایک دانہ بکرہ صد ہا دانے پانا۔ اور اس فراخی والے علیم کل خدا کی برکت کا مستحق ہونا آیت ۲۶۲ میں یہ کہا۔ کہ راہ حق میں خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ۔ اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچی و سائیت ۲۶۳ میں کہا۔ راہ حق میں خرچ کرتے ہوئے الفاظ بھی میٹھے اور بامروت بولو۔ غور میں آکر کسی کی مدد کے وقت غلام یا دیکھنے والے الفاظ کہنا یا محتاج میکن کی مدد کرتے ہوئے خفیہ ظلم کو روا رکھنا ٹھیک نہیں۔ بڑھا باپ ہو سچا بھی معصوم ہو۔ اور اس کا بڑا اچھلا پھولا اور ہلکانا باغ جس پر وہ ان معصوم بچوں کے گناہ سے کی امیدیں بنائے بیٹھا ہے۔ ایک دم آگ کی نظر ہو جاوے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہوگی۔ اس مثال سے سمجھا یہ یہ گیا ہے۔ کہ جس اولاد کے لئے باپ اور ظلم سے کئے ہو۔ خدا کے حکموں کے خلاف چل کر تم اسے پال نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری کمائی اس وقت برباد ہو جاوے۔ جب تم خود کمانے کے قابل نہ رہو۔ وہ بوجہ بڑھاپے کے۔ اور اولاد ابھی یوں معصوم ہو۔ ایسا ہی راہ حق کے علاوہ خرچ کرنے کے لئے یہ مثال بھی دی ہے۔ کہ حرام یا ظلم کی کمائی سے فائدہ کیا۔ چشمان پر مٹی پڑی ہو۔ اس میں بچہ ڈال جاوے۔ تو جب مینہ برساتا ہے۔ مٹی اور بچہ دونوں کو بہا لے جاتا ہے۔ غرضیکہ ہر طرح پر اس مقصد کی تکمیل کے لئے ذمہ دیا گیا ہے۔ کہ مال راہ حق میں اور مستحق لوگوں کی مدد میں خرچ ہو۔ اس کے بعد اس امر کا بیان کرنا ضروری تھا۔ کہ یہ مال دودل کو راہ حق میں خرچ نہ کر کے جو لوگ اس کی بددلت امداد کے قابل لوگوں پر ناجائز قسم کے بین دین سے۔ یا کالوچہ ڈالنے جائیں۔ انہیں اس سے روکا جاوے۔ چنانچہ آیات زیر بحث میں فرمایا ہے کہ جو ان سے لے کے اس کا انصاف نہ کرے۔ آئندہ اس بڑھوتری کو چھوڑ دو۔ اصل وصول کرو۔ اور اگر فوراً نہ مل سکے۔ تو ہجرت دے دو۔ اور جو ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔ اسے بخش دو۔ تو بھی تمہاری مروت سے یہ بعید نہیں ہو سکتا۔ پس تجارتی ترقی کے مانع کسی امر کا بیان نہیں

نہیں۔ سرمایہ داروں کو ظلم کی غار سے محل کر ہمدردی اور معاذت کی اس بلندی پر پہنچنے کی تلقین کی ہے۔ جس پر نگاہ ہو
باغ نیز سے تیز بارش سے بھی ہمدردی فائدہ پالیتا ہے۔ اور ہلکی سے ہلکی بارش کو بھی جذب کر سکتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ رب یا با ظلم کی کئی سے پہلے چھوٹا محض عارضی اور ناشکی ہے۔ اور اچھی کی کئی سے دوسروں کا
بھلا کرنا اور ایک ایک دہانے سے سو سو ہونے پانا اور خدا سے برکت پانے کا مستحق ہونا ہی صحیح طریق کار ہے۔

ربا لفظ آیت ۲۷۵ میں تو بیع کی ضد ہے۔ اور ۲۷۷ میں صدقات کی ضد ہے۔ بیع کے معنی

خرید و فروخت۔ یہ تو حلال ہے۔ اور رباکے معنی جو حرام ہے۔ سود لئے ہائیں۔ تو یہ

بیع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مفہوم یہ ہے۔ کہ باقاعدہ تجارتی لین دین حلال ہے۔ اور اس

۳۴۰۔ صدقات

کے برخلاف حرام سود کی مقررہ شرح باقاعدہ تجارتی لین دین ہے۔ ایک شخص روپیہ لگاتا ہے۔ دوسرا اس روپیہ کے ساتھ
محنت کرتا ہے۔ اگر وہ دو دوں نفع نقصان کی شراکت کر لیں۔ تو بھی روپیہ دینے والا نصف منافع کا حق دار ہے لیکن
اگر محنت کرنے والا اس کے منافع کے حق کو خود رکھے۔ تو اس کے عوض میں وہ ایک مقررہ سود دے سکتا ہے۔ پس رباکا
لفظ محض اس بے قاعدہ بڑھوتری پر عاید ہوتا ہے۔ جو بددیانتی سے ہے۔ اور لوگوں پر ظاہر نہیں کی جاتی۔ یہ وجہ
اس کے گناہ سمجھے جانے کے۔ سود بھی مناسب حد سے زیادہ ہونے پر رباً میں شمار ہو سکتا ہے۔ مگر آیات زیر بحث والا
لفظ رباً اور سود مترادف نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف صدقات سے مراد راہ حق میں خیرات دینا یا پاک مدد کرنا ہے۔
اس کے مقابلے میں شیطانی یا پاک مدد ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے محض بغیر دیے کچھ رقم مارنا یا فرض میں بڑھنا۔ پس
ربا کی تکذیب کرنا اور صدقات کو بربکت کرنا محض یہ ہدایت دینا ہے۔ کہ سرمایہ دار اپنے عزیز بھائیوں کے ہمدرد نہیں
اور ان کی امداد کو راہ حق میں خرچ کرنا سمجھیں۔ اور غریب اور امیر کا آپس میں ایسا تعاون ہو۔ کہ کسی کو کوئی نقصان
نہ پہنچا سکے۔ دید میں ہر کام کے متعلق جو فریق ہوں ان کو باہم مخد ہو کر کام کرنے کی ہدایت ہے۔ والدین اور اولاد۔ گور و اور
شاگرد۔ راجا اور رعیت۔ خاندان اور بیوی۔ مالک اور سزاوار۔ وغیرہ وغیرہ کے جوڑے اور اسی طرح قرضخواہ اور مفروض یا
دکاندار اور ہنگامہ ایک کس اصول پر باہمی سلوک کا مدار رکھیں۔ یہ اس منتر میں واضح کیا گیا ہے

स्वस्ति पन्पामनुचरेम सूयोचन्द्रम सावित्र ।

पुनर्दत्ता धृता जानता संगमे महि ॥

اس میں اول قویہ بتایا ہے۔ کہ سب انسان ایسے طریق پر باہم دیو ہار کریں۔ جو فریقین کے لئے سلامتی کا موجب ہو۔ دوم
یہ کہ سورج اور چاند وغیرہ اجرام فلکی کی گردش کو اپنا رہنما بنا دیں۔ اپنا فرض سب اپنے اپنے رستے پر گردش کر کے پورا
کئے جاتے ہیں۔ مگر باہم ٹکراتے نہیں۔ مطلب یہ کہ شراکت ہو یا قرض کا دین لین صحیح طریق پر کام ہو تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔
تیسرے یہ کہ جو کچھ کسی سے لیا جاوے۔ مناسب اور موعودہ طریق سے شکر یہ کے ساتھ واپس کیا جاوے۔ چوتھے یہ کہ کوئی
فریق کسی دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پانچویں یہ کہ گیان یا علم کی رہنمائی میں دیو ہار ہو۔ بڑے استعمل یا ناجائز فائدہ
اٹھانے سے پرہیز کیا جائے۔ اور چھٹے یہ کہ مجموعی حالت یا اتفاق یا میں کو کبھی نظر انداز نہ کیا جاوے۔ یہی ہدایت
قرآن سورہ بئیس آیت ۲۸ تا ۳۸ میں دیتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ عَظِيمٍ ۚ وَالْقَمَرُ يَدْرُكُ أَهْلًا مُّتَنَبِّئِينَ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ فِي هَٰذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ

لَا تَشْهَدُ بَيْنَهُنَّ لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقُرْآنَ وَلَا تَكُنْ مِنَ السَّارِقِينَ فَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَفِي قُلُوبِكُمْ شَيْءٌ ۚ
سُورَجِ اپنے مقرر رہتے پر چلا جاتا ہے۔ جو اس کے مالک (عالم کل) نے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور چاند کی منزل میں بھی
مقرر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کجور کی پرانی سوکھی شاخ سا بھی ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند میں مزاحم ہو۔ اور نہ
رات دن میں مزاحم ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔

عرفیکہ وید اور قرآن دونوں بالاتفاق ایک نیتی اور ایمان داری سے ایک دوسرے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریق
پر اپنا فرض ادا کرتا جانے کی ہدایت دیتے ہیں کسی بھی کام کے متعلقہ فریقوں کی باہم کشیدگی نہ ہو۔ اور ایسے ہی مالی بین دین
میں بھی کوئی دریو ہیمانہ ہو۔ جس سے فریقین کے مفاد میں باہمی کشیدگی پیدا ہو۔ چونکہ ربا اس کشیدگی کی لازمی وجہ ہے۔
اس لئے اس کو خدا مٹاتا اور صدقات یعنی اپنے مال سے دوسروں کو فیض پہنچانے کو مہارک بتاتا ہے۔

۳۴۱۔ قرص

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدْ آتَيْتُمْ بُدِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ لِمَا عُلِّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ دَوَّاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ لَأَنْ
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ

حَنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوا هَٰذَا وَاشْهَدُوا ۖ وَإِنِّي تَابِعُكُمْ وَلَا يُضَارُّكَ تَبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 ۲۸۲ رَن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 رَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
 ۳۹ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَلَا
 ۲۸۳ مَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

اسے ایمان لانے والو جب تم مقررہ بیعت کے لئے اودھار کا لین دین کرو۔ تو اسے لکھ لیا کرو۔ تمہارے درمیان میں انصاف سے لکھنے والا کاتب ہو۔ جس کو واجب ہے۔ کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح سے اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اس طرح سے لکھ دیا کرے۔ اور جس پر حق ہے۔ وہ بول کر لکھوایا کرے۔ اور اللہ کا خوف کرے کہ وہی اس کا مالک ہے۔ اس میں وہ کوئی کاٹ چھانٹ نہ کرے۔

اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے کم عقل ضیف یا مطلب واضح کرنے سے قاصر ہو۔ تو اس کا ولی صحیح صحیح لکھ لیا جائے۔ اور دوسرے گواہ شہرہ لیا کر دے۔ اور اگر وہ مرد گواہ نہ کر سکے۔ تو ایک مرد اور دو عورتیں کر دے۔ تاکہ ایک بھول جائے۔ تو دوسری اسے یاد کرانے کے اور جب گواہوں کی طلبی ہو تو وہ انکار نہ کریں۔ پھر معاملہ بیعتی چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک نہایت انصاف کی بات ہے۔ اور شہادت کو مضبوط بناتی ہے۔ اور شہادت دور کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ہاں اگر نقد دام لے کر دست بدست سودے کا لین دین ہو۔ تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر بھی جب خرید فروخت کرو۔ گواہ شہرہ لیا کر دے۔ مگر کاتب یا گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جاوے۔ اور اگر ایسا کیا جاوے۔ تو یہ تمہاری طرف سے شرارت یا گناہ ہو گا۔ اور اللہ کا تقویٰ رکھو۔ کہ وہی تم کو علم دیتا ہے۔ اور وہی کل چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر سفر میں ہو اور کاتب مل نہ سکے۔ تو رہن یا قبضہ کر دے۔ یا ایک دوسرے کا اعتبار کر دے۔ تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ اپنی امانت کر دے۔ اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو اس کا مالک ہے۔ اور گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ جو چھپاتا ہے۔ وہ اپنے دل کو گناہ کا رنگ بھانتا ہے۔ دیدار رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ۲۔

۳۴۴۔ قانونی یا اخلاقی دونوں پہلو!

جہاں ربح و حرام ہے۔ وہاں باقاعدہ لین دین کی کھلی اجازت ہے۔ اور ان دونوں میں توازن

کے متعلق قانونی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں سے ہدایت دی ہے۔ ان قرض کا لین دین مقررہ مبادلہ کے لئے ہو۔ تاکہ

مقرض پر قرض خواہ تاخیر کا جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ نہ مقرض کو وقت ادائیگی کے متعلق شبہ یا تاخیر کی جرات ہو۔ (۶) قرض کا
 لین دین تحریری ہو۔ تاکہ مقرض کی نیت میں فرق آئے یا اس کی موت ہو جاوے۔ تو زندہ راقا نو فی شہادت موجود ہو۔ اور
 اخلاقی دباؤ بھی کارگرم ہو سکے۔ (۷) قرض کا دستاویز کاتب سے لکھوایا جائے۔ (۸) اور کاتبوں کا فرض ہے۔ کہ جب کسفا
 رہیں آتا ہو۔ اس سے اس قیمت کی بجائے ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ (۹) لکھانے والا وہ فریق ہو۔ جس نے قرض دیا
 ہو۔ کیونکہ اسی نے شرائط کی پابندی سے روپیہ لوٹا نہ ہے۔ اس نے قرض دینے والے سے طے شدہ امور کو خود مستحق
 تو اسے ہر امر کا مناسب خیال بھی رہ سیکے۔ اور قرض دہندہ کو آج کل کے کئی لوگوں کی طرح اپنے مطلب کی تحریر لکھنے یا
 لکھوانے کا بیوقوف نہ بلکیگا (۱۰) مقرض اگر ناخو اندہ ہو تو کاتب دوسرے فریق کی رعایت کر کے اخلاط میں کمی مٹا کر رکھتا ہے۔
 اس نے کاتب کو خدا کا خوف دلایا۔ اور کاتب چھانٹ سے روکا گیا ہے۔ (۱۱) مقرض ان پڑھ ہو۔ یا کم سن یا کم عقل یا
 ضعیف۔ اور کاروبار کی مشق نہ ہونے سے اپنا مطلب پورے طور پر ادا نہ کر سکے۔ تو اس کا دلی یا سرپرست تحریر کرے
 نابالغوں کا تو بالخصوص دلی ہی کارکن ہوتا ہے۔ (۱۲) شہادت کے لئے دو گواہ بھی ہونے ضروری ہیں۔ کیونکہ بصورت
 تنازعہ دو کا بیان زیادہ معتبر ہو سکتا ہے۔ اور دو بیانیوں سے سمجھدار منصف اچھی طرح دزدانکات کو سمجھ
 سکتا ہے۔ (۱۳) بعض صورتوں میں دوسرے شہادت کے لئے نہیں مل سکتے۔ اور بعض وقت عورت کی شہادت لازمی
 ہو سکتی ہے۔ اس لئے یہ بھی شرط کی گئی ہے۔ کہ دوسرا یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ
 عورت ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ عورتیں محض گھر کے کام میں لگی رہنے سے لین دین کا تجربہ نہیں رکھتیں۔
 اس لئے ان کا تفصیل کو بھول جانا زیادہ افسوس ہے۔ اور ایسی صورت میں ایک کی بھولی ہوئی بات دوسری عورت یا د
 کر سکتی ہے۔ (۱۴) جیسے کاتب کا فرض ہے۔ کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ویسے ہی گواہوں کا فرض ہے۔ کہ طلب
 کیا جانے پر حاضری سے انکار نہ کریں۔ اور دستاویز لکھانے کی قدر شہادت پر ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ معتبر شہادت
 سمجھی جاتی ہے۔ اور شہادت یا قیاس اورائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ (۱۵) نقد دام پر شے کے لین دین میں تحریر لازمی نہیں۔
 کیونکہ تحریر کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ (۱۶) تاہم ایسی صورت میں بھی شہادت سے ہر ممکن غلط فہمی کا امکان ہوتا رہتا
 ہے۔ (۱۷) جہاں کاتب اور گواہ پر پابندی ہے۔ وہاں قریبین پر بھی فرض مضطربا ہے۔ کہ انہیں نقصان نہ پہنچیں۔ شہادت
 میں بلائیں تو ان کا معاوضہ دیں۔ ان کی سچی شہادت جس کے خلاف جائے۔ وہ ان سے کہنے نہ رکھے وغیرہ (۱۸) سفر وغیرہ
 میں کاتب نہ مل سکے۔ تو بغیر لکھائے بھی قرضہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس صورت میں رہن با قبضہ اچھا ہے۔ زیور وغیرہ
 گروی رکھ کر روپیہ دیا جاسکتا ہے۔ (۱۹) خالی اعتبار پر قرضہ دیا جائے۔ تو خاص طور پر مقررہ وقت پر یا اس سے پہلے مدت
 واپس کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس طریق سے بغیر کسی وقت کے باہمی لین دین ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر بے اعتباری برہمی
 اور ضرورت کے وقت تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب قواعد سے بطور کہ لین دین میں حرفہ کا خوف
 دل میں رکھنے کی ہدایت ہے۔ وہ سب کو فرض کے پورا کرنے پر متوجہ رکھتا ہے۔

۳۴۳۔ خاتمہ سورۃ ودعا

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَ ظُهُورِہٖ
 وَمَا يَشَآءُ مَا يَمْشٰی وَمَا يَنْزِلُ وَمَا يَرْفَعُ وَمَا يَنْصُرُ وَمَا يَنْصَرُ وَمَا يَنْصَرُ

میں تو یہ بتایا ہے کہ اسے اساتو یا دارکھو کہ جو کچھ بھی کائنات عالم میں ہے۔ آسمان و زمین سب اس خدا کو ملک اور اس کے زیر نگین ہے۔ جو قادر مطلق ہے۔ تم فعل کرتے ہو۔ وہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس کے قانون، انصاف کو اس کے طاقت کل ہونے سے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تمہارے اعمال تمہارے نفس میں منقش ہیں۔ تم ان کو جو بہتے خیاں میں ٹھیکہ سمجھتے ہو۔ ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کے ظاہر کرنے سے تمہیں نقصان کا احتمال ہے۔ انہیں لوگوں سے جھگڑ کر مواخذہ سے بچ جاتے ہو۔ لیکن انصاف ایزدی میں یہ حکمت کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ کل ظاہر اور پوشیدہ امور کا حساب کرتا ہے۔ اور جو اس کی بخشش یعنی اعلیٰ زندگی یا نجات کا اہل ہوتا ہے۔ اسے بخشا ہے۔ اور جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسے عذاب دیتا ہے۔ من حیثاؤ کے معنی پورے کئے جاتے ہیں۔ کہ جسے چاہے اس میں غلط فہمی کی گنجائش ہے اگرچہ باریک بین لوگ مطلب سمجھتے ہیں۔ کہ اللہ اسی کو راحت دینا چاہتا ہے۔ جن کے اعمال نیک ہیں۔ اور اپنی کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جو بد عمل ہیں۔ تاہم شاید یا مناسب یا اہل ہونا کے لفظ ترجمے میں لکھنے سے عام لوگ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے ہاں انصاف کے علاوہ سزا جزا کا ملنا نامکن ہے۔

۲۔ اس قانون عمل سے بجا طور پر فائدہ پانے کے لئے ہدایت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے آیت ۳۸۵ میں نہایت معقول توجیہ کی گئی ہے کہ رسول یا رشتی لوگ تو خدا سے نازل ہوئے علم کو مانتے ہیں۔ اس رشتی میں جس میں وہ ان کے روح بادل پر ظاہر ہو۔ برآمد نزل علیہ کا مطلب یہ نہیں۔ کہ ایک رسول کی آزاد شخصیت پر مخصوص اور نئی صداقت نازل ہوتی ہے۔ بلکہ کئی بھی رسول یا رشتی ہو۔ وہ خدا کے جس سپے علم کو حاصل کرتا ہے۔ وہی یہاں مقصود ہے۔ دیدک دہر می لوگ کہتے ہیں۔ شکر منتر در نشا ہیں۔ یعنی الہام ابی کے الفاظ پر سجادھی یا انتہائی یکسوئی اور روح و من کی یکجہتی سے غور کرتے اور اس منی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا اطمینان ہو جی اسی طرح سکتا ہے۔ پس وہ ایسی مشکف ہوئی صداقتوں کو مانتے ہیں۔ اور عام نیک اور دہر ماننا لوگ بھی بہت ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ اول تو اللہ سے کہ اس کی یاد کرنے سے ہی سبکی در علم کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ دوسرے کل دنیا کی اشیاء جو علامت کہلاتی ہیں۔ یہ ہر وقت زبان حال سے خدا کی حمد کے گیت گاتے ہیں۔ خدا کی صفت کا مل اور حکمت بالغہ کا پتہ دیتے ہیں۔ اور نیک عالم انسان بھی فرشتے یا دیوتے ہیں۔

ان کی صحبت سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اچھے خیالات والا اپنا من بالخصوص ہر شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ تیسرے اللہ کی الہامی کتابیں ہر انسان کو علم اور ہدایت دینے کے لئے سب سے مقدم اور آخری سند ہیں۔ ان کے مطابق جو رشتی کتابیں لکھے ہیں۔ وہ بھی مشہد پر مان ہیں۔ اور چونکہ رسولوں کی وعظ اور ان کے پاک جیون سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ دسویں یہ بنا رہا میں منوسمرتی کے اس شلوک کا قائم مقام ہے (۱۲-۱۱)

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

गतावुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भारमस्य रुक्षणम् ॥ १२ ॥

یہ دکتب الہی سمرتی دکتب رشتی و در شلا سداچار د عالم با عمل کا وعظ و در عمل اور اپنے ہستیا کو جو سپرہ جو فرما کر آواز پر چار و ہرم کے صریح چار معیار ہیں۔

۳۔ لا تفرق بین اید من رشتہ کل رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہ کرنا سے یہ اصول سبھی یکے کر رہے ہیں۔ عالمگیر اصولوں کی ہدایت دیتے ہیں جن میں ہر مصداق و وسیلے کو امت۔ اختلاف نہیں ہوتا۔ فرشتے یا دیوتے

”و غیر سہ باتوں کا بیان کرتے ہوئے بخوبی واضح کرتے ہیں۔ کہ وہ دین و غیرہ سچے شائستہوں کے اصول ہی پر مبنی ہے۔ کہ جمعی تک سب شئی مبنی ہوتے ہیں۔ وہ تینوں زمانوں میں یکساں ہوتے ہیں۔“

عام سہولت اس قسم کی آیات کا یہ مفہوم دیتے ہیں۔ کہ کشفہ دلی سے سب نبیوں کو ایک ہی عزت دینی چاہئے۔ یا یہ کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انصافاً یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ نہ قرآن کا یہ منشا ہے۔ بلکہ عالمگیر اصولوں کی عظمت و جلال یہاں مقصود ہے۔ ساتھ ہی یہ بکھریاں اور حیلے کے ”منتر“ کی خاص عالمگیر امن اور اتحاد کے قائم کرنے والی تقسیم کی ہی باز گشت ہے۔

۵۔ آیت ۲۸۵ کے آخری حصے میں دعا کی صورت میں نہایت اعلیٰ صداقت کو نقش کیا گیا ہے۔ کہ الہامی کتب۔ ان کے مطابق عام باعمل لوگوں کی تصنیفات۔ کائنات عالم یا اپنی اندرونی پاکیزگی ہر ذریعے سے خدا کو جانو۔ اس کی ہدایت کو ستو۔ اور اسی ہدایت کے مطیع۔ اسی منزل مقصود کی طرف مائل اور کوشاں رہو۔ وید منتر میں ہے۔

येदाहमेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णे तमसः परस्तात ।

अथ यदित्यति मृत्युमेति नान्यः पन्था विवातेज्यनाथ ॥ २८ ॥

اس میں ایک تو ایشور کی صفات بیان کی ہیں۔ کہ وہ سب سے عظیم روشنی مجسم تاریکی و غیرہ سے پاک ہے۔ اسی کو یادو اور اسی کو مانو۔ کیونکہ وہی منزل مقصود ہے یا اسی کی ہدایت پر عمل کرنے سے نجات ملتی ہے۔

۶۔ ۲۸۶ آیت میں پھر پورے زور سے کان کھول دیئے ہیں۔ کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے۔ قابض کے مطابق دیتا ہے۔ جس میں جتنی طاقت ہے۔ اتنا ہی اس پر بوجھ رکھتا ہے۔ دولت۔ مکان۔ رشتہ دار گورو وغیرہ کا کئی ذریعہ تمہاری غفلت میں دخل نہیں دے سکتا۔ محض اعمال پر ہی تمہارا انحصار ہے۔ نیک عمل کرو گے تو خود ہی پھل پائو گے۔ اور برے عمل کرو گے۔ تو خود ذمہ دار ہو گے۔ بس نیک عمل کرو۔ اور خدا سے دعا مانگو۔ یہی کامیابی کا خاص راستہ ہے۔

۷۔ دعا یا پارتھنا کے متعلق آیت نمبر ۲۸۶ میں خاص قیمتی رموز بیان ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ جو ہو یا بھول سے گناہ ہو۔ اس کے لئے معافی یا کشتہ مانگی جاوے۔ دعا اُٹھ اُٹھ اس کے متعلق مواخذہ نہ ہونا اس اصول کا مفہوم رکھتا ہے کہ مجرمانہ نیت کی عدم موجودگی بریت کا موجب ہے۔ جو گناہ حکم الہی کا علم رکھتے ہوئے نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لئے دعا غفر لنا یعنی ہم کو ایسی توفیق عطا کر۔ کہ ہم نافرمانی سے بچیں۔ اور سورہ فاتحہ والے (مغضوب علیہم) و انصافین کی زد میں آنے والے پہلے لوگوں کی ذیل میں شامل نہ رہیں۔ اور جو گناہ ممکن الوقوع ہے۔ اس سے دخل سکتا ہے۔ انسان دکھ کو سہارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دکھ میں۔ ونا چلنا یا دردناک صورت پیش کرنا سہل نظر ہر کرتا ہے۔ کہ ہم میں اس کے لئے طاقت برداشت نہیں۔ سو اس کے لئے ایشور سے رحم کی درخواست ہوتی چاہئے۔ کیونکہ رحم یا دیا کا تقاضا رحمت کے سامان دینا ہے۔ اس دعا کو مانگنے والا تمام طاقتوں اور ان کے بی استواء۔ اپنے والے علم کے حصول سے گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اور دکھ اس کے نزدیک نہیں آتا۔

(۸) یہ دعا ہو پور گوید ۱۰۔ ۴۴۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

यदाशस्ता निःशसाभिःशसोपारिभ जाग्रतो यत्स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यथ दुष्कृतान्यनुष्ठान्यारे अस्मदधातु ॥ ३ ॥

اسے پریشور انا دانستہ۔ دانستہ یہ بد صحبت سے کیا حالت بیداری اور کیا خواب میں جو بھی ہم سے برادر ہوں۔ ان
سب قابل نفرت بد اعمال اور بُرے خیالات کو ہم سے دور مٹانے کی آیت میں سر دیا نظر پر مبنی گناہ کے لئے دعا ہے۔ تو
یہاں بھی نادانستہ یا حالت خود بہ کے گناہ ہیں۔ اور پیچھے لوگوں کو جن گناہوں سے سزا ملی۔ اس قسم کے ہمارے گناہ
دانستہ اور حالت بیداری کے گناہ ہیں۔ دُشہری صحبت سے سوئے والے گناہ وہ ہیں۔ جنہیں ہم نے حکم اور قورع
کہا ہے۔ ان تینوں قسم کے گناہ ہیں۔ کہ دور کرنے کے لئے ویسا ہی کہ ہے۔
نارکونی گناہوں کو ہم سے دور رہیے۔ احم جیب اجڑھانی لفظ تینوں قسم کے گناہوں کے لئے ہے۔ اور
معافی نصرت اور رحمت تینوں لحاظ سے ان گناہوں کو دور رکھنا ہی مدعا ہے۔ یہ یوید ادھیائے ہر منتر
سہ میں بھی سب قسموں کے پاپوں پر رادھوں کی دوری کے لئے دعا ہے۔

विष्णुपति देव मयितर्हि गिनि पद नृप पदः ॥ १३ ॥ सुन ३५

[illegible]

سب سے سختی قلم غور نکلتا ہے۔ ہاں میں ہے۔ قائلین کے لئے ان کے لئے

یعنی یہاں ہمارے کسی قوم پر فتنہ تصیب کر کے غریبوں کی قوم کسی خاص قوم پر نہ ہو سکتی

[illegible]

अपस्वित्तय विष्णुमना दुर्लभपाराति दुर्लभमधायनः ।

॥ अग्निं वेदोऽपि भस्मयति ॥ कर्म यच्छ्रुता स्वस्तये ॥ १२ ॥

نہیں کہ یہاں پر مینڈروں کو کھجور سے دوڑا جائے۔ جبکہ عکبرہؓ کو کھجور سے نہ کھانے کو بھی۔ لیکن

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کامل ہے وہ خدا جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو حیات مطلق اور جو بقیہ عام ہے۔ اس نے تم پر کسی علم والی کتاب نازل کی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس کی نیچ میں ہے نیز اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل کی تھی کہ ان کو ہدایت ہو۔ اور اسی نے حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا فرقان ظاہر کیا تھا۔ تحقیق جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہیں۔ انہیں عذاب شدید ملیگا۔ کیونکہ اللہ نہ بروست بدل دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی بات چھپی نہیں۔ نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہ ہی ہے جو رحم میں جیسی چاہتا ہے۔ تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی صاحب علم و فضل ہے۔

۵۔ ۶۔

۲۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی اتم تھی اور اس سورہ کی پہلی آیت بھی اتم ہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے۔ کہ وہاں کتاب الہی کو کامل کہا تھا۔ اور یہاں اس کی وجہ بتائی ہے۔ کہ وہ کتاب کامل اس لئے ہے۔ کہ اس کا ظہور کرنے والا خدا خود کامل ہے یا علم کل۔ یہ کہہ کر اس خدا کی صفات بتائیں۔ کہ وہ حیات عجم ہمیشہ ہونے سے جہان کو زندہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خود ہمیشہ قائم ہونے سے جہان کو قائم رکھتے ہیں۔ وید میں کچھ بتایا گیا تھا۔ رگ وید ۱۰۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰ میں ہے۔

इयं विमृष्टिर्वत आद्यभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तस्मै अन्नं विद यदि वा न वेद ॥ १३॥

اے انسان جس سے یہ طرح طرح کی خلقت ظاہر ہوتی ہے۔ جو اسے قائم رکھتا اور فنا کرتا ہے۔ جو اس کو دینا کا۔ کہ ہے جس موجود کل میں سب پیدائش قائم اور فنا ہوتی ہے۔ اس کو تو جان اور دوسرے کو دنیا پیدا کرنے والا نہاں اسی طرح رگ وید ۱۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲ میں نہ صرف آیت ۱۲۱ کا مضمون ہے نمبر ۱۲۲ وہ کا بھی پورا بیان موجود ہے۔

हिरण्यगर्भः समवर्तन्त्ये भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुनेमां कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥

کچھ پوچھو۔ تو آیات زیر بحث اسی منتر کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ہر نہ کہ بھ نام یہاں ایشور کا ہے۔ یعنی وہ کہ جس میں تمام روشن یا ظاہر ہونے والا جہان ہے۔ جیسے کہ بیدار ہونے سے پہلے سہم میں ہے۔ یعنی گریہ میں۔ ویسے ہی تمام روشن جہان اس ایشور روپی گریہ میں ہے۔ وہی شایاں طریق پر یا سچ علم حکمت اور صنعت کے مطابق تمام جہان کا یہ نقشہ یا تصویر اپنے گریہ جم جیم ذات میں بناتا ہے۔ اس کی جگہ یصور کم فی الدرحام کیف یشاء آیت میں۔ سم ورتا گریہ بھولسیہ جانتی تھی ریک آسیت منتر کے ان الفاظ میں پیدائش سے پہلے اس کے زندہ ہونے۔ جہان کی ترکیب میں کام آنے والے غصروں کو پیدا کرنے اور پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت اس کے دامن تک ہونے کا بیان ہے۔ گویا الٰہی لفظ کا دیکھ کر یہاں منتر میں موجود ہے۔ سدا دم کہہ کر تیار رہی دہارن کرنے یا قائم رکھنے والی یعنی الفیوم ہے۔ اب سوال ہوا کہ اس کو پیدا کرتا اور قائم رکھتا ہے۔ اس کا جواب

جی موجود ہے۔ پر مغوی دہاتے۔ یعنی اس پر مغوی کہ اور دیلوک کو۔ اسی کیلئے آیت نمبر ۳۸ میں کہا ہے۔ اس پر نہ زمین کا کچھ مخفی ہے نہ آسمان کا۔ کسمی دیوایے بوشا مد صبحہ سر کہا ہے۔ کہ بس وہی علم مجسم ہمارا معبود ہے۔ اسی آیت نمبر ۴ کے اخیر میں ہے۔ کہ اس کی جگہ عزیز اور حکیم کی جگہ منتر میں دیو ہے۔

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीयन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभि सं विशन्ति नद्वित्रिज्ञा सम्भ नद ब्रह्म ॥

جس سے تمام اادی، شیا، پیدا ہوئیں اور پیدا ہو کر زندہ و قائم رہتی ہیں۔ جس کے اندر پہلے میں تمام کائنات سما جاتی ہے۔ وہ برہم ہے۔ اسی کی تلاش یا عبادت کرو۔

شاریک میں ہے۔ जन्मावस्थ यतः یعنی برہم وہ ہے جس کے دو دراپہ ایش قیام اور فنا ہوتی ہے۔

آیت نمبر ۳۸ میں بتایا ہے۔ کہ خدا کچھ پر سچے علم والی کتاب نازل کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہر رسول کے علم سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ محض حضرت

۳۔ کتب مقدس کی پوزیشن

محمد صاحب کو حضرت جبرئیل کے ذریعے جو علم ملا۔ اس پر بالخصوص عربی قرآن پر یہ لفظ چسپاں کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ جو قانون الہی نیچر میں کام کرتا ہے۔ یہ اسی کا مصدق یا اپنی صداقتوں کی اشاعت کرنے والا ہے۔ قرآن سے پہلے توحیدیت اور انجیل بھی لوگوں کی رہنمائی کے لئے صادر ہوئیں۔ اور فرقان بھی یہاں واضح ہے۔ کہ نازل ہونے کا لفظ جو اس آیت میں اور اور سینکڑوں جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یہ مفہوم نہیں رکھتا۔ کہ آسمان یا بلندی سے کاغذوں پر لکھی یا چھپی ہوئی کوئی کتاب اترتی ہے۔ قانون الہی کے مطابق جو کچھ واقعہ ہوتا ہے۔ منہاجہن کا پیدا ہونا یا کسی چیز یا سکھیا دکھ کا حاصل ہونا قرآن کی اصطلاح میں یہ سب امد سے نازل ہوتا ہے۔ اس لئے اور اسی معنی میں توریت اور انجیل کا ظہور اور اس سے لوگوں کی ہدایت ملنے کا بیان ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی اخیر میں خدا سے فرقان کے ظہور ہونے کا بھی بیان ہے۔ جس سے حق و باطل کی تیز یا فیصد ہو۔ وہ فرقان ہے۔ اور چونکہ کتب مقدسہ کا ذکر ہے۔ اور توریت انجیل اور قرآن کے علاوہ مقدس کتاب وید ہے۔ اور اس سے سچ جھوٹ کے فیصد گذشتہ زلے میں ہوتے آئے۔ اور اب بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے فرقان کا لفظ یہاں وید کے لئے ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۳ میں بیان بھی ہو چکا ہے۔ کہ آغاز عالم کے رشیوں پر خدا نے علم حق سے معمور کتب یعنی الہامی علم نازل کیا۔ اس غرض سے کہ

يَعْلَمُ يَقِينُ النَّاسُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

انسانی جماعت میں امور متنازعہ فیہ کا فیصد ہوتا رہے پس تمام کتب مقدسہ ذکر کر کے فیصلہ ناطق دینے والے وید کو فرقان کہا ہے۔ اسی کے علم کی تصدیق دیکر کتب کرتی ہیں۔ اور اسی کی خلاف ورزی عذاب شدید کا موجب ہے۔ اس عذاب کو انتقام لفظ سے ادا کیا ہے۔ جو خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے کوئی بھی چالاک نہ کوٹل نہیں سکتی آسمان وزمین میں ہر کہیں موجود خدا سے کچھ چھپایا نہیں جاسکتا۔

۴۔ فرقان

آیت سپہر واقع شدہ لفظ فرقان کے متعلق مختلف المعانی نے جاریہ ہیں۔ صحت نام ہی قرآن مجید میں اس کے سنے معجزات کے لئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے۔ نزہاں انقرآن میں مولانا ابوالکلام زاد صاحب نے اس آیت میں فرقان سے جو عقل کا مفہور بیان ہے جس سے کتاب سمجھی و قبول کر جاتی ہے۔ حایل التفسیر فرقان سے مراد فیصلہ بدر کی لی گئی ہے۔ اور سورہ ۸ آیت ام کے الفاظ یوم الفرقان ہم اعلیٰ الجہنم کو اس استدلال کی تائید میں پیش کیا ہے۔ لیکن معجزات کا قرآن قایل ہی نہیں۔ آیت کا ذکر آیت ۶ میں ایک معجزہ ہے کہ اس سے اہل عقل متشابہ آیتوں سے بھی اصل اصول یا نعت قبول کرتے ہیں۔ یہی سورہ ۸ کی آیت ام۔ اس میں موبہمہ جنگ بدر کا تعلق باز کر نہیں۔ ہاں دو فریقوں کا ایک جگہ جمع ہو کر حق و باطل کا فیصلہ کرنا مقصود ہے۔ در اس میں عقل کا دخل ماننا معقول ہو سکتا ہے جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن آیت زیر بحث میں کسی تاریخی واقعہ کو نہیں۔ اس اصول کا تعلق ہے۔ اور کتابوں کا بیان۔ اس لئے فرقان محض اس سچی کتاب کے لئے ہے جو ہمیشہ حق و باطل کا فرق بتلاتی ہے۔

۵۔ دو قسم کی آیات

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ بِهِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَارْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥

اسی اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ایک نوعیم آیات ہیں وہ ام الکتاب و متوال متعلق ہیں اور دوسری متشابہ آیات ہیں جو محض کے دور میں باطل کی طرف رجحان ہے۔ وہ تاویل کی اڑ میں ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سو تو کہی بھیجے سوئے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور جو پختہ علم والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسے صحیح ماننے میں سہا ہائے رہا ہے کہ گویا محض اہل عقل ہی اس سے فہم حاصل کرتے ہیں۔ ۶

۶۔ محکم اور متشابہ

یہ دو قسمی فرقہ بندیوں کو بڑا رکھنا پائیدار اور عالمگیر رہی دیکھا و احد در محکم و متشابہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بتایا یہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں محکم و متشابہ کے معنی مضبوط پائیدار اور محکم وہ آیتیں ہیں جن کے معنی و مفہم ہمیشہ ہر کہیں یکساں رہتے و اعلیٰ ہمدیہ صحت و ظاہر کرتے ہیں۔ اور متشابہ آیات وہ ہیں جو ان صد قوں کو واضح کرنے کے لئے تشبیہا یا بطور مثال بیان کی گئی ہیں۔ قانونی کتب مثل تفریقات و غیرہ میں اصل دفعات و جملہ اور حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ مستقل قانون ہیں۔ سو رپورٹوں اور رسالہ جات میں مقدمات کا بیان ہے۔ اور قانون کے قاضی جن نے کس طرح ان دفعات کو ہی من

جیسا کہ ہے۔ اس کی تفصیل دی جاتی ہے۔ ایک ایک دفعہ کے متعلق صد ہا مقدمات پیش ہو سکتے ہیں۔ لیکن دفعہ کے الفاظ پر ان اختلافات کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ اصول اور فروغ میں جو فرق ہے وہی حکم اور مقتضایہ آیتوں میں ہے۔ ان میں سے حکم کو قرآن ام الکتاب کہتا ہے۔ اس امر پر ہم اور کہیں مفصل بحث کر چکے ہیں کہ ام الکتاب وید کو مانا گیا گیا ہے۔ کیونکہ اسی سے علم کا سلسلہ چلا۔ اور کل کتابوں کی بنیاد پڑی۔ ام کو مول یا جز بھی کہتے ہیں۔ اور کتاب کو نگہنا۔ اور اس لحاظ سے ام الکتاب نام مول نگہنا کا ہے۔ وید کی تفصیلات جو رہیں گہ مخفوں میں ہیں۔ ان کو بھی پورا تک لوگوں نے وید مان لیا تھا۔ سوامی دیانند نے سبھی یا کہ مول نگہنا بھگ اصل وید ہے۔ اور باقی اس کی دیا کھیا یا شا کھا ہیں۔ یعنی مفصل یا شاخ۔ اسی کے مطابق قرآن بتا ہے۔ یہ قرآن بھی دو حصے رکھتا ہے۔ ایک تو مول نگہنا بھگ یا وید والا حصہ ہے۔ اور دوسرا اس کی تفصیل یا نظائر والا حصہ۔ چنانچہ اصولی تعلیم والی آیات کسی نہ کسی وید منتر کا ترجمہ ہیں۔ اور جو ہدایت ان میں دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنے نہ کرنے کا اچھا یا برا نتیجہ موسے عیسے وغیرہ مشہور لوگوں اور مختلف قوموں کی نظیر پیش کر کے بتایا گیا ہے۔ علماء اسلام میں جس قدر اختلاف خیال ہے۔ اور تفاسیر میں جتنا باہم فرق ہے۔ اور جتنی بھی فرق بندی ہے۔ وہ سب انہی نظائر کی بابت ہے۔ قرآن کی یہ پوزیشن ہے۔ کہ حکم آیات پر ہی تمام لوگ متفق ہوں۔ اور فردی امور یا شخصی حالات یا مقامی یا زمانی چرچوں پر بحث مباحثہ منوکہ سیکھے جا دیں۔ اور واقعی یہی کلیہ کامیابی ہے۔ کیونکہ شخصیتوں کے باہمی تعلقات و تنازعات کا انحصار ہے ان شخصیتوں کے اندرون پر اور اس اندرون کے خارج علم محض خدا کو ہے۔ پس ان کے علاوہ دوسرے لوگ خواہ ان کے وقت کے خواہ بعد کے ان کے متعلقہ واقعات پر کچھ کہنے کے حقدار نہیں۔ وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف تاویلیں ہی پیش کر سکتے ہیں۔ مگر کسی کی تاویل سہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی انسان ان شخصیتوں کے اندرون کو دیکھ کر کہہ نہیں رہا۔ اس لئے فتنہ اور فساد اور اختلاف کا داعی اندرون شخصی واقعات کی بحث کو نہ کرنا ہے۔ ورنہ الحقیقت قرآن میں جن شخصیتوں کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق سابقہ ورفران کے بیانات کی بنا پر فیصد کرنے کیس توہم اروں تاویلوں کا جھگڑا توڑا جاسکتا ہے۔ مگر ایک صحیح فیصد ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے قرآن محض حکم آیات کی ذمہ داری لیتا اور انہی پر متفق ہونے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسے ہی سوامی دیانند تپ رختہ پر کاش کے اخیر میں انسانوں کا فرض ٹھہراتا اور عا لگیرے بدل ازلی ابدی اصولوں کو ہی ماننے و منوانے کی ہدایت دیتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے *Agreement in main and difference in detail* یعنی اصول میں اتفاق اور فروعات میں اختلاف ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اخیر میں سچے اور سچے علم والے لوگوں کی سچی پی تبتا ہے۔ کہ وہ دیکھیں یا کم ظرفی پرستی کٹا جھٹوں کو چھوڑ کر تفصیل بانظیر کے بیان کو زیر بحث نہیں لائے۔ بلکہ اسے جوں کا توں قبول کرنے ہیں۔ کیونکہ مقصود ان فروعات کی بحث نہیں۔ بلکہ اس نظریے خاص یعنی دینا ہے۔ ہندو سچنے علم اور عقل والے اس بصیرت کوں حاصل کرتے یا اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ سچ سچ ہے۔ کہ عا لگیر اصولوں کی تبتا ہوت پر کہیں تبتا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان کے متعلق باہمی بحث میں سچ بچو تبتا ہو۔ اس کا جواب سچ ہے۔ وید اس سامان پر۔ میں کو نہ طر کر نہ بد وقت ہے کہ

اور اس سے قرآن کی صحیح تعلیم کا لوگوں کو مدن تو کہاں، لہذا قرآن کی پوزیشن غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ منشا یہ کہ مفسر لوگ مشتبہ کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور تفسیروں میں ان کی یہ تعبیر دیکھ کر اہل لغت نے بھی لکھا ہے۔ کہ متشابہ وہ آیات قرآن ہیں جن کے معنی مخفی و پوشیدہ ہیں۔ اور جو کئی کئی جگہ قرآن میں ہیں۔ متشابہ کے معنی میں یہ بھی لکھ گیا ہے۔ کہ جس کے معنی میں کچھ شبہ ہو، اب جائے غور ہے۔ کہ جن آیات کے معنی مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اور جن کے معنوں میں شبہات ہیں۔ ان کو آنحضرت قرآن میں رکھ ہی کیسے سکتے تھے۔ ان کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا۔ کہ سلام متباد اور اختلافات کا شکار ہو۔ پس یقینی نتیجہ یہی ہے۔ کہ قرآن میں تو مشتبہ آیتیں نہیں۔ ہاں علماء کو حکم و تشبیہ و اخلاف کے صحیح معنی معلوم نہیں ہوئے۔ یہی غریب القرآن سورۃ صود کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ کرتا ہے: "الذکر اے سپہ سالار کو اس سے کہو۔ کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے (جو) حکمت والے باخبر خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے) اس کے معنوں میں دلائل و برہین سے بخوبی ثابت (اور) مستحکم، اور پھر خوب تفصیلات ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ پس تمام قرآن کے متعلق خود قرآن کا یہ دعویٰ موجود ہوتا ہوئے اس کی آیات پر معنوں کے لحاظ سے مخفی، اور پوشیدہ یا مشتبہ اخلاف کا استعمال ہر لحاظ سے ناجائز ہے۔

۲۔ بیان القرآن میں نمکات کے جو لغوی معنی دیئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حکم وہ آیات ہیں جنہیں لفظ اور معنی کی حیثیت سے کوئی سترہ ہو یا جو اپنے آپ اپنے بیان میں مضبوط اور غیر محتاج ہوں۔ اور متشابہ اسے کہا ہے۔ جس کی لفظ یا معنی کی حیثیت سے غیر کے ساتھ مشابہت ہو۔ اور اس وجہ سے اس کی تفسیر مشکل ہو۔ امام رابع کی بحث مندرجہ مفردات سے بھی لمبا اقتباس دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آیات تین قسم کی ہیں۔ حکم مطلق۔ متشابہ مطلق اور حکم و متشابہ دونوں کچھ پھر متشابہ تین قسم کی۔ لفظ کی حیثیت سے معنی کی حیثیت سے اور لفظ اور معنی دونوں حیثیتوں سے لفظی حیثیت سے دو قسمیں ہیں۔ مفرد و کلام مرکبہ۔ پھر مفرد الفاظ میں تشبیہ یا تو یہ وجہ عزت لفظ ہے۔ یا یہ وجہ اشتراک لفظی۔ اور کلام مرکب میں تشبیہ اختلاف سے واقع ہوتا ہے۔ یا بسط سے۔ پھر لکھا ہے۔ معنی کے لحاظ سے متشابہ میں اندر لغات کے، اوصاف اور یوم القیامت کے اوصاف داخل ہیں۔ وجہ یہ کہ یہ صفات ہمارے تصور میں نہیں آسکتیں۔ بہ وجہ ہمارے احساس میں نہ آنے کے۔ پس جنت و دوزخ حساب کتاب وغیرہ متشابہات میں ہیں۔ پھر لفظی حیثیت سے تشابہ پانچ قسم کا بتایا ہے۔ بحفاظ کمیت و بحفاظ وجوب و ندب وغیرہ آخر میں لکھا ہے۔ کہ حکم و تشابہ کی سب تشریحات اس تقسیم کے اندر داخل ہیں۔ ایک اور رنگ میں تشابہ کو تین قسم کیا ہے: ایک وہ جسکی حقیقت پر انسان واقفیت حاصل نہیں کر سکتا (اور قیامت وغیرہ) دوسرے وہ جن پر واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے الفاظ غریبہ اور شکل احکام۔ اور ایک ان دونوں کے درمیان جن سے راسخ فی العلم واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص نہیں۔

یہ بیان غریب القرآن والے بیان سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہے۔ یہ سب سے آیات کی تقسیم ہی وہ کی بجائے تین طرح میں کرتا ہے۔ اور الفاظ اور معانی کے لحاظ سے آیات مشتبہ یا ناقابل درک کی موجودگی کا بغیر مقید یا فعل عبت کا التزام قرآن اور خدا پر مکتانہ ہے۔ اور محکمہ اور متشابہ آیات سے آیت زیر بحث میں کیا معنیہ مقصود ہے۔ اس کو واضح و ثابت کرنا کسی بجائے مختلف لفظوں اور اول کو بیان کر کے صحیح فہم ہونے کو ناممکن بناتا ہے۔ شہود میں جو یہ کہا۔ کہ

تھا۔ جنہیں اپنے بندوں میں سے اس نے اس قیام پیا۔ (۶) سورۃ بقرہ آیت ۱۴ میں قرآن کو اس کتاب کا مصدق کہا ہے۔ اور سورۃ بقرہ آیت ۱۰۱ نیز اور آیتوں میں بھی (جو پہلے سے خدا کی طرف سے ہی ہوئی ہے) سورہ رعد آیت ۳۸ میں ہے۔ کہ ام الکتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ (۸) سورہ یونس آیت ۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۵۲۔ انفار ۲۰۱۔ لقن ۲۔ نور ۲۔ یونس ۲۔ وغیرہ میں اہام الہی کے نام کتاب مبین۔ کتاب بالحق۔ قرآن مبین۔ کتاب الحکیم۔ کتاب منیر۔ لوح محفوظ وغیرہ نام دیئے ہیں۔ عربی قرآن کو اس کتاب کی آیت کا خاص مجموعہ اور اصل کتاب کو تمام سچے علوم کا مجسم یا سرچشمہ بتایا ہے۔ (۹) سورہ بقرہ آیت ۲۱۳ میں آغاز عالم میں اہام منے کا ذکر ہے۔ اور حکیم بین اللہ اس کا لفظ کہہ کر اسے فیصلہ کن یا نطق یا حکم کہا ہے۔ (۱۰) زخرف ۲ و ۳ میں کتاب مبین کا لفظ تک کہہ کر اسے عربی قرآن کی صورت میں پیش کرنے کا ذکر کیا۔ اور بتایا ہے کہ وہ ام الکتاب میں ہے۔ جو بڑے اعلیٰ پایہ کی علمی کتاب ہے (۱۱) سورہ ط۔ ۱۱۳ میں قدیم علم کو عربی قرآن میں اتارنے اور اہام یا ذکر کی یاد تازہ کرنے یا خبر دینے کا بیان ہے۔ (۱۲) سورۃ اشعرا میں آیت ۱۹ تا ۱۹۷ میں یہ بیان ہے کہ رب العالمین سے جو علم نازل شدہ ہے۔ جسے نیل امین اس کو نبیہ دل پر نقش کرتا ہے۔ عربی زبان میں نیز یہ کہ بلاشبہ یہ آغاز عالم والی کتابوں میں ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے۔ کہ نبی اسرائیل کے عالم بس کو بھیج جلتے و بجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ اگر ہم اسے کسی سنگرت بولنے والے پر نازل کرتے اور وہ انہیں پڑھ کر سنا۔ تو یہ ایمان نہ لائے۔ (۱۳) سورہ حم السجدہ ام نام ۴۴ میں خدا سے علم بذریعہ کتاب عزیز نازل ہونے کا بیان ہے۔ اور اس کی تشریف یفتائی ہے۔ کہ جھوٹ اس کے پاس پھٹک نک نہیں سکتا۔ نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے اس لئے کہ وہ عظیم کل خدا سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ اور جو کچھ ان پہلوں کو علم ملا۔ وہی کچھ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے بھی قرآن کی صورت میں ظاہر کرتے تو کہتے اس کی آیتیں ہمیں کھول کر کیوں نہ سناؤ جاویں۔ لہذا عربی کیا اور عجمی کیا اہل ایمان کے لئے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ رحمن میں انسان کے پیدا ہونے ہی اسے علمی زبان ملنے کا بیان ہے۔ (۱۵) بقرہ ۲۳۲ و ۲۳۳ میں ہی آدم کو کل کلمات یا ناموں کا علم سنا مذکور ہے۔ (۱۶) سورہ یونس میں پتہ دیا گیا ہے۔ کہ کثیف لطیف سب چیزوں کا علم کتاب مبین میں ہے۔ (۱۷) ہود۔ ۶ میں ہے۔ کتاب مبین میں ہی سب کی مبعاد قیام وغیرہ کا بیان ہے (۱۸) سورہ توبہ آیت ۳۶ میں ہے۔ کہ آغاز پیدائش سے ہی کتاب الہی میں جبینوں یا وقتوں کا بیان درج ہے۔ (۱۹) نبی اسرائیل ۷۸ میں ہے۔ کہ کتاب الہی میں سب کے فنا ہونے کا ذکر ہے۔ (۲۰) ق۔ ۴ میں کتاب حفیظہ میں علم تغیر و تبدل ارضی ہے (۲۱) واقفۃ ۸۰ میں ہے۔ کہ اصل قرآن کریم کو اس کتاب مکنون میں ہے۔ جسے پاک لوگوں کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اور وہ رب العالمین سے ظہور پاتی ہے۔ (۲۲) حدید ۲۲ میں ہے سب دکھ یا سکھ سزا کا قانون کتاب الہی میں پہلے سے ہی درج ہے (۲۳) البروج آیت ۲۱۔ ۲۲ میں قرآن مجید کو لوح محفوظ میں کہا ہے۔ (۲۴) سورۃ الصافات آیت ۱۶۹ تا ۱۶۸ میں ہے۔ کہ لوگوں کی یہ خواہش رہی۔ کہ کاش آغاز عالم دے لوگوں کا علم جس میں (۲۵) اس کے علاوہ کتنی ہی آیتوں میں یہ بیان ہے۔ کہ ہم براہیم کے دہرم کو ماننے ہیں۔ اور نیزہ سنگ تہذیب اور انجیل سے پہلے ولادہ ہم ہے۔ وغیرہ وغیرہ تمام باتوں سے صاف ثابت ہے۔ کہ حکم آیات والی کتاب قرآن سے علاوہ اور اس سے پہلے سے ہے۔ اور وہ ام الکتاب ہے۔ یعنی دوسری کتابوں کی اصل یا مان جسے دید میں دید مانا کہا ہے۔ قرآن ہی تم الکتاب کہا ہے۔

دوسرا حوالہ پیش کر کے حایل التفسیر کا مصنف یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حسن الحدیث کہہ کر محکم آیات دے کر قرآن کو یہ منشا
 کہا گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ حدیث کے معنی خبر ہے جو پہلے واقعہ کے ہیں۔ قی ہے۔ رسول صلعم کے ذاتی اشارات کو
 بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ محکم آیات کو حدیث نہیں کہتے۔ پس یہی محکم آیات کو پھر یاد میں لے کر سمجھنے پر حسن
 الحدیث یا کتاب متشابہ ام کتاب پر نہیں۔ تیسرا حوالہ آیت زیر بحث کا ہے۔ اس سے بھی محکم در
 متشابہ کے لفظ کل قرآن کے لئے سمجھے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قرآن محکم بھی
 ہے۔ اور متشابہ بھی ہے۔ نیز یہ کہ بعض آیتیں محکم ہیں۔ بعض متشابہ۔ اس سے قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر دعویٰ
 قرآن کا یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ سے ہے۔ اس لئے اس میں اختلاف نہیں۔ بلکہ اس لئے آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف
 طبقات انسانی سے ہے۔ آیات میں نہیں۔ اور ان آیات کے لوگ بنا سمجھائے سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے لئے اس سے
 کل قرآن متشابہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ جو قرآن کو سمجھ چکے ہیں۔ ان کے لئے کل قرآن محکم ہے۔ اور درمیان
 درجہ کے لوگ جسے سمجھ گئے ان کے لحاظ سے وہ محکم اور جسے سمجھ نہ سکے وہ متشابہ ہے۔ لیکن آیت کے کسی
 بھی لفظ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور یہ اصول ایسا ہے کہ اس سے تو ہر کتاب خواہ انسانی ہو خواہ ربانی فیہ
 طرح پر ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کے متعلق ایسے مخصوص بیان کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ پھر قرآن صاف طور پر دو میں
 تقسیم کرتا ہے۔ تو نین قسموں کا ذکر کیا۔ درحقیقت یہ خیال محض متشابہ کو مشتبہ کے معنی میں لینے سے پیدا ہوتا
 ہے۔ چنانچہ حایل التفسیر کے اس ٹوٹی میں لکھا ہی ہے کہ ”متشابہ کے یہ معنی کرنا کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہ
 نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے ایک حصہ کثیر کہ بلکہ تمام کو لغو اور فضول قرار دینا ہے۔“

اس کے علاوہ اور اختلاف تاویل بھی پیش کیلئے۔ کہ بخاری میں جی ہد کی تفسیر سے متشابہ کے یہ معنی لکھے
 ہیں۔ ”يُفَسِّرُهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ“ ایک کی تفسیر دوسری آیت سے ہو (لیکن یہ تاویل بھی کل کتابوں کے کل بیانات پر
 یکساں عادی ہوگی۔ اور کل کتابوں کے ساتھ قرآن کو محض متشابہ ٹھہرائیں گی۔ کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ہو
 سکتی جس کے الفاظ کی تفسیر بلا ادا وغیرے ہو سکے۔ تیسرے معنی متشابہ کے بعض قرآن کے لئے ہیں۔ جیسے
 کہ ابن سعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم سات نعت ہر نازل
 ہوا ہے۔ جس کی ہر ایک آیت میں ظہر اور بطن ہے۔ اور ہر حد کے لئے ایک مطلع ہوتا ہے۔ دو ایک حکوۃ
 کتاب العلم (ظہر سے مراد حکم اور بطن سے مراد متشابہ ہے۔ یہ معلوم قصہ اُمّ الکتاب سے نکالے۔ کہ محکم آیات کتاب
 ماں ہیں۔ تو ان کے بطن سے جو نکلیں۔ وہ متشابہ ہے۔ لیکن یہ تاویل صرف عین غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کسی آیت میں
 بتایا گیا ہے کہ متشابہ کے پیچھے پڑنے والے مختلف تاویلات سے فتنہ یا اختلاف برپا کر رہے ہیں جو کہ کتاب کے
 باطنی مفہوم کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بطن موجب طمیان ہونا چاہئے۔ نہ موجب شہادت۔ پھر مضبوطی یا سستی کا ظہر
 نمائش کا نام نہیں۔ اندرونی حقیقت کا ہے۔ اس کے علاوہ حد اور مطلع کے لحاظ سے متشابہ کا یقین ہونا درجہ
 ہے۔ حد وہ مقام ہے۔ جہاں تک معنی کلام کی رو سے فہم کی رسائی ہو اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور مطلع وہ
 مقام ہے کہ انسان صعود کرنا کرنا ملک العلم کے شعور پر جمع ہو جائے۔ اس نعرہ کو صحیح طریقہ سے
 ویدک طریقہ غور و فکر کے اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ ویدک شعور کا معنی ہے کہ ہر فرد کو زمین و آسمان کا

کہ آیات اپنے مضمون کے لحاظ سے محکم اور منتہیٰ کن معنوں میں کسی گئی ہیں۔ آنحضرت کے علم میں ان کے مخصوص معانی تھے۔ شک و شبہ نہ تھا۔ مفسرین کا متنازعہ کا مفہوم لفظ لاریب فیر کے بھی خلاف ہے۔ جو قرآن سے وہ خود منسوب کر رہے ہیں۔ پانچویں تاویل یہ کی ہے کہ محکم سے مراد ظاہری معنی ہیں۔ اور تاویل سے مراد ان پیشگوئیوں کا انجام ہے جو ظاہری معنوں کے وجود میں موجود ہیں۔ اس انجام کو واقعی طور پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ قبل از وقت ان کے ظاہر الفاظ پر ایمان رکھنا اور حقیقت کو جو البعد کرنا حقیقی داناؤں کا کام ہے۔ لیکن قرآن جس آیت کو محکم کہتا ہے۔ اس کے معنی ایسے مخصوص اور یہ بدل میں کہ ان کا تعلق تینوں زمانوں سے یکساں ہے۔ پیشگوئی کا مفہوم یہ جانب تو وہ نہ زمانہ گذشتہ سے تعلق رکھتا نہ حال سے۔ اور محض مستقبل کا مفہوم آیت کو محکم نام دے۔ یہ کسی طرح قابل قبولی نہیں ہو سکتا۔ رسول صاحب نے کہیں کسی آیت کے متعلق نہیں کہا۔ نہ قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ کہ فلاں آیت کے ظاہری معنی اور ہیں۔ اور باطنی اور۔ یا فلاں آیت کی تاویل میں پیشگوئیوں کی گنجائش ہے۔ نہ قرآن اصولاً پیشگوئیوں کے حق میں ہے نہ کسی شبہ کا کسی آیت سے تعلق ہے۔ ہر آیت سے جو ہدایت مقصود ہے۔ اس کو اخذ کرنا چاہئے۔ اور بحث یا غور و خوض محض محکم یا اصولی آیات پر ہونی چاہئے۔ تمیيزات یا نظائیر پر نہیں چہیں انوس ہے۔ کوئی مفسر کوشش نہیں کرتا۔ کہ قرآن یا آنحضرت کا اصل نظریہ ہی ہر آیت میں سمجھا اور دیگر گون تک پہنچا دے۔ بلکہ ہر مفسر یہ کرتا ہے۔ کہ اپنا خیال اور دوسروں کا بیان کیج کر کے اور کوئی فیصلہ نہ دے کہ اور معتقدوں کو تاویل میں سٹو کریں کھاتا ہوا چھوڑ کر آپ الگ ہو جاتا ہے۔

۸۔ دعائے اتحاد

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ۝
رَبَّنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ كَلَّا رَبِّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

اے ہمارے رب! ایسی غنایت کر کہ میں سچی ہدایت ملے۔ اور پھر ہمارے دل اس سے کبھی ڈولنے نہ پڑے۔ اور میں اپنے حضور سے رحمت عطا فرما۔ تحقیق تو ہی ہمارا بڑا دانا ہے۔ اے ہمارے رب! تو ہی وہ زمانہ لا سکتا ہے۔ کہ ہمارے اوہام باطلہ دور ہو جائیں۔ اور ہم سب متحد ہو جائیں۔ تحقیق اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ۸۔

۹۔ استقلال

آیت ۷ سے ہدایت ملتی ہے کہ محکم بات یا مکتوب کی تعلیم یا کر اور منت ہمارے سے اسیر نصیحت حاصل کر کے۔ ان پر استقلال سے قائم رہنا انسان کا فرض ہے۔ اور میں اور ہم کا یہاں تکبشتن دہر قی یا استقلال کو بتایا ہے۔ اور ہر کام سیر کا میابی کی سب سے ضروری شرط ہے۔

ہم مفہوم یہ ہے کہ انسان سچی ہدایت کا منشا ہی ہو۔ اور جب وہ مل جاوے۔ اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ مخالفت وغیرہ کے خوف سے اپنے دل کو ڈگمگانے نہ دے۔ سچی کچھتی اور اتحاد کا مول منتر ہی استقلال میں ہے۔ اگر مزاج قائم نہ رہے۔ آج ایک بات کو سچ سمجھ کر مانا کل کسی دنیوی ترغیب کی وجہ سے اس کی تکذیب کرنے لگ گئے۔ تو نہ اپنی ذات پر ایسا اعتماد ہو سکتا ہے۔ نہ سوسائٹی کے دوسرے افراد سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ نہ ایسے شخص اپنے ہمنمون میں کسی طرح کی کوئی بھلائی پھیلا سکتے ہیں۔ مستقل مزاج انسانوں نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کر دکھایا۔ دلی استقلال ثابت قدمی اور عزم بالآخر ہم تمام مشکلات کو دور کر کے ہماری ساری مرادیں بر لاتے ہیں۔ اور قرآن سب سے مقدم ضرورت انسانی جماعت میں اتحاد اور محبت قائم رہنے کی سمجھتا ہے۔ اور اتحاد کی بنیاد سچی ہدایت پر رکھتا ہے۔ اس لئے دلوں میں حق کے آنے اور پھر اس سے نہ ڈولنے کی دعا دعا تھی معے خیر ہے۔

۱۰۔ ترمذید باطل و اشاعت حق

تبت نمبر ۸ میں یہ دعا ہے۔ کہ اے ہمارے رب اپنی عنایت سے وہ وقت لاؤ کہ انسانوں کے دلوں سے ریب بالکل نکل جاوے۔ اور وہ سب حق پر متحد ہو جاویں۔ واقعی اسی سنہری زمانے کو دیکھنے کی خواہش انسانی دلوں میں جاگ رہی ہو جائے۔ تو اتحاد ہوتے دیر ہی کیا ہو سکتی ہے۔ آنحضرت نے اگر کفر اور شرک کے بچنے اور صراطِ ایمان دینا مندے اگر نہ اربابِ باطلہ کی پرزور ترمذید کی۔ تو اس سے در حد مقصود صرف یہ تھا۔ کہ انسانوں کے باہم رشتہ محبت و یگانگت قائم ہونے میں جو رکاوٹ ہے۔ وہ دور ہو جاوے۔ پھر ترمذید باطل کے ساتھ آنحضرت نے جوام الکتاب یا کتابِ مبین کی فیضیت واضح کی اور سوامی دیانند نے جو بید کی جہاں لگائی۔ یہ بھی محض اس لئے تھا۔ کہ ایک ہی قسم کی سچی اور عالمگیر تعلیم سے سب کے دل ایک دوسرے کی طرف کھینچ جاویں۔ یہ آیات ہر حق پسند اور سچے عالم پر یہ امر واضح کرتی ہیں۔ کہ ویدک دھرم اور دین اسلام کا جو مفہوم بالکل ایک ہے۔ کیونکہ ام الکتاب ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں۔ محض دید ہے۔ فرق ہے تو محض اس بات کا ہے۔ کہ علمائے اسلام کے لئے یہ اصولی میلان ایک جتنی بات ہے۔ جسے آکر جو مفسر حکم و متشابہ کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی وید کے ساتھ محکم آیات کا تلقین جوڑنے سے قاصر ہیں۔ بیانِ انقرآن صفحہ ۲۷۳ تا ۲۷۵ میں یہ بحث ہے۔ اور اصولاً ہمارے مطابق ہی بیان دیا گیا ہے۔ جسے کہ پیشگوئی کو مشابہات یا فروعات میں ثابت کیا اور عیسائی اعتقادات کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اسی بنا پر قادیانی مرزا صاحب کی طرف دعوائے نبوت منسوب کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ واضح کرتے ہیں کہ حکمت کو ام الکتاب کہہ کر قرآن نے سب جھگڑا اٹھا دیا ہے۔ ام الکتاب کے معنے ہیں۔ کتاب کی صحت جو سب سے مراد اصولی امور ہیں اور طرزِ تاویل یہ ہو گی۔ کہ فروعات اور خصوصیات کو جو بہ طورِ شاخوں یا دلد کے ہیں۔ جڑ اور ام کی طرف لوٹانا پڑے گا۔ یعنی اصول کے ماتحت کر پڑے گا۔ ورنہ نتیجہ یہ ہو گا کہ انبیاء و رسل و مہتائے اولیاء کے مطابق لوگ خاص تاویل کے پیچھے پڑ کر فتنے یا اختلافات کا شکار ہوں گے۔ ہم ذہن مفسر کے فہم و دراک کی داد دیتے ہیں۔ کہ اس نے محکم اور متشابہ کی حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محکم و

مثنیٰ آیات کی تیز ہونے کا جب تک کوئی لفظی معیار صاف طور پر سامنے نہ ہو۔ اس اور اکتے عملی فائدہ کیا؟
خاص تاویل کے چھپنے پڑنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کا خاص طرز تاویل کو اختیار کرنا چاہئے نہ اور جب حکم
اور مثنیٰ کی تیز کا اصول ہی طے نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ فلاں آیت محکم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ
کہ فروعات یا مخصوصات کو کس جڑ یا ام کی طرف لوٹایا جاوے۔ یا پھر بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوں۔ تو عمر یا قادیان یا
یا چہرے کی خاص علامات سے جن کا علم اس ان کو ہے۔ جو تیز کرنا یا جانا چاہتا ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ یا پ
کون ہے۔ اور بیٹا کون۔ پس تیز کرنے والے کے علم میں وہ سمجھا لانا چاہئے تھا۔ جس سے وہ اپنے لئے فیصد کر کے
کہ فلاں آیت محکم ہے۔ اور فلاں مثنیٰ ہے۔ برخلاف اس کے آپ نے محض سوال کو دوسرے لفظوں میں دہرا دیا ہے۔
تیز کا ذریعہ واضح نہیں کیا۔ یہ کہنا۔ کہ بیٹا بہ طور شاخ کے یاد دلے۔ اور اس کے جاننے کے لئے اسے جڑ یا ام
یا باپ سے منسوب کرنا پڑے گا۔ محض سوال کو دہرا دیا ہے۔ جواب دینا نہیں۔

آپ آگے لکھتے ہیں۔ کہ کسی امر مخصوص کے صحیح معنی سمجھنے کے لئے پہلے ایک اصول قائم کیا جاوے۔ اور اس
اصول کے ماتحت اس کی تاویل کی جائے۔ اس سے آپ تمام اختلافات کی بہت حد تک دوسری کامن کرتے ہیں لیکن
سوال تو محکم اور مثنیٰ کی تیز کا ہے۔ امر مخصوص کے صحیح معنی سمجھنے کا نہیں۔ آپ نے خود ہی لکھا ہے۔ کہ ایک
ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہونے سے خود عرض لوگ اپنے حسبِ مصلحت تاویل کرتے اور جسے چاہتے مثنیٰ بتا کر دوسری
آیت کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ پس محکم اور مثنیٰ کی تیز تو کیا ہوئی اٹا معنوں اور تاویل کا جھگڑا اور لگے پڑ گئے
اور جب محکم اور مثنیٰ کی تیز کا ہی اصول قائم نہیں ہوا۔ تو صحیح معنی سمجھنے کا اصول کس بنیاد پر قائم ہوگا۔ اور
کس کے ماتحت اور کس طرح اس کی تاویل کی جائے گی۔

اسی سلسلے میں آپ آگے چل کر لکھتے ہیں۔ فروعات کا تو کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ پس ماننا پڑیگا۔ کہ سب اصول
کو قرآن کریم نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور فروع میں سے حسبِ ضرورت کچھ لے لیا ہے۔ اس لئے بھی فروع
کو اصول کے ماتحت کہہ سکتے ہیں۔ نہ اصول کو فروع کے ماتحت ہم اصول اور فروع کے اس تعلق کو صحیح مانتے ہیں لیکن
اصل سوال کا اس میں بھی جواب موجود نہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اصول کے بیان والی آیتیں کونسی ہیں۔ اور فروع
والی کونسی۔ تب تک نہ اصول کا صحیح علم ہو سکتا ہے نہ فروع کو کوئی پرکھا جاسکتا ہے۔ اور نہ فروع کو اصول کے
ماتحت کیا جاسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ ام الکتاب کا لفظ کہہ کر قرآن نے محکم آیات کا پتہ دے دیا ہے۔ کہ وہ مترادف کے ترجمہ
والی آیات محکم ہیں۔ مگر موجودہ زمانے میں علماء اسلام کے دل میں نہ وید کی عظمت ہے۔ نہ انہیں حالات موجود میں وید
کا خیال آ سکتا ہے۔ اور قرآن کی نسبت ان کا حسن ظن با اس کی حقیقی عظمت کا نقش جو ان کے دل پر ہے۔ سوائے
قرآن کے کسی اور طرف انہیں متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ مگر چونکہ قرآن نہایت زور اور خلوص عقیدت سے تمام
اہل ایمان کو آغاز عالم دلی الہامی کتاب کی طرف ہی دعوت دینا چاہتا ہے۔ اور یہ علمائے اسلام کے دل پر نقش
ہونے سے اختلاف تاویل کا پورا تدارک ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم صاف کہتے ہیں۔ کہ بیان القرآن کے فیصلہ مقرر

کے متعلق جملہ اعتراضات مذکورہ بالا دور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ محکم آیات دالے جسے کو وید منتر مان لیں۔ کیونکہ اس صورت میں وید منتروں کے مطابق اصولی تعلیم جن میں ہوگی وہ آیات محکم مافی جاویں گی۔ اور وہ اصول قائم ہو جائیگا جس کے ماتحت فروع یا منشا بہ کو کر کے عقلمند لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ باپ اور بیٹے میں تمیز کرانے والی خاص بات ان کی عمر ہے۔ پس ام الکتاب وہ ہے جو پہلے اور قدیم ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جاوے۔ کہ فلاں جگہ لکڑیوں کے سٹے بندھے پڑے ہیں۔ من کے آدھ من کے اور دس سیر کے بھی۔ تو یا تو بٹ لاکر ان کو تو لٹا پڑ بیگا۔ یا بخر بہ کی بنا پر جو امانہ دماغ میں قائم ہے۔ اس سے صحیح صحیح تمیز ہوگی۔ بعینہ محکم دام الکتاب (اور منشا بہ (فروع یا دلد) جو قرآن مجید میں غلط ملط ہیں۔ وید کی کسوٹی سے تمیز کی جاسکتی ہیں۔ اور اسی تمیز سے محکم یا ام الکتاب والے انلی ابدی پیچھے دھرم میں متحد ہونے کی اپیل اہل قرآن اہل عالم سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی وہ آیات زیر بحث میں سے پہلے ہیں یہ بتایا ہے۔ کہ دلوں میں پکی بہایت جا گرین ہو۔ اور وہ اس سے ڈوبیں نہیں۔ منتقل مزاج اور رحمت اہی کے مستحق ہوں۔ اور دوسری میں یہ دعا کی ہے۔ کہ تمام اختلاف دور ہو کر وہ زمانہ آوے۔ کہ ہم سب اکٹھے ہو جاویں۔ یہ خاص اس اصولی تعلیم کو ظاہر کرنے سے محکم آیات یا ام الکتاب ہیں جو روگید کے آخری چار منتروں میں دی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے پہلا منتر حسب ذیل ہے۔

संसमिच्युक्से धूपधये विष्णान्ये आ ।

इत्तस्यवे समिच्यसे च नो असून्या भर ॥ २ ॥

اس منتر میں دعا مانگی گئی ہے۔ کہ اے طاقت کل۔ انصاف بھتم پرینور تحقیق آپ سب کو ہم خیال کر کے متحد کریں گے ہیں۔ آپ ہی ہر زمانے میں جلوہ فروز ہیں۔ اپنی عنایت سے ہمیں بھی وہ اتحاد کا سنہری زمانہ دکھائیے۔ نوٹ۔ اس منتر میں معانی کا تعلق بہت وسیع ہے۔ انسانوں کی جگہ تمام اور اشیا کا میل کر کے وہ پریشادہ ہی اس تمام کائنات کا نظارہ دکھا رہا ہے۔ اور اتحاد کے ماننے کی طرح صوت۔ چھی بھومی۔ نیک دل۔ اور تمام راجنوں کے دینے والے پریشور کی پراپتی کی دعا بھی منتر میں موجود ہے۔ لیکن ہم نے وہ حصے لکھنے کافی سمجھے ہیں جو آئینہ کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعد کے منتروں میں بھی رفتا۔ گفنا۔ کردار کے عددہ دلوں میں ہر طرح سے بیگانگت ہونے کو ہی اتحاد کا موجب بتایا گیا ہے۔ اور کاتیرغ تلو تیا وغیرہ سے قرآن بھی اسی حالت کی طرف ہین کی کرتا ہے۔

غز جیکہ محکم آیات کا لفظ جو ام الکتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ وید منتروں کی جگہ رکھی گئی آیتوں پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اور انسانوں کے مجموعی قیام کا معیار منوں میں عالمگیر اصولوں کا علم ہونے پر ہی منحصر بتایا ہے۔ پس انہی اصولوں کی اشاعت کرنا اور تاریب رفیہ کی شرط کو پورا کرنے کے لئے تمام مردوجہ او یام باطلہ کی بیخ کنی کرنا عالمیان اتحاد کا مقدم فرض ہے۔

۱۱۔ موبہومہ قیامت

جَامِعِ النَّاسِ لِيَوْمٍ تَارِيبٍ رَفِیۃُ ان لفظ کا ترجمہ مفسر صاحبان عموماً کرتے ہیں۔ کہ فدا قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ جس

کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ خیال محض غلط الہام۔ صحیح کے طور پر اہل اسلام میں گھر کر گیا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کی پیدائش دو ارب سال سے ہے۔ اس میں حد شمار سے باہر موتیں ہو چکی ہیں۔ حد شمار سے باہر دُوب کر مرے۔ اس سے زیادہ اور کئی گنا زیادہ تعداد کے جسم جلائے جا چکے ہیں جو قبر میں موجود ہیں۔ ان کے اندر دفنائے گئے مردہ جسموں کا روح سے تعلق نہیں۔ پس قبروں سے ان کا اٹھنا اور میدانِ حشر میں جمع ہونا چاہئے۔ قبروں سے جی آٹھنے کا مفہوم جسمانی یقین ہے۔ اور جسمانی ہمتیوں کے جمع ہونے کے لئے زمینی میدانِ یامکان چاہئے۔ بلکہ قیامت کے وقت زمین وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آیت زیر بحث میں قیامت کا لفظ ہی نہیں اور نہ یہ لکھا گیا ہے۔ کہ کسی میدان میں جمع ہونا ہے۔ بلکہ جمع ہونا محض خاص یوم یا زمانے سے منسوب ہے۔ اور اس زمانہ کی خصوصیت یہ بتائی ہے۔ کہ اس میں ریب نہ ہو۔ یعنی شک اختلاف یا غلطی وغیرہ۔ چونکہ متشابہ آیات میں شکوک و شبہات کا امکان نہ رہتا۔ اور اسی لئے اس کی مختلف تاویلیں ہوتی ہیں۔ اس لئے لاریب قید کا مفہوم صاف ہے۔ کہ متشابہ آیات سے اٹان اور آٹھنے اور تمام غلطیوں اور نقصوں سے پاک عالمگیر سچے اصولوں کو ظاہر کرتے والی محکم آیات کی طرف ہی میل رہ کر حقیقت کو جانے۔ اسی طریق سے سب کے اندر ایک ہی قسم کے خیال قائم رہ سکتے۔ اور آخر وہ وقت آسکتا ہے۔ کہ اختلافات دور ہوں اور سب انسان متحد۔

۱۲۔ مخالفین حق اور ان کا حشر

۱ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَلَمْ یُغْنِ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ وَّكَ
۹ اُولٰٓئِكَ هُمُ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالنَّارِ ۚ كَذٰٓبٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا
۱۰ فَاَخَذَ اللّٰهُ مِنْهُمْ نُوْحًا ۚ وَبِهِمْ ۙ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۙ قُلْ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوْغٌ وَّاسْتِغْفٰرٌ
۱۱ وَتَحْشُرُوْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ مَرَّةًۭۢ مَّۤیَۡٔةً ۙ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰیَةٌ فِیۡ فِئْتَنِیۡنِ التَّقَاۤءِ فِیۡ سَعِیۡ
تَقَابُلِیۡ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ وَآخٰی كَافِرًا ۙ یَّرُوْهُمْ مُّثَلِّیۡهِمْ رَاِیَ الْعِیۡنِ وَتَدْرُ
۱۲ یُوۡثِقُ بِنَصْرِیۡ ۚ مَنْ یَّشَآءْ ۙ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً ۙ لِّاُولِیۡ الْاَبْصَارِ ۙ زَیِّنَۡنَہٗ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَفْضَةِ وَالْأَخْيَلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَيْبِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰثِ ۝

۱۳

جو لوگ کفر یعنی حق سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے کسی کام آئے گا۔ نہ اولاد۔ بے شک یہی
لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ۱۔ جیسے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی گئی ہوئی۔ انہوں نے ہم سے حکموں
کی تکذیب کی۔ لہذا اللہ نے ان کے گنہگاروں کی وجہ سے انہیں گرفتار دہلیز کیا۔ کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے
۲۔ ان کفر والوں کو کہہ دو کہ تم جلد مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا حشر حتم ہو گا۔ اور کب ہی برا ٹھکانا ہے۔ ۳۔
تحقیق تمہارے واسطے ان دو گروہوں کے جنگ میں بڑے سبق کا سامان ہے۔ ان میں سے ایک گروہ تو راہِ حق
میں لڑتا تھا۔ اور دوسرا کافر تھا۔ وہ ان کو نظر سے دیکھنے پر اپنے سے دو چند کہتے تھے۔ مگر اللہ اپنی امداد سے جسے
چاہتا ہے مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق اہل عقل کے لئے اس میں عبرت ہے۔ ۴۔ لوگوں کو نفسانی خواہشات کے سامان
مثلاً عورتیں بیٹے سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے ڈھیر۔ عمدہ عمدہ گھوڑے مویشی اور کھیتی مرغوب معلوم
ہوتے ہیں۔ مگر یہ دنیوی زندگی کے سامان ہیں۔ ورنہ اچھا رجحان تو اللہ کی طرف والا ہی ہے۔ ۵۔

۱۳۔ مذہبی تفریق اور دنیوی اغراض

جب مذہبی تفریق خدا سے نہیں۔ اور ایک دہرم
میں متحد ہونا ہی سب کے لئے مفید ہے۔ تو سوال

پیدا ہوتا ہے کہ اس تفریق کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب آیت نمبر ۱ میں دیا ہے۔ کہ دہرم یا حق کے خلاف باتیں یا کفر
کی اشاعت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو یہ وجہ جہالت مال اور اولاد کی خاطر کفر کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ مال
اور اولاد ان کو دکھ سے نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں پر مصیبتیں اور اذیتیں نازل
ہونے سے ظاہر ہے ان کی نظیر ثابت کرتی ہے۔ کہ احکامِ حق کی خلاف ورزی سخت سے سخت سزا کا مستوجب بنتی ہے
آیت ۱۵ میں ان خود غرض خیز لیکن حق کو یہ نفیحت دینے

۱۴۔ اہل کفر کو سبق

و سبب جانے کی ہر بات ہے۔ کہ اپنی مذموم حرکات سے باز آؤ
کا کھٹ کی ہڈیاں بیتے۔ آگ پر نہیں چڑھ سکتی۔ اگر جہالت

اور تم ابھی پھیلا کہ عارضی دنیوی اغراض غم نے پوری ہو کر رہیں۔ تو ہو گیا۔ آخر تو تمہیں جہنم سے ہی دوچار ہونا
ہو گا۔ دیکھو فرعون اور موسیٰ کے ہر دو فریق کے مقابلے کے دن موسیٰ کو جو راہِ حق میں لڑنا تھا۔ فتح نصیب ہوئی
اسی طرح دیوتاؤں اور سروں دطاوت و رہانت کا جنگ تمہیں سنایا گیا۔ طاوت کی پارٹی راہِ حق پر تھی اور

جاوت کی کفر۔ طاوت کے لوگوں کو جاوت دے لوگ اپنے سے کئی گنا زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ مگر خدا نے طاوت کی فتح کرائی۔ پس سبق لو۔ اور کفر سے باز آؤ۔ یہ صحیح ہے کہ عام لوگوں کو دہرم اور سچائی کی طرف رغبت نہیں۔ وہ نفاذی خواہشات یا عورت مال و دولت وغیرہ میں غفلت میں۔ اور اس نے ان کو کفر عیسائی کے کا موٹو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ د رکھو۔ یہ سب سامان عارضی ہیں۔ دکھ یا موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف اللہ ہے پایدار آرام دہ لی چیز یعنی نجات اسی کے ہاں ہے۔ پس کفر چھوڑو۔ اور دہرم کو قبول کرو۔ منو نے صاف کہا ہے۔ کہ عاقبت میں ماں باپ بیٹا عورت دوست کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ دہرم ہی اس وقت وفاق کرتا اور ساتھ دیتا ہے۔

۱۵۔ قابل اعتراض روئے

آیت قرآن کو عالمگیر اور اصولی تعلیم کی بجائے مفسرین حوالہ دیتے پر چسپاں کرتے ہیں۔ اس میں وہ نہایت غلط روئے پر پختہ ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اپنی خواہش کے خلاف اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر اس میں وہ کچھ مجبور بھی ہیں۔ کیونکہ کوئی سزا و ترجمہ یا تفسیر انہیں ہی ہی نہیں جسکی سہائی میں وہ مدتوں کے اثر سے بچ سکتے تھے تاہم آریہ سماج اور اسلام کے تبلیغی طریق سے اس زمانہ میں عالمگیر صداقتوں کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ اور نئے مفسرین اس امر کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور جی سچ لکھتے بھی ہیں۔ کہ الفاظ قرآن کا عام اصولی تعلیم پر ہی اطلاق ہونا صحیح ہے۔ لیکن باوجود اس کے ابھی وہ اکثر عملی پہلوئیں کے ارتکاب سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیات زیر بحث کو کوئی صاحب توجہ و تجاہد عیسائیوں کے اعتقاد کے خلاف اپنی من مانی تاویل سے استعمال کرتے ہیں۔ مگر کوئی صاحب آیت ۴۷ والے ذکر نہیں کرے۔ حضرت کے ظہور کے وقت کے مشرک اور مسلمانوں سے تقبر کرتے اور اس جنگ کو جنگ بدر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم فرعون اور موسیٰ کی نظیر اور سورۃ بقرہ کے بیان شدہ جنگ طاوت و جاوت سے اپنی ہر تاویل کی صریح تردید ہوتی ہے۔ اور قدیم سے جو سچ اور بدی یا خدا اور شیطان یا دیوتا اور رکھشوں کی جنگ کا اصولی استعارہ تمام مذاہب میں زبان زد عوام آتا ہے۔ اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ سورۃ کا نام ہے آل عمران۔ اور عمران حضرت موسیٰ کے والد صاحب کا نام تھا۔ نیز حضرت مریم کے والد صاحب کا بھی اور عیسا کی بھی اس سورۃ میں بطلان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کہ مت بے بیانات جو بعد میں آئے دے ہوں۔ ان کے رنگ میں حکم یا اصولی بیانات کو رنگا دے۔ اور پھر جنگ بدر کا تعلق تو عیسا کی تردید سے جوڑے اور بھی غیر معقول ہے۔ یہی حال پیشگوئیوں کے متعلق تاویل کا ہے۔ غرائب القرآن میں دو چند تعداد نظر آنے کے متعلق لکھا ہے۔ ”واقع میں تو کافرت تھے۔ اور مسلمان کم۔ مگر خدا نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی ہیئت بٹھادی تھی۔ کہ مسلمان ان کو اپنے سے دو چند دکھائی دیتے تھے۔ یہ یہ ہو کہ جنگ بدر میں خدا نے مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے بھی بھیجے تھے۔ فرشتے مل کر کافروں کو مسلمان دو چند دکھائی دیتے تھے۔ بعض کوفی ہوئے خدا کی تائید سے قنوطے مسلمانوں نے کافروں کو۔ پٹیا۔ اور لڑائی جیت لی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ مسلمان آنکھوں دیکھتے کافروں کو دو چند دیکھتے تھے۔ باب میں ہر خدا نے نہیں جیت دی تھی!

جو تک نہ یہاں جنگ بدر کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اوپر کی تریل میں راقم کا اپنا خیال ہی کسی بات پر قائم ہے۔ اس نے ظاہر ہے کہ محض قیاسی اور اٹکل بچو باتوں سے اصولی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ ایک اور مضمون صاحب اس سے بھی بڑھ کر جو لایئے طبع دکھاتے اور طریق نوٹ میں فرماتے ہیں کہ مدینہ منیچے کے بعد اہل مکہ کی ایک ہزار فوج کو بدر کے مقام پر شکست ہو چکی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست تیاریاں کیں۔ مدینہ کے سحر پر کاربند بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ مگر اللہ نے وعدہ کیا کہ مشکروں کے مال و اولاد اللہ کے مقابلے پر ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں پڑیں گے۔ آل فرعون کی طرح مغلوب ہوں گے۔ خدا نے کہا۔ اسے محمد مشکروں کو سزا دو کہ وہ عنقریب مغلوب کئے جائیں گے۔ اس پیشگوئی کا یقین دلانے کے واسطے خدا نے جنگ بدر کی یاد کرائی کہ ایک فریق راہ حق پر لڑتا تھا اور دوسرا اس کا مخالف تھا۔ مسلمان ۳۱۲ تھے۔ کفار ۹۵۰۔ اس جنگ کی نسبت بھی پہلے سے بتلایا گیا تھا کہ وہ باتوں میں سے ایک تم کو ضرور نصیب ہوگی۔ یا فتح یا قتل کا ہر دو اہل حق تم فتح یا تم ہارے۔ دشمنوں کی تعداد تم کو دو چند ہی نظر آتی رہی۔ خدا کے فرشتوں نے تمہاری مدد کی۔ پس ایسا ہی اب ہوگا۔ تمام یہود اور مشرکین تمہارے مقابلے پر مغلوب ہوں گے۔ اپنے غضب اور جوش کی آگ میں جل کر واصل جہنم ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی تاویلات تمام مسخرہ میز ہیں۔ عام مسلمانوں کے مذاق کے مطابق مفسرین پیشگوئیاں کرتے اور خیالی پلو پکاتے ہوئے قرآن کی اصل تعلیم کو چھپاتے آ رہے ہیں۔

۱۴۔ دیوتا کون اور اسر کون .

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ذَلِكُمْ يَذُرُّنَ اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاحُ مَطْهُرَةٌ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
لَصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ هَشِدَ
اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بِنَا الْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ قَفَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ إِلَّا
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ
 أُولُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۝ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
 تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
 وَيَكْفُرُونَ بِالْيَقِينِ يُغَيِّرُ حَقَّهُ وَيُقْتَلُونَ ۝ وَلَيَكْفُرَنَّ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
 النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ زُومًا لِمُصِّمٍ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُولُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ
 إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بِهِمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَعَرَّهَمُ فِي دِينِهِمْ
 مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

ان لوگوں سے کہو کہ آؤ میں تمہیں اس سے بڑھیا بات بتاؤں جو رہے کہ متقی لوگوں کے لئے ان کے رب کے ہاں بشارت
 باخ ہے جن کے تحت میں نہریں بہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ طہارت مجسم ہو یہ ہوں گی۔ نیز اللہ کی
 خوشنودی ان کے شامل حال ہوگی۔ یہ شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ جو یہ دعا مانگتے ہیں۔
 کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ہماری برائیاں ہم سے دور کر۔ اور ہمیں عذاب نذر خ سے بچا
 دے۔ جو صبر کرنے والے۔ صادق۔ فرمانبردار۔ راجح پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اور صبح کے وقت مغرب
 کی دعا کرنے والے ہیں۔ لہذا شہادت کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے۔ درباری علم بھی جو کچھ
 پر تقییم ہیں۔ یہی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ سب سے افضل اور حکمت ور ہے۔

عین جس دین الہی طرف سے اسلام ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب الہی یا انبیائی عہد دینی نعمت ملی۔ انہوں نے علم مل
نے کے بعد اگر اختلاف کیا تو محض باہمی تخصیبات سے کیا۔ پس جو کوئی آیات الہی سے کھڑ کرے۔ اللہ بھی اس سے جلد
حساب لینے والا ہے۔ ۱۰۔ اگر اس پر بھی تمہارے ساتھ حجت بڑی کریں۔ تو کہہ دو میں نے اور میرے پیروؤں نے تو
یہ تین الہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اور جو اہل کتاب اور اہل کتاب دے میں۔ ان سے بھی کہہ دو۔ کہ کیا تم اسے
نبول کرتے ہو؟ پس اگر وہ قبول کر لیں۔ تو یقیناً راہ حق پر گئے۔ اور اگر انحراف کریں۔ تو مضائقہ نہیں۔ تیرا کام تو مس تبلیغ
رہی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ ۱۱۔ تحقیق جو بزرگ آیت الہی سے کھڑ کرتے ہیں۔ اور بغیر حق کے نبیل
اور نیز ان انسانوں سے جھگڑا یا جنگ کرنے میں جو انہیں سیانی۔ نصاب کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عذاب
در دن کا ہی پیغام سنادو۔ ۱۲۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو ہی طے سے اکارت ہیں۔ اور جن کا کوئی
مدگار نہ ہوگا۔ ۱۳۔ ذرا ان لوگوں کے حال پر بھی غور کرو۔ جن کو کتاب یا علم الہی کا کچھ حصہ ملا تھا۔ اب انہیں کتاب
ہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کہ ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہو جائے۔ تو میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے۔ اور وہ میں
کی تعمیل سے کتراتے ہیں۔ ۱۴۔ اور وجہ اس کی یہ ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کے چند روز بعد دکھ نہ ہوگا۔
مطلب یہ کہ جو افزا پر داریاں انہوں نے کی ہیں۔ وہ ہی انہیں ان کے دین میں دھوکا دے رہی ہیں۔ ۱۵۔

۱۶۔ اللہ کا ہی ہو رہنا

ان آیات میں متقی یا دیوتا لوگوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔
یہ وہی خواہشات کے غلام اپنے حال میں مست ہیں۔ مگر مبلغین
کا فرض ہے۔ کہ انہیں اس سے اعلا رتوں والی دولت کا تہ دیں۔ یعنی سورگ یا جنت کا جس میں یہی اعلا
ور پائیدار و نرالی نعمتیں ملتی ہیں۔ کہ دکھ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ متقی لوگوں کے لئے ہی مقدر ہے جن
کے اوصاف یہ ہیں۔ نیک یا نیک۔ دکھ سے بچنے میں کوشش۔ اسی کی ابتداء سے دعا مانگتے۔ قدرت اور استقلال کا
پرستی میں خیال رکھتے۔ صدق دل سے دین کے اصولوں پر چلتے۔ خدا سے ملی ہوئی علم و معرفت و غیر نعمتوں سے
مفتی خدا کو فیض پہنچانے اور صحیح ہی عبادت الہی کر کے محضت کے مستحق بننے میں۔ اس کے آگے آیت ۹۔ ۱۰ میں
فصلوں کا یوں سمجھا یا کہ ہر لحاظ سے اللہ کے لئے اپنے تئیں وقف کر دینا ہی دیوتا پن ہے۔ یہی کتاب الہی کی ہدایت
ہے۔ یہی تمام نیک اور عالم لوگوں کی۔ واقعی اللہ اور دہرم اسلام یعنی حق یا خدا کے الہی کو ہی تسلیم کرنا یا کسی کا
فرمانہ و امر مانا ہے۔ دہرم کو انسان ایسا نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے۔ کہ انسانوں کو کتاب الہی ملی ہے۔ اور باوجود اس کے وہ
اس کے مخالف مذاہب میں داخل ہیں۔ انہیں یہ درکھو۔ کہ یہ مخالف مذاہب بھی خدا کا عہد سے کے جو یہی ظاہر
ہوتے ہیں۔ بغیر علم الہی کے ملے جہالت کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی جدا نہ باب چل سکتا ہے۔ پھر ان
مذہب کی بنیاد محض باہمی طرفداری۔ خداوت یا اقصیب ہے۔ گویا دو یا دو یا دو لوگوں کا علم خدا
دیتا ہے۔ انسان باہمی کمزوریوں سے۔ ودیات سے بار ہونے کی نوبت نہیں آتے دیتے۔ سہی میں الجھے رہتے ہیں۔
اور اس کفر کا سترخ الحساب خدا ساہنے کے ساتھ منجہ دیتا ہے۔ یعنی ان کے اندر رکھ ہی دکھ کا رقی ہوتی جاتی
ہے۔ پس رسول اس امر کو بخوبی واضح کرے۔ کہ اللہ کی ہی قربان داری میں نے در میرے واسطے دلوں سے

اختیار کی ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کر رہے۔

۱۷۔ واعظ حق کا فرض

آیت میں اہل کتاب اور ایموں کو حق کے تسلیم کرنے کی ہدایت ہے۔ جس سے پایا جاتا ہے کہ اہل لوگ جہل یا پڑھتے ہیں۔ آیت میں کہا ہے کہ اگر وہ تسلیم کریں۔ تو اس ہدایت پر گئے جو کہ

قرآن کئی جگہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اہل علم و عقل ہی حق کو قبول کر سکتے اور ہدایت پاتے ہیں۔ اس لئے یہاں مخصوص وہ لوگ ہیں جو ہیں تو معتقد ام الکتاب یا وید کے لیکن یا بھی تعصبات اور عداوت سے اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہدایت پانا یہاں محض قبول حق کے لئے ہے۔ ان لوگوں کی تلافی کا پہلی دینا ہی معمول کا کام ہے۔ اس بحث میں نہ پڑنا چاہئے کہ انہوں نے عملی طور پر ایسے قبول کیا ہے یا نہیں اس امر کا تعلق لوگوں کے دلوں سے ہے۔ اور دلوں کو جاننے والا خدا ہے۔ اگلی آیت تو اہل کتاب و آئین میں دو مقلد ہیں۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو اتحاد جہنم کے معتقد ہیں۔ جیسا فی زمانہ ہندو لوگ کہ اہل کتاب بھی ہیں۔ اور ویدک دھرم بھی کہلاتے ہیں۔ مگر پھر بھی فرقوں میں منقسم ہیں۔ لیکن اگر آدھو اگتیا کے کا طریقہ ہمارے خاص ہے پر کیا جاوے۔ تو بھی مضائقہ نہیں ممتی کا لفظ ام الکتاب کے معتقدوں پر ہی ملتا ہے۔ لیکن ضرورت و جہل کے معتقدوں پر۔

۱۸۔ اہل کفر کی خاص پہچان

آیات ۲۴ تا ۲۷ میں اہل کفر کی پہچان ملتی ہے۔ کہ وہ خدا کے احکام سے انکار کرتے اور بلا وجہ نہیں۔ اور ان انسانوں کو جو انصاف اور دھرم کی تعظیم کرنے میں

قتل کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا لازمی طور پر انسانی تہذیب کا ہی مطلب نہیں تھا۔ بلکہ انسانی کا جھگڑا۔ تکرار۔ ریند اور انسانی وجود سے اس کے نقص میں شامل ہونا۔ بدعت کو سننا ہی نہیں۔ اور نہ تو اسے قبول یا اس پر عمل نہیں کرنا یہ بھی ایک طرح پر نبیوں کے وقت اور محنت کو ضائع کرنے سے ان کا قتل ہے۔ اس کے علاوہ انصاف اور دھرم کی ہدایت دینے والے انسان ہی ہی ہوتے ہیں۔ بدعت پرستی کا جدا لفظ انصاف وسیع تر ہے مفہوم بھی طے ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تہذیب بنائے جو دنیا سے نئی عقل بنائے۔ جہاں خدا کا وعظ حق سے خدا کی خبر دیتے یا اس کی طرف ہلاتے ہیں۔ وہاں کل مل گئی جانی۔ یہ بھی ان کے واسطے اپنی زبان حال سے خدا کے ذوالجلال کی صفت کا ملکہ حکمت یا لہو کا ثبوت جہاں کرتے۔ اور اس نظر سے کاشیدائی بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ انصاف کو وسیع منہری سے وسعت معانی کا لفظ لکھا ہے۔ مثلاً کیا گیا ہے۔ شاعر اللہ سے کلام الہی بنی۔ حیوانات دیگر ملائکہ کے وسیع معانی کا لفظ ہے۔ اس اصول اور نبی صفت کے صفاتی تعلق کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی یہ ہدایت مافی ہوا سکتی ہے کہ کافر لوگ سچی وعظ سے جو راہ ہدایت دے دیتی ہے۔ اور حیوانات و اشیا کے علم سے جو خدا کا حمد و ثناء کرتے ہیں۔ نفرت کرتے۔ اور ان کی حسنی کی سرامہ پر توجہ کرتے ہیں۔ حیوانات کو مارنا ان کا کائنات کا حق ہے۔ اور ان کو بچھڑا کر دینا ہے۔ سن کر تڑپ کر میں اسرار ہنس کے ان کا خدا زیادہ تر گھوٹا دھوکا دے گا۔

یہ خیال کیا جاسے۔ کہ صبح کا وقت بالخصوص عبادت کے لئے نہایت متبرک اور موزوں سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی کو صبح کے وقتوں کے معنے میں لینا ہی صحیح ہے۔

۱۱۱ مَلِكٍ

اس کے معنے ہیں اہی لوگ اور اس پر پے کافی لکھا گیا ہے۔ تاہم صلاحت مضمون کے لحاظ سے یہ امر قابلِ نوٹ ہے۔ کہ ایک طرف آؤ تو اَلْکِتَابِ اور اَلْیُسُفُفِ کے دو لفظ ہیں اور دوسری طرف نَصِیْبًا مِنْ اَلْکِتَابِ اور یُسُفُفِ عَوْنِ اِلٰی کِتَابِ اللہ کے دو بیان ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں کتاب پائیولے لوگ توریت و انجیل کے معتقد ہیں جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ہی یعنی مقوڑی سچائی ملی ہے۔ اور اُچی لوگ وہ ہیں جنہیں کتاب الہی یا ام کتاب پر اعتقاد ہے۔ اور انہیں بھی دید سے علی اختلاف کرتے کی وجہ سے معتقدانِ توریت و انجیل کے ساتھ کتاب الہی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ تاکہ سب سے حق و باطن کا فیصلہ ہو جائے۔ سورۃ بقرہ ۲۱۳ میں ابتدائی اہام کی غرض یہ بتائی ہے۔ کہ ہمیشہ انسانوں کا باہمی اختلافات کا فیصلہ ہوتا رہا ہے۔ اس لئے یہاں بھی کتاب اللہ اسی ابتدائی اہام کے لئے ہے۔

۲۲۔ سنہری زمانہ

۲۳ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ تَعَوَّذُوا وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
۲۴ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِلُ كَلِمَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۶ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُتَعَزِّزُ
الْمُتَعَزِّزُ فِي الْأَيْلِ رُوخِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُجِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ رُوخِجُ مَنْ تَشَاءُ
بَغَيْرِ حِسَابٍ ۷ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَقُومَ مِنْهُمْ ثَقَفَةٌ وَبِحَدِّكُمْ
نَفْسَهُ صَوَّلِي اللَّهُ الْمَصِيرُ ۸ قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي الصُّدُورِ كَمَا وَتَبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۹ يَوْمَ يُجْزَى

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ

بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا أَوْ يَحْتَنِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ قُلْ إِنْ

كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ۝

پھر کیا ہی عجیب زمانہ ہوگا۔ جب اختلافات دور ہو کر باہم متحد ہو جائیں گے۔ ہر شخص کے لئے اس کی کمائی و فاکرے گی۔ اور ان میں بے انصافی یا ادھر م کا نام نہ ہوگا۔ ۵۔ کہو اسے خداوند تو تم کو کما کما ہے۔ جسے تو چاہے ملک دے۔ جس سے چاہے لے لے جسے چاہے عزت دے۔ جسے چاہے ذلیل کرے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ بے شک تو ہر بات پر قادر ہے۔ ۶۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اور تو ہی دن کو رات میں تو ہی مروجہ سے زندہ اور زندہ سے مروجہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ۷۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں گے۔ اور جو کوئی ایسا کرے۔ اس کا اللہ والوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رہے گا۔ سوائے اس کے کہ اس سے پیاد اختیار کیا جاوے۔ بے شک اللہ تمہیں اپنا ہی خوف دکھاتا ہے۔ اور اللہ ہی منزل مقصود ہے۔ ۸۔ انہیں کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اسے خواہ چھپاؤ خواہ ظاہر کرو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔ نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بے شک وہ ہر امر پر قادر ہے۔ ۹۔ اس زندہ میں ہر شخص اپنے نیک عملوں کو حاضر پئے گا۔ اور جو بُرے عمل کئے ہوں گے۔ چاہے گا کہ اس میں اور اس کے بُرے عملوں میں دوری ہو جائے۔ بے شک اللہ تم کو اپنا ہی خوف دکھاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ۱۰۔ انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو۔ تو میری بات کو مانو۔ جس سے اللہ تم کو پیار کرے۔ اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ ۱۱۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اور اگر وہ انحراف کریں۔ تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۲۔

۲۳۔ اتحاد کی برکتیں

پانچویں آیت اور آیات مابعد میں انسانوں کے ایک دوسرے میں متحد ہونے کی عملی تدبیروں اور ان کے فوائد کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی

آیتوں میں جس اتحاد کا بیان تھا اس کا دلچسپ منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہ واقعی وہ زمانہ سنہری ہوگا۔ جب انسان اختلافات و فکوک سے اوپر اٹھ کر عالمگیر سیٹیوں میں متحد ہوں گے۔ ہر شخص اپنی ہی حق طلال کی کمائی پر انحصار رکھیگا۔ کوئی ادھر م یا بے انصافی کا کام نہ ہوگا۔ خدا کے کامل انصاف پر ہی سب کا بھروسہ ہوگا۔ کسی کو دنیوی حکومت یا سلطنت کا لالچ یا اس وجہ سے اوروں سے عداوت نہ ہوگی۔ خدا کو ہی انسان دنیا کا اصل مالک سمجھیں گے۔ بغیر بجز وید کے اس قول کو اپنا موڑ نہ بنائیں گے کہ

यव प्रजापतेः प्रजा अभूव

۲۷۔ زمین آسمان کا فرق

جو کہ جس سے اسلام کے دواں میں موبومہ قیامت
 ہر کہہ رہی ہے۔ اس سے نہیں خواب میں بھی خیال
 نہیں ہوتا کہ قرآن کی آیات اور پر کی قسم کے سنہری زبانہ کا بیان کرتی ہیں۔ لہذا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں۔
 بھر دیکھنا۔ اس دن یعنی قیامت کو جس کے آسمان میں کچھ بھی شہ نہیں دان کی کیسی دگت ہوگی
 جبکہ جہان کو اپنے حضور میں حساب کتاب کے لئے جمع کر دیں گے۔ اور ہر شخص کو قیامت سے دواں میں کیا
 ہے۔ پورا پورا بھر دیا جائیگا۔ اور نوگوں پر دہی طرح کیا حکم نہیں ہوگا۔ آیت ۲۸۔ غرض یہ القرآن
 پس کہ حال ہوگا۔ جب ہم ان کو یکا در کے واسطے جمع کریں گے۔ تو میں کوئی شک نہیں۔ اور جو کچھ
 کسی شخص نے کی ہے۔ وہ اس کو پورا پورا دیا جائیگا۔ ورنہ پر ہم نہیں بیان کیگا۔ ۲۴۔ وحیل التفسیر
 جو کہ اصل آیت میں قیامت کا لفظ ہی نہیں۔ ورنہ اس میں جو قیامت کے خیال کو قرآن سے بالکل بے
 اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضد تفسیر ہی انصاف کرتا ہے۔ اور جہاں بھی دلی غصہ ہو۔ وہیں موجود اور
 سبکدستی ہونے سے انصاف کہہ سکتا ہے۔ اسے سب کو اکھاڑ کر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لئے ظاہر ہے۔ کہ
 ترجمہ میں جو یہ زمین آسمان کا فرق ڈال گیا ہے۔ غرض نہایت باہد کا جواب ہے۔ سی بنیاد پر دوسری آیات کا ترجمہ
 بھی اور ہی طرح کیا جا رہا ہے۔ اس کے آئین کا ترجمہ محض اختلاف کا نمونہ ہے۔

۲۸۔ تنازع کے خلاف جذبہ

جہاں موبومہ قیامت کا خیال خاص علم کو قیاد کر رہا ہے۔
 وہاں نہیں ترجمہ میں یہ بھی غلطی دکھائی پڑتی ہے۔ کہ
 کہیں تنازع میں تنازع نہ ہو جائے۔ یہاں کہ قرآن کا خاص
 بنی ص اصول تنازع کا تمام انداز کو قابل کرنا ہے۔ آیت ۲۹۔ میں تنازع کی کوئی گت نہ دیکھتا ہوں۔
 لیکن سب کا ترجمہ صاف ہے۔ کہ خدا مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتا ہے۔ جیسے رات کو دن سے اور دن کو
 رات سے نکالتا ہے۔ اس میں کیا اصل اصول اور کیا رات کو دن کی مثال دونوں سے آگے گونا گونا ہے۔ مگر خاص
 مفسر زندہ و مردہ کی بجائے ترجمہ میں بے جان و جاندار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی تعبیر یہ
 کرتے ہیں۔ کہ خدا خود جاندار ہے۔ اور اس سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے
 بے جان کر دیتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا غور ہے۔ کہ اس سے جو بچی پیدا ہوتا ہے۔ کیا وہ روح کے جبروت ہے۔
 جی کہ چتہ شکنے کے بعد اس میں روح داخل ہوتا ہے۔ اگر صواب کہ مسموم ہے۔ پیدا ہو جائے۔ روح والا انسان
 میں ہی تھا۔ تب نہ جان سکتے تھے کیا مسموم۔ اور پھر مرغی ورنہ کے کی مثال دینے کی کیا غرض خود مثال اور
 گائے گھوڑا وغیرہ کی مثال کون سی بد ہے۔ جو حقیقت جس میں بھی روح کے جبروت میں ہونے کا صاف
 ثبوت دیتا ہے۔ پس زندگی و موت کا حکم یعنی کائنات کی حالت سے عمر جاری رہتا ہی جس مقصود ہے۔

۲۹۔ مومن کی دوستی کا نمر ہے

آیت ۲۹ میں مومن کی دوستی کا نمر ہے۔
 ورنہ دیکھتے ہیں۔ مومن کی دوستی مومن سے
 ہی ہو سکتی ہے۔ ورنہ دیگر اتحاد کے سنہری زبانہ

میں بالخصوص کسی مومن کا کافر سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جاوے۔ تو ارد گرد کا کمرہ ہوائی بہت جلد اس کو قطع کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے علمائے اسلام یہ مطالبے رہے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو مکہ ہے۔ کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اصول کو تنگ دائرے میں لانے اور مذہبی تفریق کے موجود ہونے سے یہ معنی دنیا میں نفاق ڈال رہے ہیں۔ قرآن کا مشابوہ صفات افعال و عادات کو مقدم سمجھنے کا ہے۔ اس کی بجائے اس ترجمے کا ایک دھڑے سے تعلق ہو گیا ہے۔ اور ہر مسلمان تو وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے کتنا بھی کمزور ہو۔ دوسرے مذاہب کے بڑے سے بڑے لائق اور نیک خیال اور نیک عمل عالم لوگوں کو کافر سمجھنے کا حق دار بن گیا ہے۔ اور چونکہ صحیح معنوں میں محض غیر مسلم لوگ کافر نہیں ہو سکتے۔ قرآن سب امتوں میں ہادی آتے اور قدیم عالمگیر خدا قوتوں کی تصدیق کرنے کو قبول کرنا ہے۔ اور کسی عظیم ہستی کو حقیر سمجھنے کے خلاف بلکہ سب ہادیوں کی یکساں تعظیم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لئے کافر کی صحیح تشخیص کرنا بھی آسان نہیں۔ لہذا عمل یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ جہاں کسی کے ساتھ کسی مسلمان کی عداوت ہوئی وہ کافر کا لفظ اس پر چسپاں کر کے مسلمانوں کو برا نیچھٹہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑے مخالف اسلام سے بھی دنیوی غرض کسی کی پوری ہوتی ہے۔ یا کسی کی طاقت کے آگے پیش جاتی نظر نہیں آتی تو اور تاویلوں کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ ڈیڑھ نذیر احمد صاحب کا نوٹ اس آیت کے متعلق دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔ آپ لکھتے ہیں: "ظاہر اہم ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں یہ حکم سخت سخت ہونے کے علاوہ مفسر بھی کہ ہم غیر مذہب والوں کی رعیت ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی رو سے ہم کو خیر خواہ اور وفادار رعیت بن کر رہنا ہے۔ ہم غیر مذہب کے لوگوں میں ملے جلے رہتے ہیں۔ ہمارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن دین ہے۔ ہم میں ان میں طرح طرح کے تعلقات ہیں۔ ان کے بدون ہم اور ہمارے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اور لا تغدو فی الارض بعد اصلاحنا کے مطابق ہم کو خدا کی طرف سے فاد کی سخت مہربانی ہے تو اگرچہ اس جگہ صراحت نہیں۔ مگر قرآن کے دوسرے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کافروں یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی کی ضمانت ایک حکم موقت تھا۔ ملک داری اور ملک گیری کی مصیحتوں پر مبنی یعنی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ غیر مذہب والوں نے لڑائی چھیڑ دی تھی۔ ایسے وقت میں ضروری تھا۔ کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے ساتھ ساز نہ رکھیں۔ اور مسلمانوں کی تدبیریں مخالفوں پر منکشف نہ ہوں۔ ایسے انتظام اب بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یا دوستی سے دین کی دوستی مرا ہو۔ سو ایسی دہمتی تو مخنیف مذہب کے لوگوں میں نہ ہوئی ہے، ہر بے رورعایت شخص پر اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ اصول کو چھوڑ کر ہنگامی ضروریات پر آیات کو چسپاں کرنے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت محمد صاحب جیسی با اصول اور حق کی شہید امتی پرستی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نقصان رساں تعلیم دینے کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنحضرت حب ضرورت پالیسی سے کام نہ لکاتے تھے۔ اور سکھ داری اور ملک گیری کی مصالحتیں ان کے مد نظر رہتی تھیں۔ اور وہ دنیوی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ یہ تمام الزامات محض قرآن کی اصل حقیقت تک رسائی نہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ نہ صرف یہ ایسی تاویلوں سے قرآن کی ساری پوزیشن خطرے میں ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کا کافروں سے دوستی

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ۖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنْ
اَلَا كَرَّ اَلَا نْتٰى ۚ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۚ وَاِنِّي اُعِيْدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ
الدَّكْرِ ۚ اَلَا نْتٰى ۚ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا هَارِيَةَ ۚ وَاِنِّي اُعِيْدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ ۚ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۚ وَكَلَّمَهَا ۚ وَكَرَّمَهَا ۚ وَجَلَّهَا فِي الْوَحْشِ
وَجَعَلَ عِندَ هَارِيَةَ قُلُوبًا مَّرِيْمَ ۚ اِنِّي لَكِ هٰذَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعٌ
الْعَلِيْمُ ۚ فَادْرَاكَ الْمَلِكَةُ وَهِيَ قَائِمَةٌ يُصَلِّي فِي الْوَاقِعِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا

۲۵

۳۶

۳۷

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّ اِنِّي
يَكُوْنُنِي غُلَامٌ ۚ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَاَتِي عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذَّابٌ اَلَيْكَ اللّٰهُ يُفَعِّلُ
مَا يَشَاءُ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰتِيكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ
اَلَا رَمْرًا ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا ۚ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاُبْحٰرِ ۚ وَاِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ
يَمْرُومٍ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ ۚ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۚ يَمْرُومُ
اِقْنِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِيَآءِ الْغَيْبِ ۚ وَ
اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا يُتْلٰوْنَ ۚ اَقْلَامُهُمْ اَيْتُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۚ اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

٣٣ اسْمُهُ الْإِسْلَامُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
 ٣٥ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّاحِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
 لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
 فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَلَيَعْلَمُهُ الْكُتُبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ
 ٣٦ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمُ
 مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَابْرَأَىٰ آلَ
 ٣٧ هَارُونَ إِذْ هُمْ يُبْذَرُونَ ۚ وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ
 فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم ۖ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 ٣٨ مِنَ التَّوْرَاتِ ۚ وَبَعْضَ الَّذِي هُوَ مَعَكُمْ ۚ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن
 ٣٩ رَبِّكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَسُولِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ ۚ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَكَذَٰلِكَ صِرَاطُ
 ٤٠ الْمُسْتَقِيمِ ۚ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ
 ٤١ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ مَا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۚ رَبَّنَا
 ٤٢ مَا آمَنَّا أَنزَلْتَ ۚ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ۚ فَاَلْتَمَنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۚ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ
 ٤٣ وَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا كَرِهُوا ۚ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي أَنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 ثُمَّ إِلَىٰ مَوْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ لَٰكُمَا الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَاعْلَمُوا بِمَا يَدْعُنِي إِلَىٰ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ لَّصْرَيْنِ ۚ وَمَا يَدْعُنِي
 إِلَىٰ أَعْمَالِ الصَّالِحِينَ فَيُؤْفِكُهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَا تَكُونُوا
 مِثْلَهُ عَلَىٰكَ مِنَ الْآيَةِ وَالَّذِينَ كَرِهُوا الْحُكْمَ ۚ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
 خَلْقٍ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ
 لَمَّا جَاءَتْ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَتَّقُونِ أَلَيْسَ بِإِبْنَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ
 يُدْعَوْنَ إِلَىٰ الْفَسَادِ وَالْفُسْكَامِ ثُمَّ يُنْبِئُكَ فَيَجْعَلُ لَكَ اللَّهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ
 فِيهِ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنَّ تَوَكُّفَكُمْ
 عَلَىٰ اللَّهِ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸، ۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ

تحقیق اللہ نے آدم و نوح نیر آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب الاقوام بنایا۔ ۳۔ یہ ایک قوم
 کے جانشین ہو گئے۔ اور اللہ سننے اور دہننے والا ہے۔ ۴۔ یوں ہوا کہ آل عمران کی ایک عورت نے کہا میرے
 بچہ کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں۔ میری اس نذر کو قبول فرما۔ کیونکہ وہی
 ہے اور جانتے والا ہے۔ ۵۔ یہ جب بچہ جنی۔ اور اللہ جانتا تھا کہ اس نے کیا جانا۔ کہا میرے رب میں نے یہ
 الیٰ نبی ہے۔ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے۔ او میری بیوی
 کہ وہ او۔ اس کی اولاد نہ جان مرد و شہنجر آپ کی شاہ میں مان یا دیں۔ ۶۔ پس اس کے رہنے

یہ قبول کیا۔ جیسا قبول کرتے کا حق تھا۔ اور اسے اچھی طرح بڑھایا۔ اور ذکر کیا کہ اس کا سر پرست بنایا۔ جب بھی نہ کر یا اس کے پاس مسجد میں آئے۔ اس کے پاس نئے سے نیا رزق پڑے۔ اس سے پوچھتے کہ اے مریم یہ تجھے کہاں سے ملتا ہے۔ وہ کہتی۔ اللہ سے۔ بے شک اللہ ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں ذکر یا نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار۔ مجھے اپنے حضور سے نیک اولاد عطا فرما۔

۸۔ وہ سجدے میں اُٹھو۔ دھیان میں ہی تھے۔ کہ فرشتوں نے انہیں پکارتے ہوئے دیکھے۔ جو کلام الہی کی تصدیق کریگا۔ اور صالحین میں سے سچی برہمن۔ برہمچاری اور رشی ہوگا۔ ۹۔ اس نے کہا۔ میرے رب میرے بیٹا کیا ہوگا۔ میں تو بڑھا ہی ہو چکا۔ اور بوی میری بانجھ ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ جو ہی چاہتا ہے۔ کرتا ہے۔ ۱۰۔ اس نے کہا میرے رب میرے لئے کوئی ہدایت۔ فرمایا۔ تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تو تین دن سوائے ایشوارن کے ان دنوں سے کلام نہ کرنا۔ اور کثرت سے اپنے رب کی بیاد کرنا اور حج و شام اسکی ہی تسبیح کرنا۔ ۱۱۔ اور فرشتوں نے کہا۔ ۱۲۔ ہم اللہ نے تجھے برتری اور پاکیزگی دی۔ اور تجھے جہان کی عورتوں میں منتخب فرمایا۔ اے مریم اپنے پروردگار کی صفائیں رہو۔ خدا کے حضور میں سجدہ اور رکوع کریو۔ ان کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ ۱۳۔ ایک قسم کی غیبی خبریں میں جو ہم تیرے دل پر ظاہر کرنے میں۔ اور نہ تو ان کے پاس۔ اس وقت تھے۔ جب وہ ضعیف و ناتوان تھے۔ کہ کون مریم کا سر پرست بنے۔ ۱۴۔ تو اس وقت ان کے پاس تھے۔ جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ ۱۵۔ نیز یہ کہ فرشتوں نے کہا۔ ۱۶۔ اے مریم اللہ تجھے اپنی کلام کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں صاحبِ ربوبہ اور مقرب درگاہ ہے۔ ۱۷۔ اور کیا جو انی میں اور کیا بڑی عمر کا ہو کہ وہ گون گونہ ایت دیکھ۔ اور ایک صالح برہمن ہوگا۔ ۱۸۔ مریم نے کہا۔ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ مجھے کسی مرد نے چھو ہی نہیں۔ فرمایا۔ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جو نہ کسی کام کے ہونے کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ ۱۹۔ اور خدا اسے علم الہی اور نوریت اور انجیل بھیگا۔ ۲۰۔ وہ نبی اسرائیل کی طرف رسول کے طور پر آئیگا۔ اور کبیکگا۔ میں تمہارے رب سے تمہارے لئے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لئے سنی کے پرند کی شکل ظاہر کروں۔ اور اس میں ایسی پھونک ماروں۔ کہ وہ حکم خدا سے سچ جگ کا پرند ہو جائے۔ اور ایسے ہی مادر زاد کوڑھیوں اور اندھوں کو بھلا چٹکا اور مردوں کو زندہ کر دوں اور تمہیں بتا دوں۔ کہ تم نے کیا کھیا ہے۔ اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے تحقیق اگر مومن ہو تو اس میں تمہارے لئے بڑی ہدایت ہے۔ ۲۱۔ اور تجھ سے پہلے جو لوگ تیرے میں سے تھے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تاکہ وہ بات جو تم پر حرام کی گئی ہے۔ حلال کر دوں۔ اور میں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت لایا ہوں۔ کہ اللہ کا خوف کرو۔ اور میری اطاعت کرو۔ ۲۲۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے۔ اور تمہارا بھی۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ یہی راہِ راست ہے۔ ۲۳۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا۔ کہ وہ کفر پر مایل میں۔ تو بولا۔ کون ہے۔ جو اللہ کے ساتھ میری مدد کرے۔ سواری بولے ہم اللہ کی طرف کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ کو مانستے ہیں۔ اور تمہیں بھی طرح واضح ہو جائے گا۔ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ ۲۴۔

اسے ہمارے رب جو تو نے نازل کیا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ترے رسول کے پیرو بنتے ہیں۔ سو میں اپنے شاہدوں کے ساتھ لکھ دیجئے ۱۰۔ اور انہوں نے تدبیر و حکمت عملی کی اور ہر سے اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ احسن المدبرین ہے۔ ۱۱۔ اور اللہ نے کہا ہے جیسے میں تمہیں موت دیکر اپنی طرف اٹھانے والا کا ذول سے تم کو پاک رکھے والا۔ اور تیرے پیروؤں کو تیرے مخالفوں پر ناز و نفرت دینے والا ہوں بکھر میں تمہارے مرجع ہوں۔ اس لئے جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے۔ میں ہی اس کا فیصلہ کرونگا۔ ۱۲۔ کفر کرنے والوں کو دنیہ میں ہی عذاب شدید ملیگا اور آخرت میں بھی اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ۱۳۔ اور جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ ورنہ عمل کیے ان کا پورا پورا اجر ان کو دیا جائیگا۔ تحقیق اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۴۔ یہ ہم تم کو اس حکیم مطلق کے ذکر علم دید اور آیتوں سے سناتے ہیں۔ ۱۵۔ اللہ کے ہاں عیسے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے آدم کی کہ اس کو مٹی سے بنا۔ اور اس کے حکم کی دیر مٹی۔ کہ وہ صحت ہو گیا۔ ۱۶۔ یہ سب علم ترے رب کی طرف سے ہے۔ پس تو اس میں شک نہ کر۔ پھر اگر تم پر علم پہنچنے کے بعد اس پر جھگڑا کریں۔ تو کہو۔ آؤ۔ ہم اپنے اور تمہارے بیلوں اور اپنی اور تمہاری عورتوں اور اپنے اور تمہارے لوگوں کو بلا لیں۔ اور خدا سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ تحقیق حق کا یہی قصد ہے۔ اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تحقیق اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ۱۷۔ پس اگر انحراف کریں۔ تو اللہ مفسدوں کو جانتا ہی ہے۔ ۱۸۔

۳۰۔ آدم اور نوح

ان آیات میں نظارہ کا بیان ہے۔ یعنی مشابہت کا۔ ان کی جنت کے لئے ایک ہی پچے دہرم کی ضرورت اور اس میں متحد ہونے سے

سنہری زمانے کا نتیجہ بیان کر کے اب ان شخصیتوں کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جنہوں نے اس پچے دہرم کی شاعت میں ہی اپنے نہیں وقف کیا۔ اول نام آدم کا۔ اور یہ لفظ جیسا کہ کئی جگہ بیان ہوا۔ سنکرت کا *अदम* آدم بہ دال سکور ہے۔ اور آغاز عالم کے ریشیوں پر ولادت کرتا ہے۔ یہ مسلمہ طور پر قابل ترین ہستیوں میں سے ہے۔ اور یہی وجہ تھی۔ کہ ان پر الہامی علم کا نزول ہوا۔ سورۃ النحل آیت ۲ میں ہے۔

يَرْسُلَ الْاِلٰهَ سَكَنَةً بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِ عَلٰى اَمْنٍ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اس سے ظاہر ہے کہ

آغاز میں خدا نے ان ریشیوں کی روح میں اپنے علم کو جلوہ گر کیا۔ جنہیں اس نے اپنے بندوں میں سے قابلِ تعمید فرشتوں اور خدا کا جو مکالمہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان آدم ریشیوں کے بعد کوئی علم کو حاصل نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں یعنی انسان کے بغیر مخلوق دنیا کے کل عمیروں کی زبانوں سے قرآن یہ لفظ نکلاتا ہے کہ بغیر تیرے سکھائے ہم کچھ جان نہیں سکتے۔ اور خدا کی طرف سے یہ قصد ہے۔ کیا۔ کہ ان فرشتوں کو کو یہ معلوم نہیں۔ ہمیں جانتا ہوں۔ کہ کون اس میرے علم کو حاصل یا محسوس کرنے کے قابل ہے۔ چنانچہ علم اَیْمُ اَلَا سَمَاءُ مَلَكًا کے مطابق علم کے حقیقی معنی و تعلقات کو بیان کرنے کے لئے کل

سم (شہید) نہیں سکھائے گئے۔ اور قطعاً آدمؑ میں زہرِ کُلیت کے مطابق خدا سے اس کی کلاموں کا علم آغاز کے لوگوں کو ملا۔ اور اگر یہ آغاز کے رشی دہرم کی دیدی پر اپنے جہن کی آہوتی نہ دیتے اور سچے علم کی اس نعمتِ عظیم کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لئے اپنے تئیں وقف نہ کرتے۔ تو ناممکن تھا۔ کہ انسانوں میں علم کا سلسلہ چتا رہی حال حضرت نوحؑ کا ہے۔ ہدایت عام میں آپ نے اپنی زندگی کو لگایا یہاں تک کہ خدا کی عنایت سے آپ بلوفاً عظیم سے بچے گئے۔ آپ کے قصے کو بہ طور استعارہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ کہ آپ اپنے غیر معمولی علم اور نیک چلنی کی کشتی کے ذریعے فحاشی خواہشات کے کل جہان کو غرق کرنے والے طوفان سے بچائے گئے۔ تاہم اپنے عاہری بیان کے لحاظ سے بھی قرآن آپ کو فحاشی الین قرار دیتا۔ اور سب کی نظیر سے انسانوں کو سبق سیکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔

یہ دو سلسلے گویا قرآن میں منقوب روزگار ہوئے ہیں حضرت محمد صاحب ملت ابراہیمؐ کو ماننے کی وجہ سے آل ابراہیم کا دین اسلام سے تعلق جوڑتے ہیں یعنی آغاز عام کے دہرم

۳۔ آل ابراہیم و آل عمران

سے اور آل عمران سے یہود و نصاریٰ کا تعلق جوڑتے ہیں۔ عام طور پر آل کے معنی اولاد ہے۔ اور ذریت کا لفظ بھی نسل یا اولاد کے لئے ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں اولاد کا مفہوم آج کل کی طرح محض جسمانی پیدائش والی اولاد نہ تھا۔ بلکہ وہ پیدائش و طرح سے مانتے تھے۔ ایک نواب اور ماں کے تعلق سے جسمانی پیدائش ہونا اور دوسرے گور و نام باپ اور دو یا نام ماں کے میل سے روحانی پیدائش ہونا۔ اسی لئے تحصیل علم سے فارغ ہونے پر لوگ دو جہا کہلاتے تھے۔ اور جسمانی پیدائش کا تعلق یا اس کا چرچا عام طور پر گور و کل میں جاتے تک ہی رہتا تھا۔ بعد تعلیم بالخصوص مذہبی تبلیغ کرنے کی صورت میں گور و کے بیٹے کہلاتے ہیں فخر سمجھا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسانیت کی اصل غرض کے پورا ہونے میں یہ دوسرا جہم ہی معاون ہوتا ہے۔ اس لئے اولاد یا نسل کا سلسلہ مذہبی حلقے میں مقدم طور پر گور و کے تعلق سے ہی چلتا تھا۔ اور گور و امر قابل افسوس ہے۔ کہ بعد کے زمانوں میں علمی مقصد اور کی کمی سے یہ تمیز کرنا مشکل رہا ہے۔ کہ کونسا نام جسمانی پیدائش کے تعلق سے مذکور ہے۔ اور کون علمی تعلق سے۔ تاہم یہ امر موجب خوشی ہے۔ کہ قرآن میں اس تمیز کا کافی احساس موجود ہے۔ چنانچہ آل عمران آیت ۶۷ میں اس امر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَىٰ الْإِبْرَاهِيمَ لَتَذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَحْدَهُ يُخَيِّرُ مَن يَشَاءُ

بے شک ابراہیم کے اصل قریبی لوگ وہ ہیں جو اس کے پیرو ہیں۔ اور یہ نبی لوگ ہیں۔ یا وہ جو حق کو مانتے ہیں اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔

یہاں آولیٰ اس کا لفظ ابراہیم کے رشتے یا تعلق کا قطعی فیصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ اخیر میں خدا کو بھی مومنوں کا ہی ولی کہتا ہے۔ حالانکہ وہ تمام انسانوں کا خالق ہے۔ پس ابراہیم کے دہرم کو ماننے والے اور وہ بھی جو نبی یا مومن ہوں

آل ابراہیم کے لفظ کا اصل مفہوم ہیں قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس امر کے ثبوت ملتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴ میں ہے۔

وَإِذْ بَدَأْنَا إِبْرَاهِيمَ رَجُلًا يَكْفُلُكَ فَاتَّخِصَّ ط قَالَ إِنِّي مَقَاتِلُكَ لِلنَّاسِ أَمَّا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ اور ابراہیم کا خدا نے اپنی کلاموں میں امتحان لیا تو اس میں پورا آواز فرمایا میں تجھے لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد میں سے۔ فرمایا۔ میرا یہ عہد ظالموں یعنی قہریت کے لحاظ سے نیکہ و صاف نہ رکھنے والوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ دیدیک دہرم میں چاروں دیدوں کا عالم یا امتحان کے پاس کرنے والا برہما کہلاتا ہے۔ وہی امتحان یہاں مذکور ہے۔ کلمات کا لفظ صیغہ جمع میں چار دید کے لئے ہے۔ اور دیدک دہرمیوں کے یکہ وغیرہ تمام یک کام برہما کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں وہی پوزیشن امام کی ہے۔ اور ابراہیم کا امام بنایا جانا خاص ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ ابراہیم۔ ابراہیم وغیرہ لفظ برہما لفظ کی ہی تبدیل شدہ صورت ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنی اولاد کے متعلق جو سوال ہے۔ وہ صاف ثبوت اس امر کا ہے۔ کہ برہما اپنے شاگردوں کے لئے دور یافت کر رہا ہے۔ جسمانی اولاد کے لئے نہیں۔ اور خدا کا یہ جواب کہ ناقابل اولاد سے میرے اس عہد کا تعلق نہیں اور یہی اسی دیدک اصول کی صداقت کو واضح کرتا ہے۔ کیونکہ قابلیت کا تعلق دوسرے یا علمی جنم سے ہے۔

آل عمران سورۃ اور باروں والے سلسلے کے لئے ہے۔ اسی میں حضرت عیسیٰ ہوئے۔ عمران موسیٰ اور باروں کے والد کا نام کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم کے والد صاحب کا نام بھی عمران بنتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی غور کرنے پر دینی تعلق سے اولاد کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ جسمانی ولدیت کے تعلق سے قرآن کسی بحث میں خود بھی نہیں پڑتا۔ اور منشا بہات کے متعلق فضول کے بحث مباحثے میں کوئی نہ پڑے۔ اس کا آیت نمبر ۴ میں صاف حکم بھی دیتا ہے۔ پس محض اتنا جاننا کافی ہے۔ کہ موسیٰ اور باروں کا جو دینی سلسلہ عمران سے چلا۔ وہی مریم اور عیسیٰ کے دین کی بنیاد ہے۔

آیت نمبر ۳۱ میں عمران کی عورت کا دہرم پریم بیان کر کے اسے بھی بہ طور نظیر پیش کیا ہے۔ وہ دین الہی کی محبت میں سرشار تھی۔ اس نے عہد کیا۔ کہ میں اپنا بیٹا

۳۲۔ مریم اور اس کی والدہ

دین کے لئے وقف کر دوں گی۔ اور خدا سے بھی اس دعا کی قبولیت کی فہم تھی۔ مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو کچھ سچا سچا ہٹ پیدا ہوئی۔ کم لڑکے کو تو دینی خدمت زیب دے سکتی تھی۔ وہاں کی کیا کرے گی۔ مگر آیت ۳۳ میں قرآن کہتا ہے۔ کہ اس کے دل میں انورہ فکر تھا۔ مگر خدا جانتا تھا۔ کہ اس نے کیسی سچی کو جنم دیا ہے۔ ایسی کہ لڑکا دیا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی طرز کلام ہے۔ جو نور جہاں کے جنگل میں پیدا ہونے اور اس کے حالت یکسی میں رونے پر نور خ اختیار کرتا ہے۔ کہ قسمت مرگے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کہ

دن یہ یکس بجی اس قدر عظیم اشان ملک کی ملکہ بنے گی۔ خیر اس عورت نے اس کا نام مریم رکھا۔ اور دعا کی کہ بار خدایا یہ اور اس کی نسل تمام برائیوں سے پاک اور ایک خدا کی پرستار و ناسبتا رہے۔ انکی آیتوں میں اس کی پرورش اور قابلیت کی ترقی اور ذکر یا نبی کی کفالت میں دیا جانے کا ذکر ہے۔ اور نیز یہ کہ ذکر یا جب آنا اس کے پاس رزق پاتا۔ اور جب پوچھنا تو مریم کہتی۔ یہ اللہ سے ملنے ہے۔ آیت نمبر ۳۴ سے اس کفالت کے متعلق یہ پتہ ملتا ہے۔ کہ ذکر یا کی سپردگی میں ہونے سے پہلے کچھ جھگڑا ہوا تھا۔ اَقْلَامُ نَحْمَدُ یعنی تھیں ڈالتے تھے یا قرع انداز کی ہوتی۔ مطلب یہ کہ ایک دینی خدمت کے لئے وقف ہو نہا رشاکر دکا گور بننے میں عالم لوگ فخر سمجھتے تھے۔ آیت ۳۵ تا ۳۸ میں مریم کی صفات بیان کی ہیں۔ کہ وہ بوجہ اپنی اعلیٰ صفات کے برگزیدہ تھی۔ پاک طینت۔ اپنے وقت کی قابل تر میں عورت۔ اپنے خدا کی فرمانبرداری اور عبادت و رکوع و سجود کی پابند تھی۔ ہم جانتے ہیں نبیل میں مریم کی نسبت جو کچھ لکھا ہے۔ وہ ہو سہو۔ اس طرح کا نہیں۔ اور قرآن اور انجیل کے بیانات پر طویل بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن ایسی بحثوں کو نقصان رساں اور غیر ضروری کہتا ہے۔ حضرت محمد صاحب محض حکم اصولوں کو دہن یاد دہرم کی اصل اور سب سے اعلیٰ پیر قرار دیتے ہیں۔ اور عمران وغیرہ شخصیتوں کے بیان کو آیات متشابہ مانتے ہیں۔ اور ان کی مختلف تادیلوں کو مذہبی نفاق کا موجب فرماتے ہیں۔ پس جاننے کی بات محض یہ ہے کہ آنحضرت نے اپنے وقت میں آل عمران کی بابت جو مخالف یا موافق حالات سے یا پڑھے یا بنے۔ ان کو اپنی خدا داد ذہانت یا فکندہ رسی سے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے استعمال کیا اور آیت ۳۴ میں واضح کیا۔ کہ کوئی چشم دید گواہ نہ کرے کہ کفیل ہونے کے وقت کا ہے۔ نہ علمائے مہیکل کی باہمی بحث کے وقت کا۔ لیکن ہم نے اس غیبی حقیقت کو وحی کے ذریعے منکشف پایا۔ اور لکھ دیا ہے۔ چونکہ وحی محض نفس کی صفائی کا نام ہے۔ اور حالات وہ اوقات معلوم پر پوری طرح سوچ و چار یا ترک کے بعد جو کچھ دل میں یقینی اور جتنا ہے۔ اسے ہی انسان صحیح سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے آنحضرت نے کمال کی دور اندیشی سے دہرم کی نفی کو بیان کیا۔ اور محض اسی کے نکتہ نگاہ تک ان شخصیتوں کے ذکر کو محدود رکھا ہے۔

۳۳۔ ذکر یا

جہاں مریم اور اس کی والدہ کی نظیر دی۔ وہاں مریم کے گور و ذکر یا کو بھی دہرم کا پورا پریمی کہا۔ وہ تمام علما سے بڑھ کر قابل ہونے کی وجہ سے مریم کا کفیل بنا۔ اور جب مریم کے متعلق اس کے دل پر یہ اثر ہوا۔ کہ وہ خاص اعلیٰ صفات کی وجہ سے

برگزیدہ اور ایک منتخب ہستی ہے۔ بالخصوص وہ ہر بار اسے نئے نئے علمی مضامین پر دسترس حاصل کرتے پاتا۔ اور اسے یقین ہو گیا۔ کہ یہ کوئی خاص سند کا۔ ہی جیو ہے۔ اور اسی لئے خدا کی عنایت سے اس قدر جلد علمی ترقی اور دینی عظمت مل رہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ویسی ہی ادلا دلی پر زور و خواہش ہوئی۔ اور وہ اس کے لئے خدا سے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ فرشتوں نے حالت غائب میں ہی اسے بجی کی خوشخبری دی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ محض اس کے اندرونی خیالات و سچی خواہش کا انعکاس ہی اسے قبولیت دعا کا یقین دلانا تھا۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر ۲۱ میں ذکر یا کے اخذ ہیں۔ کہ میں کبھی قبولیت دعا سے محروم نہیں رہا۔

۳۳۔ بوڑھا اور بچہ

نہ کر یا کا یہ کہنا کہ بس بوڑھا ہوں۔ اور میری عورت بچہ ہے ایک خاص اعلیٰ صداقت کو ظاہر کرتا ہے۔ قدیم سچے برہمنوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی۔ کہ وہ اپنے بعد دنیا کی خدمت میں وقف رہنے والے شاگرد چھوڑ جاویں۔ گرتیوں کو اپنے جسمانی بچے پیدا ہونے کی جتنی زبردست خواہش ہو سکتی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ سچے عالموں کو جانشین عالم چھوڑنے کی امنگ تھی۔ اور اسی کے ثبوت میں زکریا کا یہ ذکر قرآن میں ہے۔ عورت کے بچہ ہونے کے ذکر سے شک ہوتا ہے۔ کہ جسمانی بیٹے کے وہ خواہاں تھے۔ لیکن درحقیقت اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ گورو کے چارچ میں جو شاگرد ہوتا تھا۔ وہ دنیا مانا کے گرجہ میں کہا جاتا تھا۔ گورو خداوند ہے۔ اور دنیا پوی۔ علمی عورت جسمانی بچہ نہیں جنتی۔ اس لئے اسے بچہ کہنا بچلے۔ اور چونکہ گورو سب سے چھوڑا۔ سمجھا جاتا تھا۔ جو علمی کمال کے ساتھ علم رسیدہ اور مشن بھی ہو۔ اس لئے زکریا کا بوڑھا ہونا بھی صحیح ہے۔ اور ایسے گوروں کو خدا اور موت کی ہر وقت یاد رہتی تھی۔ اس لئے ان کے دلی ارمان کا ظہور اس شخص میں ہونا تھا۔ کہ گورو پوری ہونے کو ہے۔ کاشک باقی ماندہ محفوسے دلوں میں ہی ہمارا کوئی ہونہار شاگرد آسمان اشدائیت پر ستارہ بن کر چمکتا ہوا نظر آوے۔

۳۵۔ تیجی

نہ کر یا کی خوش قسمتی ہے۔ کہ اس کو کبھی جیسا فیروزہ مل سکی نام نہاد تبت۔ زندگی کی خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ یا دھرم والی یا ایسی زندگی پر جو انسان کو بہت کم کا درجہ دے۔ چنانچہ آیت نمبر ۳۵ میں اس کی صفات بتائی ہیں۔ (۱) تمام انہی کا مصداق یعنی اس کی صداقتوں کی اشاعت کر نیوالا (۲) سید آئینی بزرگ یا پیشوا اور زیادہ سچے طور پر سچا برہمن یا سیکھا (۳) حضور آئینی اپنے خواص کو انسانی کی غلامی سے روکنے والا۔ یہ لفظ درحقیقت برہمنی کی جگہ ہے۔ جیونکا حضور وہ دیریدان طاقتور یا پاکیزہ شخص ہے جو عورت کی صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ (۴) نبی اور وہ بھی سچا نہیں ہے۔ صالح اعلیٰ درجہ والے نیک عمل لوگ ہیں۔ یعنی جن کے عمل صحیح علم پر مبنی اور ان کے اہم اہل کے مطابق ہوں۔ یہ کل صفات سچی دینی زندگی اور قدیم ریشیوں مینیوں کے سچے ہونہار شاگردوں کے ہیں۔ اور زکریا جیسے گورو کی صفات جو اوپر بیان ہوئیں۔ ایسے ہی ناقص شاگرد کے ہونے کا پیش خیمہ تھی۔ نہ کر یا تین تین دن تک مونہ پر رکھتا کسی سے کلام نہ کرتا۔ باریک مضامین پر غور کرتا۔ انشور کی یادگرت سے کرتا۔ اور سچے و شام باق عہد سندھیانہ کی کرتا تھا۔ یہ جیت ۴۷ سے ظاہر ہے۔ پھر نہ کر یا نے جو اپنے بوڑھا دینی عورت کے بچہ بننے کا ذکر کیا۔ وہی ذکر حضرت ابراہیم کے متعلق ہے۔ جب اسے بیٹا ہونے کی خوشخبری ملی۔ تو اس نے کہا میں بوڑھا اور میری عورت بیٹا جننے والی نہیں یا بچہ ہے۔ اب ابراہیم کی عورت کا نام مرہ ہے۔ اور برہما لفظ جس کی بگڑی ہوئی صورت لفظ ابراہیم ہے۔ چاروں دیدوں کے عالم پر دن رات کزنب۔ دید کا نام برہموتی ہے۔ اور برہموتی لفظ مل کر ہے۔ (برہم عمرہ) اور (دوتی) سے۔ پس مرہ و دیا کے معنی میں ہے۔ اور یہ کہا ہی ہے۔ کہ وہ بچہ ہے۔ اس لئے کہ وہ جسمانی اولاد پیدا نہیں کرتی۔ اس قسم کی نظائیر کا بیان صاحب اس نتیجہ پر

بہنیا تلبہ۔ کہ قدیم شیوں کی خواہش بڑے عالم اور پروکھاری شاگرد پیدا کرنے کی پچھلی عمر میں پوری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ان بیانوں سے واضح نہیں ہو سکتا۔

یوں تو ان نظائر میں سے ہر ایک کے بیان میں نہایت ذومعنی الفاظ کا بیان کیا گیا ہے۔ اور شخصیتوں کو محض اصولی بیان کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو بھی مسیح کا بیان خاص طور پر کمال کا ہے۔ اور

۳۴۔ عیسٰی مسیح

معلوم ہوتا ہے۔ کہ مریم کو ایشوری کلام (گیان) ملنے اور اس کی اشاعت ہونے کے امر کو بڑے عجیب طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ حنا کی انجیل میں ہے ہی لکھا ہے: "ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام ہی خدا تھا۔ عیسائی لوگ کلام کو عیسٰی یا بیٹا کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور آیت ۴۴ میں کلمۃ منہ کے الفاظ سے مسیح کی کلمۃ اللہ کہ جانے پر فخر کرتے ہیں۔ یوحنا کا نام پہلی کتاب میں جان (John) کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ صریحاً گیان یا علم کے معنی میں ہے۔ پھر گیان (جان) کو عام طور پر پٹت لوگ جنان بولتے ہیں پس معمولی سے غور پر واضح ہو جاتا ہے کہ گیان یا وید کی تمنا گانے والی کتاب کو ہی گیان یا جنان اور بعد میں جان یا یوحنا کی کتاب کہا گیا ہے۔ پہلے جو کہا کہ ابتداء میں کلام تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ائش عالم ہونے سے پہلے کلام موجود تھی۔ اور وہ خدا کے ساتھ تھی۔ بلکہ وہی خدا تھی۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز اس علم سے ہی انسان بناتا ہے۔ جو پہلے سے اس کے متعلق اس کے درخ میں ہے۔ اور خدا کی طرف سے پیدا ائش کا ہونا بھی پیدا ائش کے گیان پر منحصر ہے۔ ب گیان یا علم کا ترانہ سے تعلق ہے۔ یہ کلام سے پس کلام کے ابتداء میں ہونے کا محض یہ مطلب ہے۔ کہ عمومی کلام موجود تھی۔ اور وہ خدا کے ساتھ تھی۔ کیونکہ علم بفر عام کے ہوتے نہیں سکتا۔ انسان اس وقت تھا نہیں۔ پس خدا میں ہی وہ علم ہو سکتا تھا۔ لہذا یہی کہا گیا کہ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور جو خدا کو کہا ہی علم مجسم جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی صحیح ہے۔ کہ کلام ہی خدا تھا۔ غرضیکہ کلام کا لفظ یہاں کسی شخصیت کے لئے نہیں بلکہ ازلہ ابدی علم کے لئے ہے۔ اور ہر شخص جو اس کے لئے وقف ہے۔ کلمۃ اللہ کہلا سکتا ہے۔

رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۱۰ متر ۲

कुहस्विहोषा कुह वस्तोरधिव ना कुहाभि पितृव करतः कुहोषतुः ।

को वा शशुवा विधवेर देवरं मये न यापा कुरुते सधस्थ अ ॥

میں (کوہیت یوشا) اور میت یوشا کے الفاظ اس پرش اور استری کے لئے آئے ہیں جنہوں نے برہمچریہ کو پورے طور پر پالو کر لیا ہے۔ کبھی دوسرے فریق سے صحبت نہیں کی۔ اور بال برہمچاری وہاں برہمچاری ہیں۔ انہی الفاظ کو عجیب و غریب طرز بیان سے مریم اور یسوع کے قصے کی شکل میں رہی ہے۔ اور کنواری سے بیٹا ہونے کی بات مشہور ہو رہی ہے۔ فی الحقیقت ہر عورت جو بیٹا جنتی ہے۔ پہلے کنواری ہی رہ چکتی ہے۔ مگر بطور امر واقعہ صحیح اور معقول مطلب اس بات کا کہ بغیر مرد سے صحبت کے مریم کنواری سے بیٹا ہوا محض یہی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ فی دودشی (دودشی لوی (عامہ قانون) سے قابل تزیں شاگرد یسوع ہوئے۔ جنہوں نے ایشوری

کلام کی حفاظت میں اپنے تئیں قربان کر دیا۔ بائبل کے بیان سے اگر یہ خیال کسی کو مختلف معلوم ہو تو مضائقہ نہیں۔ قرآن کا مفہوم محض علمی اور مخفی رموز سے ہے۔ اور **بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمُسْتَعِیْ** اے ابن مریم! ایشور کا اپنی کلام کی خوشخبری دینا اور اس کا نام عیسےٰ مسیح ابن مریم ہونا اس تعلق کو خاص طور پر علمی یا کلام اہی سے ہی جوڑتا ہے۔ کہ مریم کا بیٹا عیسےٰ مسیح کلام الہی کی اشاعت کر بنو الہوگا۔ واقعی یہ ایک اعلیٰ درجہ کی خوشخبری یا ایشور کا ایک سچے عالم مرد یا عالمہ عورت کے لئے ہو سکتی ہے۔ آیت ۳۴ میں جو اس بیان کو **اِنَّکَ اَنْتَ عَلَیْہِا نَاقِبٌ** سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی لطیف علمی تعلق کا ہی اشارہ کرتا ہے۔ اور آیت ۴۱ میں جو مریم کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ بھی اس کے بال برہ چارنی اور سچی عالمہ اور یسوع مسیح کے عالم شاگرد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

مریم اور عیسےٰ مسیح کے متعلق ہمارے بیان کو نظر استجاب سے دیکھا جانا لازمی ہے۔ اور اس کے لئے بائبل یا عیسائی لٹریچر سے اس حقیقت کو ثابت کرنا خاص دلچسپی کا موجب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مدعا مروجہ بائبل کے متعلق طویل اور فیصلہ کن بحث لکھے اور اصل بائبل عبرانی اور لاطینی زبان کی بائبل سے مروجہ تراجم کا نہایت باریک بینی سے مقابلہ کئے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ قرآن مجید کی ویدک تفسیر میں ہم نے ہر کہیں قرآن کو مروجہ نسخہ مانے بائبل سے اختلاف ہونے پر بھی زیادہ مستند سمجھا ہے۔ اس لئے یہاں بھی ہم قرآن کی آزاد پوزیشن کو ہی قائم رکھنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ہاں اس بیان کے متعلق کہ مریم کا اصل وید کا لفظ **मरिच** ہے۔ خاص نوٹ لکھے دیتے ہیں۔ زندگی اور صحت اور توفیق تحقیق ملی رہنے کی صورت میں بائبل پر بحث بھی ضیضہ تحریر میں آجائیگی۔ فی الحال رگو بد منڈل ۱۰ سوکت ۴۴ منتر ۲ کے محولہ بالا لفظ مریم کے متعلق یہ اشارہ حقیقت پر کافی روشنی ڈالے گا کہ **मरिच** لفظ وید میں مذکور جنس یا برہمچاری در کے لئے نفاذ۔ لیکن عمران کی عورت فنا نے ابدین بیٹے اور اسے اشاعت حق کے لئے وقف کر نیکی خواہاں تھی۔ مگر کوئی بیٹی تو اسے بھی ایشور ابن کوہتے ہوئے اس نے دلی چاؤ سے برہمچاری بیٹے کا ہی نام دیا۔ اور عام طور پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ بیٹے کے خواہشمند والدین بیٹیوں کو بھی قرطہ حجت سے بیٹا لفظ سے پکارتے ہیں۔

محقق لفظ جو آیت ۴۵ میں ہے۔ مفسرین سے جھجھولا یا گھوارہ کے معنے میں لیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد و جبہ انجیل میں گھوارہ یا جھولا لفظ موجود تھا۔ لیکن اس کے لغوی معنے ہیں۔ سکول میں تیار کیا گیا۔ ویدک طریق تعلیم کے مطابق بالکل کور ہرچیز پر آشرم میں تعلیم دے کر دنیا میں علم حق کی حفاظت کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو تعلق بچپن سے جھولے کو ہے۔ وہی تعلق زمانہ تعلیم کے بچپن کو گور و کل سے ہے۔ بشریت میں مدت یا جہد کے معنے بڑے کے ہیں۔ اور اس تیاری کے بعد گہرست میں پہلے بڑی بھاری ذمہ داری یعنی اپنی استری یا والدین سے تعلقات کو نبھانے کی اور اولاد کی پرورش و تربیت کی اور نیز دیگر تمام آشرم والوں یعنی برہمنوں۔ بان پرستوں اور سنیا سنیوں کی خدمت کی ہے۔ اور اس کے بعد بان پرست میں کل ویدک سبھتہ اپنے اعلیٰ درجہ کے تعلق کو نبھانے کی تیاری ہوتی۔ اور سنیا س کو اختیار کر کے ہر طرح کی ترقی کے لئے ان کی جماعت میں رُوح پھونکنا ہوتا ہے۔ اس لئے برہمچاریہ آشرم والی تیاری میں کامیاب ہونے والے کو محمد کہنا موزوں ہے۔

لیکن چونکہ داخلے کے وقت اور گورنر کے وقت تعلیم ہونے پر دواع ہونے کے وقت اسے برہمچاری ہی کہتے ہیں۔ اس نے محمد غفل کو چسپاں کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور اسے بچپن والے جھوٹے کے معنے میں لیا گیا ہے۔ حالانکہ گورنر کے وقت سے دواع ہونے پر برہمچاری ہر لحاظ سے بڑا ہو چکنا ہے۔ دید میں سادرتن سنکار والے برہمچاری کو (शमश्रु) یعنی مونچھوں والا کہا ہے۔ پس جسمانی حمل سے پیدا ہونے اور جھوٹے میں جھوٹے والا بچہ یہاں مراد نہیں۔ بلکہ علمی ماں کے حمل سے روحانی زندگی حاصل کیا ہوا نوجوان شاگرد یہاں مراد ہے۔

یہ امر کہ وہ محمد سے ہدایت دینا تھا، محض یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ اس نے تعلیم کو ختم کرتے ہی تبلیغی کام شروع کر دیا۔ شادی نہیں کرائی۔ دید میں جو چار آئینوں کا قانون ہے۔ اس کے مطابق خانہ داری کے زمانے کو ختم کر کے اور بان پرست کی ۲۵ سال تک ریاضت کر کے بعد میں سنیاں لینے اور عام طور پر لوگوں کو ہدایت دینے کی تعلیم ہے۔ لیکن یہ بھی آزادی ہے۔ کہ جو خواہشات نفسانی سے اوپر اٹھا ہو اور دیر آگ یا تہرک دنیا پر پورا میلان رکھتا ہو۔ وہ برہمچاری سے ہی سنیاں لے سکتا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں سوامی دیانند نے ایشور اور اس کے پیچھے علم کی دلی لگن کے کمال اور دینی سامانوں کو ان کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہوئے شادی کرانے کا خیال ترک کیا۔ اور تعلیم کے بعد ہی سنیاں لے لیا۔ سوامی شکر آچاریہ نے بھی عین نوجوانی سے ہی تبلیغی سرگرمیوں میں اپنی طاقتوں کو لگنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مسیح نے عمل کیا۔ اور محمد یعنی برہمچاری سے ہی پیچھے دہرم کی اشاعت کا کام کرنے لگا گیا۔

دوسرا لفظ اس آیت میں کھل کا قابل غور ہے۔ یہ لفظ عمر کی اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں سفید بال آنے لگیں۔ اور یہ جوانی کے بعد کی حالت ہے۔ مطلب یہ کہ جوانی یا بڑی عمر میں بھی دہرم کا ہی آپ نے پرچار کیا۔ مسیح کو قرآن صالحین میں سے بتاتا ہے۔ اور یہ کئی جگہ ذکر آچکا ہے۔ کہ قرآن میں صلح علم اور دہرم کی اشاعت کرنے والے برہمنوں اور سنیاہوں کو کہا گیا ہے۔ مسیح اور عیسیٰ کے الفاظ سے بھی مختلف مفہوم مراد لئے جارہے ہیں۔ مسیح کے معنی ناجی یا نجات دہندہ مانے جاتے ہیں۔ اور ویدک دہرمی لوگ گیان کو نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ لفظ مسیح کو مسیح عیسیٰ یا مسیح پھرنا سے مشتق مانا جاتا ہے۔ اور مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ کہ اس کے تعلق سے رب برائیوں یعنی شیطانی تعلقات دور ہونے ہیں۔ اور یہ مفہوم بھی گیان کی ہی عظمت کا شاہد ہے۔ اور اس کا نام کلمۃ اللہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ مسیح کو بہت زمین کا پیمائش کرنے والا کہتے ہیں۔ اور مشہور ہے۔ کہ مسیح نے بہت ملکوں کی سیاحت کی۔ ویدک دہرمی لوگ تمام مبلغین کو سنیاہی و اتہتی کہتے ہیں۔ اور ان کا کام ہی یہ ہے۔ کہ کسی ایک جگہ پر مقیم نہ رہیں۔ بلکہ ہر روز نئے سے نئے مقام پر پہنچ کر عوام الناس کو اپنی قابلیت اور تجربہ سے مستفیض کریں۔ ان کے اس طرح سفر کرتا رہنے سے اتہتی کا تو عام مفہوم ہی مسافر ہو گیا ہے۔ یا ابن اسیر۔ عیسیٰ لفظ صاف طور پر اللہ کے ویدک لفظ کا جائزین ہو رہا ہے۔ خود عیسائی لوگ جب بحر وید کے آخری اوصحاب کے پہلے مسٹر کو سنتے ہیں۔ یعنی ایسا داسیدہ دم سرزم (ईशा दास्य मिहं सर्वं) کو۔ تو غر سے کہتے ہیں۔ دیکھو وید میں ہمارے عیسیٰ کا نام موجود ہے۔ اور جیسے زکریا و ابراہیم کے ذکر میں ہے۔ کہ ہم لوگ

ہو گئے ہیں اور ہماری غرت بیکہ جھٹنے والی غرت نہیں ہے۔ بادیہہ اس کے ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے جس کا مطلب
 سوائے تعلیم کو ختم کرنے والے زوجہ ان کے کچھ ہونے میں سکتا۔ دیہی ہی مدیکہ کا نزدیک صحت کے بغیر جو بیٹا ہوتا
 ہے۔ وہ بھی سوائے ہوا ہوا۔ کہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہاں ایک اور بار ایک نکتہ قابل غور ہے۔ کہ آیت ۳۹
 میں ذکر کیا گئے بیان میں جس طرف کے معنی شائستہ ہمارے ہیں۔ وہ ہے غلام اور غلام نام اس نوجوان کہ جس
 کی نو خچیں نکل رہی ہوں۔ اور وہ یہ میں بھی زوجہ پر بیجاری کی نو خچوں والا کہلاتے۔ پس بیٹا کہو۔ غلام کہو۔
 ان آیات میں محض زمانہ تعلیم کو ختم کئے ہوئے کو بھی یہی برسی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پھر آیت ۴۰ میں اسے کتاب
 اور حکمت اور توحید اور انجیل کا ہر بتایا ہے۔ یہاں کتاب اور حکمت محض وہ اور اس کے علمت مخصوص ہے۔
 کیونکہ توحید اور انجیل جو مسطور پر سمجھا رہا ہے۔ ان سے قول مذکور حفظ کتاب کا دید پر عاید ہونا۔ محبت
 یہ امر یہ کہ کئی بد و خیر اور جہاد پھر ہے مسیح کہی۔ برائے دل در یہ ستان کہتے نبی یا نبی کہتے۔ وہ وہ
 کہتا ہے میں خدا کو بدایت کہہ نہیں سکتا ہوں۔ دراصل علم نے کہاں کا خبر ثابت ہوتا ہے۔ کہ جو وہ محض
 مٹی کے کھلونے کی شکل جو قابل ملاحظہ ہوتا ہے ہوں۔ یہاں وہ روح پھیکا جاتا ہے۔ کہ وہ سچی مٹی کے
 اڑنے والے پرند بن جاتے ہیں۔ جن پر مٹی رقی کے دیدار میں طبع آزمائیوں کرنے لگتے یہ خیالات کے
 لحاظ سے بلند پروازیوں کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کوٹھڑیوں اور اندھوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ
 کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بھی نہ شایع ہوا۔ اور نہ وہی کو دور ہوں اور بڑی سے بڑی نیکوئوں کو
 وعظ حق سے دور کر دے۔ ان میں سے ایک طرف اس مثل ہے۔ کہ میں میں اندھے یا دیں راہ
 یعنی اندھا لوگوں سے میں سن کر رہتا ہوں۔ یا بے علم جاہل دگ بھی وہی حق کو جس کر دم کار منہ
 معلوم کر سکتے ہیں۔ نہ ہی لڑکچہ میں کوڑھی وغیرہ کے انوہڑے گنگاروں کے لئے آتے ہیں۔ اور سچے
 مذہبی مبلغ جو عوام اناس کی آن خرابیوں کو دور کرتے۔ انہیں بھلا چنگا بنا دیتے ہیں۔ ان کے میں ہیں۔
 سورہ حم السجدہ آیت ۴۴ میں کلام الہی کو ہدایت اور شفا کہتے۔ *رَحْمٰتُ رَبِّیْ اَمَّا تَدْعٰی اَمَّا تَدْعٰی*
 یا یوں کہو۔ کہ سچی ہدایت سے ہی انسان کی اندر مٹی یا ریاں قائم ہوتی ہیں۔ سورہ یونس آیت ۴۰ میں بھی
 اس اصول کو واضح کہتے۔ *اِنَّہٗ وَرَیْقٌ مِّنْ رَّحْمٰتِ رَبِّیْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ* یعنی کلام ہی نہ ہو
 کے دلوں میں جو بیماریاں گھم رہی ہیں۔ ان کو خیر سے محبت ہونے پر اپنی ہدایت کے ذریعے شفا دینا ہے۔ آیت
 ۴۸ کے پیر میں یہ ہے۔ کہ جو تم نے کہا۔ سو باجو کہہ میں وہ بتا سدا ہوں۔ یہ محض خاص خبر کے
 قبیلہ شناسی وغیرہ کے کمال کا ثبوت ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جاویں۔ کہ تم کیا کہو۔ اور کیا نہ دیکھو
 میں رکھو۔ تو یہ ایک آپدیشک کے عام فرض ہدایت کا جزو رہی ہے۔ مسیح یہ بھی کہتا ہے۔ کہ مجھ سے بہت توحید
 کی جو تعلیم تم میں ہے۔ میں اس کو تصدیق کرتا ہوں۔ اور جو تعلیمات تم پر تمام ہو گئی ہیں۔ وہ بھی میں تم پر
 کرتا ہوں۔ چونکہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ کہ توحید اور انجیل والوں کو کتاب الہی کا محض ایک حصہ ملتا ہے۔ دراصل
 انجیم کتاب الہی شائستہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا بیان ہے۔ کہ توحید اور انجیل والوں کو کتاب الہی کا کچھ ایک

آیت ۶ میں بیان شدہ آیات مثلاً وہ الہا قانون اس پر عاید ہوتا ہے۔ کس کی مختلف نادیلوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے جھگڑا فضول ہے۔ اور شخصی بحث میں اُلجھنے سے تنبیہ کی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لینا چاہئے۔ کہ جب آغاز والے انسانوں کو جو بغیر ماں باپ کے فالے پیدا کئے۔ پھر بھی خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا۔ تو بعد کے کسی انسان کو ایسا کیوں کہا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں عیسے کے ساتھ ہر کہیں ابن مریم کا لفظ واضح طور پر کہا گیا ہے۔ لیکن باوجود انہی تاکید کے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لئے ایک نہایت دور اندیشانہ طریق جھگڑے سے بچنے کا قرآن پیش کرتا ہے۔ آیت ۵۹ میں کہا ہے۔ کہ واقعات کا علم دیا جانے پر بھی معاملہ نہ نہٹے تو اس کا خاتمہ مباہلہ سے کرنا چاہئے۔

۳۹۔ مباہلہ

یعنی یہ کہ خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا جاوے۔ اس طریق پر کہ آیت ۶۰ فریقین اپنے بیٹوں معورتوں اور اپنے دوسرے لوگوں سمیت مل کر خدا سے دعا مانگیں۔ مطلب یہ کہ وہ گروہ گروہ اگر خدا کے حضور یہ التجا کریں۔ کہ اے خدا تے کامل۔ ہم اپنی محدود علمی و ذہنی استعداد سے اپنے ان دوسرے بھائیوں کو سب مصلحتوں کے متعلق اپنی صداقت کا یقین دلانے سے قاصر ہیں۔ ہماری طاقت سے باہر ہو گیا ہے۔ کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس میں اپنا ہم خیال رکھ سکیں۔ اس لئے اب ہم آپ سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ اپنی غایت سے آپ ہمیں صحیح رہنمائی اور ہماری عقلوں کو اصل حقیقت کے جاننے اور قبول کرنے کی قوت عطا فرمائیے۔ اور ہمیں اس اختلاف کی وجہ سے ہر ممکن دوری سے بچا کر دیسے ہی تحقیق حق میں باہم معاون بنائے رکھیے اور اس قابل کہ ہم متفقہ طور پر جھوٹ اور کذب کے خلاف اللہ کی لعنت کی صدا بلند کر سکیں۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے۔ ہر ہم لوگ قرآن کی اس نینم کو اپنے دلوں پر نقش کر سکیں۔ تو اول تو کسی فردی بحث میں پڑنے سے بچ چکے رہیں۔ اور اگر پڑنے پر بھی فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو مباہلے کے طریق پر عمل کر کے اس بحث کا خاتمہ کر سکتے۔ اور بدستور سابق باہم متحد رہ سکتے ہیں۔ آج جو تمام لوگ معمولی سی باتوں پر اختلاف رائے کا نشانہ رہا ہو کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی اس سنہری تعلیم پر غور کریں۔ کہ کیا اعلیٰ انتظام اتھو کو قائم رکھنے میں اختلافات میں فردی امور پر بحث چھوڑ دینے کی تلقین اس لئے معقول اور موزوں ہے کہ کوئی انسان ایک دوسرے کے اندر گھس کر اس کے اصل مدعا کو صحیح طور پر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے خالی لفظی کشاکش بے سود ہے۔ لیکن اگر تاویلی بحث شروع ہو جاوے۔ اور فیصلہ نہ ہو تو قرآن کا طریق مباہلہ دونوں فریق کو جد کرنے کی بجائے انسانیت ہی زیادہ مستحضر کرتا ہے۔ نہ صرف بحث کرنے والے دو شخصوں کو ان کے تمام لواحقین کو ایک مجمع میں اکٹھا کرنا ہے تاکہ اختلاف معلومہ کا برا اثر دونوں فریق میں سے کسی ایک کے دل پر بھی قائم نہ رہے۔ اور نہ کوئی اس بات کی ڈینگ مارے۔ کہ میں واقعی سچا تھا۔ بدستور۔ اپنے غلط ہونے کے امکان کا احساس کرے آئندہ بحث ترک کریں۔ اور صحیح روشنی کے لئے خدا سے ملتی ہوں۔ آیت نمبر ۱۱ میں اس بیان کو ہی سچا اور قابل عمل بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی دلیل بھی دیا ہے۔ کہ جب اللہ ہی ہمارا پادشاہ۔ صاحب حکمت اور ہمارا واحد معبود ہے۔ تو شخصی یا انسانی فضول سے جھگڑاؤں میں بیوقوف

سے حاصل کیا۔ دید منتروں میں ہم اکثر اس ہدایت کو بڑھتے تھے کہ باہمی اختلافات اور عداوت کے لئے نیک و نیک خدا کے انصاف پر ہی انحصار رکھیں۔ سندھیا کے منہ پر کرما کے منتروں میں بار بار یہی دعا ہے۔ کہ جو ہم سے اختلاف یا عداوت رکھتے ہیں۔ یا جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم اسے آپ کے ہی انصاف کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن اس کی صحیح اور واضح تاویل کی سپرٹ میں قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ آل ابراہیم اور آل عمران کے دو سلسلے حضرت محمد صاحب کے دل کے سامنے ہیں۔ اور ان کو متحد کرنے کے لئے آپ دونوں کی تعلیم کی یکسانیت ایک طرف واضح کرتے ہیں۔ عالمگیر اصولوں پر ہی متحد ہونے کی تلقین دوسری طرف کرتے ہیں۔ فروعی امور کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کا منتر تیسری طرف پڑھاتے ہیں۔ اور مباہلہ کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کے لئے خدا پر انحصار کرنے اور باہم متحد رہنے کی تلقین چوتھی طرف کرتے ہیں۔ اور پھر آیت ۶۲ میں صاف گوئی سے یہی فرمادیتے ہیں۔ کہ اگر اس سے بھی کوئی انحراف کرتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ وہ مفسد ہے۔ اس کی نیت میں ہی اتحاد کی برکت کا احسا نہیں ہے۔ اور یہی آیت ۶ میں بیان شدہ متشابہات کی تاویل پر مبنی فتنہ یا پھوٹ قائم رہنے کا صحیح مفہوم ہے۔

اکثر مفسرین اور مرزا غلام احمد صاحب نے مباہلہ کا بالکل ہی الٹا مفہوم لیکر قرآن کی نہایت اعلیٰ تعلیم پر تاریکی پھیلا دی ہے۔

۴۰۔ نہایت خطرناک الٹی تاویل

انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا ہے۔ کہ دونوں طرف یہ النبی خدا سے کریں۔ کہ اے خدا جو ہم میں سے کاذب ہے۔ اس کا بالکل ناش کر دے۔ یا اس کو فلاں قسم کی سزا دے۔ مرزا غلام احمد صاحب پنڈت لیکھرام جی سے مباہلہ کی خط و کتابت میں ایسی ہی بڑی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کے فرمان سے بالکل خلاف اور دین اسلام کا سپرٹ کو بالکل نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ نہ خدا کوئی لوگوں کا غلام ہے۔ کہ وہ جو سزا فریقین اپنے مخالف کے لئے تجویز کریں۔ اپنے علم اور قانون کو چھوڑ کر ان کی تجویز پر عمل کرنے کا پابند ہو۔ نہ انسان کسی کاذب کی صحیح سزا تجویز کرنے کا علم رکھتا ہے۔ نہ الفاظ آیت میں ایسے مفہوم کی کوئی بھی گنجائش ہے۔ اگر یہ مباہلہ ہی صحیح طریق کار ہوتا۔ تو تحریر تقریر دلیل ثبوت یا مناظرہ وغیرہ تیز عداوتوں کے فیصلے وغیرہ کا طریق سب کچھ خیر ضروری ہوتا۔ ہر شخص دعا مانگتا اور جو غلطی پر ہوتا وہ معاہدہ اپنے تمام قبیلے کے مرغانا۔ یا اس کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جس فریق پر مصیبت آ رہی ہے۔ اس کے اعمال وغیرہ کی اصل حقیقت کو نہ جان کر محض یہ کہنا کافی سمجھا جا دینگا۔ کہ فلاں بات میں فلاں شخص کا اس سے اختلاف تھا۔ اس کی دعا کے اثر کے طور پر خدا کی طرف سے اسے یہ سزا ملی ہے۔ پس یہ مفہوم محض تعصب اور جہالت پر مبنی ہے۔ اور خدا کے قانون انصاف کے قطعاً خلاف ان ظاہر میں آل ابراہیم اور آل عمران کی بڑی بڑی ہمتیوں کا ذکر کیا ہے۔

۴۱۔ گج بحثی

اور واضح کیا ہے۔ کہ کیا آدم اور نوح۔ اور کیا مریم اور اس کی والدہ۔ نہ کہ یا اور کبھی اور کیا عیسے مسیح سب فنا فی اللہ اور دین حق کی اشاعت کرنے والے تھے۔ یا دہرم کی دیدی پر ان سب نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ اس سے دعا محض یہ تھا۔ کہ خدا ایک ہے۔ اس کا قانون ایک ہے۔ اس لئے مذہبی تفریق اور تعصبات کو چھوڑ کر سب ایک دہرم کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ

لیکن مفسرین نے ان کے متعلق بھی غرضوری بحث سے کام لے کر اتحاد کے مشن میں ٹھیس پھیٹی ہے۔ اور یہ کہ اور مسیح کی ذات پر بحث شروع کر دی ہے۔ سورۃ کا نام آل عمران تھا۔ اور آل ابراہیم سے آل عمران کو ملانا آخرت کو مد نظر تھا۔ لیکن اس مدعا کی بجائے یہ مفہوم لیا گیا ہے۔ کہ عیسائی مذہب کا رو کیا جاوے۔ کوئی مفسر تو اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ اداۃ جس کا ذکر ہے عمران کی بیوی تھی۔ آل عمران کی کوئی دیر عورت نہ تھی۔ مگر دوسرا یہ ثابت کرتا ہے۔ کہ ان کی بیوی نہ تھی۔ اس سلسلے میں کوئی اور عورت تھی۔ کوئی عمران کو سلسلہ موسویہ کا موسیٰ سے پہلے کا بانی مانتا ہے۔ کوئی عمران کو موسیٰ اور ہاروں کا باپ بتاتا ہے۔ کوئی مریم کا۔ زکریا کو یسویہ نام بھی مختلف شخصیتوں کا مانا جا رہا ہے۔ اور مریم اویس کی بحث میں تو بالخصوص ہر مفسر طویل بحث سے بیعت ہے۔ اور لطف یہ کہ قرآن کے الفاظ تک محدود نہ رہ کر جو احوال جات پیش کئے جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ کی تاویلات پر ضمنی بحث شروع ہوتی۔ اور بحث در بحث کے گورکھ دھندے میں قرآن کے مدعا کو فوت کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے لئے دو تین امور لے لے۔

۱۔ مریم کی والدہ کی دعا ہے۔ کہ اے خدا میری بیٹی مریم اور اس کی اولاد شیطان مردود سے بچ کر تیری بندہ میں رہے۔ اس دعا کے اعلیٰ مفہوم کو چھوڑ کر بحث کا رخ اس طرف پٹا جاتا ہے۔ کہ مسیح کا مریم سے بغیر بپ کے پیدا ہونا غلط ہے۔ کیونکہ اس دعا سے ظاہر ہے۔ کہ اس کی والدہ کو شادی اور اولاد کی پہلے ہی خواہش تھی۔ ورنہ نسل کے متعلق دعا ہی نہ کرتی۔ یہ تو ہوا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ اختیار ہوتا ہے۔ کہ شیطان سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس پر پہلے محدثوں کے حوالہ جات پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری سے آنحضرت کا یہ قول لیا جاتا ہے۔ کہ سر نوزائیدہ بچے کو شیطان چھوٹا ہے۔ سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے پھر اس حدیث کی تصدیق اور حدیث سے کی جاتی ہے۔ مگر اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ کہ یہ دعا پیدا ہونے سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ یہ تو پیدا ہونے اور نام لکھا جا چکنے کے بعد کی دعا ہے۔ تیسرا پہلو یہ لیا جاتا ہے۔ کہ شیطان کے چھوٹنے کا ثبوت یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ مگر یہ جواب اس سوال کو پیدا کرتا ہے۔ کہ اگر یہ دلیل کے وقت شیطان کے چھوٹنے سے رونا آتا ہے۔ تو بعد کا روز کارونا کس کے چھوٹنے سے ہے۔ اور مسیح کا بالخصوص رورور دعا میں کرنا اور مریم کا دروزہ کے وقت دعا کرنے سے جو رونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو تھا پہلو یہ ہے۔ کہ شیطان کے چھوٹنے کا مطلب کیا ہے۔ ایک سے ہیں تکلیف پہنچانا۔ جسے ہر یوں کا مسیح کو اذیتیں پہنچانا۔ اور صلیب پر دینا۔ دوسرے یہ کہ وسوسہ ڈالنا۔ مگر ذوق نواز ہے۔ دوسرے یہ کہ مسیح کو اذیت دینا ثابت ہونے سے وسوسہ ڈالنا۔ کیونکہ اس وقت اس کو ہوش یا تمیز ہی نہیں۔ پانچواں پہلو یہ ہے۔ کہ پیدائش کے وقت شیطان کا چھوٹنا قرآن کے سورۃ الروم آیت ۳ کے خلاف ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ سب لوگ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دما من مولود۔ (الفطرۃ) اب بحث اس حدیث پر چل پڑتی ہے۔ کہ پادری لوگ جو مریم اور ابن مریم کو شیطان کا نہ چھوٹنے یعنی ان کا گناہگار نہ ہونا مانتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں لکھا ہے۔ کہ یحییٰ بن زکریا کے علاوہ اور تمام لوگ خدا کو گناہگار کی حالت میں تئیں گئے۔ ایسا ہی روایت ابوہریرہ کی شہادت سے مریم اور ابن مریم

بگارت ثابت ہوئے ہیں۔ اس پر میان القرآن کے مصنف صاحب پینٹرا بدلتے ہیں۔ کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں بلکہ حقیقت
 ہی حدیثوں کا تعلق چھوٹے انہاموں سے خاص شخصیتوں کو بچانے سے ہے۔ اور ان کی پاکیزگی پر زور دینے سے گویا
 زکریا، مریم، ابن مریم، خاص صفات کی وجہ سے بطور مثال پیش کئے گئے ہیں۔ اور یہ صفاتی نام ہیں۔

ایک اور پہلو بچے کو شیطان کے چھوٹنے کے متعلق بھاری حدیث کے بارے میں بہرہ جاتا ہے۔ کہ
 بچے کے رونے کا کیا مطلب ہے جواب دیا جاتا ہے۔ کہ دراصل یہ بچے آدمی کے فریاد رسی کے طور پر سوز
 مند کرتے کا ذکر ہے۔ اور مدد مانگنے کا۔ چنانچہ حدیث میں جس لفظ استعمال سے رونامراد لیا جاتا ہے۔ اس کے
 معنی آواز بلند کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک اور لفظ صابغ ہے جس کے معنی زینے والا نہیں بلکہ بددماغ والا ہے۔
 بان الفاظ کے معانی کے ثبوت حدیث اور قرآن اور لغات سے دیتے جاتے ہیں۔ اور بحث کا رخ اس طرف
 منسوب ہے۔ کہ مس شیطان کا مطلب حق یہ ہے۔ کہ شیطان جیسے جیونما ہے۔ وہ آواز بلند کرتا ہے۔ اور مطلب بچے کے
 بہہ ہونے سے نہیں بلکہ پیدا ہونے سے ہے۔ یا گناہ کا احساس دل میں پیدا ہونے سے۔ اب یہ لفظ پیدا ہونے کا
 یہ بحث چل پڑا۔ اور اس کی توضیح یوں ہونے لگی۔ کہ ایک تو مریم صفت لوگ ہیں جنہیں شیطان چھوٹا نہیں۔
 اور دوسرے شیطان کے دام افتادہ جو خدا کی طرف رجوع کر کے اس پر غالب آتے ہیں۔ اس توضیح کے ساتھ پورچ
 میریٹا اور قرآن و حدیث سے اس کے متعلق حوالہ جات پیش ہونے لگے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت ۱۱۱ اذ انقلبت ہونی۔ اور
 اس کے الفاظ پر بحث شروع ہوئی۔ کہ مومنوں کی مثال دوسروں سے دی ہے۔ ایک فرعون کی بی بی اور دوسری مریم
 بیان پر دونوں عورتوں کی جدا جدا صفات بیان کرنا اور ان کی مومنوں میں ثابت کرنا ضروری ہوا۔ اور ثبوت کے لئے
 حوالہ دیا تو اس حوالہ کی نشتر چل پڑی وغیرہ وغیرہ۔

بہم سمجھتے ہیں کہ دماغی مشابہت کی آیت کی بحث ہی ختم ہونے میں نہیں آسکتی۔ اگر اس شعر پر عمل ہو کہ مفسر
 صبر سے کام لے۔

۱۔ ذوق۔ اس بحر فنا میں کیشے 'عمر رواں جس جگہ پر جا لگی وہ ہی کنسارہ ہو گئی

اصل آیت میں مریم کی والدہ کا بچہ دین سے دلی تعلق جتنا مقصود تھا۔ کہ اس نے اپنی اولاد کو دین اللہ کی
 وقفہ کیا۔ قبل اس کے کہ وہ پیدا ہوئی۔ اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اور اس کی نسل کے لئے بھی جہالت یا گناہ یعنی
 شیطان سے نکال کر خدا کے پاک کی فرمانبرداری رہنے کی خواہش کا اظہار و دعا کی صورت میں کیا۔ ایسے صاف مفہوم
 نے نکتہ نگاہ سے کسی تفسیر میں مذکورہ بالا قسم کی طول کلامی غیر متعلقہ اور غیر ضروری ہی نہیں کچھ کھینچا ہے۔

۲۔ آیت ۳۴ میں مریم کے متعلق بیان کر کے کہہ ہے۔ کہ یہ غیب کی یا لطیف مضمون والی بات ہے۔ جو غم پر وحی
 کی جاتی ہے۔ ورنہ تو نہ تو قلبیں ڈولنے کے وقت پاس تھا۔ نہ ان کے جھگڑے کے وقت۔ اس کا صاف مطلب

یہ ہے۔ کہ حالات معلوم پر غور کرنے کے بعد جو صحیح نتیجہ آنحضرت کے دل میں جا گر رہا ہوا۔ وہ انہی نے بیان
 فرمایا۔ درحقیقت دید و اقد تو وہ بیان کہہ ہی نہ سکتے تھے۔ گویا یہاں بھی بحث کرنے سے روکا ہے۔ کہ یہ بیان معقولین
 کے محاط سے مفید سبق دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بیان محض توہمات یا اختلاف پیدا نہیں گئے۔ لیکن
 مفسر صاحبان اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں۔ کہ بیت المقدس کی خدمت حضرت زکریا کے

خاندان میں مٹی وہ بوڑھے تھے۔ مگر اولاد کے خواہشمند۔ اور مریم کے عورت ذات ہونے سے مریم کی پرورش خاندان کا بھار کس پر

رہے۔ یہ شکمش مٹی۔ انہیں اس پر قرعہ پڑا۔ دعویٰ داروں نے اپنے تو ریت لکھنے کے قلم ندی میں پھینکے۔ سب قلم سوائے زکریا کے قلم کے بہ گئے۔ لہذا وہ سرپرست قرار پائے۔ لیکن جہاں یہ صاحب اقلام سے مراد تو ریت لکھنے والی قلمیں لیتے ہیں۔ وہاں دوسرے کئی صاحب اس سے قرعہ اندازی کے تیر مرا لیتے ہیں۔ اور کئی صاحب معمولی قلمیں مرا دیتے ہیں۔ پھر قلمیں ڈالنے اور جھکڑا ہونے کے لفظ سے ایک تو قرعہ اندازی کے ذریعے پرورش و تربیت کے لئے کفیل کا انتخاب مشہور کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ آیت دوسری دفعہ کے جھڑے کا بیان کرتی ہے۔ جب نکاح کا سوال پیش تھا۔ اس کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے۔ کہ آیت ۶ میں عیسیٰ کے وقت کفیل بننے کا ذکر آچکا۔ اب آیت ۳۴ میں پھر گزشتہ واقعہ کا ذکر نہیں آ سکتا۔ مریم کے بلوغت کو پہنچے۔ یا حیض وغیرہ کا وقت آنے سے مریم کو سیکل میں رکھنا یہودی رواج کے خلاف تھا۔ اس لئے نکاح کے متعلق قرعہ اندازی ہوئی۔ کیونکہ ایسی نیک اور پاک بی بی کو اپنی زوجیت میں لانے کے خواہاں بہت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ تم قرعہ اندازی یا جھکڑے کے وقت پاس نہ تھے۔ سچی اور بے ثبوت شہادت دیا ہونے پر دلائل نہ رہے۔ لیکن یہ تاویل کرنے والے خود ہی اس کو مشتبہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ فلن ہے۔ یہ مریم کے اصطفاۓ روحانی کی طرف اشارہ ہو۔ اب خیال آیا کہ روحانی اصطفاۓ کے ساتھ جھکڑے کا کیا تعلق تو یہ ثبوت جمیا ہونے لگا۔ کہ روحانی برگزیدگی کے متعلق ملاء علی میں ایک خصوصیت ہوتی ہے وغیرہ۔ لیکن آیت ۳۴ کے لفظ کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ آیت ۶ والے واقعہ کا یہی بیان ہے۔ کیونکہ غیب کی خبر اسے ہی کہہ سکتے ہیں۔ ۳۴ سے پہلے کا بیان ہے۔ لہذا ایک ہی بار جھکڑا ہونا وغیرہ کے وقت موجود نہ ہونا مذکور ہے۔ اور بس۔

(۳۴) آیت نمبر ۶ میں جو مقامی یا زمانی اختلافات کا فیصلہ خدا پر چھوڑنے کی ہدایت کی۔ اسے عجیب و غریب مبالغہ کا مضمون بنایا۔ اور طویل تفسیروں کے لئے وجہ بنایا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نہایت بیکھرا م کو مبالغہ کے لئے لکھا۔ کہ ہم خدا سے دعا کریں۔ کہ جو جھوٹا ہو۔ اس پر خدا نازل ہو۔ یا وہ اتنے عرصہ میں مر جاوے۔ ایسا ہی مسلمانوں میں جو باہم کئی دفعہ ایسے مبالغے کا ذکر سنتے ہیں۔ وہ اس آیت کی ہی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ مفسرین نے آیت کی اصولی نوعیت کو نظر انداز کر کے اسے عیسائیوں کے وفد یا نجران کے نصاریٰ سے منسوب کیا ہے۔ کہ وہ آنحضرت کے پاس آئے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا۔ اور ان کی خاطر داری کی مسجد میں انہیں ان کے اپنے طریق پر عبادت کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ اور انہیں سمجھایا۔ کہ وہ اہمیت اور اہمیت مسیح کے عقیدہ باطل سے باز آئیں۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ تب رسول صاحب نے قسما قسمی یا مبالغہ کی تجویز پیش کی۔ اور آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا۔ دونوں لوا سوں حینن اور اپنے چچا زاد بھائی اور زہداد حضرت علی علیہم السلام کو بیکہ مبالغہ کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ مگر نصاریٰ نجران جہاں کھڑے ہوئے۔ اور اگر پیغمبر کی مخالفت میں قسما قسمی کرتے۔ تو مزہ بھی کچھ لیتے۔ اس مبالغہ کو آخری اتمام حجت سمجھا جاتا ہے۔ ایک مفسر صاحب لکھتے ہیں۔ کہ دعا کی قبولیت کے عیسائی بھی قائل ہیں۔ چنانچہ مسیح نے موت سے نچنے کے لئے رور و کر دیا

ہیں۔ اور وہ اس کی پرہیزگاری اور تقویٰ کی وجہ قبول ہوئیں۔ بیان القرآن لکھنا ہے۔ کہ ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے مہابہ ضروری تھا۔ احادیث کی بنیاد پر لکھا ہے۔ کہ عاقب اور سید بنجران کے قائم مقام رسول اللہ صلعم کی طرف آئے۔ کہ آپ سے ملائعہ کریں۔ مگر جب قول خدیجہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو یہ کہہ کر روک دیا۔ کہ خدا کی قسم اگر یہ بھنی ہو۔ اور ہم نے اس کو ملائعہ کیا تو نہ ہم کامیاب ہوں گے۔ نہ ہمارے بعد ہماری نسل محمد بن اسحق نے سیرۃ میں وفد کے ساتھ سواروں کا آنا لکھا ہے۔ جن میں سے ہم ان کی قوم کے سردار تھے۔ انہما عاقب (عبدالہاشم) اور سید الدیلم (قابل) ذکر ہیں۔ وفد کا سردار عاقب تھا۔ اور الیم لاط پادری تھا۔ ان کی جہان تواری اور اہمیت مہاج کے متعلق بحث کا ذکر کر کے مہابہ کے متعلق لکھا ہے۔ کہ انہوں نے مشورہ کے لئے مہبت مانگی۔ مگر قرار یہ پایا۔ کہ اس میں ہماری خیر نہیں۔ لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ موجودہ عیسائی یہ دیتے ہیں۔ کہ وہ بددعا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مسلم وکیل کہتا تھا۔ کہ جب عیسائی آنحضرت کو کہتے ہی وہ جال تھے۔ تو بددعا کرتے سے کیسے کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بیان القرآن یہ بحث شروع کر دیتا ہے۔ کہ شیعوں لوگ حضرت علیؑ کا طرہ اور حسن حسین کو ساتھ لانے میں حضرت علیؑ کی فضیلت کا اشارہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن غرض محض شرط مہابہ کا پورا کرنا تھا۔ کہ اپنے بیٹے وغیرہ کو ساتھ لائیں۔ چنانچہ اور روایت میں ابوبکر عمرؓ ان اور علیؑ سب کا معہ اپنے بیٹوں کے آنا مذکور ہے۔ بیان القرآن کہتا ہے۔ کہ اگر مہابہ منظور ہوتا تو اور بڑے بڑے صحابہ بھی معہ اپنے بال بچوں کے بلائے جاتے۔

غرضیکہ مہابہ کی تعبیر اس دعا سے کی گئی ہے۔ جو خلیفہ یا کاذب کے تباہ کرنے کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ کہ اگر مہابہ ایسی ہی قطعی فیصلہ کی قابل عمل چیز ہے۔ تو پھر مباحثوں اور کتابوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور احتیاق حق و باطل کے لئے جدوجہد کیوں کی جاوے۔ مہابہ پر قبضہ منحصر رکھنا چاہئے۔ اس کے لئے یہ جواب تراش ہے۔ کہ مہابہ ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ نبی کریمؐ نے امر الہی ہونے پر ہی مہابہ کیا تھا۔ اور انہی کے ساتھ جن کا خدا نے حکم دیا تھا۔ اور ایک اصول بنا کر پیش کیا ہے۔ کہ جو خدا سے اصلاح کے لئے مامور ہو۔ وہ اپنے دشمنوں سے خدا کا حکم پا کر مہابہ کر سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں موجود تھا۔ کہ حضرت ابن عباس نے کسی سے جھگڑا ہونے پر اسے مہابہ کے لئے بلایا تھا۔ حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اور خدا کا حکم بھی نہ آیا تھا۔ اس کا جواب یہ دے دیا۔ کہ ابن عباس کا فعل حجت شرعی نہیں۔ اور اگر باہمی جھگڑوں پر مہابہ ہوتے لگیں۔ تو دن رات ہی دور چلیں۔ اور بجائے محبت پیدا ہونے کے ایک دوسرے کی بیخ کنی وغیرہ ہی مد نظر رہیگی۔

یہ بحث جہاں آیت کے بیان کردہ اصول کے لحاظ سے بالکل غیر ضروری ہے۔ وہاں سارے بیان میں بھی غیر معقول۔ اگر مہابہ سے فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ تو کیوں نہ اسے اختیار کیا جاوے۔ اور اگر یہ محبت کے خلاف نفرت پیدا کرتا اور ہمارے لئے بیگنی کا موجب ہے۔ تو رسول صاحب سے بھی اس مہابہ کا تعلق کیوں جوڑا جائے۔

پس حقیقت محض یہ ہے کہ رسول صاحب نے فریقین کو فروغی یا متشابہ امور کی بجٹوں سے روکنے اور باوجود ایسے فروغی اختلاف کے فریقین کے متحد ہو کر خدا پر فیصلہ چھوڑنے۔ اسی سے دعا مانگنے اور سب کے اندر جھوٹ اور کذب کے خلاف جوش و جذبہ قائم رہنے کے لئے ہی مہابہ لکھا ہے۔ اور یہ اس طریق کے قطعاً خلاف ہے۔ جو دوسرے

فریق کی بربادی کے متعلق دعا کرتے سے ظاہر ہوتا ہے۔ غرضیکہ گمراہ کن تاویلات بہر آیت کے متعلق پیش کر کے اصل مدعا کے قطعاً خلاف سپرٹ بھردی گئی ہے۔

۴۲ - مکر

آیت ۵۳ میں کفر لفظ ہے۔ اس کے متعلق بڑی غلط فہمی پھیل رہی ہے۔ اردو میں مکر کے معنی دھوکا فریب وغیرہ کے بھی ہیں۔ اور اس علم کے ساتھ جب لوگ قرآن میں یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ تو اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں دھوکا فریب۔ دعا کے علاوہ جملہ دھوکے کرنا۔ جینا۔ خطبہ تدبیر کرنا باریک تدابیر بیان کرنا۔ اپنی زمین کو پانی دینا۔ اے کی مضبوطی پالسی دینی وغیرہ اس کے معنی ہیں۔ بہت زیر بحث ہیں بالخصوص اس سے حکمت و تدبیر کے معنی مخصوص ہیں۔ اور یہ حکمت و تدبیر ہر شخص کی حالت کے مطابق مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ چور یا دہاکا۔ اپنا کامیابی کے لئے جو کرنا ہے۔ وہ گناہ آلود ہو سکتا ہے۔ لیکن نیک شخص کا مکر ان تدبیروں و حکمتوں سے ہی وابستہ ہو سکتا ہے جو واقعی دہرم یا مذہبی شرع کے مطابق ہوں۔ اسی طرح خدا کے قانون کا علم و تدبیر اسی قسم کے مکر پر منحصر ہے۔ جو خدا کی صفات کے مطابق ہو۔ ایک شخص اپنے مخالف پر جھنجھکا کر وار کرتا ہے۔ مگر اس کو قتل کرنے کے لئے وہ تلوار میان سے نکال کر اس کی طرف پھینکتا ہے۔ کہ اس کا پیر پھینکتا اور وہ اس طرح بے اختیار زمین پر گر جاتا ہے۔ کہ اس کا دم نکل جاتا ہے۔ اب قاتلانہ حملہ تو اس شخص کا مکر ہے۔ اور اس کا پھیل کر گرنا و مرنے کا مکر ہے جس سے ظالم کو تو برا ملی۔ اور مظلوم کی جان بچی۔ ایسا ہی ذکر ہے۔ کہ چار ڈاکو راستے میں ایک ٹانگے کو روکتے ہیں کہ آج خوب شکار ملا ہے۔ وہ دو لٹھا اور دھن کو کہتے ہیں۔ کہ جو روپیہ و زیور ہو۔ رکھ دو۔ ورنہ یہ گنڈا سہ ہے۔ ایک ایک ضرب سے دونوں کی گردن اتار دیں گے۔ وہ پیار سے اپنے آپ کو بے بس پا کر ایشور سے ہی بچاؤ کے لئے دل میں دعا کرتے ہیں۔ اور ظاہر اظہار پر زیور اتار کر ڈھیر کئے جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ کہ بھرا مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ کچھ زیور اور روپیہ لے کر دو ڈاکو ایک جھاڑی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور اس میں گھڑا کھود کر اسے دفناتے ہیں۔ ٹانگہ میں دہا اور دھن کے ساتھ دو ملازم تھے۔ انہوں نے اس وقت ہمت کی اور ٹانگہ و سہ کی مدد سے باقی دو ڈاکوؤں سے گنڈا سہ چھین کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ہر جھاڑی میں سے زیر پلا سانپ نکلا۔ اور وہ دونوں بھی اس کے ڈنگ کا شکار ہوئے۔ جس سے یہ گناہ سواریاں جان و مال بھری خط سے محفوظ ہو گئیں۔ مثل مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کے راہ بنارے ہیں۔ اور یہ یہ حکمت حفاظت خدا کا مکر ہے۔ اور چونکہ خدا کا مکر نیک اور مضبوط ترین تدبیر کے معنی رکھتا ہے۔ اس لئے اسے خیر الماکرین کہا گیا ہے۔

۴۲ - اتحاد خالص توحید کی بنیاد پر

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

شَرِّ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَخِنُ بَعْضُنَا بَعْضًا زَيَّا بَاءٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

ہوئے اہل کتاب! اؤ ہم ایک ایسی بات پر نہ ٹم ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یعنی یہ کہ
خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور نہ کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ اور ہم میں سے کوئی سوائے اللہ
کے کسی کو اپنا مالک نہ سمجھے۔ اس پر وہ نہ مانیں تو تم کہو۔ کہ دیکھ لو۔ ہم تو مان رہے ہیں۔ ۱۔

۴۳۔ شرک ہی منافی اتحاد ہے

اس سے پہلے ان عمران کے ذکر میں مسیح کو قدیم
علم الہی کا انسان مبعوث اور خدا کو ہی معبود

بتایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں یہ سمجھایا ہے۔ کہ کل اہل کتاب کا اتحاد۔ محض ایک اصول کو حید پر ہو سکتا ہے۔ واقعی
اس صورت میں اتحاد کے متعلق تمام پہلوؤں کو خاص سطح میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عالمگیر اصولوں پر تو تمام ان
متحد ہو ہی سکتے ہیں۔ لیکن یہ عالمگیر اصول بھی ایک ہی آدمی مول پر مشور سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سوائے
یہاں بتایا ہے۔ کہ ایک خدا اور اس کے واحد معبود ہونے کے اعتقاد پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تمام اہل
کتاب جب اس واجب الوجود کو مانتے ہیں۔ اور باقی تمام اصول باقی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے
مطابق اس میں آجلتے ہیں۔ تو باہم جدا رہنے کی وجہ کیا ہو اس کے ساتھ ہی اس آیت میں ہر قسم کے شرک کی
حافوت کر کے یہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ کہ شرک ہی اتحاد میں روک ہے۔ اور وہ شرک نین قسم کا ہے۔ اول
وحدت پرستی کی بجائے کثرت پرستی۔ کہاں تو واحد معبود خدا اور کہاں صد ہا قسم کے بتوں۔ مزاروں اور
انسانوں کی عبادت جو آج دنیا میں مروج ہے۔ دوم غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرنا۔ جیسے مسیح کو نجات دہندہ
ماننا وغیرہ اور تیسرا غیر اللہ کو اپنا مالک ماننا جیسا آج کل کے مردم پرست اور مردہ پرست لوگ گورڈم کا شکر۔ ہو کر
کسی انسان گورو کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ آیت میں ان تینوں برائیوں کو ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے۔ نہ سوائے اللہ کے
کسی کی عبادت ہو۔ نہ کسی کو خدا کے کاموں میں اس کا شریک ٹھہرایا جاوے۔ نہ کسی انسان یا گورو کو رب والا درجہ
دیا جائے۔ ویدک دہرمی لوگ ایشور کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ جاتی و جاتی سوگت سمیت
ہے۔ یعنی نہ ایسا ہے۔ کہ ایشوروں کی کوئی جاتی ہے یا بہت سے ایشور ہیں۔ نہ وجاتی یعنی ایشور کے بچہ لڑکی
اور ایشور ہے۔ اور نہ ایشور کی ذات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آیت کے الفاظ کی تائید اس تفریق پر بھی چسپاں
ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین شرک کے مفہوم کو ہی اور کا اور سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روح اور
کو ازلی اور غیر حادث ماننے سے شرک فی الصفات کا نقص غاید ہوتا ہے۔ اس سے اس آیت میں اس کی بھی تردید
سمجھنی چاہئے۔ لیکن اس میں وہ سر اسر غلطی پر ہیں۔ کہ یہ کہ یہاں روح اور خدا کے تعلق کا ذکر ہے۔ مخلوق غیر مخلوق
ہونے کا نہیں۔ ساتھ ہی انسان یا روح کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ کبھی موجود نہ ہوں۔ تو ہدایت کس

کہ جو کہ پھر خدا کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جس سے قرآن فلق عبادت پڑھتا ہے۔ وہ نہ ہو۔ تو بھی آیت ہے مود ہے۔
 اب یہی جس کو خدا کا شریک ٹھہرانا ممنوع ہو رہا ہے۔ اس کی بھی سہستی لازمی ہے۔ وحدت پرستی کا اصول ہی ثابت کرتا ہے۔
 کہ کثرت والی اشیاء بھی ہیں۔ مگر وہ معبود نہیں۔ اگر سب رُوح و مادی اشیاء بغیر کسی علت کے حادث ہوں۔ تو یہ ایک
 تاریخی واقعہ ہوگا۔ اور اس امر کا ثبوت کسی تاریخ سے دینا یا ثابت کرنا ہوگا۔ کہ فلاں سن میں یہ حدوث واقع ہوا۔
 اور یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ رُوح اور وہ کے حدوث پر ہی خدا مالک فائق رازق اور معبود ہوا پس نہ تھا۔ گویا وہ خود
 علم انصاف ملکیت ربوبیت وغیرہ جمہ حادثات و صفات کا مجموعہ اور عمل حوادث ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے۔ کہ جیسے ردی
 کھاتے ہوئے اور سوتے ہوئے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج نہیں کر رہا۔ مگر علاج کا علم اس میں موجود ہے۔ یہی
 طرح خدا کی صفات تو اس میں موجود ہیں۔ مگر ان کا ظہور رُوح اور مادہ کے حدوث پر ہوا۔ لیکن یہ دلیل بالکل
 بے وزن ہے۔ کیونکہ ردی کھاتے اور سوتے ہوئے اگر مریضوں کے علاج کا علم ڈاکٹر کے اندر ہے تو مریض بھی تہہ
 میں یا ہسپتال میں اس وقت موجود ہیں۔ اور دوائیاں بھی۔ اور جب ڈاکٹر نے علم حاصل کیا تھا۔ تب بھی مریض اور
 دوائیاں موجود تھیں خواہ کتابوں سے اسے پڑھایا گیا۔ خواہ تجربات سے۔ علم کے ساتھ معلوم ہوا کہ رُوح درہا۔
 غرضیکہ خدا کی صفات کا تعلق جن ہستیوں سے ہے۔ ان کا عدم کسی وقت بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ پس بیت
 ہذا کی ہدایت کا لازمی تقاضا ہے۔ کہ رُوح اور مادہ کو غیر مخلوق ازلی اور ابدی مان کر خدا کو ہی خدا سمجھا
 اور مانا جاوے۔ نہ رُوح کو اور نہ کسی مخلوق مادی ہستی کو خدا یا اس کی مالک کل یا معبود کل ہونے کی صفات
 میں شریک کیا جاوے۔ رُوح اور مادہ کے غیر حادث ہونے کے ثبوت ہم قرآن کی آیات سے بھی دیکھتے ہیں یہاں
 سورۃ الطور کی آیت ۵۳ ہی کافی ہوگی۔ اور یہ ہے۔ اَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ دُھْمُ الْخَالِقُونَ۔ کیا
 غیر شئی سے پیدا ہوئے یا کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ تو وہ عیسیٰ سے پیدا ہوئے ہیں
 نہ خود خالق کے بغیر۔ پس انسانی رُوح جس کو حافیت پر مذمت دلائی جا رہی ہے۔ اس کا بھی اقبال ہے اور
 حلت کے پیدا ہونے کو بھی یہی کہنا ہے۔ اور خدا کو خالق بھی مانا گیا ہے۔ گویا کہ بتوں
 کے ساتھ جس بت کو بھی۔ اور پھر ان کے شرک کہ خیال جی کسی کے دل میں نہیں آسکتا۔

۴۴۔ بَلَّتْ اِبْرٰہِیْمَ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَآؤُنْتُمْ هُوكَآءُ حَاجِّتُمْ فَمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
 تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَتْ

۶۱ بِرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ خَشِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
۶۲ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
۶۳ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَاتُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّوكُمْ
۶۴ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
۶۵ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ
۶۶ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي
۶۷ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا بَآخِرَهُ فَاعْلَمُوا ۝ وَلَا
۶۸ تَوَصَّوْا الْإِنَّمَانِ بَيْنَكُمْ قُلْ إِنْ أَرَادْتُمْ أَن تُؤْتُوا أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
۶۹ أَوْ يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
۷۰ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَمِنْ
۷۱ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِنْ تَأْمَنَهُ بَقِطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِنْ تَأْمَنَهُ
۷۲ بِهِ يُنَادِرُ الْيُودِيَّةَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ
۷۳ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّمِينَ سَبِيلٌ وَلَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْكَلْبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝
۷۴ بَلَىٰ مَن أُوْتِيَ بَعْدُهَا وَلَقِيَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
۷۵ بِمَعْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ

۸۲ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 ۸۳ الْخَسِرِينَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
 ۸۴ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 ۸۵ الظَّالِمِينَ ۝ أُولَئِكَ جَزَاءُ عَمَلِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 ۸۶ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خَلَفُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا لَا يَخِفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 ۸۷ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَنُوبُوا مِنَ الْبَعْدِ ذَلِكَ وَاسْلُحُوا
 ۸۸ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
 ۸۹ إِذَا دُاعُوا إِلَى أَنْ يَكْفُرُوا تَأْتَوْهُمْ ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝ إِنَّ
 ۹۰ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مَلٌ
 ۹۱ إِلَّا رُغْنٌ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتُدِيَ بِهِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا
 ۹۲ مِّن لَّيْصَرٍ لَهُ ۝

۱۔ اہل کتاب! ابراہیم کے بارے میں جھگڑنے کا کیا مطلب۔ توریت اور انجیل کا تو ظہور ہی ان کے بعد
 ہوا ہے۔ کیا تم انسانی نہیں سمجھتے۔ ۲۔ خیال کرو کہ جس پر تمہیں علم تھا۔ اس کے متعلق تو تم نے جھگڑا کیا۔ اب
 میں جس جھگڑا نے کا یہ مطلب جس پر تمہیں علم نہیں ہے شک الہی جاننا ہے۔ تم نہیں جانتے۔ ۳۔ ابراہیم
 نے یہودی تھے۔۔ نصرانی ہاں خدا کے مخلص بندے اور اس کے خیر ماندار تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔
 ۴۔ ابراہیم کے ساتھ حقیقی قرابت تو انہی کی ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ تو گنہگار ہیں۔ اور حق کو
 قبول کرنے والے۔ یہ شک الہی مومنوں کا سرپرست ہے۔ ۵۔ اہل کتاب کا ایک گروہ تو تم کو براہ کرم

چاہتا ہے۔ مگر دراصل وہ خود گمراہ ہیں۔ پر سمجھتے نہیں۔ ۷۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انحراف کرتے ہو۔ حالانکہ تم ان کے شاہد ہو۔ ۸۔ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ دیدہ دانستہ ملاتے اور حق کو چھپاتے ہو۔ ۹۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ بہ چل چلا۔ کہ اہل ایمان پر جو نازل ہوتا ہے دن چڑھتے اسے مان لیا کرو اور دن کے ختم ہونے پر انکار کر دیا کرو۔ ناکرسمان بھی (دیکھا دیکھی) لوٹ آویں۔ ۱۰۔ اور تم کسی کی بات کو نہ مانو۔ سو اے اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ انہیں کہہ دو۔ کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ جو کچھ تمہیں ملا ہے۔ اس جیسا اور کو بھی ملے گا۔ یا وہ تمہارے خدا کے ہاتھ سے جھکڑے گا۔ یہ بھی کہہ دو۔ کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے دے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور عظیم کل ہے۔ ۱۱۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لئے کھسک کرے۔ واقعی اس کا فضل بڑا ہے۔ ۱۲۔ پھر اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے۔ کہ اگر تو ڈھیروں کے ڈھیر دولت اس کے پاس امانت رکھے۔ تو وہ تمہیں لوٹا دیگا۔ اور کوئی ایسا ہے۔ کہ اگر تو ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھے۔ تو واپس ملے بدوں لگا کر تقاضا کرنے کے اور اس جرأت کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ تمہیں کے ساتھ ہمارا وارہم (ہمیں دین) کیسا۔ مگر یہ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ۱۳۔ ہاں جو شخص اپنے اقراروں کو پورا کرتا ہے۔ اور تقویٰ رکھتا ہے۔ ایسے متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ۱۴۔ تحقیق وہ لوگ جو اللہ والے عہدوں اور اپنی قسموں کے بدلے یہ بے حقیقت سے من و صفے لے لیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن خدا ان سے کلام بھی نہ کریگا۔ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اور نہ ان کو پاک کریگا۔ اور ان کے لئے عذاب دردناک ہوگا۔ ۱۵۔ اور تحقیق بعض لوگ ان میں ایسے ہیں۔ جو کتاب کے الفاظ کو بدل کر بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کہ تو انہیں کتاب سے ہی سمجھ۔ حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پس دانستہ خدا کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں۔ ۱۶۔ کسی انسان کو شاہاں نہیں۔ کہ خدا تو اسے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم خدا کی جگہ میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ یہی کہیگا۔ کہ تم خدا پرست بنو۔ اس لئے کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے۔ اور اسی کو پڑھنے والے ہو۔ ۱۷۔ اور نہ یہ نشانیاں ہے۔ کہ وہ تم کو حکم دے۔ کہ فرشتوں اور نبیوں کو خداوند مانو۔ کیا وہ تمہارے فرمانبردار (مسلم) بن جانے کے بعد وہ نہیں کفر کا حکم دیگا۔ ۱۸۔ اور اللہ نے بیبیوں کے متعلق عہد لیا ہے۔ کہ چونکہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کرتا ہوں۔ اس لئے تمہارے پاس جب کوئی ایسا مبلغ آوے۔ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرے۔ تو تم نے اس کا کہا ماننا۔ اور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا۔ کہ کیا تم اقرار کرتے اور اس پر میرا عہد لیتے ہو۔ انہوں نے کہا۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا۔ پس شاہد ہو۔ اور میں تمہارے ساتھ ساکشی ہوں۔ ۱۹۔ پس اس کے بعد جس نے اس عہد سے انحراف کیا۔ فاسق ہوا۔ ۲۰۔ یہ گویا دین الہی کے علاوہ کے خواہشمند ہیں۔ مگر جو آسمانوں اور زمین میں وہ تو اسی دین کو مانیں گے۔ خواہ رضا و رغبت سے خواہ مجبور ہو کر اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ ۲۱۔ کہو ہم تو اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ اور اس کو جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہر ایم۔ اسماعیل۔ اسحاق۔ یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں پاتے۔ اور ہم اس کے معتقد ہیں۔ ۲۲۔ اور جو اسلام کے سوا اور دین چاہتا ہے۔ وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وہ اپنی آخرت کو ہکا بکا کرے گا۔ ۲۳۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت کرے۔ جو حق کو قبول کر کے اور رسول کی سچی کو دیکھ

کہ اور صف ہدایات پاکہ پھر کفر کر جاتے ہیں۔ بے شک العذاب لم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ۶۔ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے۔ کہ کیا اللہ کیا فرستے اور کیا انسان سب کی ان پر لعنت ہے۔ ۷۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ ۸۔ البتہ بعد میں جو لوگ پچھتا دیں۔ اور اپنی اصلاح کر لیں بے شک اللہ ان پر مغفرت اور رحم کرے گا۔ ۹۔ جو لوگ حق پر ایمان لا کر پھر کفر نہ جائیں۔ اور کفر میں ترقی کرتے جائیں۔ ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ اور وہی ہیں جو جھٹکا کریں گے۔ ۱۰۔ یقیناً جو لوگ کفر کریں گے۔ اور کفر کی حالت ہی میں مریں گے۔ وہ خواہ کل دنیا کے زرد جو اپہر کا فدیہ دیں۔ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ۱۱۔

۴۵۔ اہل کتاب

اَلْکِتَابُ لفظ سے قرآن میں آغاز عالم والا الہام وید مراد ہے۔ جیسے وید کا مفہوم سنگھنا یا جامع علم ہے۔ ویسے ہی کتاب وہ ہے جس میں علم جمع ہو۔ اور ایسے ہی وید کی بجائے قرآن کا نام دیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی قرآن کی تعلیم اور دوسروں پر اس کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ یا علم بیان کے ملنے سے ظاہر ہے۔ بعض جاہل عربی قرآن سے اس کی تمیز کرانے کے لئے اسے عجمی قرآن کہا ہے۔ عجمی دراصل ویدک بھاشا کا نام تھا۔ سنسکرت میں **वेद** دیا **वेद** اس بھاشا کو کہتے ہیں جو ایشور وکت ہو۔ ان جن کا پیدا کنندہ نہ ہو۔ اور چونکہ بعد کے نبیوں نے باہمی تفصیلات سے پیدا شدہ اختلافات کو مٹانے کے لئے اسی کی صداقتوں کی اشاعت کی۔ اس لئے ان نبیوں کے پیروؤں کو بھی اہل کتاب کہا ہے۔ توریت اور انجیل بھی کتب مقدسہ کہی جاتی ہیں۔ مگر یہ لحاظ علم ان کو کہیں اس کتاب کا ایک حصہ یا سن الکتاب کہہ کر اس کی جزوی تعلیم نہ پاسے۔ اور کہیں لوزین اور انجیل کو اس کا مل کتاب سے الگ قرار دینے کے لئے **ما از ثل من قبلک** کہا ہے۔ غرضیکہ ویدک لٹریچر میں جو نو تیش سمرتیوں کو دی جاتی ہے۔ وہی قرآن میں توریت اور انجیل کو دی گئی ہے۔ اور چونکہ آغاز عالم والے رشتیوں کے بعد کے نبیوں کو جو علم ملا۔ اور توریت انجیل وغیرہ کتب جو بعد میں شائع ہوئیں۔ ان کا انحصار اسی پہلی الہامی کتب پر تھا۔ اور توریت اور انجیل کو اسی قدیم تعلیم کا مصدق یعنی اس کے مطابق سمجھ کر مانا جاتا تھا۔ اس لئے توریت اور انجیل کے اعتقاد کی نہ میں بھی اصل اعتقاد قدیم الہام والا ہی کام کرتا تھا۔ اور انہیں اہل کتاب کہنا عین موزوں تھا۔ اس سے کچھ اخلاقی دباؤ بھی صداقت کا قائل کرانے کے لئے پڑتا ہے۔ کیونکہ خدا کی کتاب یا الہام ہی کا قائل اتان احتیاق حق کے لئے خاص ذمہ داری رکھتا ہے۔ رسول صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں۔ انہیں کتاب الہی کا ایک جز ملا۔ میں انہیں اس کا مل کتاب کی طرف بلاتا ہوں۔

ان آیات میں یہود اور نصاریٰ کے نکتہ نگاہ سے بحث ہے۔ اور انہیں بھی اہل کتاب مان کر آیت ۶۶ میں قدیم الہام کو آیات **اللہ** کہا ہے۔ انہی کو حق اور ان کے ماسوائے کو باطل کہا ہے۔ اور انہی کو آیت ۷۲ میں اللہ کی اصل ہدایت کہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو تمہیں ملا۔ اور کو بھی دیسا مل سکتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسی کامل کتاب کی ہی کوئی نہ کوئی تعلیم ہر زمانہ کے لوگوں کو ملتی رہتی ہے۔ آیت ۷۸ میں اسی قدیم الہام کے لئے الکتاب لفظ ہے۔ اور اس کا علم خدا کا علم اور نبوت کا معیار ہے۔ اور اسی کی تعلیم اور درس تدریس کے خیال سے ربانی

ہوتے کی طرف اہل کتاب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ پس اہل کتاب سے قائلین ابراہیم دین مراد ہے اور اسی لئے کہ
سے ہی یہاں یہود اور نصاریٰ کو مخاطب کیا گیا ہے۔

۴۶۔ سناتن دہرم

آل عمران کو پہلی دفعات میں قدیم دہرم اور راجہ حق کا دلدادہ بنا کر موجودہ
عیسائی مذہب کے اس اعتقاد کو باطل بتایا گیا تھا جو کہ مسیح کی الوہیت
کے متعلق عیسائیوں میں پایا جاتا ہے۔ مسیح کو ایک انسانیت اور اس
کی الوہیت کی مشترک تعلیم سے بچ کر توحید کا معتقد بننے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اب ان آیات میں ملت برہمن
کا بیان کیا گیا ہے۔ اسے آپ تمام اعتراضات سے بالاتر سمجھ کر اس پر خود معتقد اور اوروں کو بھی یہ
ماننے کی تلقین کرتے رہے۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم توریت کی ایک خاص بزرگ اور زبرد
ہستی اور اس کی تعلیمات کے قائل تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اسے تم مانتے ہو۔ توریت اور انجیل کو مگر اس کا
تو ظہیر ہی حضرت ابراہیم کے بعد ہوا ہے۔ اس لئے وہ ان کے قائل ہو ہی کیسے سکتے تھے۔ یہ گویا صدیوں
اس امر کا ہے کہ آنحضرت کھن اس قدیم دہرم کو ماننے لگے۔ جو توریت انجیل کے وقت سے نہیں۔ بدستور
عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ آیات ۶۴ تا ۶۸ میں کہا کہ حضرت مسیح کے متعلق تو نہیں کچھ علم تھا۔ اور اس پر ہم جوت
کہہ سکتے تھے۔ مگر ابراہیم کے معتقدات کا نہیں علم نہیں۔ اس لئے اس پر تمہارا رائے نہ فی یا بخت جنوں سے
وہ موصد اور حق پرست ہے۔ مشرک نہ تھے۔ مگر تم مسیح کو خدا کا شریک مانتے ہو پس تمہارا ابراہیم سے کیا
تعلق۔ ان کے قریبی وہ ہیں۔ جو ان کی تعلیم کو ماننے میں۔ اور وہ بنی یارشتی منی ہیں۔ اور اہل ایمان۔ حق پرست
لوگ جن کا ولی اللہ ہے۔ پس ابراہیم کا مذہب قدیم ہے وہ اللہ کی آیات پر مبنی ہے۔ اس کی تعلیم
خالص حق ہے۔ وہ اللہ کی اصل ہدایت اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے اس کے ماننے والا انسان سلف
عہد لیا ہوا ہے۔ اسی میں ملاوٹ کر کے یا اسے بدل کر انسانی مذاہب چلائے جا رہے ہیں۔ اسی کا سب
رسولوں کو پرچا کرنا اور وہی سب لوگوں کو ماننا چاہئے۔ اس کے سوا اے کوئی دہرم نہیں۔ اگر سوئے
اس کے کچھ ماننا جاتا ہے۔ تو وہ صحیح یا قابل قبول نہیں۔ اور حق ذیہ ہے کہ کوئی اس اصل سے دہرم سے
انحراف کر ہی نہیں سکتا۔ رضا و رغبت سے اسے نہ مانا جاوے۔ تو جہالت برہمنی اغفال کی سزا انسان کو بد
کردنی ہی پڑتی ہے۔ یہ گویا اسی قانون کا عملہ رآمد اور اس بات کا ثبوت ہے کہ طوعاً و کرہاً ان کو وہی
ماننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دہرم اس لئے بھی قابل قبول ہے کہ اس کی جو تعلیم آج تم کو دی جاتی ہے۔
وہی ابراہیم۔ اسماعیل۔ یحییٰ و عیسیٰ وغیرہ نیز موسیٰ عیسیٰ وغیرہ نبیوں کو ملی تھی۔ یعنی اس کے عالمی اصول
میں بمصداف سویمانے ایک مت کسی بھی پہنچنے کی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ پس وہی اللہ کا فرمان۔ وہی
ابراہیم کا دین اور وہی اسلام ہے اسی کی پیروی کرو۔

۴۷۔ تعصب پر مبنی مخالفت

آیت نمبر ۶ سے اسے نظارے پیش کے لئے ہیں۔
جو حق کی مخالفت کے متعلق ہر ریاضہ کے تجربے میں سے
دیکھے جاتے ہیں اول وہ گروہ یا اہل کتاب جس کی صورت
مقصود ہے۔ اس حق پرستوں کو گمراہ کرنے کے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ مگر اس عمل سے وہ خود ذرا گمراہ

میں خواہ غفل پر پردہ پڑنے سے وہ اپنی گراوٹ کا احساس نہیں کر سکتے۔ دوم۔ آیات الہی کی صداقت کا انہیں احساس نہیں ہو جاوے۔ تیسری بات یہ کہ وہ حق کو قبول کرنے یا اس کا پہلک طور پر اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتے۔ بلکہ خدا اور سب سے انکار ہی کئے جاتے ہیں۔ سوم۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق بدستور چھپا رہے۔ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس لئے وہ دیدہ دانستہ جھوٹ یا حکمت عملی کی باتوں سے حق کو غلط ملط کر دیتے ہیں۔ چہاں ہم بعض لوگ عجیب چالیں چلنے اور دھوکے سے حق پرستوں کو اپنی طرف لوٹانے کی تجویز کرتے ہیں مثلاً یہ کہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو سکھایا جکھا کر سدھارک دل کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ کہ پہلے تو ان کی باتیں مان لینا اور پھر انکار کر بیٹھنا جس سے دوسروں پر کچھ اثر پڑے اور وہ تمہارے ساتھ لوٹ آئیں۔ یہ نظارہ کتنی جیسوں میں آج کل کی اس صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ کہ کچھ مخالف ایک مجمع میں آئے اور پھر فضول سے بہانہ سے شور مچا کر کئی اوروں کے ساتھ چل دیئے۔ پنجم۔ وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو تمہارے مذہب کا نہیں۔ اس کی نہ سننا نہ ماننا وغیرہ۔

۴۸۔ دین میں ہمارا تمہارا کیا

یہ مخالفت دین میں تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ بالخصوص یہ امر کہ دوسرے کی بات ماننا ہی نہیں۔ جیسا کہ آیت ۷۲ میں مذکور ہے۔ مگر رسول صاحب فرماتے ہیں

اگر زمین میں ہمارا تمہارا کیا۔ سچا دین محض اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ ہمارا بھی وہی اور تمہارا بھی وہی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہدایت اللہ سے ملی ہے۔ تو کیا دوسرا یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اسے بھی اللہ سے ہدایت ملی ہے۔ واقعی سب کو اس کی ہدایت پر یکتا حق ہے ورنہ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کے علم کے تم ہی واحد شکیکہ کیسے ہو سکتے ہو۔ فضل کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے یا جس پر مناسب سمجھے اپنا فضل کرے وہ تمہارا یا کسی ایک فرقہ کا غلام یا قیدی نہیں۔ سچا فیاض اور علیم کل خدا اپنے علم فضل اور رحمت سے سب کو فیض بخشنے کا حق ہے۔ پس مشیت چھوڑ کر اور تعصب و طرفداری سے آزاد ہو کر کشادہ دل سے سناؤ۔ اور حق و باطل کی تمیز کرو۔

۴۹۔ حفاظت حق کے دو عہد

آیت ۷۸ سے انسانوں کے عہد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس عہد کے مطابق کل انسان صداقت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں کی گئی ہیں۔ ایک تو نبیوں یا مذہبی

بانیوں کا عہد ہے۔ اور دوسرا عام رکن کا عہد۔ نبیوں کا عہد آیت ۷۸ و ۷۹ میں مذکور ہے۔ کہ وہ اہل عالم کو دین اللہ کی طرف لے آئیں۔ ان میں سے کوئی اپنی گنتی ملانے یا لوگوں کو اپنے پیرو بنانے کا خیال تک نہ کرے۔ تاکہ اگر غلط مجھے نہ خدا سے اکثر افسوس ہو۔ نہ جہان مذہب تو کم ہو کہ ان لوگوں کو ہم لڑاویں۔ رسول صاحب اصرار ہی کرتے ہیں۔ کہ خدا سے کتاب حکمت اور نبوت ملنے کا نقص ہی یہ ہے۔ کہ اس کا شکر ادا نہ کرتے ہوئے اس کے دین کی تبلیغ کی جاوے۔ یہ کسی طرح شایاں نہیں۔ کہ اس علم و عجز کی بدولت لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے۔ نبی جو تعلیم دیتا ہے۔ اور جو درس خود پڑھاتا اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی کتاب کا ہے۔ کسی انسان کا ذاتی نہیں۔ پس اس کے بدلے میں اپنی پوجا کرنا یا گوروں کو چلانا نہایت ہی

قابل شرم حماقت ہے۔ نہ صرف یہ سچے مبلغ کے لئے یہ بات بھی موجب شرم ٹھہرائی گئی ہے۔ کہ وہ کسی اور ایک آدمی یا نبی یا فرشتے کو خدا ماننے کی لوگوں کو ہدایت دے۔ گویا عیسائی مبلغ کا ادویت بیسج کی وعظ سنانا بھاری گناہ ہے۔ اور بیسج کو سچا نبی مانتے ہوئے قرآن کوئی جگہ صاف کہتا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ بیسج لوگوں کو اپنا پیرو نہ بنا سکتا تھا۔ وہ خدا کی طرف ہی سب کو بلاتا تھا۔ پس ادویت بیسج کا خیال بعد کی گھڑانت سے بد واقفی اگر وعظ لوگ گورڈوم یا مردم پرستی کی اشاعت سے اپنے عہد کہ نہ توڑیں۔ تو حید کا جھنڈا نہایت استحکام سے گڑھاوے۔

دوسرا عہد عام انسانوں کا آیت ۴۰ میں بیان کیا ہے۔ کہ جو نبی یا رشی یا سنیاسی ہا تا ان کو ہدایت دیوں۔ ان کو خلوص عقیدت سے سنیں۔ اور اس پر غور کر کے اسے مانیں اور اشاعت حق میں ان کی تن من دھن سے مدد کریں۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ اندھا دھند کسی کی کوئی بات نہ مانی جاوے۔ بلکہ اسی کی بات مانی جاوے۔ جو آغاز عام والے کلام کی تعلیم کے مطابق ہے اور اسی کی اشاعت کرے۔ ماسوائے اس کے کو ہرگز نہ مانا جاوے۔ مطلب یہ کہ کلام الہی کو جس طرح سوامی دیانند مستند بالذات مانتا ہے۔ قرآن اس کی اسی عظمت کا قابل کرنا ہے۔ اور ہر نبی وغیرہ کا کلام کتاب الہی کے مطابق ہونے سے ہی قابل تسلیم ٹھہراتا ہے۔ مگر سوال ہو سکتا تھا کہ ہر شخص یہ کس طرح جانتا ہے۔ کہ فلاں نبی نے جو ہدایت دی ہے۔ وہ واقعی صحیح یا قدیم تعلیم ہے۔ بے علم لوگ یہ تمیز نہیں کر سکتے۔ مگر اس آیت میں سب سے اول اسی امر کو صاف کیا ہے۔ اور کہا ہے۔ کیا آتش کم دین دکت و حکمت کہ ہم نے تم کو کتاب بھی دے رکھی ہے۔ اور حکمت یا عقل بھی۔ اس لئے تم پر نبی کی تعلیم کے کتاب الہی کے مطابق یا غیر مطابق ہونے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ اور یہ ہے بھی بالکل صحیح۔ انسان کا روح فطرتاً سے علم کو اسی طرح قبول کرتا ہے۔ جس طرح انسانی آنکھ سورج کی روشنی کو یا سو کے زیر اثر انسانی عقل میں یہ خوبی ہے۔ کہ جاہل شخص بھی غور کرنے پر پابند رہے۔ رائے قائم کر سکتے ہے۔ کہ اسے صحیح ہدایت دی گئی ہے یا غلط۔ فطرتی احساس کے علاوہ ہر انسان کے اندر علمی سنسکار بھی محفوظ ہیں۔ گو بعض صورتوں میں وہ بہت دبے ہوتے ہیں تو بھی غور کرنے پر وہ ابھرتے ہیں۔ اور ہر انسان کی اس فطرت کی زبان سے آئے دن ہم فیصلے سنتے ہیں۔ کہ جو کچھ سنا یا گیا ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط۔ آریہ جاتی میں قدیم رشیوں کی طرح باریک مضامین کو سوچنے و سمجھنے کا رواج کم ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ بت پرستی جیسی صاف گناہ آلود خرابی کو بھی محسوس نہ کیا جاتا تھا۔ بلکہ اسے دید کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ سوامی دیانند نے جب وعظ سنا یا۔ تو وہاں لوگ بھی اپنی ضمیر کی یہی شہادت دیتے۔ اور غصے سے کہتے تھے۔ کہ بت پرستی واقعی دید کے خلاف ہے۔ ان کا یہی فیصلہ قابل خیال نہیں بلکہ روح۔ مادہ۔ ایشور ناتھ وغیرہ کے باریک مضامین پر ان پر پڑھ لوگوں تک کے باہمی چرچے بھی یہی یقین دلاتے ہیں۔ کہ کتاب الہی جو آغاز عالم سے ملی ہے۔ اس کی تعلیمی یا دوا ششیں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اور عقل بھی برابر حق و باطل میں تمیز کر رہی ہے۔ پس قرآن مدلل طور پر جواب دیتا ہے۔ کہ کل انسانوں کو حق کو سمجھنے کی طاقت حاصل ہے۔ اس آیت کے اثر میں اس فطرتی عہد کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ کہ خدا روح کو فرمان ہے۔ کیا تم اس عہد کو قبول کرتے ہو۔ روح کہتا ہے ہاں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے شاہد رہو۔ یعنی اس عہد کو مت بھولو۔ اور میں تمہارا رشتہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا بھی خیال رکھو۔ غرضیکہ نبی لوگ حق کی ہدایت دیں۔ اور عام لوگ بکھر بیٹھیں۔

منترہ دے لے عہد کو یاد رکھیں۔ کہ ہم جھوٹ کو نرک اور سچ کو قبول کرتے رہیں گے۔

۵۰۔ عہد شکنی

آیت ۸۱ میں ان لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ جو اس عہد کو ایقا نہیں کرتے

اور آیت ۸۵ تا ۸۷ میں ان لوگوں کی تقدیر کا بیان کیا ہے۔ کہا ہے۔ کہ ان لوگوں

نے بیعت یعنی صاف اور سچی تعلیمات کو سنا۔ رسول کے وعظ کو سچ سمجھا۔ اور

اس پر ایمان لائے۔ اس پر بھی اگر وہ پھر کفر یا شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو وہ بدایت کے منفق بنیں۔ یعنی

ان کی سزا یہ ہے۔ کہ اللہ اور نیک عالم لوگ اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی نوبہ

رحمت کے مستحق نہیں رہتے۔ اور کیا عالم اور کیا عام لوگ سب ان کے متعلق بری رائے قائم کرتے یا ان سے

دوری دور رہتے ہیں۔ وہ دیر پا دلہ اور سخت سزا پاتے ہیں۔ بغیر سزا جھگے ان کا چھٹکارا ہو نہیں سکتا۔

مشہور یہ ہے۔ کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول جو اسلام سے منسوب

ہے۔ اس دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جس کا مصل یہ ہے۔ کہ جو جیسا اور قبل فعل کرے

وہ انسانی اور اسی کے مطابق معاوضہ بخشنے کا لازمی طور پر پابند ہے۔ مگر آیت نمبر ۸۶

۵۱۔ توبہ

کو دیکھیں۔ تو توبہ سے گناہ کی معافی ہونے کی بات ہی سراسر غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ لکھا یہ ہے۔ کہ

”الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ اٰمَنُوا فَاتَّخَذَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً ۚ وَ اَسْرَرْنَا عَنْهُمُ سِرًّا ۚ وَ اَوْفَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ ۚ وَ اَسْرَرْنَا عَنْهُمُ سِرًّا ۚ وَ اَوْفَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ ۚ وَ اَسْرَرْنَا عَنْهُمُ سِرًّا ۚ وَ اَوْفَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ ۚ“

کرے۔ اسے خدا اپنے رحم و انصاف سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہودیہ دہی لعیم ہے۔ جو بدی کی ہے۔ سزا غرض سدھار

ہے۔ جو انسان پچھتا تا ہے۔ وہ گویا پچھتا دے کی شکل میں سزا جھگٹتا ہے۔ اور جب سزا جھگٹتی تو معافی کہاں

رہی۔ اس کے علاوہ جس نے کوشش کی اور آئندہ کے لئے سدھ کر لیا۔ اس نے اپنے لئے کامیاب و نفع بخش

ہے۔ اور اب کفر سے جتنی پہلے محبت تھی۔ اس سے زیادہ اس کے دل میں نفرت موجود ہے۔ پس ایسی توبہ

گناہ کی معافی کو ثابت نہیں کرتی۔ بلکہ ویدک دعا کی قبولیت ہے۔ کہ سب پر مشور

ہمارے یا پوں کو ہم سے دور کر دو۔ اگر

انسان پچھتا نے نہیں اور کفر کے ہی کام کرتا جائے۔ تو ایک نہیں لاکھ بار توبہ کرے۔ آیت ۸۹ کے مطابق

ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اور اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ کے مطابق وہ دُعا و اکون بڑھانے والا ہی ہوگا۔ اس

کے علاوہ آیت نمبر ۹۰ میں کہا ہے۔ کہ ایسے فاسق یا کافر نے ہوئے توبہ کر لیا۔ کل دنیا کی دولت بھی خدا میں

دے کر چھپنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے۔ کوئی بھی طریق نہیں جس سے یہ عذاب دردناک سے بچیں۔ نہ کوئی

رشتہ دار ان کے مددگار ہو سکتے ہیں نہ مددگار۔

۵۲۔ اہل کتاب اور احمی لوگ

آیت ۹۱ میں ہے۔ کَيْسَ عَصٰیٰنَا فِی الْاٰیْمِیْنِ سَبِيْلًا

اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ کہ جاہلوں کا حق لینے میں ہم

سے باز پرس نہ ہوگی۔ یا ہم پر اُمیوں کے بارے میں کوئی

ادنیٰ۔ مطلب یہ کہ احمی یا جاہل لوگوں کی کوئی امانت مضمم کر لیں۔ تو ہم پر الزام نہیں آسکتا۔ اگر احمی لفظ سے

مردنی الحقیقت جاہل یا ان پڑھ ہی ہو۔ اور اس کی امانت کوئی نہ دے۔ تو بھی امانت میں خیانت کرنے کے الزام

سے کوئی سرکار یا کوئی مذہب یا برادری اسے بری نہیں کر سکتی۔ پس یہ مفہوم لینا سراسر غلط ہے۔ اصل بات

یہ ہے کہ آپ کتاب امیہ مصحح لوگوں کے منطبق معنوں میں رہا ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کو جو اب ہم ابھی کوہاتے
 نہ تھے بھی اس کی عقل تقیم سے متخرف جو رہے ہیں۔ اور کتاب کہا گیا ہے جسے یہ جانتی کہ وہ کہہ گئے تھے
 مہند وہیں۔ اور امی لوگ بہاں ان کو کہتے جو آنحضرت کی طرح۔ ام کتاب دودیم کے معنقد اور اس کتاب
 کو صدھارنے میں آنحضرت کے معاون ہیں۔ ایسے نامکبیس طرح کی آریہ سماج اور متقن دہرم سمجھ کر
 سید سادھویوں میں عرب کے امی لوگوں اور اہل کتاب کی سی شکل ہیں۔

اگر یہ قرآن کہ مطلب امی لوگوں سے ان پڑھہ سو کا ہوتا تو اہل کتاب امی لوگوں کے مخالف فریق
 کا نام نہ ہوتا۔ آئو تاکہ خود اہل کتاب میں بھی ان پڑھہ لوگ نہ تھے تھے۔ اور اس صورت میں نہ ہی تقاب
 کا نفع ہوتا۔ نہ قرآن میں اس کے بیان کی ضرورت رہتی۔ پس اہل کتاب اور امی لوگ دو بال مقابل مذہبی
 فریق ہیں۔ آنحضرت میں کتاب کے متعلق سمجھاتے ہیں۔ کہ یہ سب ایک جیسے نہیں۔ ان میں بعض بڑے
 بڑے ہیمانداری ہیں۔ ایسے کہ اگر تو ان کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر سونا وغیرہ ہانت کے طور پر رکھ دے۔
 وہ کوئی کٹھن نہ بنا نہ دے۔ تو بھی توجہ جاتے ہی دولت کو ان سے واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن
 ہی بھی خیریت یا بددیانتی کا ان سے ارتکاب ہو۔ لیکن ان کے ساتھ ہی ان میں ایسے بھی ہیں۔ کہ اگر
 کی امانت پر بھی ان کی نیت بدل جاوے۔ یا وہ واپس چاہنے پر بہانہ بازی سے ملتے جاویں۔ بندہ مگر
 جاویں۔ اور اس دہری کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ تمہارا ہمارا تعلق کیا۔ تم ہمارے مخالف
 ہمارے پاس امانت تم کیسے رکھ سکتے تھے۔ آنحضرت فرماتے ہیں۔ ایسی محبت بازی اور جھوٹ سے وہ دوسرے
 نہ افسوسہ کام لیتے ہیں۔ اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا تو انہی سے یہاں رکھتا ہے۔ جو اسے قرآن و غیرہ
 پکے۔ اور اس کا خوف حق میں رکھنے والے ہیں۔ اور آیت ۶۷ میں کہا۔ جو لوگ ان معبودی فیوض کو مارنے کے
 بد نیت بن جاتے۔ اور قول و قرار کو نظر انداز کر کے قہیں تک کہا جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہی عاقبت کو بگاڑتے اور
 خدا سے نفرت کے جاتے اور دکھ ہی دکھ دیتے ہیں۔ جہاں مال و دولت کے بدلے بے بددیانتی ہے۔ وہاں مذہبی
 بحث مباحثے میں بھی ان کی چالاکیوں کا پلوں کھ لایا گیا ہے۔ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کتاب
 کے الفاظ کو بدل کر پڑھ جاتے ہیں جس سے کتاب کے اصل مدعا سے الٹ ہی مفہوم لوگوں کے ذہن
 نشین کر دیتے ہیں۔ اور جو بات خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ خدا سے منسوب کر دیتے ہیں۔ آیت ۱۸۱ میں
 کی ایسی کارستانیوں کا ذکر کر کے آیت ۱۸۲ میں ان کے عمل پر اظہارِ اندوہ کیا ہے۔ کہ خدا نے نبیہ عم نامک
 اور نبوت دی۔ اور یہ کتاب امی کو سی پڑھنے اور پڑھاتے ہیں۔ کہ غلط بیانیوں کرک خدا کی طرف
 لوگوں کو چلائے کی بجائے انہیں اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ مزید کہ اہل کتاب شخص کتاب امی کے متخرف منط
 ہیں۔ اور امی لوگ ام کتاب یعنی وید کے معنقد اور مصحح رہے ہیں۔ یہ لوگ امت محمدی میں ہیں۔ اور ان کو
 ان پڑھہ یا جاہل کہنا کل امت کی توہین بھی ہے۔ اور خدا کے بعض خدا۔ کیونکہ پڑھے لکھے اور سمجھدار
 لوگ ہی زیادہ تر آنحضرت کی سچی تقیم پر ایمان لاتے تھے۔ یہ قرآن کے کئی مقامات سے ثابت ہے۔ بعض
 مفسرین یہاں امی سے مطلق اہل عرب کی مراد لیتے ہیں۔ سو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل عرب
 نام ان پڑھہ تھے ہی نہیں۔ بعض کی رائے ہے۔ کہ امی ان مسلمانوں کو کہتے تھے۔ جو پہلے مشرک تھے۔ اور

کتاب یعنی یہودیوں وغیرہ سے لین دین کرتے تھے۔ مگر جب وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کہا۔ ان کے مرتد ہونے سے ہم پر اب مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے۔ کہ مسلمان ہونے پر ان کو اسی کیوں کہا گیا جب ان پڑھ ہونے کے لحاظ سے یہاں اسی کہنا قابل قبول نہیں۔ نہ سب لوگ ان پڑھ تھے۔ پس اصل حقیقت لازمی طور پر شخص وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ کہ ام الکتاب جید کے ماننے والے آنحضرت نے جن لوگوں کو ام الکتاب کی دعوت دے کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بھی اسی کہلائے۔

آیت ۸۱ و ۸۲ میں کہا ہے۔ کہ عہد حق سے منحرف لوگ

فاسق ہیں۔ ان کا عمل انہیں دین غیر حق کا متلاشی

بتاتا ہے۔ لیکن کوئی کتنا ہی کرے۔ اس کل جہان میں

۵۳۔ اسلام ہی ملت ابراہیم ہے

دین الہی کے بغیر اسے سچا دین ملنا ناممکن ہے۔ اور اسی کے قانون کا سب پر علدر آمد ہے۔ اور بغیر اس کی طرف آئے اطمینان ملنا بھی ناممکن ہے۔ اس لئے آیت ۸۳ میں یہ ہدایت ہے۔ کہ اگر کوئی پوچھے مہارادین کو کیا ہے۔ تو کہو۔ ہم تو اللہ کے دین کو ماننے ہیں۔ یہی ہم پر خدا کی طرف سے ظاہر ہوا ہے۔ یہی ابراہیم۔ اسماعیل۔ یحییٰ۔ یعقوب۔ آل یعقوب نیز موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا واحد دھرم ہے۔ ہمیشہ سے سب بیک لوگ اسی کو ماننے آرہے ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑا اور مذہب اختیار کیا۔ آخرت کو بگاڑ بیٹھے۔ اور راہ ہدایت سے دور چلے گئے اس طرح سچے دین کی عظمت واضح کرنے کے بعد آیت ۹۴ میں کہا گیا ہے۔ کہ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے۔ کہ سچائی خدا کی ہے۔ انسان کی نہیں۔ اور اس خدا کی صداقت کو ہی حضرت ابراہیم نے مانا۔ اور اہل عالم میں پھیلایا تھا۔ کسی طرح کے بھی شرک کا ان سے تعلق نہ تھا۔ وہ خالص توحید کے قائل اور ایک خدا کے پرتار تھے۔ اس لئے سب لوگوں کو ملت ابراہیم یا دین اسلام پر ہی چلنا چاہئے۔ ستیا رتھ پر کاش کہ آخر میں سوامی دیا نند کے منسوب یا منتویہ پر غور کرنے والا ہر شخص آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ ازلی ابدی عالمگیر اور سچے ویدک دھرم کو ہی برہما سے جیمنی تک سب ریشیوں مینیوں کے ماننے کا جود کر ہے۔ وہی قرآن میں ان آیات میں مذکور ہے۔ وہی ہمیشہ سچا اور قائم اور وہی ملت ابراہیم یا سچے معنوں میں دین اسلام ہے۔ نہ کہ یہود و نصاریٰ کے نئے پٹھ۔ یہی کچھ سورۃ الانعام آیت ۱۶۳ میں لکھا ہے۔ کہ جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے۔ یعنی ملت متنازع میں چلے گئے۔ تیرا ان سے کیا تعلق۔ تو کہہ دے۔ کہ مجھے خدا نے صراط مستقیم یعنی دین قیم یا ملت ابراہیم کی روشنی دکھا دی ہے۔

۵۴۔ خاتمہ اور ویدک دھرم کی عظمت

پارۃ الم کے خاتمے پر ویدک دھرم کی عظمت بیان ہوئی وہ سبے پائے کا خاتمہ بھی ہے دھرم کی فتح کے بیان کے ساتھ ہوا جمیں دھرم کے وکیل خلاوت اور اس کے ساتھیوں کو جلاوت پر کامل فتح نصیب ہوئی اور اس فیہرے پائے کے اخیر میں بھی سچی ہدایت اور کامیابی کو ویدک دھرم سے ہی دالست کیا ہے۔ کیونکہ ملت ابراہیم کو جیسا کہ کئی جگہ ثابت ہو چکا آنحضرت نے آغاز عالم سے یا سنان دھرم ہی مانا ہے۔ اور اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ صراط مستقیم۔ دین قیم۔ ملت ابراہیم اور ویدک دھرم سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ برغلات اس کے نوریت اور انجیل کا ابراہیم سے پیچھے ظہور فکر اور ان میں جزوی علم بنا کر کامل ویدک دھرم کی طرقت دعوت دینے کو اپنے تبلیغی کام کی خالص

خوبی بنایا ہے۔ اور محض قدیم و انجیل نہیں کل مذہبی کتب کی پیروی سے باز رکھ کر وید کو ہی انسانی جماعت کے لئے اچھا قابل فخر کتاب قرار دیا ہے۔ وہ اس امر پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ قدر شا اور فطرتا ایک ہی امت یا دھرم ہونے کے باوجود لوگ مختلف مذاہب میں منقسم ہو گئے ہیں اور ہر مذہب کے پیرو اپنی خاص مروجہ کتب پر مست ہو رہے ہیں۔ وہ جاہلی مختلف بیوں کے متعلق ہی ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک ہی دین الہی یا قدیم سچائیوں کی اشاعت کی۔ مگر ان کے ناخلف جانشین کتاب الہی یا وید کے پڑھنے پر طعن اور سچ کی اشاعت کرنے کے عہد کو بھول کر ناجیزہ نبوی دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ عاقبت یا پر لوک کی بہتری کیلئے سچے سنسکاروں کا جو گوشہ جمع کرنا چاہیے۔ اسے چھوڑ کر نفسانی خواہشات اور نا پائدار سامانوں کے بدلے دھرم کو بیچ رہے ہیں۔ اس اظہار افسوس کے ساتھ وہ اپنا مشن ہی بتاتے ہیں کہ جس وید دھرم کو چھوڑ کر مت متا ستر چلائے گئے ہیں۔ میں اسی کی اشاعت کروں میرے لئے یہی رہنمائی حکم ہے۔ آپ انسانی خیالات کی پیروی کو موجب گمراہی قرار دیتے اور ایشوری گیان وید کو امراض قلبی کی دوائے اکسیر اور ہدایت و رحمت الہی بتاتے ہیں۔ اسی کو مضبوطی سے گریں کر نیکی ہدایت کے ساتھ بڑے اعلان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور مذہب یا رنگہ الہی میں مقبول نہ ہوگا۔ قدیم دھرم سے انحراف کرتے والوں کو وہ بے عقل ہدایت سے محروم۔ اللہ۔ فرشتوں اور کل انسانوں کی لغت نیز عذاب اور دکھ کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اور گو غلطی یا کفر بڑھچکا کہ اپنا سدھار کرنے والوں کو بھی خدا کی مغفرت اور رحم کا یقین دلاتے ہیں۔ تو یہی حق کو قبول کر کے پھر اپنی خود غرضی وغیرہ سے گمراہ ہوتے اور کفر میں ترقی کرنے والوں کی توجہ کو بھی ناقابل قبول اور انھیں آواگون میں بھٹکنے والے کہتے ہیں نہ صرف یہ اہل کفر کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تمھارا سزا سے بچنا ناممکن ہے ایشور کے ہاں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے نہ رشوت دینے کے اگر کوئی کل دنیا کا سونا بہ طور فدیہ دے کر اس کے عوض میں سزا سے بچنا چاہے تو بھی بچ نہیں سکتا۔

خلاصہ مطلب یہ کہ یوری تحقیقات اور تجسس سے حق کو قبول کرنا اور اسی سچائی پر عمل کرنا ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اور سچائی کا علم حاصل کرنے کے لئے ایشوری گیان کی مشن لینا ضروری ہے لہذا سچے عالموں کا مقدم فرما رہی ہے کہ الہامی علم کی روشنی سے اپنے عقیدے اور اپنے محضوں کو فیض پہنچاتے جاویں۔ جس سے ہر قسم کی جہالت تمام انسانی مذاہب والی تفریق اور دکھوں کا خاتمہ ہو کر سچی و دنیا کی روشنی پہلے اولیٰ ایک تاتہ پہ بدل انلی ابدی عالمگیر ایشوری دھرم میں کل انسان متحد ہو کر سکھ اور اطمینان قلب حاصل کر سکیں

خاتمہ پارہ سوئم

ہندو مسلم اتحاد اور عالمی جہاد

تھا۔ ان کا کیا تو بہت ہوئی۔ مگر ایک کشیدگی کم ہوئی۔ اسلئے کہ وہ مرض کی تشخیص ہوئی نہ صحیح علاج کی تخصیص۔ لفظی طور پر متزیات شریعت کی رہی و دیوار پر شرفِ حق و غیر وہاں بہت جلد ہوا کہ وہ کسی ہی ہوا کہ ان کا کارا و تیا ہے۔ لہذا علمی جہاں کی مغبورہ نہاں دایس ضروری ہے۔

[illegible]

یادنی لیدر

ان دو مسلم لیڈر جو اپنے اپنے فرقے کو دوسرے کے خلاف نفیر و اور کلم کرنے میں مصروف ہیں، ان کو یاد رہیں کہ ان کا ایک یا تو ہم کے دانا دوست نہیں۔ ان کا واقعات کی
تصنیعاً تالیف سے دونوں میں ہی فغان و جوش ہر اور فیر ہو گئے کے ایسی واقعات اور مستحقہ جذبات کی آرزوینا اتفاق کی تلخ کو درمیں کرنا ہے۔ مگر باوجود اس شکل و
رنگ کے کامیاب آگاہ کو وہ نیکو کلامی کا خیال نہیں۔ اور یارنی لیڈر ان کے اتفاق پر تسل دال لیتے ہیں۔ یہ بزرگوں سے بھرا یہ یقین جتنا ہے کہ ہم ان کی ہی عقل سلیم کے ساتھ
برائے کس جنھوں نے دنیا کو فیض پہنچایا۔ قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ کہات سے وہ بزرگ گذر گئے اور اپنے وقت میں بھی تباہ کئے جان کے عمل ان کے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ
سے نہ بڑھایا جائیگا کہ تمہارے بڑے لیکر کہتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ان میں دوسرے لوگوں سے ملتی ہیں وہ خرافات اعمال، عصبیت تاو گرست کے معانی الیہ ری الفصاحت ہمارے احوال
سے نہیں۔ اور اس لحاظ سے تاریخی واقعات جو ملنے پھلانگنے کی چیز ہیں۔

آسمانے راتوں کو ہندو یا مسلمان ہوئے تباہ نہیں کیا۔ گور یا پندوؤں کی دیاں بھاگئے۔ حوشیہم وغیرہ میں تو دشمنوں میں جنگ اور کشت و خون ہوئے۔ جس کے
بائے با اقتدار غیظے تک رازش سے قتل ہو گئے جس حسین کا افسہ کر با اخی غیر توئی سنگد کی سیلے کسی ہندو کو شہم نہیں کرتا۔ دیکھ تاریخ ہرات خود گلب آمیزی کا
کار ہوئے ہرست کی ہیزی نہیں سیدو آجی اور افضل غاں کی ملاقات سے توقع تو تھی کچھ اور لیکن خزا افضل غاں کا کشت۔ اب ایک موزع کہتا ہے سیدو آجی متاثر ہوا تھا
کے گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ گور افضل غاں کی تھی سیدو آجی نے اسے نہیں کھڑا اور اپنے تئیں چلایا ریس دونوں باتیں ثابت ہیں کہ دونوں شہید ہیں لہذا لاشی ملاقات
کی ضرورت کہے اور ساتھ ہی یہ کہتا بھی ہرات خود مشتہ ہے۔

دعویٰ مذہب جنگ یا تو نرمی کا موجب نہیں۔ کہہ دو ہم سے باقی فعل غزالہ کی اس کے لئے ذرا وار ہے۔ تھے ریشوں یا سیاہیوں کا سب سے افضل مختار استاد
پر علم ہے۔ دیا کرتے تھے اپنی زبان گزالی اور اپنے قاص کی بیان بکالی۔ مگر سورتی میں کھشما کہہ دو ہم کو بھی کھشما کہتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اتحاد کے لئے ہے لازمی شرا
ت ہے۔ سورتہ الشہادین آیت میں سنہری دروں میں کچی ہانکے کھال ہات سے کہ جس میں خدا تعالیٰ نماز ادا کرنے کی توفیق کرے۔ اور وہ دن تقابن کا روز ہوگا۔ یعنی اگر روز کرے
یاد دہن کے متعلق غم خستہ یا (For give & For get) کی جتنی پر عمل کرنے کا ہے۔ اگر کوئی غمخوار ہو تو اپنی سیدہ افسانہ مستند کہہ کرے ہیں۔

خاص سبق ایسے ملک کی تاریخ سے اگر کوئی شخص سبق اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایسے ترقی کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ انکار اور خطرناک عامل ہے۔ تیسری بار بابت کیا اور مرض کے رشتہ کا وجہ دیا گیا ہے۔ آج ایک ترقی اپنی فتح سمجھا کر دوسرے ترقی پر زور دینا ہی کر کے دولت پر خوش انتظام لینے کے لئے آیا۔ یورپ کی اکثر مہتمم کے بعد انٹر نیشنل لیگ جی۔ سب نے فوج اور اسلحہ کی کمی کا عند کیا۔ مگر ہر ایک کو خیال ہوا کہ اگر میں پابند رہا اور دوسرے خفیہ خفیہ فوجی قوتیں تو میرے لشکر کا کہاں۔ لہذا سب نے طاقت بڑھائی۔ اور آفراسی کے غور سے مدائن جنگ میں کو سے ہیں۔ اسی طرح باقی تمام ممالک میں ہوتی ہوئی جنگ کی کارائی کے

۱۔ اصل مرض اور صحیح علاج

پس جب وہ اور قسہ آن یکہ جان میں تو ہندو مسلمان ہوا کیسے رہ سکتے ہیں۔ ضرورت مرن یہ ہے کہ بیٹے سے موجودہ کشیدگی کے زبر اثر دماغ ہونے لے ناخوشگوار واقعات کا سلسلہ نفع جو یہ کام پارٹی لیڈروں اور مذہبی علماء کی کوشش سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے حق پرست، علم دوست اور خدا پرست علماء اور لیڈروں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ اس مبارک ترین مشن کے پرچار اور اس کے متعلقہ لٹریچر کی اشاعت میں خاص تعاون فرما دیں۔

علی جہا کی ابتدائی ضروریات

اس جہاد کی غرض تنہا اتحاد قائم کرنا ہے یا خیالات کو خالص اور عالمگیر صداقتوں کے سانچے میں ڈھالنا جو دوزخیوں سے چھوٹتا ہو۔ تقریر اور تحریر۔ تقریر کا اثر سب پر۔ اسی کی بدولت ہزار ہا اور لاکھ کھانا انسان نئی سے نئی تحریکوں کی لہروں میں بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ تنہا اپریش پاکر یہاں راج پاٹ اور راج کاروں درج کاروں تک کو دھرم کی ویدی پر لیدیاں کیا جاتا رہا جو۔ ہمارے عالم سے بڑھ کر الہامی علم اور شیعوں کے شاستر وغیرہ ضبط تحریر میں نہ آئے ہوتے تو انسانی جماعت کی بار بار کی گراؤٹ کے موقع پر آغاز عالم دہانے انسانی راج کا پھر پھر لوں بالانہ ہوتا نہ تری اور سکے کے روشن ہوتے۔ تحریری زبان کی غیر محدود علاقوں زمانوں اور انوں تک سانی یا کر ہی شہید کر رہے لیکن اہم نے وصف کی تھی کہ آریہ سماج سے تحریر کا کام بند نہ ہوا ورنہ اسی صداقت کا احساس کر کے میں نے "ویدا اور قرآن" بھیجی جو ضخیم کتاب کا واسطہ تحریر میں لانا پانچا فرض سمجھا ہے لیکن تحریری محنت اور کوشش بے سود ہے اگر دستی لکھا مسودہ پریس کے ذریعہ پبلک تک پہنچے ویدا اور قرآن کی ایسی مطابقت یا ازلیوں اور ملانوں کا ملاپ انسانی جماعت کے لئے وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جہاں دنیا کی دولت کیا اس کو ملے دولت سے بھی خیر ہو بلکہ تو اسے انداز میں سودا سمجھا جائے ایسی حالت میں اس شین کی ابتدائی ضروریات کی طرف اہل مکمل اپوری توجہ ہونے میں ذرا بھی تاخیر نہ ہونی چاہئے۔

وہ ابتدائی ضروریات کیا ہیں؟ اول کم سے کم پانچ سو اردو اور پانچ سو ہندی ویدا قرآن کے ایسے گراہک بننا جو پندرہ چھٹی لاکھ سال فرما کر اپنا نام رجسٹر کریں اس سے ایک لاکھ پندرہ روپیہ کا منہ خد بھی ہے کیونکہ اصل قیمت نئے ہر دوسرے اس مبارک تحریر میں یہ مالی مدد ہوگی۔ دوم کاغذ کی غیر معمولی گرائی کا اثر اس کی اشاعت میں تاخیر نہ کر کے اس کے لئے دھنار روپیہ کی ضرورت میں سے محض اڑھائی ہزار روپیہ کی امداد دانی اصحاب سے ملنا۔ باقی دھن کتاب کی فروخت سے ساتھ کے ساتھ مل سکیگا۔ سوم خاص محنت ہندو مسلم علماء کو ویدا اور قرآن نیز دیگر ضروری ترکیٹ مفت بہم پہنچانے کیلئے اڑھائی ہزار روپیہ کی امداد مصنف کی خدمات کسی ذاتی غرض پر مبنی نہیں۔ وہ عرصہ دس سال سے عزت گزینی یا گوشہ نشینی اختیار کر کے شہبازہ۔ دز کی محنت سے اس مشن کی تکمیل میں کوشاں اور دست بردار ہے اور آئندہ بھی اسکی ذاتی غرض کا انشور کر پاسے اس کام سے ہر دھار نہ ہو یہی اسکی خواہش ہے وہ اپنے تئیں خوش نصیب سمجھیکا اگر خلوص دل سے مذکورہ بالا ضروریات کو پورا کر کے اسے موقع دیا جائیگا کہ وہ آئندہ چند ہی ماہ میں اردو ہندی کے ایڈیشن مکمل صورت میں جنتا کی نذر کر سکے۔ وہ ان احوال کا شکر گزار بھی ہوگا۔ جو اپنی داغی قابلیت سے تعاون فرماتے ہوئے اس امر کے متعلق حقیقی رائے دیں گے کہ کس مؤرخ اور بہترین فیصلہ کن ذہن سے نرنے سمجھا لاکر فریقین کی شہرہ شخصیتوں اور پندتوں اور علماء کی موجودگی میں علی اتحاد کا اقتراح کیا جا سکتا ہے جس سے آریہ اور مسلم سماجیں اور انجینیں صحیح معنوں میں اس کام کو اپنا کر مصنف کو شکر و شکر دے سکیں۔

لکشمی آر پوڈیشک آریہ سماج برلا لائسنس دہلی